抱朴子内篇

四部備要

子部

上海中華書局據平津館
本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

校刊抱朴子內篇序

道家宗旨清淨沖虛而已其弊或流為權謀或流為放誕無所謂金丹仙藥黃白玄素吐納導引禁呪符籙之術也秦漢方士絶不附會老子卽依託黃帝亦非道家之說漢書藝文志以黃帝諸篇分屬道家神仙蓋本七略七略又本於別錄劉子政固誦習鴻寶篤信神仙者而典校秘書仍別方技於諸子之外不相殽也東漢之季桓帝好神仙祠老子張陵之子衡使人為祭酒主以老子五千文都習神仙之附會道家實昉於此抱朴子內篇古之神仙家言也雖自以內篇屬之道家然所舉仙經神符多至二百八十二種絶無道家諸子且謂老子泛論較略莊子文子關尹喜之徒祖述黃老永無至言去神仙千億里尋其旨趣與道家判然不同又後世學仙者奉魏伯陽為正宗是書偶及伯陽內篇之名並無一語稱述惟神仙傳中言參同契假爻象以說作丹之意而已是稚川之學匪特與道家異併與後世神仙家無幾微之合余嘗謂漢之仙術元與黃老分途魏晉之世玄言日盛經術多歧道家自詭於儒神仙遂溷於道然第假借其名不易其實也迨及宋元乃緣參同爐火而言內丹鍊養陰陽混合元氣斥服食胎息為小道金石符呪為旁門黃白玄素為邪術惟以性命交修為谷神不死羽化登真之訣其說旁涉禪宗兼附易理襲微重妙且欲併儒釋而一之自是而漢晉相傳神仙之說盡變無餘名實交溷矣然則葛氏之書墨守師傳不矜妙悟譬之儒者說經其神仙家之漢學乎孫伯淵漕司篤好古義兼綜九流以明刻抱朴子及天一閣鈔本錯亂脫誤手自校讎復屬余與顧澗蘋各以家藏諸本參證他書覆校數過伯淵敘錄篇目將以刊行余因舉神仙與道家者流古今分合之故論次為序覽者或有考焉嘉慶十七年七月甲戌桐城方維甸撰

按明刻抱朴子於內篇之後附入別旨一篇專論吐納導引與內篇本意不合辭義亦甚淺近不似晉人手筆考之稚川自敘本無此書隋唐諸志皆不著錄惟宋史藝文志道家有抱朴子別旨二卷注云不知作者亦不謂為稚川所著也晚出之書元不可信且今本五百六十餘言不盈一卷併非宋元舊本故削去之不復附於篇末云維甸又跋

新校正抱朴子內篇序

諸子多有宋元以來及近人校正刊本。唯抱朴子僅明盧舜治本行世。五柳居陶大使曾假之於予。增刊入漢魏叢書。其所譌脫。亦未暇校訂也。道藏本較完善。但見者頗尠。予所藏又有天一閣鈔本內篇太平部及盧學士文弨手校明刻本。顧茂才廣圻有葉林宗家鈔本。及明嘉靖時瀋藩刊本。大略皆與藏本相同。爰合以校訂。釐其錯簡。改其誤字。而此書始可省讀。考稚川自序。暨隋唐史志。俱分內外篇。一屬道家。一屬儒家。而盧本兼刻。改并卷第。輒總題之為抱朴子。遂致諸家書目。牽連入錄。不能分晰。亦可病也。今所校正。欲使別行。以復舊觀。嘉慶壬申。繼觀察昌司漕江安。駐節石城。與方制府維甸時相過從。觀察敦素好古。兼通道釋二典。思搜羅放佚。嘉惠後學。如宋代刊板官庫。及明人書帕之例。適予及方制府顧茂才校定是書。因先以內篇付梓人。今年觀察擢臬關中。印本就正。庶其始終商搉焉。江寧道藏在朝天宮。仍借來覆審一過。書中多依之。有依別本校改者。則注明藏本作某。其更定錯簡。及尋按詞義。旁據他書勘正各條。亦一一注明。以諗後人。第十七卷登涉篇諸符。各本縮寫多失形似。今全從道藏影摹。俾傳其真云。癸酉歲十月陽湖孫星衍撰。

抱朴子附篇目錄

內篇校勘記
外篇校勘記
內篇佚文
外篇佚文
金汋經上中下三卷
養生論
大丹問答
抱朴子別旨

抱朴子內篇目錄

暢玄卷第一
論仙卷第二
對俗卷第三
金丹卷第四
至理卷第五
微旨卷第六
塞難卷第七
釋滯卷第八
道意卷第九
明本卷第十
仙藥卷第十一
辨問卷第十二
極言卷第十三
勤求卷第十四
雜應卷第十五
黃白卷第十六
登涉卷第十七
地真卷第十八
遐覽卷第十九
袪惑卷第二十

右目錄依道藏本定。按抱朴子內篇敘云。別爲此一部名曰內篇。凡二十卷。與外篇各起次第也。又外篇自敘云。凡著內篇二十卷。外篇五十卷。又云。其內篇言神仙方藥鬼怪變化養生延年禳邪却禍之事。屬道家。其外篇言人間得失世事臧否。屬儒家。隋書經籍志內篇亦屬道家。與外篇分行。道藏雖幷收外篇。原未合爲一部。觀其內篇之後。外篇之前。以抱朴子別旨一種間隔之。可曉然矣。明人刻此書。從道藏取出。而不知其爲三種。遂總名曰抱朴子。非也。今校刊內篇二十卷。不連外篇。以復葛氏之舊。兼正明人之誤。舊唐書經籍志及各家書目俱爲二十卷。隋志二十一卷。音一卷者。或加序目及音爲二十二卷也。音久不傳。道藏序在第一卷前。故不復列數云。或疑別旨既自爲一種。何以不見於自敘。考道藏所收。又有抱朴子養生論。及稚川真人較證術一卷。抱朴子神仙金汋經三卷。葛稚川金木萬靈論。俱不見於自敘。然則別旨正同斯例。蓋皆非稚川所撰也。嘉慶十六年十月五松居士孫星衍敘錄

洪體乏超逸(晉書作進趣)之才偶好無爲之業假令奮翅則能凌厲玄霄
騁足則能追風躡景猶故(晉書無此字)欲戢勁翮於鷦鷯(晉書作鷃)之羣藏逸
跡於跛驢之伍豈況大塊稟我以尋常之短羽造化假我於(晉書作以)至
駑之蹇足以(晉書無此字)自卜者審不能者止(晉書有又字)豈敢力蒼蠅而慕
沖天之舉策跛鼈而追飛兎之軌飾嫫母之陋醜(晉書作篤陋)求媒揚(晉書作陽)之美談推沙礫之賤質索千金於和肆哉夫以(晉書無此字)焦僥之步
而企及夸父之蹤近才所以躓閡(藏本作閡晉書作礙)也以(晉書無此字)要離之羸
而強赴扛鼎之契(原注或作勢晉書作勢)秦人所以斷筋也是以望絕於榮華
之途而志安乎窮否(晉書作圮)之域藜藿有八珍之甘而(晉書無此字)蓬蓽有
藻棁之樂也故權貴之家雖咫尺弗從也知道之士雖艱遠必造也
考覽奇書既不少矣率多隱語難可卒解自非至精不能尋究自非
篤勤不能悉見也道士淵(晉書作宏)博洽聞者寡而意斷妄說者衆至於
時有好事者欲有所修爲倉卒不知所從而意之所疑又無可(晉書作足)
諮問(晉書無此字)今爲此書粗舉長生之理其至妙者不得宣之於翰墨
蓋麤言較略以示一隅冀悱憤之徒省之可以思過半矣豈爲暗塞
必能窮微暢遠乎聊論其所先舉(原注先舉一本作先覺者晉書作先覺者)耳世儒徒知
服膺周孔桎梏皆死(晉書無此四字)莫信神仙之事謂爲妖妄之說見余此
書(晉書無事至此共十字)不特大笑之(晉書作不但大而笑之)又將謗毀真正故不以合
於(此下舊衍世字今校刪)余所著子書之數而別爲此一部名曰內篇凡二十
卷與外篇各起次第也(晉書故不至第也作故予所著子言黃白之事名曰內篇其餘駁難通釋名曰外篇大凡內外一百一十六篇蓋史家刪改之耳)雖不足以藏(晉書以藏作藏諸)名山石室(晉書無此二字)且欲
緘之金匱以示識者(晉書止此無下三十一字)其不可與言者不令見也貴使來
世好長生者有以釋其惑豈求信於不信者乎謹序(藏本作葛洪稚川謹序後人所增)

抱朴子內篇卷之一

暢玄

抱朴子曰玄者自然之始祖而萬殊之大宗也眇昧乎其深也故稱
微焉緜邈乎其遠也故稱妙焉其高則冠蓋乎九霄其曠則籠罩乎
八隅光乎日月迅乎電馳或倏爍而景逝或飄滭(一本作飆)而星流或滉
漾於淵澄或雺霏而雲浮因兆類而爲有託潛寂而爲無淪大幽而
下沈凌辰極而上游金石不能比其剛湛露不能等其柔方而不矩
圓而不規來焉莫見往焉莫追乾以之高坤以之卑雲以之行雨以
之施胞胎元一範鑄兩儀吐納大始鼓冶億類佪旋四七匠成草昧
轡策靈機吹噓四氣幽括沖默舒闡粲尉(原注一作蔚)抑濁揚清斟酌河
渭增之不溢挹之不匱與之不榮奪之不瘁故玄之所在其樂不窮
玄之所去器弊神逝夫五聲八音清商流徵損聰者也鮮華豔采彧
麗炳爛傷明者也宴安逸豫清醪芳醴亂性者也冶容媚姿鉛華素
質伐命者也其唯玄道可與爲永不知玄道者(刻本有難與爲存四字非)雖顧眄
爲生殺(藏本作殺生)之神器脣吻爲興亡之關鍵綺榭俯臨乎雲雨藻室
華綠以參差組帳霧合羅幬雲離西毛陳於閑房金觴華以交馳清
絃嘈囋以齊唱鄭舞紛繧以蜲蛇哀簫鳴以凌霞羽蓋浮於漣漪掇
芳華於蘭林之囿弄紅葩(藏本作蘤)於積珠之池登峻則望遠以忘百憂
臨深則俯攀以遺朝飢入宴千門之混熀(一本作燿)出驅朱輪之華儀然
樂極則哀集至盈必有虧故曲終則歎發燕(藏本作讌)罷則心悲也寔理
勢之攸召猶影響之相歸也彼(藏本作斯)假借而非真故物往若有遺也
夫玄道者得之乎內守之者外用之者神忘之者器此思玄道之要
言也得之者貴不待黃鉞之威體之者富不須難得之貨高不可登
深不可測乘流光策飛景凌六虛貫涵溶出乎無上入乎無下經乎
汗漫之門遊乎窈眇之野逍遙恍惚之中倘佯彷彿之表咽九華於
雲端咀六氣於丹霞徘徊茫昧翱翔希微履略蜿虹踐跚旋璣此得
之者也其次則真知足知足者則能肥遁勿用頤光山林紆鸞龍之

翼於細分（按分當作介）之伍。養浩然之氣於蓬蓽之中。繿縷帶索。不以貿龍章之暐曄也。負步杖筴。不以易結駟之駱驛也。藏夜光於嵩岫。不受他山之攻。沈鱗甲於玄淵。以違鑽灼之災。動息知止。無往不足。棄赫奕之朝華。避僨車之險路。吟嘯蒼崖之閒。而萬物化爲塵氛。怡（一本作收）顏豐柯之下。而朱戶變爲繩樞。握耒甫田。而麾節忽若執鞭。啜荈（一本作粟）漱泉。而太牢同乎藜藿。泰爾有餘歡於無爲之場。忻然齊貴賤於不爭之地。含醇守樸。無欲無憂。全真虛器。居平味澹。恢恢蕩蕩。與渾成等其自然。浩浩茫茫。與造化鈞其符契。如闇如明。如濁如清。（刻本如明如清二如字作而）似遲而疾。似虧而盈。豈肎委尸祝之塵。釋大匠之位。越樽俎以代無知之庖。舍繩墨而助傷手之工。不以臭鼠之細瑣。而爲（藏本無此二字）庸夫之憂樂。藐然不喜流俗之譽。坦爾不懼雷同之毀。不以外物汩其至精。不以利害汚其純粹也。故窮富極貴。不足以誘之焉。其餘何足以悅之乎。直刃沸鑊。不足以劫之焉。謗讟何足以戚之乎。常無心於衆煩。而未始與物雜也。若夫操隋珠以彈雀。舐秦痔以屬車。登朽緡以探巢。泳呂梁以求魚。旦爲稱孤之客。夕爲狐烏之餘。棟撓餗覆。傾溺不振。蓋世人之所爲載馳企及。而達者之所爲寒心而悽愴者也。故至人嘿韶夏而韜藻梲。（按梲當作悅。）奮其六羽於五城之墟。而不煩銜蘆之衛。翳其鱗角乎勿用之地。而不恃曲穴之備。俯無倨鵶之呼。仰無亢極之悔。人莫之識。邈矣遼哉。

抱朴子內篇卷之一

抱朴子內篇卷之二

論仙

或問曰神仙不死信可得乎抱朴子答曰雖有至明而有形者不可畢見焉雖稟極聰而有聲者不可盡聞焉雖有大章豎亥之足而所常履者未若所不履之多雖有禹益齊諧之智(藏本作識)而所嘗(藏本無此字)識者未若所不識之衆也萬物云云何所不有況列仙之人盈乎竹素矣不死之道曷爲無之於是問者大笑曰夫有始者必有卒有存者必有亡故三五丘旦之聖棄疾良平之智端嬰隨酈之辯賁育五丁之勇而咸死者人理之常然必至之大端也徒聞有先霜而枯瘁當夏而凋青含穗而不秀未實而萎零未聞有享於萬年之壽久視不已之期者矣故古人學不求仙言不語怪杜彼異端守此自然推龜鶴於別類以死生爲朝暮也夫苦心約己以行無益之事鏤冰雕朽終無必成之功未若攄匡世之高策招當年之隆祉使紫青重紆玄牡龍跱華轂易步趍(藏本作趨)鼎餗代耒耜不亦美哉每思詩人甫田之刺深惟仲尼皆死之證無爲握無形之風捕難執之影索不可得之物行必不到之路棄榮華而涉苦困釋甚易而攻至難有似喪者之逐遊女(喪當作桑事見列子說符說苑權謀)必有兩失之悔單張之信偏見將速內外之禍也夫班狄(藏本作秋非也依意林引改狄翟同字又見後辨問篇)不能削瓦石爲芒鍼歐冶不能鑄鉛錫爲干將故不可爲者雖鬼神不能爲也不可成者雖天地不能成也世間亦安得奇方能當老者復少而應死者反生哉而吾子乃欲延蟪蛄之命令有歷紀之壽養朝菌之榮(舊脫此二字今補)使累晦朔之積(舊此下衍吾子二字今刪)不亦謬乎願加九思不遠迷復焉抱朴子答曰夫聰之所去則震雷不能使之聞明之所棄則三光不能使之見豈輷磕之音細而麗天之景微哉而聾夫謂之無聲焉瞽者謂之無物焉又況管絃之和音山龍之綺粲安能賞克諧之雅韻暐曄之鱗藻哉故聾瞽在乎形器則不信豐隆之與玄象矣而況物有微於此者乎暗昧滯乎心神則不信有周孔於在昔矣況告之以神仙之道乎夫存亡終始誠是大體其異同參差或然或否變化萬品奇怪無方物是事非(一本作外)本鈞末乖未可一也夫言始者必有終者多矣混而齊之非通理矣謂夏必長而薺麥枯焉謂冬必凋而竹柏茂焉謂始必終而天地無窮焉謂生必死而龜鶴長存焉盛陽宜暑而夏天未必無涼日也極陰宜寒而嚴冬未必無暫溫也百川東注而有北流之浩浩坤道至靜而或震動而崩弛(疑作阤)水性(藏本作土)純冷而有溫谷之湯泉火體宜熾而有蕭丘之寒焰重類應沈而南海有浮石之山輕物當浮而牂柯有沈羽之流萬殊之類不可以一概斷之正如此也久矣有生最靈莫過乎人貴性之物宜必鈞一(藏本無此字)而其賢愚邪正好醜脩短清濁貞淫緩急遲速趨舍所尚耳目所欲其爲不同已有天壤之覺(刻本作隔非覺即較字)冰炭之乖矣何獨怪仙者之異不與凡人皆死乎若謂受氣皆有一定則雉之爲蜃雀之爲蛤壤蟲假翼川蛙翻飛水蠣爲蛤荇苓爲蛆田鼠爲鴽腐草爲螢鼉之爲虎蛇之爲龍皆不然乎若謂人稟正性不同凡物皇天賦命無有彼此則牛哀成虎楚嫗爲黿枝離(原注一作滑釐)爲柳秦女爲石死而更生男女易形老彭之壽殤子之夭其何故哉苟有不同則其異有何限乎若夫仙人以藥物養身以術數延命使內疾不生外患不入雖久視不死而舊身不改苟有其道無以爲難也而淺識之徒拘俗守常咸曰世閒不見仙人便云天下必無此事夫目之所曾見當何足言哉天地之間無外之大其中殊奇豈遽有限詣老戴天而(藏本有或字)無知其(藏本有爲字)上終身履地而莫識其下形骸己所自有也而莫知其心志之所以然焉壽命在我者也而莫知其脩短之能至焉況乎神仙之遠理道德之幽玄仗其短淺之耳目以斷微妙之有無豈不悲哉設有哲人大才嘉遁勿用翳景掩藻廢僞去役(藏本作欲)執太璞於至醇之中遺末務於流俗之外世人猶尠能甄別或莫造志行(藏本無此二字)於無

名之表。得精神於陋形之裏。豈況仙人殊趣異路。以富貴爲不幸。以榮華爲穢汙。以厚玩爲塵壤。以聲譽爲朝露。蹈炎飆而不灼。躡玄波而輕步。鼓翮清塵。風駟雲軒。仰淩紫極。俯棲崑崙。行尸之人。安得見之。假令遊戲。或經人間。匿真隱異。外同凡庸。比肩接武。孰有能覺乎。若使皆如郊閒兩瞳之正方。邛疏之雙耳。出乎頭巔。馬皇乘龍而行。子晉躬御白鶴。或鱗身蛇首。（原注或作軀。）或金車羽服。乃可得知耳。自不若斯。則非洞視者安能覿其形。非徹聽者安能聞其聲哉。世人既不信。又多疵毀。真人疾之。遂益潛遁。且常人之所愛。乃上士之所憎。庸俗之所貴。乃至人之所賤也。英儒偉器。養其浩然者。猶不樂見淺薄之人。風塵之徒。況彼神仙。何爲汲汲使芻狗之倫知有之。何所索乎。而怪於未嘗知也。目察百步。不能了了。而欲以所見爲有。所不見爲無。則天下之所無者。亦必多矣。所謂以指測海。指極而云水盡者也。蜉蝣校巨鼇。日（藏本作白今改）及料大椿。豈所能及哉。魏文帝窮覽洽聞。自呼於物無所不經。謂天下無切玉之刀。火浣之布。及著典論。嘗據言此事。其閒未期。二物畢至。帝乃歎息。遽毀斯論。事無固必。殆爲此也。陳思王著釋疑論云。初謂道術直呼愚民詐僞空言定矣。及見武皇帝試閉左慈等。令斷穀近一月。而顏色不減。氣力自若。常云可五十年不食。正爾復何疑哉。又云。令甘始以藥含生魚。而煑之於沸脂中。其無藥者。熟而可食。其銜藥者。游戲終日。如在水中也。又以藥粉桑以飼蠶。蠶乃到十月不老。又以住年藥食雞雛及新生犬子。皆止不復長。以還白藥食白犬。百日毛盡黑。乃知天下之事。不可盡知。而以臆斷之。不可任也。但恨不能絕聲色。專心以學長生之道耳。彼二曹學則無書不覽。才則一代之英。然初皆謂無。而晚年乃有。窮理盡性。其歎息如此。不逮若人者。不信神仙。不足怪也。劉向博學則究微極妙。經深涉遠。思理則清澄真僞。研覈有無。其所撰列仙傳。仙人七十有餘。誠無其事。妄造何爲乎。邃古之事。何可親見。皆賴記籍傳聞於

往耳。列仙傳炳然。其必有矣。然書不出周公之門。事不經仲尼之手。世人終於不信。然則古史所記。一切皆無。何但一事哉。俗人貪榮好利。（刻本作進）汲汲名利。以己之心。遠忖昔人。乃復不信古者有逃帝王之禪授。薄卿相之貴任。巢許之輩。老萊莊周之徒。以爲不然也。況於神仙。又難知於斯。亦何可求今世皆信之哉。多謂劉向非聖人。其所撰錄。不可孤據。尤所以使人歎息者也。夫魯史不能與天地合德。而仲尼因之以著經。子長不能與日月並明。而楊雄稱之爲實錄。劉向爲漢世之名儒賢人。其所記述。庸可棄哉。凡世人所以不信仙之可學。不許命之可延者。正以秦皇漢武求之不獲。以少君欒太爲之無驗故也。然不可以黔婁原憲之貧。而謂古者無陶朱猗頓之富。不可以無鹽宿瘤之醜。而謂在昔無南威西施之美。進趨尤有不達者焉。稼穡猶有不收者焉。商販或有不利者焉。用兵或有無功者焉。況乎求仙事之難者。爲之者何必皆成哉。彼二君兩臣。自可求而不得。或始勤而卒怠。或不遭乎明師。又何足以定天下之無仙乎。夫求長生。修至道。訣在於志。不在於富貴也。苟非其人。則高位厚貨。乃所以爲重累耳。何者。學仙之法。欲得恬愉澹泊。滌除嗜欲。內視反聽。尸居無心。而帝王任天下之重責。治鞅掌之政務。思勞於萬幾。神馳於宇宙。一介失所。則王道爲虧。百姓有過。則謂之在予。醇醪汩其和氣。豔容伐其根荄。所以翦精損慮。削乎平粹者。不可曲盡而備論也。蚊噆膚則坐不得安。蝨羣攻則臥不得寧。（藏本作安）四海之事。何祇若是。安得掩翳聰明。歷藏數息。長齋久潔。躬親爐火。夙興夜寐。以飛八石哉。漢武享國。最爲壽考。已得養性之小益矣。但以升合之助。不供鍾石之費。畎澮之輸。不給尾閭之洩耳。仙法欲靜寂無爲。忘其形骸。而人君撞千石之鍾。伐雷霆之鼓。砰磕嘈囐。驚魂蕩心。百技萬變。喪精塞耳。飛輕走迅。釣潛弋高。仙法欲令愛逮蠢蠕。不害含氣。而人君有赫斯之怒。芟夷之誅。黃鉞一揮。齊斧暫授。則伏尸千里。流血滂沱。斬斷之（疑有脫字。）

不絕於市仙法欲止絕臭腥休糧清腸而人君烹肥宰腯屠割羣生八珍百和方丈於前煎熬勺藥旨嘉饜飫仙法欲溥愛八荒視人如己而人君兼弱攻昧取亂推亡闢地拓疆泯人社稷駈合生人投之死地孤魂絕域暴骸腐野五嶺有血刃之師北闕懸大宛之首坑生煞伏動數十萬京觀封尸仰干雲霄暴骸如莽彌山塡谷秦皇使十室之中思亂者九漢武使天下嗷然戶口減半祝其有益詛亦有損結草知德則虛祭必怨衆煩攻其膏肓人鬼齊其毒恨彼二主徒有好仙之名而無修道之實所知淺事不能悉行要妙深祕又不得聞又不得有道之士爲合成仙藥以與之不得長生無所怪也吾徒匹夫加之罄困家有長卿壁立之貧腹懷翳桑絕糧之餒冬抱戎夷後門之寒夏有儒行環堵之暎欲經遠而乏舟車之用欲有營而無代勞之役入無綺紈之娛出無遊觀之歡甘旨不經乎口玄黃不過乎目芬芳不歷乎鼻八音不關乎耳百憂攻其心曲衆難萃其門庭居世如此可無戀也或得要道之訣或值不羣之師而猶恨恨於老妻弱子眷眷於狐兔之丘遲遲以臻殂落日月不覺衰老知長生之可得而不能修患流俗之臭鼠而不能委何者愛習之情卒難遣而絕俗之志未易果也況彼二帝四海之主其所耽玩者非一條也其所親幸者至不少矣正使之爲旬月之齋數日閑居猶將不能況乎內棄婉孌之寵外捐赫奕之尊口斷甘肴心絕所欲背榮華而獨往求神仙之幽漠豈不尠哉是以歷覽在昔得仙道者多貧賤之士非勢位之人又欒太所知實自淺薄飢渴榮貴冒干貨賄衒虛妄於苟且妄禍患於無爲區區小子之奸僞豈足以證天下之無仙哉昔句踐式怒鼃戎卒爭蹈火楚靈愛細腰國人多餓死齊桓嗜異味易牙蒸其子宋君賞瘠孝毀歿者比屋人主所欲莫有不至漢武招求方士寵待過厚致令斯輩敢爲虛誕耳欒太若審有道者安可待（按待當作得）煞乎夫有道者視爵位如湯鑊見印綬如縗絰視金玉如土糞覩華堂如牢獄豈當扼腕空言以僥倖榮華居丹楹之室受不訾之賜帶五利之印尙公主之貴耽淪勢利不知止足實不得道斷可知矣按董仲舒所撰李少君家錄云少君有不死之方而家貧無以市其藥物故出於漢以假塗求其財道成而去又按漢禁中起居注云少君之將去也武帝夢與之共登嵩高山半道有使者乘龍持節從雲中下云太乙請少君帝覺以語左右曰如我之夢少君將舍我去矣數日而少君稱病死久之帝令人發其棺無尸唯衣冠在焉按仙經云上士舉形昇虛謂之天仙中士遊於名山謂之地仙下士先死後蛻謂之尸解仙今少君必尸解者也近世壺公將費長房去及道士李意期將兩弟子（刻本有去後人見之五字非）皆在郫縣其家各發棺視之三棺遂有竹杖一枚以丹書於杖此皆尸解者也昔王莽引典墳以飾其邪不可謂儒者皆爲篡盜也相如因鼓琴以竊文君不可謂雅樂主於淫佚也噎死者不可譏神農之播穀燒死者不可怒燧人之鑽火覆溺者不可怨帝軒之造舟酗醟者不可非杜儀之爲酒豈可以欒太之邪僞謂仙道之果無乎是猶見趙高董卓便謂古無伊周霍光見商臣冒頓而云古無伯奇孝己也又神仙集中有召神劾鬼之法又有使人見鬼之術俗人聞之皆謂虛文或云天下無鬼神或云有之亦不可劾召或云見鬼者在男爲覡在女爲巫當須自然非可學而得按漢書及太史公記皆云齊人少翁武帝以爲文成將軍武帝所幸李夫人死少翁能令武帝見之如生人狀又令武帝見竈神此史籍之明文也夫方術既令鬼見其形又令本不見鬼者見鬼推此而言其餘亦何所不有也鬼神數爲人間作光怪變異又經典所載多鬼神之據俗人尙不信天下之有神鬼況乎仙人居高處遠清濁異流登遐遂往不返於世非得道者安能見聞而儒墨之家知此不可以訓故終不言其有焉俗人之不信不亦宜乎惟有識眞者校練衆方得其徵驗審其必有可獨知之耳不可強也故不見鬼神不見仙

人不可謂世間無仙人也人有賢愚皆知己身之有魂魄魂魄分去則人病盡去則人死故分去則術家有拘錄之法盡去則禮典有招呼之義此之爲物至近者也然與人俱生至乎終身莫或有自聞見之者也豈可遂以不聞見之又云無之乎若夫輔氏報施之鬼成湯怒齊之靈申生交言於狐子杜伯報恨於周宣彭生託形於玄豕如意假貌於蒼狗灌夫守田蚡子義掊燕簡蓐收之降於莘欒侯之止民家素姜之說讖緯孝孫之著文章神君言於上臨羅陽仕於吳朝鬼神之事著於竹帛昭昭如此不可勝數然而蔽者猶謂無之況長生之事世所希聞乎望使必信是令蚊虻負山與井蟇（藏本作蛙）論海也俗人未嘗見龍鱗鸞鳳乃謂天下無有此物以爲古人虛設瑞應欲令人主自勉不息冀致斯珍也況於令人之信有仙人乎世人以劉向作金不成便謂索隱行怪好傳虛無所撰列仙皆復妄作悲夫此所謂以分寸之瑕棄盈尺之夜光以蟻鼻之缺捐無價之淳鈞非荆和之遠識風胡之賞真也斯朱公所以鬱悒薛燭所以永歎矣夫作金皆在神仙集中淮南王抄出以作鴻寶枕中書雖有其文然皆祕其要文（一本又作）必須口訣臨文指解然後可爲耳其所用藥復多改其本名不可按之便用也劉向父德治淮南王獄中所得此書非爲師授也向本不解道術偶偏見此書便謂其意盡在紙上是以作金不成耳至於撰列仙傳自刪秦大夫阮倉（四字刻本譌作太史暨漢）書中出之或所親見然後記之非妄言也狂夫童謠聖人所擇芻蕘之言或不可遺采葑（藏本無此二字）采菲無以下體豈可以百慮之一失而謂經典之不可用以日月曾蝕之故而謂懸（藏本作元）象非大明哉外國作水精椀實是合五種灰以作之今交廣多有得其法而鑄作之者今以此語俗人殊不肯信乃云水精本自然之物玉石之類況於世間幸有自然之金俗人當何信其有可作之理哉愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作又不信騾及駏驉是驢馬所生云物各自有種況乎難知之事哉夫所見少則所怪多世之常也信哉此言其事雖天之明而人處覆甑之下焉識至言哉

抱朴子內篇卷之二

對俗

或人難曰人中之有老彭猶木中之有松柏稟之自然何可學得乎

抱朴子曰夫陶冶造化莫靈於人故達其淺者則能役用萬物得其深者則能長生久視知上藥之延年故服其藥以求仙知龜鶴之遐壽故效其道引以增年且夫松柏枝葉與衆木則別龜鶴體貌與衆蟲則殊至於彭老猶是人耳非異類而壽獨長者由於得道非自然也衆木不能法松柏諸蟲不能學龜鶴是以短折耳人有明哲能修彭老之道則可與之同功矣若謂世無仙人乎然前哲所記近將千人皆有姓字及有施爲本末非虛言也若謂彼皆特稟異氣然其相傳皆有師奉服食非生知也若道術不可學得則變易形貌吞刀吐火坐在立亡興雲起霧召致蟲蛇(意林作蛇蟲)合聚魚鼈三十六石立化爲水消玉爲粘潰金爲漿入淵不沾(意林作溺)蹴刀不傷幻化之事九百有餘按而行之無不皆效何爲獨不肯信仙之可得乎(刻本有但字)仙道遲成多所禁忌自無超世之志強力之才不能守之(藏本更有守之二字)其或頗好心疑中道而廢便謂仙道長生果不可得耳仙經曰服丹守一與天相畢還精胎息延壽無極此皆至道要言也民間君子猶內不負心外不愧影上不欺天下不食言豈況古之真人寧當虛造空文以必不可得之事誑誤將來何所索乎苟無其命終不肯信亦安可強令信哉

或難曰龜鶴長壽蓋世閒之空言耳誰與二物終始相隨而得知之也抱朴子曰苟得其要則八極之外如在指掌百代之遠有若同時不必在乎庭宇之左右俟乎瞻視之所及然後知之也玉策記曰千歲之龜五色具焉其額上兩骨起似角解人之言浮於蓮葉之上或在叢蓍之下其上時有白雲蟠蛇千歲之鶴隨時而鳴能登於木其未千載者終不集於樹上也色純白而腦盡成丹如此則見便可知也然物之老者多智率皆深藏遼(藏本作遠)處故人少有見之耳按玉策記及昌宇經不但此二物之壽也云千歲松柏(藏本作樹)四邊枝起上杪不長望而視之有如偃蓋其中有物或如青牛或如青羊或如青犬或如青人皆壽千(御覽九百五十三引作萬)歲又云蛇有無窮之壽獼猴壽八百歲變爲猨猨壽五百歲變爲玃玃千歲蟾蜍壽三千歲騏驎壽二千歲騰黃之馬吉光之獸皆壽三千歲千歲之鳥萬歲之禽皆人面而鳥身壽亦如其名虎及鹿兔皆壽千歲壽滿五百歲者其毛色白能(御覽九百七引作熊)壽五百歲者則能變化狐狸豺(藏本作狸疑作貍)狼皆壽八百歲滿五百歲則善變爲人形鼠壽三百歲滿百歲則色白善憑人而卜名曰仲能知一年中吉凶及千里外事如此比例不可具載但博識者觸物能名洽聞者理無所惑耳何必常與龜鶴周旋乃可知乎苟不識物則園中草木田池禽獸猶多不知況乎巨異者哉史記龜策傳云江淮閒居人爲兒時以龜枝床至後老死家人移床而龜故生此亦不減五六十歲也不飲不食如此之久而不死其與凡物不同亦遠矣亦復何疑於千歲哉仙經象龜之息豈不有以乎故太丘長潁川陳仲弓篤論士也撰異聞記云其郡人張廣定者遭亂常避地有一女年四歲不能步涉又不可擔負計棄之固當餓死不欲令其骸骨之露村口有古大冢上巔先有穿穴乃以器盛縋之下此女於冢中以數月許乾飯及水漿與之而舍去候世(藏本作此)平定其閒三年廣定乃得還鄉里欲收冢中所棄女骨更殯埋之廣定往視女故坐冢中見其父母猶識之甚喜而父母猶初恐其鬼也入就之乃知其不死問之從何得食女言糧初盡時甚飢見冢角有一物伸頸吞氣試效之轉不復飢日月爲之以至於今父母去時所留衣被自在冢中不行往來衣服不敗故不寒凍廣定乃索女所言物乃是一大龜耳女出食穀初小腹痛嘔逆久許乃習此又足以知龜有不死之法及爲道者效之可與龜同年之驗也史遷與仲弓皆非妄說者也天下之蟲鳥多矣而古人獨舉斯二物者明其獨有異於衆

故也。覩一隅則可以悟之矣。或難曰。龜能土蟄。鶴能天飛。使人爲須臾之蟄。有頃刻之飛。猶尚不能。其壽安可學乎。抱朴子答曰。蟲之能蟄者多矣。鳥之能飛者饒矣。而獨舉龜鶴有長生之壽者。其所以不死者。不由蟄與飛也。是以真人但令學其道引以延年。法其食氣以絕穀。不學其土蟄與天飛也。夫得道者。上能竦身於雲霄。下能潛泳於川海。是以蕭史偕翔鳳以淩虛。琴高乘朱鯉於深淵。斯其驗也。何但須臾之蟄。頃刻之飛而已乎。龍蛇蛟螭狙猬鼉蝨皆能竟冬不食。不食(藏本無此二字)之時。乃肥於食時也。莫得其法。且夫一致之善者。物多勝於人。不獨龜鶴也。故太昊師蜘蛛而結網。金天據九鳫(當作鳸)以正時。帝軒俟(刻本作候)鳳鳴以調律。唐堯觀蓂莢以知月。終歸知往。乾鵲知來。魚伯識水旱之氣。蜉蝣曉潛泉之地。白狼知殷家之興。鸑鷟見周家之盛。龜鶴偏解導養。不足怪也。且仙經長生之道。有數百事。但有遲速煩要耳。不必皆法龜鶴也。上士用思遐邈。自然玄暢。難以愚俗之近情。而推神仙之遠旨。或曰。我等不知今人長生之理。古人何獨知之。此蓋愚暗之局談。非達者之用懷也。夫占(此下失一字)天(藏本此下錯簡八百三十八字)之玄道。步七政之盈縮。論凌犯於既往。審崇替於將來。仰望雲物之徵祥。俯定卦兆之休咎。運三棋以定行軍之興亡。推九符而得禍福之分野。(一本作分野之禍福)乘除一算。以究鬼神之情狀。錯綜六情。而處無端之善否。其根元可考也。形理可求也。而庸才近器。猶不能開學之奧治。至於樸素。徒銳思於糟粕。不能窮測其精微也。夫鑿枘之麤伎。而輪扁有不傳之妙。掇蜩之薄術。而傴僂有入神之巧。在乎其人。由於至精也。況於神仙之道。旨意深遠。求其根莖。良未易也。松喬之徒。雖得其效。未必測其所以然也。況凡人哉。其事可學。故古人記而垂之。以傳識者耳。若心解意得。則可信而修之。其猜疑在胸。皆自其命。不當詰古人何以獨曉此。而我何以獨不知之意耶。吾今知仙之可得也。吾能休糧不食也。吾保流珠之可飛也。黃白之可求也。若責

吾求其本理。則亦實復不知矣。世人若以思所能得謂之有。所不能及則謂之無。則天下之事亦尠矣。故老子有言。以狸頭之治鼠漏。以啄木之護齲齒。此亦可以類求者也。若蟹之化漆。麻之壞酒。此不可以理推者也。萬殊紛然。何可以意極哉。設令抱危篤之疾。須良藥之救。而不肯即服。須知神農岐伯所以用此草治此病本意之所由。則未免於愚也。或曰。生死有命。脩短素定。非彼藥物所能損益。夫指既斬而連之。不可續也。血既灑而吞之。無所益也。豈況服彼異類之松柏。以延短促之年命。甚不然也。抱朴子曰。若夫此論。必須同類乃能爲益。然則既斬之指。已灑之血。本自一體。非爲殊族。何以既斬之而不可續。已灑之而不中服乎。余數見人以蛇銜膏連已斬之指。桑豆易雞鴨之足。(原注豆一作蟲)異物之益。不可誣也。若子言不恃他物。則宜擣肉治骨。以爲金瘡之藥。煎皮熬髮。以治禿鬢之疾耶。夫水土不與百卉同體。而百卉仰之以植焉。五穀非生人之類。而生人須之以爲命焉。脂非火種。水非魚屬。然脂竭則火滅。水竭則魚死。伐木而寄生枯。芟草而兔絲萎。川蟹不歸而蛣敗。桑樹見斷而蠹殄。觸類而長之。斯可悟矣。金玉在九竅。則死人爲之不朽。鹽滷沾於肌髓。則脯腊爲之不爛。況於以宜身益命之物。納之於己。何怪其令人長生乎。或難曰。神仙方書。似是而非。將必好事者妄所造作。未必出黃老之手。經松喬之目也。抱朴子曰。若如雅論。宜不驗也。令試其小者。莫不効焉。余數見人以方諸求水於夕月。陽燧引火於朝日。隱形以淪於無象。易貌以成於異物。結巾投地而兔走。鍼綴丹帶而蛇行。瓜果結實於須臾。龍魚瀺灂於盤盂。皆如說焉。按(藏本此下錯簡八百三十八字)漢書欒太初見武帝。試令鬬棋。棋自相觸。而後漢書又載魏尚能坐在立亡。張楷能興雲起霧。皆良史所記。信而有徵。而此術事皆在神仙之部。其非妄作可知矣。小記(疑作既)有驗。則長生之道。何獨不然乎。或曰。審其神仙可以學致。翻然淩霄。背俗棄世。烝嘗之禮。莫之修奉。先鬼有知。其不餓

乎抱朴子曰蓋聞身體不傷謂之終孝況得仙道長生久視天地相畢過於受全歸完不亦遠乎果能登虛躡景雲轝霓蓋餐朝霞之沆瀣吸玄黃之醇精飲則玉醴金漿食則翠芝朱英居則瑤堂瑰室行則逍遙太清先鬼有知將蒙我榮或可以翼亮五帝或可以監御百靈位可以不求而自致(疑此下有脫文)膳可以咀茹華璚勢可以總攝羅酆威可以叱咤梁柱誠如其道罔識其妙亦無餓之者得道之高莫過伯陽伯陽有子名宗仕魏為將軍有功封於段干然則今之學仙者自可皆有子弟以承祭祀之事何緣便絕或曰得道之士呼吸之術既備服食之要又該掩耳而聞千里閉目而見將來或委華駟而轡蛟龍或(疑衍)棄神州而宅蓬瀛或遲迴於流俗逍遙於人間不便絕跡以造玄虛其所尚則同其逝止或異何也抱朴子答曰聞之先師云仙人或昇天或住地要於俱長生住留各從其所好耳又服還丹金液之法若且欲留在世間者但服半劑而錄其半若後求昇天便盡服之不死之事已定無復奄忽之慮正復且遊地上或入名山亦何所復憂乎彭祖言天上多尊官大神新仙者位卑所奉事者非一但更勞苦故不足役役(一本作汲汲)於登天而止人間八百餘年也又云古之得仙者或身生羽翼變化飛行失人之本更受異形有似雀之為蛤雉之為蜃非人道也人道當食甘旨服輕煖通陰陽處官秩耳目聰明骨節堅強顏色悅懌老而不衰延年久視出處任意寒溫風濕不能傷鬼神衆精不能犯五兵百毒不能中憂喜毀譽不為累乃為貴耳若委棄妻子獨處山澤邈然斷絕人理塊然與木石為鄰不足多也昔安期先生龍眉甯公修羊公陰長生皆服金液半劑者也其止世間或近千年然後去耳篤而論之求長生者正惜今日之所欲耳本不汲汲於昇虛以飛騰為勝於地上也若幸可止家而不死者亦何必求於速登天乎若得仙無復任(疑作住)理者復一事耳彭祖之言為附人情者也或問曰為道者當先立功德審然否抱朴子答曰有之按玉鈐經中篇云立功為上除過次之為道者以救人危使免禍護人疾病令不枉死為上功也欲求仙者要當以忠孝和順仁信為本若德行不修而但務(此上藏本錯簡今皆移正)方術皆不得長生也行惡事大者司命奪紀小過奪算隨所輕重故所奪有多少也凡人之受命得壽自有本數數本多者則紀算難盡而遲死若所稟本少而所犯者多則紀算速盡而早死又云人欲地仙當立三百善欲天仙立千二百善若有千一百九十九善而忽復中行一惡則盡失前善乃當復更起善數耳故善不在大惡不在小也雖不作惡事而口及所行之事及責求布施之報便復失此一事之善但不盡失耳又云積善事未滿雖服仙藥亦無益也若不服仙藥並行好事雖未便得仙亦可無卒死之禍矣吾更疑彭祖之輩善功未足故不能昇天耳

抱朴子內篇卷之三

抱朴子內篇卷之四

金丹

抱朴子曰余考覽養性（太平御覽九百八十五引作生）之書鳩集久視之方曾所披涉篇卷以千計矣莫不皆以還丹金液爲大要者焉然則此二事蓋仙道之極也服此而不仙則古來無仙矣往者上國喪亂莫不奔播四出余周旋徐豫荆襄江廣數州之間閱見流移俗道士數百人矣或有素聞其名乃在雲日之表者然率相似如一其所知見深淺有無不足以相傾也雖各有數十卷書亦未能悉解之也爲寫蓄之耳時時有知行氣及斷穀服諸草木藥法所有方書略爲同文無一人不有道機經事以此爲至祕乃云是尹喜所撰余告之曰此是魏世軍督王圖所撰耳非古人也圖了不知大藥正欲以行氣入室求仙作此道機謂道畢於此此復是誤人之甚者也余問諸道士以神丹金液之事及三皇文召天神地祇之法了無一人知之者其誇誕自譽及欺人云已久壽及言曾與仙人共遊者將太半矣足以與盡微者甚尠矣或有頗聞金丹而不謂今世復有得之者皆言唯上古已度仙人乃當曉之或有得方外說不得其真經或得雜碎丹方便謂丹法盡於此也昔左元放於天柱山中精思而神人授之金丹仙經會漢末亂不遑合作而避地來渡江東志欲投名山以修斯道余從祖仙公又從元放受之凡受太清丹經三卷及九鼎丹經一卷金液丹（御覽引無丹字）經一卷余師鄭君者則余從祖仙公之弟子也又於從祖受之而家貧無用買藥余親事之灑掃積久乃於馬迹山中立壇盟受之幷諸口訣訣之不書者江東先無此書書出於左元放元放以授余從祖從祖以授鄭君鄭君以授余故他道士了無知者也然余受之已二十餘年矣資無擔石無以爲之但有長歎耳有積金盈櫃聚錢如山者復不知有此不死之法就令聞之亦萬無一信如何夫飲玉粭則如漿荇之薄味覩崑崙則覺丘垤之至卑既覽金丹之道則使人不欲復視小小方書然大藥難卒得辦當須且將御小者（刻本作藥）以自支持耳然服他藥萬斛爲能有小益而終不能使人遂長生也故老子之訣言云子不得還丹金液虛自苦耳夫五穀猶能活人人得之則生人絕之則死又況於上品之神藥其益人豈不萬倍於五穀耶夫金（當衍）丹之爲物燒之愈久變化愈妙黃金入火百鍊不消埋之畢天不朽服此二物鍊人身體故能令人不老不死此蓋假求於外物以自堅固有如脂之養火而不可滅銅青塗脚入水不腐此是借銅之勁以扞其肉也金丹入身中沾洽榮衛非但銅青之外傅矣世間多不信至道者則悠悠者皆是耳然萬一時偶有好事者而復不見此法不值明師無由聞天下之有斯妙事也余今略鈔金丹之都較以示後之同志好之者其勤求之求之不可守淺近之方而謂之足以度世也遂不遇之者直當息意於無窮之冀耳想見其說必自知出黃汚而浮滄海背螢燭而向日月聞雷霆（按霆當作靈後明本篇有雷靈可證也）而覺布鼓之陋見巨鯨而知寸介之細也知（當作如）其嘍嘍無所先入欲以弊藥必規昇騰者何異策蹇驢而追迅風棹藍舟而濟大川乎又諸小餌丹方甚多然作之有淺深故力勢不同雖有優劣轉不相及猶一酘（一本作宿）之酒不可以方九醖之醇耳然小丹之下者猶自遠勝草木之上者也凡草木燒之卽燼而丹砂燒之成水銀積變又還成丹砂其去凡草木（藏本無此字）亦遠矣故能令人長生神仙獨見此理矣其去俗人亦何緬邈之無限乎世人少所識多所怪或不知水銀出於丹砂告之終不肎信云丹砂本赤物從何得成此白物又云丹砂是石耳今燒諸石皆成灰而丹砂何獨得爾（爾舊誤作耳今校正）此近易之事猶不可喻其聞仙道而大（當作大而誤倒大而笑之又見後微旨篇）笑之不亦宜乎上古真人愍念將來之可教者爲作方法委曲欲使其脫死亡之禍耳可謂至言矣然而俗人終不肎信謂爲虛文若是虛文者安得九轉九變日數所成皆如方耶真人所以知此者誠不可以庸近思

求也。余少好方術。負步請問。不憚險遠。每有異聞。則以爲喜。雖見毀笑。不以爲戚焉。知來者之不如今。是以著此以示識者。豈苟尚奇怪。而崇飾空言。欲令書行於世。信結流俗哉。威陽不能榮枯朽。上智不能移下愚。書爲曉者傳。事爲識者貴。農夫得彤弓以驅烏(意林作烏)。南夷(意林作域)得袞衣以負薪。夫不知者何可強哉。世人飽食終日。復未必能勤儒墨之業。治進德之務。但共逍遙遨遊。以盡年月。其所營也。非榮則利。或飛蒼走黃於中原。或留連盃觴以羹沸。或以美女(疑此下有脫文)荒沈絲竹。或耽淪綺紈。或控弦以弊(原注一作疲)筋骨。或博奕以棄功夫。聞至道之(疑衍道之二字)言而如醉。覩道論而晝睡。有身不修。動之死地。不肎求問養生之法。自欲割削之煎熬之憔悴之漉汔之。而有道者自寶祕其所知。無求於人。亦安肎強行語之乎。世人之常言。咸以長生若可得者。古(藏本有之聖二字衍)人之富貴者。已當得之。而無得之者。是無此道也。而不知古之富貴者。亦如今之富貴者耳。俱不信不求之。而皆以目前之所欲者爲急。亦安能得之耶。假令不能決意信命之可延。仙之可得。亦何惜於試之。試之小効。但使得二三百歲。不猶愈於凡人之少夭乎。天下之事萬端。而道術尤難明於他事者也。何可以中才之心。而斷世閒必無長生之道哉。若正以世人皆不信之。便謂爲無。則世人之智者。又何太多乎。今若有識道意而猶修求之者。詎必便是至愚而皆不及世人耶。又或慮於求長生。儻其不得。恐人笑之以爲暗惑。若心所斷。萬有一失。而天下果自有此不死之道者。不亦當復爲得之者所笑乎。日月有所不能周照。人心安足孤信哉。抱朴子曰。按黃帝九鼎神丹經曰。黃帝服之。遂以昇仙。又云。雖呼吸道引。及服草木之藥。可得延年。不免於死也。服神丹令人壽無窮已。與天地相畢。乘雲駕龍。上下太清。黃帝以傳玄子。戒之曰。此道至重。必以授賢。苟非其人。雖積玉如山。勿以此道告之也。受之者以金人金魚投於東流水中以爲約。唼血爲盟。無神仙之骨。亦不可得見此道也。合丹當於名山之中。無人之地。結伴不過三人。先齋百日。沐浴五香。致加精潔。勿近穢汚。及與俗人往來。又不令不信道者知之。謗毀神藥。藥不成矣。成則可以舉家皆仙。不但一身耳。世人不合神丹。反信草木之藥。草木之藥。埋之即腐。煑之即爛。燒之即焦。不能自生。何能生人乎。九丹者長生之要。非凡人所當見聞也。萬兆蠢蠢。唯知貪富貴而已。豈非行尸者乎。合時又當祭。祭自有圖法一卷也。

第一之丹名曰丹華。當先作玄黃。用雄黃水。礬石水。(原注一本作汞)戎鹽。鹵鹽。礬(疑作礜)石。牡礪。赤石脂。滑石。胡粉各數十斤。以爲六一泥。(刻本有封之二字)火之三十六日成。服之七日仙。又以玄膏丸此丹。置猛火上。須臾成黃金。又以二百四十銖合水銀百斤。火之亦成黃金。金成者藥成也。金不成。更封藥而火之。日數如前。無不成也。

第二之丹名曰神丹。亦曰神符。服之百日仙也。行度水火。以此丹塗足下。步行水上。服之三刀圭。三尸九蟲皆即消壞。百病皆愈也。

第三之丹名曰神丹。服一刀圭。百日仙也。以與六畜吞之。亦終不死。又能辟五兵。服百日。仙人玉女。山川鬼神。皆來侍之。見如人形。

第四之丹名曰還丹。服一刀圭。百日仙也。朱鳥鳳凰。翔覆其上。玉女至傍。以一刀圭合水銀一斤。火之立成黃金。以此丹塗錢物用之。即日皆還。以此丹書凡人目上。百鬼走避。

第五之丹名餌丹。服之三十日仙也。鬼神來侍。玉女至前。

第六之丹名鍊丹。服之十日仙也。又以汞合火之。亦成黃金。

第七之丹名柔(一本作藥)丹。服一刀圭。百日仙也。以缺盆汁和服之。九十老翁亦能有子。與金公(刻本有注云即鉛也藏本無)合火之。即成黃金。

第八之丹名伏丹。服之即日仙也。以此丹如棗核許持之。百鬼避之。以丹書門戶上。萬邪衆精不敢前。又辟盜賊虎狼也。

第九之丹名寒丹。服一刀圭。百日仙也。仙童仙女來侍。飛行輕舉。不用羽翼。凡此九丹。但得一丹便仙。不在悉作之。作之在人所好者耳。

凡服九丹欲昇天則去欲且止人間亦任意皆能出入無間不可得之(疑衍)害矣抱朴子曰復有太清神丹其法出於元君元君者老子之師也太清觀天經有九(太平御覽九百八十五引作十四)篇云其上三(御覽引作七)篇不可教受(一本作授)其中三(御覽引作四)篇世無足傳常(藏本作當)沈之三泉之下下三篇者正是丹經上中下凡三卷也元君者大神仙之人也能調和陰陽役使鬼神風雨驂駕九龍十二白虎天下衆仙皆隷焉猶自言亦本學道服丹之所致也非自然也況凡人乎其經曰上士得道昇爲天官中士得道棲集崑崙下士得道長生世間民愚不信謂爲虛言從朝至暮但作求死之事了不求生而天豈能強生之乎凡人唯知美食好衣聲色富貴而已恣心盡欲奄忽終殁之徒愼無以神丹告之令其笑道謗眞傳丹經不得其人身必不吉若有篤信者可將合藥成以分之莫輕以其方傳之也知此道者何用王侯爲神丹既成不但長生又可以作黃金金成取百斤先設大祭祭自有別法一卷不與九鼎祭同也祭當別稱金各檢署之

禮天二十斤

日月五斤

北斗八斤

太乙八斤

井五斤

竈五斤

河伯十二斤

社五斤

門戶閭鬼神淸君各五斤凡八十八斤餘一十二斤以好韋囊盛之良日於都市中市盛之時嘿聲放棄之於多人(藏本無此字)處徑去無復顧凡用百斤外乃得恣意(藏本作息恣疑自恣之誤)用之耳不先以金祀神必被殃咎又曰長生之道(當脫四字以下六句皆七字有韻也)不在祭祀事鬼神也不在道引與屈伸也昇仙之要在神丹也知之不易爲之實(當衍)難也子能作之可長存也近代漢末新野陰君合此太清丹得仙其人本儒生有才思善著詩及丹經讚幷序述初學道隨師本末列己所知識之得仙者四十餘人甚分明也作此太清丹小爲難合於九鼎然是白日昇天之上法也合之當先作華池赤鹽艮雪玄白飛符三五神水乃可起火耳

一轉之丹服之三年得仙

二轉之丹服之二年得仙

三轉之丹服之一年得仙

四轉之丹服之半年得仙

五轉之丹服之百日得仙

六轉之丹服之四十日得仙

七轉之丹服之三十日得仙

八轉之丹服之十日得仙

九轉之丹服之三日得仙

若取九轉之丹內神鼎中夏至之後爆之鼎熱內朱兒一斤於蓋下伏伺之候日精照之須臾翕然俱起煌煌煇煇(藏本作煌煇煌煇)神光五色即化爲還丹取而服之一刀圭卽白日昇天又九轉之丹者封塗之於土釜中糠火先文後武其一轉至九轉遲速各有日數多少以此知之耳其轉數少(藏本衍則用日多四字)其藥力不足故服之用日多得仙遲也其轉數多藥力成故服之用日少而得仙速也又有九光丹與九轉異法大都相似耳作之法當以諸藥合火之以轉五石五石者丹砂雄黃白凡(刻本作礬太平御覽九百八十八引作礜)曾青慈石也一石輒五轉而各成五色五石而二十五色各一兩而異器盛之欲起死人未滿三日者取青丹一刀圭和水以浴死人又以一刀圭發其口內之(藏本無此字)死人立生也欲致行廚取黑丹和水以塗左手其所求如口所道皆自

至可致天下萬物也。欲隱形及先知未然方來之事。及往年不老。服黃丹一刀圭。卽便長生不老矣。及坐見千里之外。吉凶皆知。如在目前也。人生宿命。盛衰壽夭。富貴貧賤。皆知之也。其法俱在太清經中卷耳。抱朴子曰。其次有五靈丹經一卷。有五法也。用丹砂雄黃雌黃（御覽九百八十五引無此二字。）石硫黃曾青礬（御覽引作礜）石慈石戎鹽太乙（御覽引有禹字。）餘糧。亦用六一泥。及神室祭醮。合之。三十六日成。又用五帝符。以五色書之。亦令人不死。但不及太清及九鼎丹藥耳。又有岷山丹法。道士張蓋蹹精思於岷山石室中。得此方也。其法鼓冶（藏本作治）黃銅。以作方諸。以承取月中水。以水銀覆之。致日精火其中。長服之不死。又取此丹置雄黃銅燧中。覆以汞曝之。二十日發而治之。以井華水服如小豆。百日盲者皆能視（此下疑有脫文。）之。百日病者自愈。髮白還黑。齒落更生。又務成子丹法。用巴沙汞置八寸銅盤中。以土爐盛炭。倚三隅（藏本作偶）塹以枝盤。以硫黃水灌之。常令如泥。百日服之不死。又羨門子丹法。以酒和丹一斤。用酒三升和。曝之四十日。服之一日。則三蟲百病立下。服之三年。仙道乃成。必有玉女二人來侍之。可役使致行廚。此丹可以厭百鬼。及四方死人殃注害人宅。及起土功妨人者。懸以向之。則無患矣。又有立成丹。亦有九首。似九鼎而不及也。其要一本更云。取雌黃雄黃燒下。其中銅鑄以爲器。覆之三歲淳苦酒上。百日。此器皆生赤乳。長數分。或有五色琅玕。取理而服之。亦令人長生。又可以和菟絲。菟絲是初生之根。其形似菟。掘取剋其血。以和此丹。服之立變化。任意所作也。又和以朱草。一服之。能乘虛而行云（疑作雲）。朱草狀似小棗。栽長三四尺。枝葉皆赤。莖如珊瑚。喜生名山巖石之下。刻之汁流如血。以玉及八石金銀投其中。立便可丸如泥。久則成水。以金投之。名爲金漿。以玉投之。名爲（上八字據意林增，各本脫。）玉醴。服之皆長生。又有取伏丹法云。天下諸水有名丹者。有南陽之丹水之屬也。其中皆有丹魚。當先夏至十日夜伺之。丹魚必浮於水側。赤光上照。赫然如火

也。網而取之。可得之。得之雖多。勿盡取也。割其血。塗足下。則可步行水上。長居淵中矣。又赤松子丹法。取千歲蔂汗（原注一作汁。）及礬桃汁淹丹。著不津器中。練蜜蓋其口。埋之入地三尺。百日。絞柠木赤實取汁。和而服之。令人面目鬢髮皆赤。長生也。昔中黃仙人有赤須子者。豈非服此乎。又石先生丹法。取烏鷇之未生毛羽者。以真丹和牛肉以吞之。至長。其毛羽皆赤。乃煞之。陰乾百日。幷毛羽擣服一刀圭。百日得壽五百歲。又康風子丹法。用羊烏鶴卵雀血。合少室天雄汁。和丹內鵠卵中。漆之。內雲母水中。百日化爲赤水。服一合。輒益壽百（藏本作十）歲。服一升千歲也。又崔文子丹法。納丹鶩腹中。蒸之。服令人延年。長服不死。又劉元丹法。以丹砂內玄水液中。百日紫色。握之不汚手。又和以雲母水。內管中。漆之。投井中。百日化爲赤水。服一合得百歲。久服長生也。又樂子長丹法。以曾青鉛丹合汞及丹砂。著銅筩中。乾瓦白滑石封之。於白砂中蒸之。八十日。服如小豆。三年仙矣（原注一本作一年仙。）又李文丹法。以白素裹丹。以竹汁煑之。名紅泉。乃浮湯上蒸之。合以玄水。服之一合。一年仙矣。又尹子丹法。以雲母水和丹。密封。致金華池中。一年出。服一刀圭。盡一斤得五百歲。又太乙招魂魄丹法。所用五石。及封之以六一泥。皆似九丹也。長於起卒死。三日以還者。折死者（藏本作折師二字。）口內一丸。與硫黃丸俱以水送之。令入喉。卽活。皆言見使者持節召之。又采女丹法。以兔血和丹與蜜蒸之。百日。服之如梧桐子者大一丸。日三。至百日。有神女二人來侍之。可役使。又稷丘子丹法。以清酒麻油百華醴龍膏和。封以六一泥。以糠火煴之。十日成。服如小豆一丸。盡劑得壽五百歲。又墨子丹法。用汞及五石液於銅器中。火熬之。以鐵上撓之。十日。還爲丹。服之一刀圭。萬病去身。長服不死。又張子和丹法。用鉛汞曾青水合封之。蒸之於赤黍米中。八十日成。以棗膏和丸之。服如大豆。百日壽五百歲。又綺里丹法。先飛取五石玉塵。合以丹砂汞。內大銅器中。煑之。百日五色。服之不死。以鉛

百斤以藥百刀圭合火之成白銀以雄黃水和之而火之百日成黃
金金或太剛者以猪膏煑之或太柔者以白梅煑之又玉柱丹法以
華池（天一閣本華池下有汞也藏本無）和丹以曾青硫黃末覆之薦之內箭中沙中
蒸之五十日服之百日玉女六甲六丁神女來侍之可役使知天下
之事也又肘後丹法以（一本有砂汞二字）金華和丹乾瓦封之蒸八十日取
如小豆（按此如小豆三字當衍）置盤中向日和之其光上與日連服如小豆長
生矣以投丹陽銅中火之成金（原注又一法以油汁和丹服之百日長生）又李公丹法用
真丹及五石之水各一升和令如泥釜中火之三十六日出和以石
硫黃液服之十年與天地相畢又劉生丹法用白菊花汁地楮（御覽九百
九十六引作血）汁樗汁和丹蒸之三十日研合服之一年得五百歲老翁服
更少不可識少年服亦不老又王君丹法巴沙及汞內鷄子中漆合
之令雞伏之三枚以王相日服之住年不老小兒不可服不復長矣
與新生雞犬服之皆不復大鳥獸亦皆如此驗又陳生丹法用白蜜
和丹內銅器中封之沈之井中一期服之經年不飢盡一斤壽百歲
又韓衆（當衍此字）終丹法漆蜜和丹煎之服可延年久視立日中無影過
此以往尚數十法不可具（藏本作俱）論抱朴子曰金液太乙所服而仙者
也不減九丹矣合之用古秤黃金一斤幷用元明龍膏太乙旬首中
石冰石紫遊女玄水液金化石丹砂封之成水真（當作其）經云金液入
口則其身皆金色老子授之於元君元君曰此道至重百世一出藏
之石室合之皆齋戒百日不得與俗人相往來於名山之側東流水
上別立精舍（藏本作室）百日成服一兩便仙若未欲去世且作地水仙之
士者但齋戒百日矣若求昇天皆先斷穀一年乃服之也若服半兩
則長生不死萬害百毒不能傷之可以畜妻子居官秩任意所欲無
所禁也若復欲昇天者乃可齋戒（刻本有斷穀一年四字非）更服一兩便飛仙矣
以金液爲威喜巨勝之法取金液及水銀一味合煑之三十日出以
黃土甌盛以六一泥封置猛火炊之六十時皆化爲丹服如小豆大
便仙以此丹一刀圭粉（御覽九百八十五引有和字）水銀一斤即成銀又取此丹
一斤置火上扇之化爲赤金而流名曰丹金以塗刀劍辟兵萬里以
此丹金爲盤椀飲食其中令人長生以承日月得液如方諸之得水
也飲之不死以金液和黃土內六一泥甌中猛火炊之盡成黃金中
用也復以火炊之皆化爲丹服之如小豆可以入名山大川爲地仙
以此丹一刀圭粉水銀立成銀以銀一兩和鉛一斤皆成銀受金液
經投金人八兩（一本八作十）於東流水中飲血爲誓乃告口訣不如本法
盜其方而作之終不成也凡人有至信者可以藥與之不可輕傳其
書必兩受其殃天神鑒人甚近人不知耳抱朴子曰九丹誠爲仙藥
之上法然合作之所用雜藥甚多若四方清通者市之可具若九域
分隔則物不可得也又當起火晝夜數十日伺候火力不可令失其
適勤苦至難故不及合金液之易也合金液唯金爲難得耳古秤金
一斤於今爲二斤率不過直三十許萬其所用雜藥差易具又不起
火但以置華池中日數足便成矣都合可用四十萬而得一劑可足
八仙人（當作人仙誤倒）也然其中稍少合者其氣力不足以相化成如釀數
升米酒必無成也抱朴子曰其次有餌黃金法雖不及金液亦遠不
比他藥也或以豕負革肪及酒鍊之或以樗皮治之或以荆酒磁石
消之或有可引爲巾或立令成水服之或有禁忌不及金液也或以
雄黃雌黃合餌之可引之張之如皮皆地仙法耳銀及蚌中大珠皆
可化爲水服之然須長服不可供故皆不及金液也抱朴子曰合此
金液九丹既當用錢又宜入名山絕人事故能爲之者少且亦千萬
人中時當有一人（藏本作人人）得其經者故凡作道書者略無說金丹者
也第一禁勿令俗人之不信道者謗訕評毀之必不成也鄭君言所
以爾者合此大藥皆當祭祭則太乙元君老君玄女皆來鑒省作藥
者若不絕跡幽僻之地令俗閒愚人得經過聞見之則諸神便責作
藥者之（藏本作之者）不遵承經戒致令惡人有謗毀之言則不復佑助人

而邪氣得進藥不成也必入名山之中齋戒百日不食五辛生魚不與俗人相見爾乃可作大藥作藥須成乃解齋不但初作時齋也鄭君云老（當是左字之誤）君告之言諸小小山皆不可於其中作金液神丹也凡小山皆無正神爲主多是木石之精千歲老物血食之鬼此輩皆邪炁不念爲人作福但能作禍善試道士道士須當以術辟身及將從弟子然或能壞人藥也今之醫家每合好藥好膏皆不欲令雞犬小兒婦人見之若被諸物犯之用便無驗又染綵者惡惡目者見之皆失美色況神仙大藥乎是以古之道士合作神藥必入名山不止凡山之中正爲此也又按仙經可以精思合作仙藥者有華山泰山霍山恆山嵩山少室山長山太白山終南山女几山地肺山王屋山抱犢山安丘山潛山青城山娥（刻本作峨）眉山綏（藏本作緌）山雲臺山羅浮山陽駕山黃金山鼈祖山大小天台山四望山蓋竹山括蒼山此皆是正神在其山中其中或有地仙之人上皆生芝草可以避大兵大難不但於中以合藥也若有道者登之則此山神必助之爲福藥必成若不得登此諸山者海中大島嶼若會稽之東翁洲亶洲紵嶼（刻本下有洲字非）及徐州之莘（藏本作羊）莒洲泰光洲鬱洲皆其次也今中國名山不可得至江東名山之可得住（刻本作往）者有霍山在晉安長山太白在東陽四望山大小天台山蓋竹山括蒼山並在會稽抱朴子曰予忝大臣之子孫雖才不足以經國理物然疇類之好進趨之業而所知不能遠余者多揮翮雲漢耀景辰（藏本作晨）霄者矣余所以絕慶弔於鄉黨棄當世之榮華者必欲遠登名山成所著子書次則合神藥規長生故也俗人莫不怪予之委桑梓背清塗而躬耕林藪手足胼胝謂予有狂惑之疾也然道與世事不並興若不廢人間之務何得修如此之志乎見之誠了執之必定者亦何憚於毀譽豈移於勸沮哉聊書其心示將來之同志尚者云後有斷金之徒所損棄者亦與余之不異也小神丹方用真丹三斤白蜜六斤攪合日暴煎之令可丸旦服如麻子許十丸未一年髮白者黑齒落者生身體潤澤長肌服之不老老翁成少年長生不死矣小丹法丹一斤擣篩淳苦酒三升漆二升凡三物合令相得微火上煎令可丸服如麻子三丸再服三十日腹中百病愈三尸去服之百日肌骨強堅千日司命削去死籍與天地相畢日月相望形易容變無常日中無影乃別有光也小餌黃金法鍊金內清酒中約二百過出入即沸矣握之出指間令如泥若不沸及握之不出指間即削（刻本作銷）之內清酒中無數也成服之如彈丸一枚亦可二丸分爲小丸服之三十日無寒温神人玉女侍之銀亦可餌之與金同法服此二物能居名山石室中者一年即輕舉矣止人間服亦地仙勿妄傳也兩儀子餌消黃金法猪負革脂三斤淳苦酒一升取黃金五兩置器中煎之土爐以金置脂中百入百出苦酒亦爾食（藏本作飡）一斤壽蔽天地食半斤壽二千歲五兩壽千二百歲無多少便可餌之當以王相日作服之神良勿傳示人示人令藥不成不神欲去當服丹砂也

抱朴子內篇卷之四

抱朴子內篇卷之五 疲八

至理

抱朴子曰微妙難識疑惑者衆吾聰明豈能過人哉適偶有所偏解猶鶴知夜半燕知戊己而未必達於他事也亦有以校驗知長生之可得仙人之無種耳夫道之妙者不可盡書而其近者又不足(藏本有可字非)說昔庚桑胼胝文字(疑子字)釐顏勤苦彌久及受大訣諒有以也夫圓首含氣孰不樂生而畏死哉然榮華勢利誘其意素顏玉膚惑其目清商流徵亂其耳愛惡利害攪其神功名聲譽束其體此皆不召而自來不學而已成自非受命應仙窮理獨見識變通於常事之外運清鑒於玄漠之域寤身名之親疎悼過隙之電速者豈能棄交修賒抑遺嗜好割目下之近欲修難成之遠功哉夫有因無而生焉形須神而立焉有者無之宮也形者神之宅也故譬之於堤堤壞則水不留矣方之於燭燭糜則火不居矣身(刻本作形)勞則神散氣竭則命終根竭枝繁則青青去木矣氣疲欲勝則精靈離身矣夫逝者無反期既朽無生理達道之士良所悲矣輕璧重陰豈不有以哉故山林養性之家遺俗得意之徒比崇高於贅疣方萬物乎蟬翼豈苟爲大言而強薄世事哉誠其所見者了故棄之如忘耳是以遐棲幽遁韜鱗掩藻遏欲視之目遣損明之色杜思音之耳遠亂聽之聲滌除玄覽守雌抱一專氣致柔鎭以恬素遣歡戚之邪情外得失之榮辱割厚生之腊毒謐多言於樞機反聽而後所聞徹內視而後見無朕養靈根於冥鈞除誘慕於接物削斥淺務御以愉慔爲乎無爲以全天理爾乃吹吸寶華浴神太清外除五曜內守九精堅玉鑰於命門結北極於黃庭引三景於明堂飛元始以鍊形采靈液於金梁長驅白而留青凝澄泉於丹田引沈珠於五城瑤鼎俯爨藻禽仰鳴瑰華擢穎天鹿吐瓊懷重規於絳宮潛九光於洞冥雲蒼(疑作倉)鬱而連天長谷湛而交經履躡乾兌召呼六丁坐臥紫房咀吸金英曄曄秋芝朱華翠莖晶晶珍膏溶溢霄零治飢止渴百痾不萌逍遙戊己燕和飲平拘魂制魄骨填體輕故能策風雲以騰虛並混輿而永生也然梁塵之(疑衍)盈尺非可求之(疑脫於)漏刻山霤洞徹非可致之於造次也患於聞之者不信信之者不爲爲之者不終耳夫得之者甚希而隱不成者至多而顯世人不能知其隱者而但見其顯者故謂天下果無(藏本有其字)仙道也抱朴子曰防堅則水無漉棄之費脂多則火無寢曜之患龍泉以不割常利(意林作新)斤斧以日用速弊隱雪以違暖經夏藏冰以居深過暑單帛以幔鏡不灼凡卉以偏覆越冬泥壤易消者也而陶之爲瓦則與二儀齊其久焉柞楢(藏本作柳)速朽者也而燔之爲炭則可億載而不敗焉轅豚以優畜(藏本作稸)晚卒良馬以陟峻早斃寒蟲以適己倍壽南林以處溫長茂接煞氣則彫瘁於凝霜值陽和則鬱藹而條秀物類一也而榮枯異功豈有秋收之常限冬藏之定例哉而人之受命死生之期未若草木之於寒天也而延養之理補救之方非徒溫煖之爲淺益也久視之効何爲不然而世人守近習隘以仙道爲虛誕謂黃老爲妄言不亦惜哉夫愚夫乃不肎信湯藥鍼艾況深於此者乎皆曰俞跗扁鵲和緩倉公之流必能治病何不勿死又曰富貴之家豈乏醫術而更不壽是命有自然也乃責如此之人令信神仙是使牛緣木馬逐烏也抱朴子曰召魂小丹三使之丸及五英八石小小之藥或立消堅冰或入水自浮能斷絕鬼神禳卻虎豹破積聚於腑臟退二豎於膏肓起猝死於委尸返驚魂於既逝夫此皆凡藥也猶能令已死者復生則彼上藥也何爲不能令生者不死乎越人救虢太子於既殞胡巫活絕氣之蘇武淳于能解顱以理腦元化能刳腹以澣胃文摯衍期以瘳危困仲景穿胸以納赤餅此醫家之薄技猶能若是豈況神仙之道何所不爲夫人所以死者損也老者(當作也老也卽下文所謂六害之第二害藏本誤作者非刻本無此二字更非)百病所害也毒惡所中也邪氣所傷也風冷所犯也今道引行氣還精補腦食飲有度興居

有節將服藥物思神守一柱（疑作柱）天禁戒帶佩符印傷生之徒一切遠之如此則通可以免此六害今醫家通明腎氣之丸內補五絡之散骨填苟杞之煎黃蓍建中之湯將服之者皆致肥丁漆葉青蓁（當作蓁三國志作黏）凡弊之草樊阿服之得壽二百歲而耳目聰明猶能持鍼以治病此近代之實事良史所記注者也又云有吳普者從華陀受五禽之戲以代導引猶得百餘歲此皆藥術之至淺尚能如此況於用其妙者耶今語俗人云理中四順可以救霍亂款冬紫苑可以治欬逆萑蘆貫衆之煞九蟲當歸芍藥之止絞痛秦膠獨活之除八風菖蒲乾薑之止（疑去字）痹濕菟絲蓯蓉之補虛乏甘遂葶歷之逐痰癖括樓黃連之愈消渴薺苨甘草之解百毒蘆如益熱（未詳）之護衆創麻黃大青之主傷寒俗人猶謂不然也寧煞生請福分蓍問祟不肎信良醫之攻（藏本有疾字）病反用巫史之紛若況乎告之以金丹可以度世芝英可以延年哉昔留侯張良吐出奇策一代無有智慮所及非淺近人也而猶謂不死可得者也其聰明智用非皆不逮世人而曰吾將棄人間之事以從赤松游耳遂修道引絕穀一年規輕舉之道坐呂后逼蹴從求安太子之計良不得已為畫致四皓之策果如其言呂后德之而逼令強食之故令其道不成耳按孔安國祕記云良得黃石公不死之法不但兵法而已又云良本師四皓角里先生綺里季之徒皆仙人也良悉從受其神方雖為呂后所強飲食尋復修行仙道密自度世但世人不知故云其死耳如孔安國之言則良為得仙也又漢丞相張蒼偶得小術吮婦人乳汁得一百八十歲此蓋道之薄者而蒼為之猶得中壽之三倍況於備術行諸祕妙何為不得長生乎此事見於漢書非空言也抱朴子曰服藥雖為長生之本若能兼行氣者其益甚速若不能得藥但行氣而盡其理者亦得數百歲然又宜知房中之術所以爾者不知陰陽之術屢為勞損則行氣難得力也夫人在氣中氣在人中自天地至於萬物無不須氣以生者也善行氣者內以養身外以却惡然百姓日用而不知焉吳越有禁呪之法甚有明驗（藏本作獻）多炁耳（疑句有脫字）知之者可以入大疫之中與病人同床而己不染又以羣從行數十人皆使無所畏此是炁可以禳天災也或有邪魅山精侵犯人家以瓦石擲人以火燒人屋舍或形見往來或但聞其聲音言語而善禁者以炁禁之皆即絕此是炁可以禁鬼神也入山林多溪毒蝮蛇之地凡人暫經過無不中傷而善禁者以炁禁之能辟方數十里上伴侶皆使無為害者又能禁虎豹及蛇蜂皆悉令伏不能起以炁禁金瘡血即登止又能續骨連筋以炁禁白刃則可蹈之不傷刺之不入若人為蛇虺所中以炁禁之則立愈近世左慈趙明等以炁禁水水為之逆流一二丈又於茅屋上然火煑食食之而茅屋不焦又以大釘釘柱入七八寸以炁吹之釘即涌射而出又以炁禁沸湯以百許錢投中令一人手探攎取錢而手不灼爛又（藏本作損非）禁水著中庭露之大寒不冰又能禁一里中炊者盡不得蒸熟又禁犬令不得吠昔吳遣賀將軍討山賊賊中有善禁者每當交戰官軍刀劍皆不得拔弓弩射矢皆還向輒致不利賀將軍長智有才思乃曰吾聞金有刃者可禁蟲有毒者可禁其無刃之物無毒之蟲則不可禁彼能禁吾兵者必不能禁無刃物矣乃多作勁木白棒選異力精卒五千人為先登盡捉棓彼山賊恃其善禁者了不能（一本作為）備於是官軍以白棒擊之大破彼賊禁者果不復行所打煞者乃有萬計夫炁出於形用之其効至此何疑不可絕穀治病延年養性乎仲長公理者才達之士也著昌言亦論行炁可以不飢不病云吾始者未之信也至於為之者盡乃然矣養性之方若此至約而吾未之能也豈不以心馳於世務思銳於人事哉他人之不能者又必與吾同此疾也昔有明師知不死之道者燕君使人學之不捷而師死燕君怒其使者將加誅焉諫者曰夫所憂者莫過乎死所重者莫急乎生彼自喪其生亦安能令吾君不死也君乃不誅

其諫辭則此爲良說矣疑句有脫誤刻本此下添然亦非至當之論七字非使彼有不死之方若吾所聞行炁之法則彼說師疑衍說師二字之死者未必不知道也直不能棄世事而爲之故雖知之而無益耳非無不死之法者也又云河南密縣有卜成者學道經久乃與家人辭去其始步稍高遂入雲中不復見此所謂舉形輕飛白日昇天仙之上者也陳元方韓元長皆潁川之高士也與密相近二君所以信天下之有仙者蓋各以其父祖及見卜成者成仙昇天故耳此則又有仙之一證也按卜當作上後漢書方術傳云上成公廣韻以爲上成複姓疑者是公字之誤耳

抱朴子內篇卷之五

抱朴子內篇卷之六

微旨

抱朴子曰余聞歸同契合者則不言而信著途殊別務者雖忠告而見疑夫尋常咫尺之近理人間取舍之細事沈浮過於金羽皁白分於粉墨而抱惑之士猶多不辨焉豈況說之以世道之外示之以至微之旨大而笑之其來久矣豈獨今哉夫明之所及雖玄陰幽夜之地豪釐芒髮之物不以爲難見（藏本作焉）苟所不逮者雖日月麗天之炤灼嵩岱干雲之峻峭猶不能察焉黃老玄聖深識獨見開祕文於名山受仙經於神人蹶埃塵以遺累淩大遐以高躋金石不能與之齊堅龜鶴不足與之等壽念有志於將來愍信者之無文垂以方法炳然著明小修則小得大爲則大驗然而淺見之徒區區所守甘於荼蓼而不識粭蜜酣於醨酪而不賞醇醪知好生而不知有養生之道知畏死而不信有不死之法知飲食過度之畜疾病而不能節肥甘於其口也知極情恣欲之致枯損而不知割懷於所欲也余雖言神仙之可得安能令其信乎或人難曰子體無參午達理奇毛通骨年非安期彭祖多歷之壽目不接見神仙耳不獨聞異說何以知長生之可獲養性之有徵哉若覺玄妙於心得運逸鑒於獨見所未敢許也夫衣無蔽膚之具資無謀夕之儲而高談陶朱之術自同猗頓之策取譏論者其理必也抱痼疾而言精和鵲之技屢奔北而稱究孫吳之算人不信者以無效也余答曰夫寸鮹（意林引作蛸按鮹蛸皆非也當作蜎蜎者井中小蟲也見爾雅郭注）汎迹濫（二字誤倒意林引作濫跡是跡水又見後明本篇）水之中則謂天下無四海之廣也芒蝎宛轉果核之內則謂八極之界盡於茲也雖告之以無涯之浩汗語之以宇宙之恢闊以爲空言必不肎信也若令吾眼有方瞳耳長出頂亦將控飛龍而駕慶雲淩流電而造倒景子又將安得而詰我設令見我又將呼爲天神地祇異類之人豈謂我爲學之所致哉姑（藏本作始）聊以先覺挽引同志豈強令吾子之徒皆信之哉若令家戶有仙人屬目比肩吾子雖蔽亦將不疑但彼人之道成則蹈青霄而遊紫極自非通靈莫之見聞吾子必爲無耳世人信其臆斷仗其短見自謂所度事無差錯習乎所致怪乎所希提耳指掌終於不悟其來尚矣豈獨今哉或曰屢承嘉談足以不疑於有仙矣但更自嫌於不能爲耳敢問更有要道可得單行者否抱朴子曰凡學道當階淺以涉深由難以及易志誠堅果無所不濟疑則無功非一事也夫根荄不洞地而求柯條干雲淵源不泓窈而求湯流萬里者未之有也是故（二字刻本作自）非積善陰德不足以感神明非誠心款契不足以結師友非功勞不足以論大試又未遇明師（藏本無此二字）而求要道未可得也九丹金液最是仙主然事大費重不可卒辦也寶精愛炁最其急也并將服小藥以延年命學近術以辟邪惡乃可漸階精微矣或曰方術繁多誠難精備除置金丹其餘可修何者爲善抱朴子曰若未得其至要之大者則其小者不可不廣知也蓋藉衆術之共成長生也大而諭之猶世主之（藏本無此字）治國焉文武禮律無一不可也小而諭之猶工匠之爲車焉轅輞軸轄莫或應虧也所爲術者內修形神使延年愈疾外攘邪惡使禍害不干比之琴瑟不可以孑絃求五音也方之甲胄不可以一札待鋒刃也何者五音合用不可闕而鋒刃所集不可少也凡養生者欲令多聞而體要博見而善擇偏修一事不足必賴也又患好生之徒各仗其所長知玄素之術者則曰唯房中之術可以度世矣明吐納之道者則曰唯行氣可以延年矣知屈伸之法者則曰唯導引可以難老矣知草木之方者則曰唯藥餌可以無窮矣學道之不成就由乎偏枯之若此也淺見之家偶知一事便言已足而不識真者雖得善方猶更求無已以消工棄日而所施用意無一定此皆兩有所失者也或本性戇鈍所知殊尚淺近便強入名山履冒毒螫屢被中傷恥復求還或爲虎狼所食或爲魍魎所殺或餓而無絕穀之方寒而無自温之法死於崖谷不亦愚

哉夫務學不如擇師師所聞素狹又不盡情以教之因告云爲道不在多也夫爲道不在多自爲已有金丹至要可不用餘耳然此事知之者甚希寧可虛待不必之大事而不修交益之小術乎譬猶作家云不事用他物者蓋謂有金銀珠玉在乎掌握懷抱之中足以供累世之費者耳苟其無此何可不廣播百穀多儲果疏乎（刻本作蔬藏本如此）是以斷穀辟兵厭劾鬼魅禁禦百毒治救衆疾入山則使猛獸不犯涉水則令蛟龍不害經瘟疫則不畏遇急難則隱形此皆小事而不可不知況過此者何可不聞乎或曰敢問欲修長生之道何所禁忌抱朴子曰禁忌之至急在不傷不損而已按易內戒及赤松子經及河圖記命符皆云天地有司過之神隨人所犯輕重以奪其算算減則人貧耗疾病屢逢憂患算盡則人死諸應奪算者有數百事不可具論又言身中有三尸三尸之爲物雖無形而實魂（藏本作鬼）靈鬼神之屬也欲使人早死此尸當得作鬼自放縱遊行享人祭酹是以每到庚申之日輒上天白司命道人所爲過失又月晦之夜竈神亦上天白人罪狀大者奪紀紀者三百日也小者奪算算者三日也（原注或作一日）吾亦未能審此事之有無也然天道邈遠鬼神難明趙簡子秦穆公（藏本作王非）皆親受金策於上帝有土地之明徵山川草木井竈洿池猶皆有精氣及人身中（疑此下有脫文）況天地爲物之至大者於理當有精神有神則宜賞善而罰惡但其體大而網疏不必機發而響應耳然覽諸道戒無不云欲求長生者必欲積善立功慈心於物恕己及人仁逮昆蟲樂人之吉愍人之苦賙人之急救人之窮手不傷生口不勸禍見人之得如己之得見人之失如己之失不自貴不自譽不嫉妬勝己不佞諂陰賊如此乃爲有德受福於天所作必成求仙可冀也若乃憎善好殺口是心非背向異辭反戾直正虐害其下欺罔其上叛其所事受恩不感弄法受賂縱曲枉直廢公爲私刑加無辜破人之家收人之寶害人之身取人之位侵克賢者誅戮降伏謗訕仙聖傷殘道士彈射飛鳥刳胎破卵春夏燎獵罵詈神靈教人爲惡蔽人之善危人自安佻人自功壞人佳事奪人所愛離人骨肉辱人求勝取人長錢還人短陌決放水火以術害人迫脅尫弱以惡易好強取強求擄掠致富不公不平淫佚傾邪凌孤暴寡拾（藏本作捨）遺取施欺紿誑詐好說人私持人短長牽天援地祝詛求直假借不還換貸不償求欲無已憎拒忠信不順上命不敬所師笑人作善敗人苗稼損人器物以窮人用以不清潔飲飼他人輕秤小斗狹幅短度以僞雜真採取姦利誘人取物越井跨竈晦歌朔哭凡有一事輒是一罪隨事輕重司命奪其算紀算盡則死但有惡心而無惡迹者奪算若惡事而損於人者奪紀（藏本無奪紀二字疑有脫文）若算紀未盡而自死者皆殃及子孫也諸橫奪人財物者或計其妻子家口以當填之以致死喪但不卽至耳其惡行若不足以煞其家人者久久終遭水火劫盜及遺失器物（藏本作及行求遺器物）或遇縣官疾病自營醫藥烹牲祭祀所用之費要當令足以盡其所取之直也故道家言枉煞人者是以兵刃而更相殺其取非義之財不避怨恨譬若以漏脯救飢鴆酒解渴非不暫飽而死亦及之矣其有曾行諸惡事後自改悔者若曾枉煞人則當思救濟應死之人以解之若妄取人財物則當思施與貧困以解之若以罪加人則當思薦達賢人以解之皆一倍於所爲則可便受吉利轉禍爲福之道也能盡不犯之則必延年益壽學道速成也夫天高而聽卑物無不鑒行善不怠必得吉報羊公積德布施詣乎皓首乃受天墜之金蔡順至孝感神應之郭巨煞子爲親而獲鐵券之重賜然善事難爲惡事易作而愚人復以項託伯牛輩謂天地之不能辨臧否而不知彼有外名者未必有內行有陽譽者不能解陰罪若以薺麥之生死而疑陰陽之大氣亦不足以致遠也蓋上士所以密勿而僅免凡庸所以不得其欲矣或曰道德未成又未得絕迹名山而世不同古盜賊甚多將何以却朝夕之患防無妄之災乎抱朴子曰常

以執日取六癸上土以和百葉薰草以泥門戶方一尺則盜賊不來
亦可取市南門土及歲破土月建土合和爲人以著朱鳥地亦壓盜
也有急則入生地而止無患也天下有生地一州有生地一郡有生
地一縣有生地一鄉有生地一里有生地一宅有生地一房有生地
或曰一房有生地不亦偪乎抱朴子曰經云大急之極隱於車軾如
此一車之中亦有生地(藏本有亦有死地四字)況一房乎或曰竊聞求生之道
當知二山不審此山爲何所在願垂告悟以祛其惑抱朴子曰有之
非華霍也非嵩岱也夫太元之山難知易求不天不地不沈不浮絕
險緜邈崒嵬(御覽七百二十引作崔巍)崎嶇和氣絪縕神意並游玉井泓邃灌溉
匪休百二十官曹府相由離坎列位玄芝萬株絳樹特生其寶皆殊
(御覽引作實如珠)金玉嵯峨醴泉出隅還年之士挹其清流子能修之喬松
可儔此一山也長谷之山杳杳巍巍玄氣(御覽引作靈)飄飄玉液霏霏金
池紫房在乎其隈愚人妄往至皆死歸有道之士登之不衰採服黃
精以致天飛此二山也皆古賢之所秘子精思之或曰願聞真人守
身鍊形之術抱朴子曰深哉問也夫始青之下月與日兩半同昇合
成一出彼玉池入金室大如彈丸黃如橘中有嘉味甘如蜜子能得
之謹勿失既往不追身將滅純白之氣至微密昇於幽關三曲折中
丹煌煌獨無匹立之命門形不卒淵乎妙矣難致詰此先師之口訣
知之者不畏萬鬼五兵也或曰聞房中之事能盡其道者可單行致
神仙幷可以移災解罪轉禍爲福居官高遷商賈倍利信乎抱朴子
曰此皆巫書妖妄過差之言由於好事增加潤色至令失實或亦姦
僞造作虛妄以欺誑世人隱藏端緒以求奉事招集弟子以規世利
耳夫陰陽之術高可以治小疾次可以免虛耗而已其理自有極安
能致神仙而却禍致福乎人不可以陰陽不交坐致疾患若欲縱情
恣欲不能節宣則伐年命善其術者則能却走馬以補腦還陰丹於
朱腸采玉液於金池引(藏本作到)三五於華梁令人老有美色終其所稟
之天年而俗人聞黃帝以千二百女昇天便謂黃帝單以此事致長
生而不知黃帝於荊山之下鼎湖之上飛九丹成乃乘龍登天也黃
帝自可有千二百女耳而非單行之所由也凡服藥千種三牲之養
而不知房中之術亦無所益也是以古人恐人輕恣情性故美爲之
說亦不可盡信也玄素諭之水火水火煞人而又生人在於能用與
不能耳大都知(舊脫知字今校補)其要法御女多多益善如不知其道而用
之一兩人足以速死耳彭祖之法最其要者其他經多煩勞難行而
其爲益不必如其書人少有能爲之者口訣亦有數千言耳不知之
者雖服百藥猶不能得長生也

抱朴子內篇卷之六

抱朴子內篇卷之七　　守一

塞難

或曰皇穹至神賦命宜均何爲使喬松凡人受不死之壽而周孔大聖無久視之祚哉抱朴子曰命之修短實由所值受氣結胎各有星宿天道無爲任物自然無親無疎無彼無此也命屬生星則其人必好仙道好仙道者求之亦必得也命屬死星則其人亦不信仙道不信仙道（藏本無此四字）則亦不自修其事也所樂善否判於所稟移易予奪非天所能譬猶金石之消於爐冶瓦器之甄於陶竈雖由之以成形而銅鐵之利鈍罋罌之邪正適遇所遭非復爐竈之事也或人難曰良工所作皆由其手天之神明何所不爲而云人生各有所值非彼昊蒼所能匠成愚甚惑焉未之敢許也抱朴子荅曰渾茫剖判清濁以陳或昇而動或降而靜彼天地猶不知所以然也萬物感氣並亦自然與彼天地各爲一物但成有先後體有巨細耳有天地之大故覺萬物之小有（藏本無此字）萬物之小故覺天地之大且夫腹背雖包圍五臟而五臟非腹背之所作也肌膚雖纏裹血氣而血氣非肌膚之所造也天地雖含囊萬物而萬物非天地之所爲也譬猶草木之因山林以萌秀而山林非有事焉魚鼈之（藏本無此字）託水澤以產育而水澤非有爲焉俗人見天地之大也以萬物之小也因曰天地爲萬物之父母萬物爲天地之子孫夫虱生於我豈我之所作故虱非我不生而我非虱之父母虱非我之子孫蠛蠓之育於醯醋芝檽（按檽當作栭即禮記芝栭也廣韻檽木耳別名可證檽即栭字矣）之產於木石蛣蝠之滋於汙淤翠蘿之秀於松枝非彼四物所創匠也萬物盈乎天地之閒豈有異乎斯哉天有日月寒暑人有瞻視呼吸以遠況近以此推彼人不能自知其體老少痛痒之何故則彼天亦不能自知其體盈縮災祥之所以人不能使耳目常聰明榮衞不輟閡則天亦不能使日月不薄蝕四時不失序由玆論之大壽之事果不在天地仙與不仙決非（疑作在）所值也

夫生我者父也娠我者母也猶不能令我形器必中適姿容必妖（按妖當作姣）麗性理必平和智慧必高遠多致我氣力延我年命而或矬陋尪弱或且黑且醜或聾盲頑嚚或枝離劬蹇所得非所欲也所欲非所得也況乎天地遼闊者哉父母猶復其遠者也我自有身不能使之永壯而不老常健而不疾喜怒不失宜謀慮無悔吝故授（藏本作受）氣流形者父母也受而育之者我身也其餘則莫有親密乎此者也莫有制御乎此者也二者已不能有損益於我矣天地亦安得與知之乎必若人物皆天地所作則宜皆好而無惡悉成而無敗衆生無不遂之類而項（按項當作傾）楊無春彫之悲矣子以天不能使孔孟有度世之祚益知所稟之有自然非天地所剖分也聖之爲德德之至也天若能以至德與之而使之所知不全（按當作所如不合）功業不建位不霸王壽不盈百此非天有爲之驗也聖人之死非天所殺則聖人之生非天所挺也賢不必壽愚不必夭善無近福惡無近禍生無定年死無常分盛德哲人秀而不實竇公庸夫年幾二百伯牛廢疾子夏喪明盜跖窮凶而白首莊蹻極惡而黃髮天之無爲於此明矣或曰仲尼稱自古皆有死老子曰神仙之可學夫聖人之言信而有徵道家所說誕而難用抱朴子曰仲尼儒者之聖也老子得道之聖也儒教近而易見故宗之者衆焉道意遠而難識故達之者寡焉道者萬殊之源也儒者大淳之流也三皇以往道治也帝王以來儒教也談者咸知（刻本有上字）高世之敦朴而薄季俗之澆散何獨重仲尼而輕老氏乎是玩華藻於木末而不識所生之有本也何異乎貴明珠而賤淵潭愛和璧而惡荊山不知淵潭者明珠之所自出荊山者和璧之所由生也且夫養性者道之餘也禮樂（藏本作澄藥唯樓觀本作禮樂今據之改正）者儒之末也所以貴儒者以其移風易俗不唯揖讓與盤旋也所以尊道者以其不言而化行匪獨養生之一事也若儒道果有先後則仲尼未可專信而老氏未可孤用仲尼既敬問伯陽願比老彭又自以知魚鳥

而不識龍喻老氏於龍蓋其心服之辭非空言也與顏回所言瞻之在前忽然在後鑽之彌堅仰之彌高無以異也或曰仲尼親見老氏而不從學道何也抱朴子曰以此觀之益明所稟有自然之命所尙有不易之性也仲尼知老氏玄妙貴異而不能挹酌清虛本源大宗出乎無形之外入乎至道之內其所諮受止於民閒之事而已安能請求仙法耶忖其用心汲汲專於教化不存乎方術也仲尼雖聖於世事而非能沈靜玄默自(藏本無此字)守無爲者也故老子戒之曰良賈深藏若虛君子盛德若愚去子之驕氣與多慾態色與淫志是無益於子之身此足以知仲尼不免于俗情非學仙之人也夫栖栖(藏本作恓恓)遑遑務在匡時仰悲鳳鳴俯歎匏瓜沽之恐不售忼慨思執鞭亦何冐捨經世之功業而修養生之迂闊哉或曰儒道之業孰爲難易抱朴子荅曰儒者易中之難也道者難中之易也夫棄交遊委妻子謝榮名損利祿(按利祿當作祿仕與上文子下文耳己喜恥爲韻)割粲爛於其目抑鏗鏘於其耳恬愉靜退獨善守己謗來不慼譽至不喜覩貴不欲居賤不恥此道家之難也出無慶弔之望入無瞻視之責不勞神於七經不運思於律歷意不爲推步之苦心不爲藝文之役衆煩既損和氣自益無爲無慮不怵不惕此道家之易也所謂難中之易矣夫儒者所修皆憲章成事出處有則語默隨時師則循(藏本無此字)比屋而可求(藏本作封)書則因解注以釋疑此儒者之易也鉤深致遠錯綜典墳該河洛之籍籍博百氏之云云德行積於衡巷忠(忠舊誤作志今校正)貞盡於事君仰馳神於垂象俯運思於風雲一事不知則所爲不通片言不正則褒貶不分舉趾爲世人之所則動脣爲天下之(藏本無此字)所傳此儒家之難也所謂易中之難矣篤論二者儒業多難道家約易吾以患其難矣將舍而從其易焉世之譏吾者則比肩皆是也可與得意者則未見其人也若同志之人必存乎將來則吾亦未謂之爲希矣或曰余閱見知名之高人洽聞之碩儒果以窮理盡性研覈有無者多矣未有

言年之可延仙之可得者也先生明不能並日月思不能出萬夫而據長生之道未之敢信也抱朴子曰吾庸夫近才見淺聞寡豈敢自許以拔羣獨識皆勝世人乎顧曾以顯而求諸乎隱以易而得之乎難校其小驗則知其大效覩其已然則明其未試耳且夫世之不信天地之有仙者又未肎規也率有經俗之才當塗之伎涉覽篇籍助教之書以料人理之近易辨凡猥之所惑則謂衆之所疑我能獨(藏本作獨能)斷之機兆之未朕我能先覺之是我與萬物之情無不盡矣幽翳冥昧無不得也我謂無仙仙必無矣自來如此其堅固也吾每見俗儒碌碌守株之不信至事者皆病於頗有聰明而偏枯拘繫以小黠自累不肎(當作謂)爲純在乎極暗而了不別菽麥者也夫以管窺之狹見而孤塞其聰明之所不及是何異以一尋之綆汲百仞之深不覺所用之短而云井之無水也俗有聞猛風烈火之聲而謂天之冬雷見遊雲西行而謂月之東馳人或告之而終不悟信此信己之多者也夫聽聲者莫不信我之耳焉視形者莫不信我之目焉而或者所聞見言是而非然則我之耳目果不足信也況乎心之所度無形無聲其難察尤甚於視聽而以己心之所得必固世閑至遠之事謂神仙爲虛言不亦蔽哉抱朴子曰妍媸(藏本作蚩)有定矣而憎愛異情故兩目不相爲視焉雅鄭有素矣而好惡不同故兩耳不相爲聽焉真僞有質矣而趨舍舛忤故兩心不相爲謀焉以醜爲美者有矣以濁爲清者有矣以失爲得者有矣此三者乖殊炳然可知如此其易也而彼此終不可得而一焉又況乎神仙之事事之妙者而欲令人皆信之未有可得之理也凡人悉使之知又何貴乎達者哉若待俗人之息妄言則俟河之清未爲久也吾所以不能默者冀夫可上可下者可引致耳其不移者古人已末如之何矣抱朴子曰至理之未易明神仙之不見信其來久矣豈獨今哉太上自然知之其次告而後悟若夫聞而大笑者則悠悠皆是矣吾之論此也將有多敗之悔失

言之咎。原注咎一作吝乎。夫物莫之與，則傷之者至焉。蓋感陽不能榮枯朽之木，神明不能變沈溺之性，子貢不能悅祿按祿當作錄事見呂氏春秋必己淮南子人間訓前論仙篇云則術家有拘錄之法用錄字義正同馬之野人，古公不能釋欲地之戎狄，實理有所不通，善言有所不行。章甫不售於蠻越，赤舄不用於跣夷，何可強哉。夫見玉而指之藏本無此字曰石，非玉之不真也，待和氏而後識焉。見龍而命之曰蛇，非龍之不神也，須蔡墨而後辨焉。所以貴道者，以其加之不可益，而損之不可減也。所以貴德者，以其聞毀而不慘，見譽而不悅也。彼誠以天下之必無仙，而我獨以實有而與之諍，諍之彌久，而彼執之彌固，是虛長此紛紜，而無救於不解，果當從連環之義乎。

抱朴子內篇卷之七

抱朴子內篇卷之八

釋滯

或問曰人道多端求仙至難非有廢也則事不兼濟藝文之業憂樂之務君臣之道胡可替乎抱朴子荅曰要道不煩所爲鮮耳但患志之不立信之不篤何憂於人理之廢乎長才者兼而修之何難之有內寶養生之道外則和光於世治身而身長修治國而國太平以六經訓俗士以方術授知音欲少留則且止而佐時欲昇騰則淩霄而輕舉者上士也自持才力不能並成則棄置（藏本作智）人間專修道德者亦其次也昔黃帝荷四海之任不妨鼎湖之舉彭祖爲大夫八百年然後西適流沙伯陽爲柱史甯封爲陶正方回爲閭士呂望爲太師仇生仕於殷馬丹官於晉范公霸越而泛海琴高執笏於宋康常生降志於執鞭莊公藏器於小吏（舊本作史今校正）古人多得道而匡世修之於朝隱蓋有餘力故也（藏本無此字）何必修於山林（藏本無此二字）盡廢生民之事然後乃成乎亦有心安靜默性惡諠譁以縱逸爲歡以榮任爲戚者帶索藍縷茹草操耜玩其三樂守常待終不營苟生不憚速死辭千金之聘忽卿相之貴者無所修爲猶常如此況又加之以知神仙之道其亦必不肎役身於世矣各從其志不可一概而言也抱朴子曰世之謂一言之善貴於千金然蓋亦軍國之得失行己之臧否耳至於告人以長生之訣授之以不死之方非特若彼常人之善言也則奚徒千金而已乎設使有困病垂死而有能救之得愈者莫不謂之爲宏恩重施矣今若按仙經飛九丹水金玉則天下皆可令不死其惠非但活一人之功也黃老之德固無量矣而莫之克識謂爲妄誕之言可歎者也抱朴子曰欲求神仙唯當得其至要至要者在於寶精行炁服一大藥便足亦不用多也然此三事復有淺深不值明師不經勤苦亦不可倉卒而盡知也雖云行炁而行炁有數法焉雖曰房中而房中之術近有百餘事焉雖言服藥而服藥之方略有千條焉初以授人皆從淺始有志不怠勤勞可知方乃告其要耳故行炁或可以治百病或可以入瘟疫或可以禁蛇虎或可以止瘡血或可以居水中或可以行水上或可以辟飢渴或可以延年命其大要者胎息而已得胎息者能不以鼻口噓吸如在胞胎之中則道成矣初學行炁鼻中引炁而閉之陰以心數至一百二十乃以口微（藏本無此字）吐之（當重有吐之二字）及引之皆不欲令己（藏本作自）耳聞其炁出入之聲常令入多出少以鴻毛著鼻口之上吐炁而鴻毛不動爲候也漸習轉增其心數久久可以至千至千則老者更少日還一日矣夫行炁當以生炁之時勿以死炁之時也故曰仙人服六炁此之謂也一日一夜有十二時其從半夜以至日中六時爲生炁從日中至夜半六時爲死炁死炁之時行炁無益也善用炁者噓水水爲之逆流數步噓火火爲之滅噓虎狼虎狼伏而不得動起噓蛇虺蛇虺蟠而不能去若他人爲兵刃所傷噓之血即止聞有爲毒蟲所中雖不見其人遙爲噓祝我之手男噓我左女噓我右而彼人雖在百里之外即時皆愈矣又中惡急疾但吞三九之炁亦登時差也但人性多躁少能安靜以修其道耳又行炁大要不欲多食及食生菜肥鮮之物令人炁強難閉又禁恚怒多恚怒則炁亂既不得溢或令人發欬故尟有能爲者也予從祖仙公每大醉及夏天盛熱輒入深淵之底一日許乃出者正以能閉炁胎息故耳房中之法十餘家或以補救傷損或以攻治衆病或以采陰益陽或以增年延壽其大要在於還精補腦之一事耳此法乃真人口口相傳本不書也雖服名藥而復不知此要亦不得長生也人復不可都絕陰陽（當重有陰陽二字）不交則坐致壅閼之病故幽閉怨曠多病而不壽也任情肆意又損年命唯有得其節宣之和可以不損若不得口訣之術萬無一人爲之而不以此自傷煞者也玄素子都容成公彭祖之屬蓋載其麤事終不以至要者著於紙上者也志求不死者以勤行求之余承師鄭君之言故記以示將來之

信道者非臆斷之談也余實復未盡其訣矣一塗之道士或欲專守交接之術以規神仙而不作金丹之大藥此愚之甚矣抱朴子曰道書之出於黃老者蓋少許耳率多後世之好事者各以所知見而滋長遂令篇卷至於山積古人質朴又多無才其所論物理既不周悉其所證按又不著明皆闕所要而難解解之又不深遠不足以演暢微言開示憤悱勸進有志教戒始學令知玄妙之塗徑禍福之源流也徒誦之萬遍殊無可得也雖欲博涉然宜詳擇其善者而後留意至於不要之道書不足尋繹也末學者或不別作者之淺深其於名為道家之言便寫取累箱盈篋盡心思索其中是探燕巢而求鳳卵搜井底而捕鱔（按鱔當作鱓假借為鱣鮪之鱣顏氏家訓書證論後漢書三鱓尚書大傳注鱓或為鱣鱣鯉也其用字正同傳寫者誤認為蛇鱓之鱓而改之以俗鱔字失之遠矣）魚雖加至勤非其所有也不得必可施用無故消棄日月空有疲困之勞了無錙銖之益也進失當世之務退無長生之効則莫不指點之曰彼修道如此之勤而不得度世是天下果無不死之法也而不知彼之求仙猶臨河羨魚而無網罟非河中之無魚也又五千文雖出老子然皆泛論較略耳其中了不肎首尾全舉其事有可承按者也但暗誦此經而不得要道直為徒勞耳又況不及者乎至於文子莊子關令尹喜之徒其屬文筆（藏本作華）雖祖述黃老憲章玄虛但演其大旨永無至言或復齊死生謂無異以存活為徭役以殂歿為休息其去神仙已千億里矣豈足耽玩哉其寓言譬喻猶有可采以供給碎用充御卒乏至使末世利口之奸佞無行之弊子得以老莊為窟藪不亦惜乎或曰聖明御世唯賢是寶而學仙之士不肎進宦人皆修道誰復佐政事哉抱朴子曰背聖主而山栖者巢許所以稱高也遭有道而遁世者莊伯所以為貴也軒轅之臨天下可謂至理也而廣成不與焉唐堯之有四海可謂太平也而偓佺不佐焉而德化不以之損也才子不以之乏也天乙革命而務光負石以投河姬武翦商而夷齊不食於西山齊桓之興而少

稷高枕於陋巷魏文之隆而干木散髮於西河（藏本作之王）四老鳳戢於商洛而不妨大漢之多士也周黨麟跱於林藪而無損孝文（當有誤）之刑厝也夫寵貴不能動其心極富不能移其好濯纓滄浪不降不辱以芳林為臺榭峻岫為大廈翠蘭為絪牀綠葉為幃幙被褐代衮衣薇藿當嘉膳非躬耕不以充飢非妻織不以蔽身千載之中時或有之況又加之以委六親於邦族捐室家而不顧背榮華如棄跡絕可欲於胸心淩嵩峻以獨往侶影響於名山內視於無形之域反聽乎至寂之中八極之內將遽幾人而吾子乃恐君之無臣不亦多憂乎或曰學仙之士獨潔其身而忘大倫之亂背世主而有不臣之慢余恐長生無成功而罪罟將見及也抱朴子荅曰夫北人石戶善卷子州皆大才也而沈遁放逸養其浩然昇降（疑作隆）不為之虧大化不為之缺也況學仙之士未必有經國之才立朝之用得之不加塵露之益棄之不覺毫釐之損者乎方今九有同宅而幽荒來仕元凱委積無所用之士有待次之滯官無暫曠之職勤久者有遲敘之歎勳高者有循資（藏本作待漏）之屈濟濟之盛莫此之美一介之徒非所乏也昔子晉舍視膳之役棄儲貳之重而靈王不責之以不孝尹生委衿帶之職違式遏之任而有周不罪之以不忠何者彼誠亮其非輕世薄主直以所好者異匹夫之志有不可移故也夫有道之主含垢善恕知人心之不可同出處之各有性不逼不禁以崇光大上無嫌怨之偏心下有得意之至懽故能暉聲並揚於罔極貪夫聞風而忸怩也吾聞景風起則裘鑪息世道夷則奇士退今（藏本作會）喪亂既平休牛放馬烽燧滅影干戈載戢繁弱既韜盧鵲將烹子房出玄帷而反閭巷信越釋甲冑而修魚釣況乎學仙之士萬未有一國家吝此以何為哉然其事在於少思寡欲其業在於全身久壽非爭競之醜無傷俗之負亦何罪乎且華霍之極大滄海之滉瀁其高不俟翔埃之來其深不抑行潦之注撮壤土不足以減其峻挹（藏本作升）勺水不足以削其

廣一世不過有數仙人何能有損人物之鞅掌乎或曰果其仙道可求得者五經何以不載周孔何以不言聖人何以不度世上智何以不長存若周孔不知則不可爲聖若知而不學則是無仙道也抱朴子答曰人生星宿各有所值既詳之於別篇矣子可謂戴盆以仰望不睹七曜之炳粲暫引領於大川不知重淵之奇怪也夫五經所不載者無限矣周孔所不言者不少矣特爲吾子略說其萬一焉雖大笑不可止局情難卒開（藏本作闓）且令子聞其較略焉夫天地爲物之大者也九聖共成易經足以彌綸陰陽不可復加也今問善易者周天之度數四海之廣狹宇宙之相去凡爲幾里上何所極下何所據及其轉動誰所推引日月遲疾九道所乘（藏本作剩）昏明脩短七星迭正五緯盈縮冠珥薄蝕四七淩犯彗孛所出氣矢之異景老之祥辰極不動鎮星獨東羲和外景而熱望舒內鑒而寒天漢仰見爲潤下之性濤潮往來有大小之變五音六屬占喜怒之情雲動氣起含吉凶之候欃槍尤矢旬始絳繹（按絳繹當作鋒澤謂天鋒及格澤也）四鎮五殘天狗歸邪或以示成或以正敗明易之生不能論此也以次問春秋四部詩書三禮之家皆復無以對矣皆曰悉正經所不載唯有巫咸甘公石申海中郄萌七曜記之悉矣余將問之曰此六家之書是爲經典之教乎彼將曰非也余又將問曰甘石之徒是爲聖人乎彼亦曰非也然則人生而戴天詣老履地而求之於五經之上則無之索之於周孔之書則不得今寧可盡以爲虛妄乎天地至大舉目所見猶不能了況於玄之又玄妙之極妙者乎復問俗人曰夫乘雲蠒產之國肝心不朽之民巢居穴處獨目三首馬閑（一本作鳥爪）狗蹄脩臂交股黃池無男穿胸旁口廩君起石而沈土船（按沈當作汎）沙壹（藏本作臣非）觸木（藏本作目非）而生羣龍女媧地出壯（當作杜）宇天墮甓（原注甓一作壁）飛犬言山徙社移三軍之衆一朝盡化君子爲鶴小人成沙女仞（原注作丑）一倚枯貳（貳舊誤作二今校正）負抱桎（桎舊誤作柱今校正）寄居之蟲委甲步肉二首之蛇弦之爲弓不灰之木不熱之火昌蜀之禽無目之獸無身之頭無首之體精衞填海元讓遞生（按元當作交）火浣之布切玉之刀炎昧吐烈磨泥漉水枯灌化形山夔前跟石脩九首畢方人面少千之劾伯率聖卿之役肅霜西羌以唐景與鮮卑以乘（藏本作乘譌）鼉強林邑以神錄王庸蜀以流尸帝鹽神嬰來（按來當作采）而蟲飛縱目世變於荊岫五丁引蛇以傾峻肉甚（刻本作內）其振翅於三海金簡玉字發於禹井之側正機平衡割乎文（按文當作合掌）（見後辨問篇）石之中凡此奇事蓋以千計五經所不載周孔所不說可皆復云無是物乎至於南人能入柱以出耳禦寇停肘水而控弦伯昏躡億仞而企踵呂梁能行歌以憑淵宋公克象葉以亂真公輸飛木鵠之翩翾離朱覿毫芒於百步賁獲効膂力於萬鈞越人揣鍼以蘇死豎亥超迹於累千郢人奮斧於鼻堊仲都袒身於寒天此皆周孔所不能爲也復可以爲無有乎若聖人誠有所不能則無怪於不得仙不得仙亦無妨於爲聖人爲聖人偶所不閑何足以爲攻難之主哉聖人或可同去留任自然有身而不私有生而不營存亡任天長短委命故不學仙亦何怪也

抱朴子內篇卷之八

抱朴子內篇卷之九　守二

道意

抱朴子曰道者涵乾括坤其本無名論其無則影響猶爲有焉論其有則萬物尚爲無焉隸首不能計其多少離朱不能察其髣髴吳札晉野竭聰不能尋其音聲乎窈冥之內猬獝狓猪(四字據刻本如此疑傳寫誤也藏本狓猪作涉緒)疾走不能迹其兆朕乎宇宙之外以言乎邇則周流秋毫而有餘焉以言乎遠則彌綸太虛而不足焉爲聲之聲爲響之響爲形之形爲影之影方者得之而靜員者得之而動降者得之而俯昇者得之以仰強名爲道已失其真況復乃千割百判億分萬析使其姓號至於無垠去道遼遼不亦遠哉俗人不能識其太初之本而修其流淫之末人能淡默恬愉不染不移養其心以無欲頤其神以粹素掃滌誘慕收之以正除難求之思遣害真之累薄喜怒之邪滅愛惡之端則不請福而福來不禳禍而禍去矣何者命在其中不繫於外道存乎此無俟於彼也患乎凡夫不能守真無杜遏之檢括愛嗜好之搖奪(藏本作敚)馳騁流遁有迷無反情感物而外起智接事而旁溢誘於可欲而天理滅矣惑乎見聞而純一遷矣心受制於奢玩情濁亂於波蕩於是有傾越之災有不振之禍而徒烹宰肥腯沃酹醪醴撞金伐革謳歌踴躍拜伏稽顙守請虛坐求乞福願冀其必得至死不悟不亦哀哉若乃精靈困於煩擾榮衛消於役用煎熬形氣刻削天和勞逸過度而碎首以(藏本無此字)請命變起膏肓而祭禱以求痊當風臥濕而謝罪於靈祇飲食失節而委禍於鬼魅蕞爾之體自貽茲患天地神明曷能濟焉其烹牲罄群何所補焉夫福非足恭所請也禍非禋祀所禳也若命可以重禱延疾可以豐祀除則富姓可以必長生而貴人可以無疾病也夫神不歆非族鬼不享淫祀皁隸之巷不能紆金根(藏本作銀非)之軒布衣之門不能動六轡之駕同爲人類而尊卑兩絕況於天神緬邈清高其倫異矣貴亦極矣蓋非臭鼠之酒肴庸民之曲躬所能感降亦已明矣夫不忠不孝罪之大惡積千金之賂太牢之饌求令名於明主釋愆責於邦家以人釋人猶不可得況年壽難獲於令名篤疾難除於愆責鬼神異倫正真是與冀其曲祐未有之也夫慚德之主忍詬之臣猶能賞善不須貸財罰惡不任私情必將修繩履墨不偏不黨豈況鬼神過此之遠不可以巧言動不可以飾賂求斷可識矣楚之靈王躬自爲巫靡愛斯牲而不能卻吳師之討也漢之廣陵敬奉李須(按須當作顏事見漢書武五子傳)傾竭府庫而不能救叛逆之誅也孝武(武舊誤作文今校正)尤信鬼神咸秩無文而不能免五柞之殂孫主貴待華鄉封以王(藏本作往非)爵而不能延命盡之期非犧牲之不博碩非玉帛之不(按此下疑有脫文)豐醲信之非不款敬之非不重有丘山之損無毫釐之益豈非失之於近而營之於遠乎第五公誅除妖道而既壽且貴宋廬江罷絕山祭而福祿永終文翁破水靈之廟而身吉民安魏武禁淫祀之俗而洪慶來假前事不妄(按妄當作忘)將來之鑒也明德惟馨無憂者壽嗇寶不夭多慘用老自然之理外物何爲若養之失和伐之不解百痾緣隙而結榮衛竭而不悟太牢三牲曷能濟焉俗所謂(按當有脫字)率皆妖偽轉相誑惑久而彌甚既不能修療病之術又不能返其大迷不務藥石之救惟專祝祭之謬祈禱无已問卜不倦巫祝小人妄說禍祟疾病危急唯所不聞聞輒修爲損費不訾富室竭其財儲貧人假舉倍息田宅割裂以訖盡篋櫃倒裝而無餘或偶有自差便謂受神之賜如其死亡便謂鬼不見赦幸而誤活財產窮罄遂復飢寒凍餓而死或起爲劫剽或穿窬斯濫(一本作或縱而爲穿窬非)喪身於鋒鏑之端自陷於醜惡之刑皆此之由也或什物盡於祭祀之費耗穀帛淪於貪濁之師巫既沒之日無復凶器之直衣衾之周使尸朽蟲流良可悼也愚民之蔽乃至於此哉淫祀妖邪禮律所禁然而凡夫終不可悟唯宜王者更峻其法制犯無輕重致之大辟購募巫祝不肯止者刑之無赦肆之市路不過少時必當絕息

所以令百姓杜凍飢之源塞盜賊之萌非小惠也曩者有張角柳根王歆李申之徒或稱千歲假託小術坐在立亡變形易貌誑眩黎庶糾合羣愚進不以延年益壽爲務退不以消災治病爲業遂以招集姦黨稱合逆亂不純自伏其辜或至殘滅良人或欺誘百姓以規財利錢帛山積富踰王公縱肆奢淫侈服玉食妓妾盈室管絃成列刺客死士爲其致用威傾邦君勢淩有司亡命逋逃因爲窟藪皆由官不糾治以臻斯患原其所由可爲歎息吾徒匹夫雖見此理不在其位末如之何臨民官長疑其有神慮恐禁之或致禍祟假令頗有其懷而見之不了又非在職之要務殿最之急事而復是其愚妻頑子之所篤信左右小人並云不可阻之者衆本無至心而諫怖者異口同聲於是疑惑竟於莫敢令人扼（扼舊譌作振今校正）腕發憤者也余親見所識者數人了不奉神明一生不祈祭身享遐年名位巍巍子孫蕃昌且富且貴也唯余亦無事於斯唯四時祀先人而已曾所遊歷水陸萬里道側房廟固以百許而往返經遊一無所過而車馬無頗覆之變涉水無風波之異屢值疫癘當得藥物之力頻冒矢石幸無傷刺之患益知鬼神之無能爲也又諸妖道百餘種皆煞生血食獨有李家道無爲爲小差然雖不屠宰每供福食無有限劑市買所具務於豐泰精鮮之物不得不買或數十人廚費亦多矣復未純爲清省也亦皆宜在禁絕之列或問李氏之道起於何時余答曰吳大帝時蜀中有李阿者穴居不食傳世見之號爲八百歲公人往往問事阿無所言但占問顏色若顏色欣然則事皆吉若顏容慘戚則事皆凶若阿含笑者則有大慶若微歎者即有深憂如此之候未曾一失也後一旦忽去不知所在後（疑作復）有一人姓李名寬到吳而蜀語能祝水治病頗愈於是遠近翕然謂寬爲李阿因共呼之爲李八百而實非也自公卿以下莫不雲集其門後轉驕貴不復得常見賓客但拜其外門而退其怪異如此於是避役之吏民依寬爲弟子者恆近千人而升堂入室高業先進者不過得祝水及三部符導引日月行炁而已了無治身之要服食神藥延年駐命不死之法也吞氣斷穀可得百日以還亦不堪久此是其術至淺可知也余親識多有及見寬者皆云寬衰老羸悴起止咳噫目瞑耳聾齒墮髮白漸又昏耗或忘其子孫與凡人無異也然民復謂寬故作无異以欺人豈其然乎吳曾有大疫死者過半寬所奉道室名之爲廬寬亦得溫病託言入廬齋戒遂死於廬中而事寬者猶復謂之化形尸解之仙非爲真死也夫神仙之法所以與俗人不同者正以不老不死爲貴耳今寬老則老矣死則死矣此其不得道居然可知矣又何疑乎若謂於仙法應尸解者何不且止人間一二百歲住年不老（藏本作死）然後去乎天下非無仙道也寬但非其人耳余所以委曲論之者寬弟子轉相教授布滿江表動有千許不覺寬法之薄不足遵承而守之莫得度世故欲令人覺此而悟其滯迷耳天下有似是而非者實爲無限將復略說故事以示後人之不解者昔汝南有人於田中設繩罥以捕麞（按此下有脫文）（風俗通怪神篇鮑君神李君神石賢士神與以下三條事同而文異難用相補今姑闕之以仍其舊）而去猶念取之不事其上有鮑魚者乃以一頭置罥中而去本主來於罥中得鮑魚怪之以爲神不敢持歸於是村里聞之因共爲起屋立廟號爲鮑君後轉多奉之者丹楹藻梲鐘鼓不絕病或有偶愈者則謂有神行道經過莫不致祀焉積七八年鮑魚主後行過廟下問其故人具爲之說其鮑魚主乃曰此是我鮑魚耳何神之有於是乃息又南頓人張助者耕白田有一李栽應在耕次助惜之欲持歸乃掘取之未得即去以濕土封其根以置空桑中遂忘取之助後作遠職不在後其里中人見桑中忽生李謂之神有病目痛者蔭息此桑下因祝之言李君能令我目愈者謝以一㹠其目偶愈便殺㹠祭之傳者過差便言此樹能令盲者得見遠近翕然同來請福常車馬塡溢酒肉滂沱如此數年張助罷職來還見之乃曰此是我昔所置李栽耳何有神乎乃

斫去便止也又汝南彭氏墓近大道墓口有一石人田家老母到市買數片餅以歸天熱過蔭彭氏墓口樹下以所買之餅暫著石人頭上忽然便去而忘取之行路人見石人頭上有餅怪而問之或人云此石上（當作土）有神能治病愈者以餅來謝之如此轉以相語云頭痛者摩石人頭腹痛者摩石人腹亦還以自摩無不愈者遂千里來就石人治病初但雞肋（疑作肫）後用牛羊為立帳帷管絃不絕如此數年忽日前忘餅母聞之乃為人說始無復往者又洛西有古大墓穿壞多水墓中多石灰石灰汁主治瘡夏月行人有病瘡者煩熱見此墓中水清好因自洗浴瘡偶便愈於是諸病者聞之悉往自洗轉有飲之以治腹內疾者近墓居人便於墓所立廟舍而賣此水而往買者又常祭廟中酒肉不絕而來買者轉多此水盡於是賣水者常夜竊他水以益之其遠道人不能往者皆因行便（藏本作使）或持器遺（當作遣）信買之於是賣水者大富人或言無神官申禁止遂填塞之乃絕又興古太守馬氏在官有親故人投之求恤焉馬乃令此人出外住詐云是神人道士治病無不手下立愈又令辨士遊行為之虛聲云能令盲者登視躄者即行於是四方雲集趨之如市而錢帛固已山積（二字舊誤倒今校正）矣又敕諸求治病者雖不便愈當告人言愈也如此則必愈若告人未愈者則後終不愈也道法正爾不可不信於是後人問前來者前來輒告之云已愈無敢言未愈者也旬日之閒乃致巨富焉凡人多以小黠而大愚聞延年長生之法皆為（當作謂）虛誕而喜信妖邪鬼怪令人鼓舞祈祀所謂神者皆馬氏誆人之類也聊記其數事以為未覺者之戒焉或問曰世有了無知道術方伎而平安壽考者何也抱朴子曰諸如此者或有陰德善行以致福祐或受命本長故令難老遲死或亦幸而偶爾不逢災傷譬猶田獵所經而有遺禽脫獸大火既過時餘不爇草木也要於防身卻害當修守形之防禁佩天文之符劍耳祭禱之事無益也當恃我之不可侵也無恃鬼神之不侵我也然思玄執一含景環身可以辟邪惡度不祥而不能延壽命消體疾也任自然無方術者未必不有終其天年者也然不可以值暴鬼之橫枉大疫之流行則無以卻之矣夫儲甲冑蓄蓑笠者蓋以為兵為雨也若幸無攻戰時不沈陰則有與無正同耳若矢石霧合飛鋒烟交則知裸體者之困矣洪雨河傾素雪彌天則覺露立者之劇矣不可以薺麥之細碎疑陰陽之大氣以誤晚學之散人謂方術之無益也

抱朴子內篇卷之九

明本

或問儒道之先後。抱朴子答曰。道者儒之本也。儒者道之末也。先（此下當有脫文）以爲陰陽之術。衆於忌諱。使人拘畏。而儒者博而寡要。勞而少功。墨者儉而難遵。不可偏修。法者嚴而少恩。傷破仁義。唯道家之教。使人精神專一。動合無形。包儒墨之善。總名法之要。與時遷移。應物變化。指約而易明。事少而功多。務在全大宗之朴。守真正之源者也。而班固以史遷先黃老而後六經。謂遷爲謬。夫遷之洽聞。旁綜幽隱。沙汰事物之臧否。覈實古人之邪正。其評論也。實原本於自然。其褒貶也。皆準的乎至理。不虛美。不隱惡。不雷同以偶俗。劉向命世通人。謂爲實錄。而班固之所論未可據（藏本作遽）也。固誠純儒。不究道意。翫其所習。難以折中。夫所謂道。豈唯養生之事而已乎。易曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰。易有聖人之道四焉。苟非其人。道不虛行。又於治世隆平。則謂之有道。危國亂主。則謂之無道。又坐而論道。謂之三公。國之有道。貧賤者恥焉。凡言道者。上自二儀。下逮萬物。莫不由之。但黃老執其本。儒墨治其末耳。今世之舉有道者。蓋博通乎古今。能仰觀俯察。歷變涉微。達興亡之運。明治亂之體。心無所惑。問無不對者。何必修長生之法。慕松喬之武（藏本作式）者哉。而管窺諸生。臆斷瞽說。聞有居山林之間。宗伯陽之業者。則毀而笑之曰。彼小道耳。不足筭也。嗟乎。所謂抱螢燭于環堵之內者。不見天光之焜爛。侶鮋鰕于跡水之中者。不識四海之浩汗。重江河之深。而不知吐之者崐崘也。珍黍稷之收。而不覺秀之者豐壤也。今苟知推崇儒術。而不知成之者由道。道也者。所以陶冶百氏。範鑄二儀。胞胎萬類。醞釀彝倫者也。世間淺近者衆。而深遠者少。少不勝衆。由來久矣。是以史遷雖長而不見譽。班固雖短而不見彈。然物以少者爲貴。多者爲賤。至於人事。豈獨不然。故藜藿彌原。而芝英不世。枳棘被野。而尋木間秀。沙礫無量。而珠璧甚尠。鴻（刻本作鷹）隼屯飛。而鸞鳳罕出。虺蜴盈藪。而虬龍希覿。班生多黨。固其宜也。夫道者。內以治身。外以爲國。能令七政遵度。二氣告和。四時不失寒燠之節。風雨不爲暴物之災。玉燭表昇平之徵。澄醴彰德洽之符。焚輪虹霓寢其祅。積雲商羊戢其翼。景耀高照。嘉禾畢遂。疫癘不流。禍亂不作。壍壘不設。干戈不用。不議而當。不約而信。不結而固。不謀而成。不賞而勸。不罰而肅。不求而得。不禁而止。處上而人不以爲重。居前而人不以爲患。號未發而風移。令未施而俗易。此蓋道之治世也。故道之興也。則三五垂拱而有餘焉。道之衰也。則叔代馳騖而不足焉。夫唯有餘。故無爲而化美。夫唯不足。故刑嚴而姦繁。黎庶怨於下。皇靈怒於上。或（藏本無此字）洪波橫流。或亢陽赤地。或山谷易體。或冬雷夏雪。或流血漂櫓。積尸築京。或坑降萬計。析骸易子。城愈高而衝愈巧。池愈深而梯愈妙。（下二愈字藏本作逾）法令明而盜賊多。盟約數而叛亂甚。猶風波駭而魚鱉擾於淵。纖羅密而羽禽躁於澤。豺狼衆而走獸劇於林。爨火猛而小鮮糜（藏本作麋）於鼎也。君臣易位者有矣。父子推刃者有矣。然後忠義制名於危國。孝子收譽於敗家。疾疫起而巫醫貴矣。道德喪而儒墨重矣。由此觀之。儒道之先後。可得定矣。或問曰。昔赤松子王喬琴高老氏彭祖務成鬱華皆真人。悉仕於世。不便遐遁。而中世以來。爲道之士。莫不飄然絕跡幽隱。何也。抱朴子答曰。曩古純朴。巧僞未萌。其（藏本有明字）信道者。則勤而學之。其不信者。則嘿然而已。謗毀之言。不吐乎口。中傷之心。不存乎胸也。是以真人徐徐於民間。不促促於登遐耳。末俗偷薄。雕僞彌深。玄淡之化廢。而邪俗之黨繁。既不信道。好爲訕毀。謂真正爲妖訛。以神仙爲誕妄。或曰惑衆。或曰亂羣。是以上士恥居其中也。昔之達人。杜漸防微。色斯而逝。夜不待旦。覩幾而作。不俟終日。故趙害鳴犢而仲尼旋軫。醴酒不設而穆生星行。彼衆我寡。華元去之。況乎明哲。業尚本異。有何戀之。當任其間哉。夫淵竭池漉。

則蛟龍不游巢傾卵拾則鳳凰不集居言于室而翔鷗不下凡卉春翦而芝蕈不秀世俗醜正慢辱將臻彼有道者安得不超然振翅乎風雲之表而飄爾藏軌於玄漠之際乎山林之中非有道也而爲道者必入山林誠欲遠彼腥膻而卽此清淨也夫入九室以精思存真一以招神者既不喜諠譁而合（刻本無此字按當有脫誤未詳）汚穢而合金丹之大藥鍊八石之飛精者尤忌利口之愚人（藏本有忌字非）凡俗之聞見明靈爲之不降仙藥爲之不成非小禁也止於人中或有淺見毀（當衍）之有司加之（當脫以字）罪福（當作禍）或有親舊之往來牽之以慶弔莫若幽隱一切免於如此之臭鼠矣彼之邈爾獨往得意嵩（一本作岱）岫豈不有以乎或云上士得道於三軍中士得道於都市下士得道於山林此皆爲仙藥已成未欲昇天雖在三軍而鋒刃不能傷雖在都市而人禍不能加而下士未及於此故止山林耳不謂人之在上品者初學道當止於三軍都市之中而得也然則黃老可以至今不去也或問曰道之爲源本儒之爲末流既聞命矣今之小異悉何事乎抱朴子曰夫升降俯仰之教盤旋三千之儀攻守進趣之術輕身重義（藏本作命）之節歡憂禮樂之事經世濟俗之略儒者之所務也外物棄智滌蕩機變忘富逸貴杜遏勸沮不恤乎窮不榮乎達不戚乎毀不悅乎譽道家之業也儒者祭祀以祈福而道者履正以禳邪儒者所愛者勢利也道家所寶者無欲也儒者汲汲於名利而道家抱一以獨善儒者所講者相研之簿領也道家所習者遣情之教戒也夫道者其（藏本作無誤）爲也善自修以成務其居也善取人所不爭其治也善絕禍於未起其施也善濟物而不德其動也善觀民以用心其靜也善居慎（按慎當作真）而無悶此所以爲百家之君長仁義之祖宗也小異之理其較如此首尾汙隆末之變也或曰儒者周孔也其籍則六經也蓋治世存正之所由也立身舉動之準繩也其用遠而業貴其事大而辭美有國有家不易之制也爲道之士不營禮教不顧大倫侶狐貉於草澤之中偶猿猱於林麓之間魁然流擯與木石爲鄰此亦東走之迷忘葵之甘也抱朴子答曰摛華騁豔質直所不尙攻蒙救惑疇昔之所饜誠不欲復與子較物理之善否校得失於機吻矣然觀孺子之墜井非仁者之意視瞽人之觸柱非兼愛之謂耶（案耶當作邪）又陳梗概粗抗一隅夫體道以匠物寶德以長生者黃老是也黃帝能治世致太平而又昇仙則未可謂之後於堯舜也老子既兼綜禮教而又久視則未可謂之爲減周孔也故仲尼有竊比之嘆未聞有疵毀之辭而末世庸民不得其門修儒墨而毀道家何異子孫而罵詈祖考哉是不識其所自來亦已甚矣夫侏儒之手不足以傾嵩華焦僥之脛不足以測滄海每見凡俗守株之儒營營所習不博達理告頑令（按令當作舍）嚚崇飾惡言誣詰道家說糟粕之滓則若覩駿馬之過隙也涉精神之淵則（當脫二字）淪溺而自失也猶斥鷃之揮短翅以淩陽侯之波猶（當衍）蒼蠅之（藏本脫蒼字之字）力駑質以涉昫（原注一作日按昫當作晌）猿之峻非其所堪祗足速困然而嘍嘍守於局隘聽不經曠明不徹離而欲企踵以包三光鼓腹以奮（按奮當作奪）雷靈不亦蔽乎蓋登旋璣之眇邈則知井谷之至卑覩大明之麗天乃知鷦金之可陋吾非生而知之又非少而信之始者蒙蒙亦如子耳既觀奧秘之弘修而恨離困之不早也五經之事注說炳露初學之徒猶可不解豈況金簡玉札神仙之經至要之言又多不書登壇歃血乃傳口訣苟非其人雖裂地連城金璧滿堂不妄以示之夫指深歸遠雖得其書而不師受猶仰不見首俯不知跟（藏本作根）豈吾子所詳悉哉夫得仙者或昇太清或翔紫霄或造玄洲或棲板（原注或作枝）桐聽鈞天之樂享九芝之饌出攜松羨於倒景之表入宴常陽於瑤房之中曷爲當侶狐貉而偶猿狖乎所謂不知而作也夫道也者逍遙虹霓翱翔丹霄鴻崖六虛唯意所造魁然流擯未爲戚也犧腯聚處雖被藻繡論其爲樂孰與逸麟之離羣以獨往吉光拆偶而多福哉

抱朴子內篇卷之十

抱朴子內篇卷之十一

仙藥

抱朴子曰神農四（太平御覽九百八十四引無此字）經曰上藥令人身安命延昇為天神（御覽引此下有仙字藏本無此字）遨遊上下使役萬靈體生毛羽行廚立至又曰五芝及餌丹砂玉札曾青雄黃雌黃（御覽引無此二字）雲母太乙禹餘粮各可單服之皆令人飛行長生又曰中藥養性下藥除病能令毒蟲不加猛獸不犯惡氣不行衆妖併辟又孝經援神契曰椒薑禦濕菖蒲益聰巨勝延年威喜辟兵皆上聖之至言方術之實錄也明文炳然而世人終於不信可歎息者也仙藥之上者丹砂次則黃金次則白銀次則諸芝次則五玉次則雲母（御覽引作五雲）次則明珠次則雄黃次則太乙禹餘粮次則石中黃子次則石桂次則石英次則石腦次則石硫黃（御覽九百八十四引作丹）次則石粭次則曾青次則松柏脂茯苓地黃麥門冬木巨勝重樓黃連石韋楮實象柴（御覽大觀本草引象作家）一名純盧（御覽大觀本草引純作托）是也或云仙人杖或云西王母杖或名天精或名卻老或名地骨或名苟杞也天門冬或名地門冬或名莚門冬或名顛棘或名淫羊食或名管松其生高地根短而味甜氣香者善其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜令人下氣為益尤遲也服之百日皆丁壯倍駃（駃舊誤作駛今校正）於朮及黃精也入山便可蒸若煑啖之取足可以斷穀若有力可餌之亦可作散幷及絞其汁作酒以服散尤佳楚人呼天門冬為百部然自有百部草其根俱有百許相似如一也而其苗小異也真百部苗似拔揳唯中以治欬及殺蝨耳不中服食不可誤也如黃精一名白及而實非中以作糊之白及也按本草藥之與他草同名者甚多唯精博者能分別之不可不詳也黃精一名兔（御覽九百八十九引作鹿）竹一名救窮（御覽引作雞格）一名垂（御覽引作岳）珠服其花勝其實服其實勝其根但花難多得得其生花十斛乾之纔可得五六斗（御覽引作升）耳而服之日可三合非大有役力者不能辨也服黃精僅十年乃可大得其益耳俱以斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年可以與老小休（大觀本草引作代）糧人不能別之謂為米脯也五芝者有石芝有木芝有草芝有肉芝有菌芝各有百許種也石芝者石象芝生於海隅名山及島嶼之涯有積石者其狀加肉象有頭尾四足者良似生物也附於大石喜在高岫險峻之地或卻著仰綴也赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞徹如堅冰也晦夜去之三（御覽九百八十五引作一二）百步便望見其光矣大者十餘斤小者三四斤非久齋至精及佩老子入山靈寶五符亦不能得見此輩也凡見諸芝且先以開山卻害符置其上則不得復隱蔽化去矣徐徐擇王相之日設醮祭以酒脯祈而取之皆從日下禹步閉氣而往也又若得石象芝擣之三萬六千杵服方寸匕日三盡一斤則得千歲十斤則萬歲亦可分人服也又玉脂芝生於有玉之山常居懸危之處玉膏流出萬年已上則凝而成芝有似鳥獸之形色無常彩率多似山玄水蒼玉也亦鮮明如水精得而末之以無心草汁和之須臾成水服一升得一千歲也七明九光芝皆石也生臨水之高山石崖之間狀如盤椀不過徑尺以還有莖蒂連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光光皆如星百餘步內夜皆望見其光其光自別可散不可合也常以秋分伺之得之擣服方寸匕入口則翕然身熱五味甘美盡一斤則得千歲令人身有光所居暗地如月可以夜視也石蜜芝生少室石戶中戶中便有深谷不可得過以石投谷中半日猶聞其聲也去戶外十餘丈有石柱柱上有偃蓋石高度徑可一丈許望見蜜芝從石戶上墮（御覽九百八十五引作墯）入偃蓋中良久輒有一滴有似雨後屋之餘漏時時一落耳然蜜芝墮不息而偃（自有一至而偃二十四字各本皆脫去御覽引有今據之補全）蓋亦終不溢也戶上刻石為科斗字曰得服石蜜芝一斗者壽萬歲諸道士共思惟其處不可得往唯當以椀

器著勁竹木端以承取之然竟未有能爲之者按此石戶上刻題如此前世必已有得之者也石桂芝生名山石穴中似桂樹而實石也高尺許大如徑尺（疑衍）光明而味辛有枝條擣服之一斤得千歲也石中黃子所在有之沁水山（本草圖經引作近水之山）爲尤多其在大石中則其石常潤濕不燥打其石有數十重乃得之在大石中赤黃溶溶如雞子之在其殼中也卽當飲之不飲則堅凝成石不復中服也法正當及未堅時飲之既凝則應末服也破一石中多者有一升少者有數合可頓服也雖不得多相繼服之其計前所服合成三升（御覽引作斗）壽則千歲但欲多服唯患難得耳石腦芝生滑石中亦如石中黃子狀但不皆有耳打破大滑石千許乃可得一枚初破之其在石中五色光明而自動服一升（御覽引作斗）得千歲矣石硫黃芝（御覽九百八十七引無芝字）五岳皆有而箕山爲多其方言許由就此服之而長生故不復以富貴累意不受堯禪也石硫丹者石之赤精蓋石硫黃之類也皆浸溢於崖岸之間其濡濕者可丸服其已堅者可散服如此有百二十皆石芝也事在太乙玉策及昌宇（原注一作字）內記不可具稱也及夫木芝者松柏（刻本無此字非）脂淪入地千歲化爲茯苓茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不然（御覽大觀本草引作焦）帶之辟兵以帶雞而雜以他雞十二頭共籠之去之十二步射十二箭他雞皆傷帶威喜芝者終不傷也從生門上採之於六甲陰乾之百日末服方寸匕日三盡一枚則三千歲也千歲之栝木（御覽九百九十二引作射干按所引爲藥部射干門當不誤也）其下根如坐人長七寸刻之有血以其血塗足下可以步行水上不沒以塗人鼻以入水水爲之開可以止住淵底也以塗身則隱形欲見則拭之又可以治病病在腹內刮腹一刀圭病在外者隨其所在刮一刀圭卽（藏本無此字）其腫痛所在以摩之皆手下卽愈假令左足有疾則刮射（按當有干字）人之左足也又刮以雜巨勝爲燭夜遍照地下有金玉寶藏則光變青而下垂以鍤掘之可得也

末之服盡十斤則千歲也又松樹枝三千歲者其皮中有聚脂狀如龍形名曰日（御覽九百五十三九百八十六引皆無此字）飛節芝大者重十斤末服之盡十（御覽九百八十六引作一）斤得五百歲也又有樊桃芝其木如昇龍其花葉如丹羅其實如翠鳥高不過五尺生於名山之陰東流泉水之土以立夏（御覽引作夏至）之候伺之得而末服之盡一株得五千歲也參成芝赤色有光扣之枝葉如金石之音折而續之卽復如故木渠芝寄生大木上如蓮花九莖一叢其味甘而辛建木芝實生於都廣其皮如纓蛇其實（御覽引作文）如鸞鳥此三芝得服之白日昇天也黃盧子尋木華元液華此三芝生於泰山要鄉及奉高有得而服之皆令人壽千歲黃櫱檀桓芝者千歲黃櫱木下根有如三斛器去本株一二丈以細根相連狀如縷得末而服之盡一枚則成地仙不死也此輩復百二十種自有圖也草芝有獨搖芝無風自動其莖大如手指赤如丹素葉似莧其根有大魁如斗有細者如雞子十二枚周繞大根之四方如十二辰也相去丈許皆有細根如白髮以相連生高山深谷之上其所生左右無草得其大魁末服之盡則得千歲服其細者一枚百歲可以分他人也懷其大根卽隱形欲見則左轉而出之牛角芝生虎壽山及吳坂上狀似葱特生如牛角長三四尺青色末服方寸匕日三至百日則得千歲矣龍仙芝狀如昇龍之相負也以葉爲鱗其根則如蟠龍服一枚則得千歲矣麻母芝似麻而莖赤色花紫色珠芝其花黃其葉赤其實如李而紫色二十四枝輒相連而垂如貫珠也白符芝高四五尺似梅常以大雪而花季冬而實朱草芝九曲曲有三葉葉有三實也五德芝狀似樓殿莖方其葉五色各具而不雜上如偃蓋中常有甘露紫氣起數尺矣龍銜芝常以仲春對生三節十二枝下根如坐人凡此草芝又有百二十種皆陰乾服之則令人與天地相畢或得千歲二千歲肉芝者謂萬歲蟾蜍頭上有角頷下有丹書八字體重以五月五日中時取之陰乾百日以其左足畫地卽

爲流水帶其左手於身辟五兵若敵人射己者弓弩矢皆反還自向也千歲蝙蝠色白如雪集則倒縣腦重故也此二物得而陰乾末服之令人壽四萬歲千歲靈龜五色具焉其雄頟上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲火炙擣服方寸七日三盡一具壽千歲行山中見小人乘車馬長七八寸者肉芝也捉取服之卽仙矣風生獸似貂青色大如狸生於南海大林中張綱取之積薪數車以燒之薪盡而此獸在灰中不然其毛不焦斫刺不入打之如皮囊以鐵鎚鍛其頭數千（原注或作十）下乃死死而張其口以向風須臾便活而起走以石上菖蒲塞其鼻卽死取其腦以和菊花服之盡十斤得五百歲也又千歲鷰其窠戶北向其色多白而尾（御覽九百八十引有曲字）掘取陰乾末服一頭五百歲凡此又百二十種此皆肉芝也菌芝或生深山之中或生大木之下或生泉（御覽有水字）之側其狀或如宮室或如車馬或如龍虎或如人形或如飛鳥五色無常亦百二十種自有圖也皆當禹步往采取之刻以骨刀陰乾末服方寸七令人昇仙中者數千歲下者千歲也欲求芝草入名山必以三月九月此山開出神藥之月也勿以山佷日必以天輔時三奇會尤佳出三奇吉門到山須六陰之日明堂之時帶靈寶符牽白犬抱白雞以白鹽一斗及開山符檄著大石上執吳唐草（原注或作花）一把以入山山神喜必得芝也又采芝及服芝欲得王相專和之日支干上下相生爲佳此諸芝名山多有之但凡庸道士心不專精行穢德薄又不曉入山之術雖得其圖不知其狀亦終不能得也山無大小皆有鬼神其鬼神不以芝與人人則雖踐之不可見也又雲母有五種而人多不能分別也法當舉以向日看其色詳占視之乃可知耳正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲沙宜以季夏服之皛皛純白名磷石可以四時長服之也服五雲之法或以桂葱水玉化之以爲水或以露於鐵器中以玄水熬之爲水或以硝石合於筒中埋之爲水或以蜜搜爲酪或以秋露漬之百日韋囊挻以爲粉或以無顛草樗血合餌之服之一年則百病除（藏本作愈）二年久服（藏本無此二字）老公反成童子五年不闕可（藏本此三字作則）役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而（藏本無）不傷膚（藏本無）與仙人相見又他物埋之卽朽著火（藏本作燒）之卽焦而五雲以納猛火中經時終不然埋之永不腐敗故能令人長生也又云服之十年雲氣常覆其上服其母以致其子理自然也（大觀本草玉石部引小有異據之改補）又向日看之晻晻純黑色起者不中服令人病淋發瘡雖水餌之皆當先以茅屋霤水若東流水露水漬之百日淘汰去其土石乃可用耳中山衛叔卿服之積久能乘雲而行以其方封之玉匣之中仙去之後其子名世及漢使者梁伯得而按方合服皆得仙去又雄黃當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但純黃似雄黃色（大觀本草引雄作雌）無赤光者不任以作仙藥可以合理病藥耳餌服之法或以蒸煑之或以酒餌或先以硝（大觀本草引作消）石化爲水乃凝之或以元胴腸（大觀本草引元胴腸作猪胴二字）裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下瘢痕滅白髮黑墮齒生千日則玉女來侍可得役使以致行廚又玉女常以黃玉爲誌大如黍米在鼻上是真玉女也無此誌者鬼試人耳玉亦仙藥但難得耳玉經曰服金者壽如金服玉者壽如玉也又曰服玄真者其命不極玄真者玉之別名也令人身飛輕舉不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知耳玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱漿消之爲粭亦可餌以爲丸亦可燒以爲粉服之一年已上入水不霑入火不灼刃之不傷百毒不犯也不可用已成之器傷人無益當得璞玉乃可用也得于闐國白玉尤善其次有南陽徐善亭部界中玉及日南盧容

水中玉亦佳赤松子以玄蟲血漬玉爲水而服之故能乘烟（御覽八百五引有霞字）上下也玉屑服之與水餌之俱令人不死所以爲不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也董君異嘗以玉醴與盲人服之目旬日而愈有吳延稚者志欲服玉得玉經方不具了不知其節度禁忌乃招（原注招一作始）合得珪璋環璧及校（原注一作裝）劍所用甚多欲餌治服之後余爲說此不中用乃歎息曰事不可不精不但無益乃幾作禍也又銀但不及金玉耳可以地仙也服之法以麥漿化之亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏煉之然（按此下當有日字）三服輒大如彈丸者又非清貧道士所能得也又真珠徑一寸以上可服服之可以長久酪漿漬之皆化如水銀亦可以浮石水蜂窠（大觀本草引此下有鸞字）化包彤蛇黃合之可引長三四尺丸服之絕穀服之則不死而長生也淳漆不沾者服之令人通神長生餌之法或以大無腸公子或云大蟹（此四字當是小注誤入正文）十枚投其中或以雲母水或以玉水合服之九蟲悉下惡血從鼻去一年六甲行廚至也桂可以葱涕合蒸作水可以竹瀝合餌之亦可以先知君腦或云龜（此三字當是小注誤入正文）和服之七年能步行水上長生不死也巨勝一名胡麻餌服之不老耐風濕補衰老也桃膠以桑灰汁漬服之百病愈久服之身輕有光明在晦夜之地如月出也多服之則可以斷穀柠（原注一作楮）木實芝（大觀本草引無此字）赤者餌之一年老者還少令人徹視見鬼昔道士梁須（大觀本草引作頓）年七十乃服之轉更少至年百四十歲能夜書行及奔馬後入青龍山去槐子以新甕（御覽九百五十四引作瓷）合泥封之二十餘日其表皮皆爛乃洗之如大豆日服之此物主補腦久（御覽作早）服之令人髮不白而長生玄中蔓方楚飛廉澤瀉地黃黃連之屬凡三百餘種皆能延年可單服也靈飛散未夬（疑作央）丸制命丸羊血丸皆令人駐年卻老也南陽酈縣山中有甘谷水谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味爲變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食者無不老壽高者百四五十歲下者不失八九十無夭年人得此菊力也故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈但不能大得其益如甘谷上居民生小便飲食此水者耳又菊花與薏花相似直以甘苦別之耳菊甘而薏苦諺言所謂苦如薏者也今所在有真菊但爲少耳率多生於水側緱氏山與酈縣最多仙方所謂日精更生（按此下當有陰成二字各本皆脫去非）周盈皆一菊而根莖花實異名其說甚美而近來服之者略無效正由不得真菊也夫甘谷水得菊之氣味亦何足言而其上居民皆以延年況將復好藥安得無益乎余亡祖鴻臚少卿（御覽七百二十九百八十四引昔作時）曾爲臨沅令云此縣有廖氏家世世壽考或出百歲或八九十後徙去子孫轉多夭折他人居其故宅復如舊後累世壽考由此乃覺是宅之所爲而不知其何故疑其井水殊赤乃試掘井左右得古人埋丹砂數十斛去（御覽九百八十四引有井字）數尺此丹砂汁因泉漸入井是以飲其水而得壽況乃餌煉丹砂而服之乎余又聞上黨有趙瞿者病癩歷年衆治之不愈垂死或云不及活流棄之後子孫轉相注易其家乃齎糧將之送置山穴中瞿在穴中（藏本有瞿字）自怨不幸晝夜悲歎涕泣經月有仙人行經過穴見而哀之具問訊之瞿知其異人乃叩頭自陳乞哀（大觀本草引作命）於是仙人以一囊藥賜之教其服法瞿服之百許日瘡都愈顏色豐悅肌膚玉澤仙人又過視之瞿謝受更生活之恩乞丐（大觀本草引作遺）其方仙人告之曰此是松脂耳此山中更多此物汝鍊之服可以長生不死瞿乃歸家家人初謂之鬼也甚驚愕瞿遂長服松脂身體轉輕氣力百倍登危越險終日不極年百七十歲齒不墮髮不白夜臥忽見屋間有光大如鏡者以問左右皆云不見久而漸大一室盡明如晝日又夜見面上有綵女二人長二三寸面體皆具但爲小耳遊戲其口鼻之

間如是且一年此女漸長大出在其側又常聞琴瑟之音欣然獨笑在人間三百許年色如小童乃入抱犢山去必地仙也于(藏本作余)時聞瞿服松脂如此於是競服其多役力者乃車運驢負積之盈室服之遠者不過一月未覺大有益輒止有志者難得如是也又漢成帝時獵者於終南山中見一人無衣服身生黑毛獵人見之欲逐取之而其人踰坑越谷有如飛騰不可逮及於是乃密伺候其所在合圍得之定(大觀本草引作乃)是婦人問之言我本是秦之宮人也聞關東賊至秦王出降宮室燒燔驚走入山飢無所食垂餓死有一老翁教我食松葉松實(大觀本草引作松柏葉實)當時苦澀後稍便之遂使不飢不渴冬不寒夏不熱計此女定是秦王子嬰宮人至成帝之世二百許歲乃將歸以穀食之初聞穀臭嘔吐累日乃安如是二年許身毛乃脫落轉老而死向使不爲人所得便成仙人矣南陽文氏說其先祖漢末大亂逃去山中飢困欲死有一人教之食朮遂不能飢數十年乃來還鄉里顏色更少氣力勝故自說在山中時身輕欲跳登高履險歷日不極行冰雪中了不知寒常見一高巖上有數人對坐博戲者有讀書者俛而視文氏因聞(藏本作閱)其相問言此子中呼上否其一人荅言未可也朮一名山薊一名山精故神藥經曰必欲長生常(御覽九百八十九大觀本草引作當)服山精昔仙人八公各服一物以得陸仙各數百年乃合神丹金液而昇太清耳人若合八物鍊而服之不得其力是其藥力有轉相勝畏故也韓終服菖蒲十三年身生毛日視書萬言皆誦之冬袒不寒又菖蒲生須得石上一寸九節已上紫花者尤善也趙他子服桂二十年足下生毛日行五百里力舉千斤移(御覽九百九十引作羨非後遐覽篇有移門子記也)門子服五味子十六年色如玉女入水不沾入火不灼也楚文子服地黃八年夜視有光手上車(按車當作連)弩也林子明服朮十一年耳長五寸身輕如飛能超踰淵谷二丈許杜子微服天門冬御八十妾有子百三(御覽九百八十九大觀本草引作四)十人日行三百里任子季服茯苓十八年仙人玉女往從之能隱能彰不復食穀灸瘢皆滅面體玉光陵陽子仲服遠志二十年有子三十七人開書所視不忘坐在立亡仙經曰雖服草木之葉已得數百歲忽(忽舊誤作匆今校正)怠於神丹終不能仙以此論之草木延年而已非長生之藥可知也未得作丹且可服之以自榰持耳或問服食藥物有前後之宜乎抱朴子荅曰按中黃子服食節度云服治病之藥以食前服之養性之藥以食後服之吾以咨鄭君何以如此鄭君言此易知耳欲以藥攻病既宜及未食內虛令藥力勢易行若以食後服之則藥但攻穀而力盡矣若欲養性而以食前服藥則力未行而被穀驅之下去不得止無益也或問曰人服藥以養性云有所宜有諸乎抱朴子荅曰按玉策記及開明經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與土也三言得之者徵與火也五言得之者羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也若本命屬土不宜服青色藥屬金不宜服赤色藥屬木不宜服白色藥屬水不宜服黃色藥屬火不宜服黑色藥以五行之義木尅土土尅水水尅火火尅金金尅木故也若金丹大藥不復論宜與不宜也

一言宮　庚子庚午　辛未辛丑　丙辰丙戌
　　　　丁亥丁巳　戊寅戊申　己卯己酉
三言徵　甲辰甲戌　乙亥乙巳　丙寅丙申
　　　　丁酉丁卯　戊午戊子　己未己丑
五言羽　甲寅甲申　乙卯乙酉　丙子丙午
　　　　丁未丁丑　壬辰壬戌　癸巳癸亥
七言商　甲子甲午　乙丑乙未　庚辰庚戌
　　　　辛巳辛亥　壬申壬寅　癸卯癸酉
九言角　戊辰戊戌　己巳己亥　庚寅庚申

辛卯辛酉。壬午壬子。癸丑癸未。

禹步法。前舉左。右過左。左就右。

次舉右。左過右。右就左。

次舉右（按右當作左）。右過左。左就右。

如此三步。當滿二丈一尺（藏本無此字）。後有九跡。

小神（按疑有丹字）方。用真丹三斤。白蜜一斤。合和日曝煎之。令可丸。旦服如麻子十丸。未一年。髮白更黑。齒墮更生。身體潤澤。長服之。老翁還成少年。常服長生不死也。小餌黃金方。火銷金納清酒中。二百出。二百入。卽沸矣。握之出指間令如泥。若不沸及握之不出指間。卽復銷之。內酒中無數也。成。服如彈丸一枚。亦可汁一丸分爲小丸。服三十日。無寒溫。神人玉女下之。又銀亦可餌。與金同法。服此二物。可居名山石室中。一年卽輕舉矣。人間服之。名地仙。勿妄傳也。兩儀子（此二字据前金丹篇補）。餌銷黃金法。猪負革肪（肪舊誤作方脂二字今刪正）三斤。醇苦酒一斗。取黃金五兩。置器中。煎之。出爐。以金置肪（藏本無此字）中。百入百出。苦酒亦爾。飡一斤金壽（藏本無此字）。弊天地。食半斤金壽二千歲。五兩千二百歲。無多少便可餌之。當以王相之日作之。神良。勿傳人。傳人。藥成不神也。欲食去尸藥。當服丹砂。餌丹砂法。丹砂一斤。搗簁下（藏本作下簁誤今改正金丹篇簁作篩字同也）。醇（藏本無此字）苦酒三升。淳漆二升（原注一本和蜜二升）。凡三（藏本無此字）物合令相得。微火上煎之。令可丸。服如麻子三丸。日再。四十日。腹中百病愈。三尸去。服之百日。肌骨堅強。服之千日。司命削死籍。與天地相保。日月相望。改形易容。變化無常。日中無影。乃別有光矣（自小神方至此皆又見金丹篇其文小異不具出）。

抱朴子內篇卷之十一

辨問

或問曰若仙必可得聖人已修之矣而周孔不爲之者是無此道可知也抱朴子荅曰夫聖人不必仙仙人不必聖聖人受命不值長生之道(當作氣)但自欲除殘去賊夷險平暴制禮作樂著法垂教移不正之風易流遁之俗匡將危之主扶亡徵之國刊詩書撰河洛著經誥和雅頌訓(按訓上當脫一字)童蒙應聘諸國突無凝煙席不暇煖其事則鞅掌罔極窮年無已亦焉能閉聰掩明內視反聽呼吸導引長齋久潔入室鍊形登山採藥數息思神斷穀清腸哉至於仙者唯須篤志至信勤而不怠能恬能靜便可得之不待多才也有入俗之高真(疑作具)乃爲道者之重累也得合一大藥知一養神之要則長生久視豈若聖人所修爲者云云之無限乎且夫俗所謂聖人者皆治世之聖人非得道之聖人得道之聖人則黃老是也治世之聖人則周孔是也黃帝先治世而後登仙此是偶有能兼之才者也古之帝王刻於泰山可省讀(此下舊衍書字今刪正)者七十二家其餘磨滅者不可勝數而獨記黃帝仙者其審然可知也世人以人所尤長衆所不及者便謂之聖故善圍棋之無比者則謂之棋聖故嚴子卿馬綏明於今有棋聖之名焉善史書之絕時者則謂之書聖故皇象胡昭於今有書聖之名焉善圖畫之過人者則謂之畫聖(上二十六字藏本脫校本約太平御覽七百五十二增)故衛協張墨於今有畫聖之名焉善刻削之尤巧者則謂之木聖故張衡馬鈞(藏本作忠校本依御覽更正)於今有木聖之名焉故孟子謂伯夷清之聖者也柳下惠和之聖者也伊尹任之聖者也(上十六字藏本脫刻本有)吾試演而論之則聖非一事夫班輸倕(刻本無上二字)狄機械之聖也附扁和緩治疾之聖也子韋甘均占候之聖也史蘇辛廖卜筮之聖也夏育杜回筋力之聖也荆軻聶政勇敢之聖也飛廉夸父輕速之聖也子野延州知音之聖也孫吳韓白用兵之聖也聖者人事之極號也不獨於文學而已矣莊周云盜有聖人之道五焉妄意而知人之藏者明也先入而不疑者勇也後出而不懼者義也知可否之宜者知也分財均同者仁也不得此道而成天下大盜者未之有也或曰聖人之道不得枝分葉散必總而兼之然後爲聖余荅之曰孔子門徒達者七十二而各得聖人之一體是聖事有剖判也又云顏淵具體而微是聖事有厚薄也又易曰有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此則聖道可分之明證也何爲善於道德以致神仙者獨不可謂之爲得道之聖苟不有得道之聖則周孔不得爲治世之聖乎既非一矣何以當責使相兼乎按仙經以爲諸得仙者皆其受命偶值神仙之氣自然所稟故胞胎之中已含信道之性及其有識則心好其事必遭明師而得其法不然則不信不求求亦不得也玉鈐經(藏本作云非按玉鈐經又見前對俗篇又見後登涉篇今改正)主命原曰人之吉凶制在結胎受氣之日皆上得列宿之精其值聖宿則聖值賢宿則賢值文宿則文值武宿則武值貴宿則貴值富宿則富值賤宿則賤值貧宿則貧值壽宿則壽值仙宿則仙又有神仙聖人之宿有治世聖人之宿有兼二聖之宿有貴而不富之宿有富而不貴之宿有兼富貴之宿有先富後貧之宿有先貴後賤之宿有兼貧賤之宿有富貴不終之宿有忠孝之宿有兇惡之宿如此不可具載其較略如此(此二字當衍)爲人生本有定命張車子之說是也苟不受神仙之命則必無好仙之心未有心不好之而求其事者也未有不求而得之者也自古至今有高才明達而不信有仙者有平平許人學而得仙者甲雖多所鑒識而或蔽於仙乙則多所不通而偏達其理此豈非天命之所使然乎夫道家寶祕仙術弟子之中尤尚簡擇至精彌久然後告之以要訣況於世人幸自不信不求何爲當強以語之邪既不能化令信之又將招嗤速謗故得道之士所以與世人異路而行異處而止言不欲與之交身不欲與之雜隔千里猶恐不足以

遠煩勞（刻本作煩舌）之攻絕軌迹猶恐不足以免毀辱之醜貴不足以誘之富不足以移之何肎當自衒於俗士言我有仙法乎此蓋周孔所以無緣而知仙道也且夫周孔蓋是高才大學之深遠者耳小小之伎猶多不閑使之跳丸弄劍踰鋒投狹履絙登幢擲盤緣案跟挂萬仞之峻峭游泳呂梁之不測手扛千鈞足躡驚飈暴虎檻豹攬飛捷矢凡人爲之而周孔不能況過於此者乎他人之所念慮蚤蝨之所首向隔牆之朱紫林下之草芥匣匱之書籍地中之寶藏豐林邃藪之鳥獸重淵洪潭之魚鼈令周孔委曲其采色分別其物名經列其多少審實其有無未必能盡知況於遠此者乎聖人不食則飢不飲則渴灼之則熱凍之則寒撻之則痛刃之則傷歲久則老矣損傷則病矣氣絕則死矣此是其所與凡人無異者甚多而其所以不同者至少矣所以過絕人者唯在於才長思遠口給筆高德全行潔強訓博聞之事耳亦安能無事不兼邪既已著作典謨安上治民復欲使之兩知仙道長生不死以此責聖人何其多乎吾聞至言逆俗耳真語必違衆儒士卒覽吾此書者必謂吾非毀聖人吾豈然哉但欲盡物理耳理盡事窮則似於誘訕周孔矣世人謂聖人從天而墜神靈之物無所不知無所不能甚於服畏其名不敢復料之以事謂爲聖人所不能則人無復能之者也聖人所不知則人無復知之者也不可（藏本作亦）笑哉今具以近事校之想可以悟也完山之鳥賣生送死之聲孔子不知之便可復謂顏回只可偏解之乎聞太山婦人之哭問之乃知虎食其家三人又不知此婦人何以不徙去之意須荅乃悟見羅雀者純得黃口不辨其意問之乃覺及欲葬母不知父墓所在須人語之既定墓崩又不知之弟子誥之乃泫然流涕又疑顏淵之盜食乃假言欲祭先人卜掇塵之虛僞廄焚又不知傷人馬否顏淵後便謂之已死又周流七十餘國而不能逆知人之必不用之也而栖栖（藏本作栖栖）遑遑席不暇温又不知匡人當圍之而由其途問老子以古禮禮有所不解也問郯子以鳥官官有所不識也行不知津而使人問之又不知所問之人必譏之而不告其路若爾可知不問也下車逐歌鳳者而不知彼之不住也見南子而不知其無益也諸若此類不可具舉但不知仙法何足怪哉又俗儒云聖人所不能則餘人皆不能則宕人水居梁母火化子伯耐至熱仲都堪酷寒左慈兵解而不死甘始休糧以經歲范軼見斫而不入鼈令流尸而更生少千執百鬼長房縮地脉仲甫假形於晨鳧張楷吹噓起雲霧未聞周孔能爲斯事也俗人或曰周孔皆能爲此但不爲耳吾荅之曰必不求之於明文而指之以空言者吾便可謂周孔能振翮翻飛翱翔八極興雲致雨移山拔井但不爲耳一不以記籍見事爲據者復何限哉必若所云者吾亦可以言周孔皆已昇仙但以此法不可以訓世恐人皆知不死之可得皆必悉委供養廢進宦而登危浮深以修斯道是爲家無復子孫國無復臣吏忠孝並喪大倫必亂故周孔密自爲之而祕不告人外託終亡之形內有上仙之實如此則子亦將何以難吾乎亦又未必不然也靈寶經有正機平衡飛龜授袟凡三篇皆仙術也吳王伐石以治宮室而於合石之中得紫文金簡之書不能讀之使使者持以問仲尼而欺仲尼曰吳王閑居有赤雀銜書以置殿上不知其義故遠諮呈仲尼以視之曰此乃靈寶之方長生之法禹之所服隱在水邦年齊天地朝於紫庭者也禹將仙化封之名山石函之中乃今赤雀銜之殆天授也以此論之是夏禹不死也而仲尼又知之安知仲尼不皆密修其道乎正復使聖人不爲此事未可謂無其效也人所好惡各各不同諭之以面豈不信哉誠合其意雖小必爲也不合其神雖大不學也好苦憎甘既皆有矣嗜利棄義亦無數焉聖人之大寶曰位何以聚人曰財又曰富與貴是人之所欲而昔已有禪之以帝王之位而不用委之以四海之富而不願蔑三九之官背玉帛之聘遂山林之高潔甘魚釣之陋業者蓋不可勝

藪耳又曰男女飲食人之大欲存焉是以好色不可諫甘旨可忘憂
昔有絕穀棄美不畜妻妾超然獨往浩(藏本作倍非)然得意顧影含歡漱
流忘味者又難勝記也人情莫不愛紅顏豔姿輕體柔身而黃帝逑
(藏本作遠非)篤醜之嫫母陳侯怜可憎之敦洽人鼻無不樂香故流黃鬱
金芝蘭蘇合元膽素膠江離揭車春蕙秋蘭價同瓊瑤而海上之女
逐酷臭之夫隨之不止(刻本有人口無不悅甘而七字非)周文嗜不美之葅不以易
大牢之滋味(刻本有人耳無不喜樂而七字非)魏明好椎鑿之聲不以易絲竹之和
音人各有意安可求此以同彼乎周孔自偶不信仙道日月有所不
照聖人有所不知豈可以聖人所不為便云天下無仙是責三光不
照覆盆之內也

抱朴子內篇卷之十二

極言

或問曰古之仙人者皆由學以得之將特稟其氣耶抱朴子荅曰是何言歟彼莫不負笈隨師積其功勤蒙霜冒險櫛風沐雨而躬親灑掃契闊勞藝始見之以信行終被試以危困性篤行貞心無怨貳乃得升堂以入於室或有怠厭而中止或有怨恚而造退或有誘於榮利而還修流俗之事或有敗於邪說而失其淡泊之志或朝爲而夕欲其成或坐修而立望其効若夫覩財色而心不戰聞俗言而志不沮者萬夫之中有一人爲多矣故爲者如牛毛獲者如麟角也夫彀勁弩者効力於發箭涉大川者保全於既濟井不達泉則猶不掘也一步未至則猶不往也修塗之累非移晷所臻淩霄之高非一簣之積然升峻者患於垂上而力不足爲道者病於方成而志不遂千倉萬箱非一耕所得干天之木非旬日所長不測之淵起於汀瀅陶朱之資必積百千若乃人退己進陰子所以窮至道也敬卒若始羨門所以致雲龍也我志誠堅彼何人哉抱朴子曰俗民既不能生生而務所以煞生夫有盡之物不能給無已之耗江河之流不能盈無底之器也凡人利入少而費用多者猶不供也況無錙銖之來而有千百之往乎人無少長莫不有疾但輕重言之耳而受氣各有多少多者其盡遲少者其竭速其知道者補而救之必先復故然後方求量表之益若令服食終日則肉飛骨騰導引改朔則羽翮參差則世閑無不信道之民也患乎升勺之利未堅而鍾石之費相尋根柢(藏本作移非)之據未極而冰霜之毒交攻不知過之在己而反云道之無益故捐丸散而罷吐納矣故曰非長生難也聞道難也非聞道難也行之難也非行之難也終之難也良匠能與人規矩不能使人必巧也明師能授人方書不能使人必爲也夫修道猶如播穀也成之猶收積也厥田雖沃水澤雖美而爲之失天時耕鋤又不至登稼被壟不穫不刈頃畝雖多猶無獲(藏本作穫非)也凡夫不徒不知益之爲益也又不知損之爲損也夫損易知而速焉益難知而遲焉人尚不悟其易安能識其難哉夫損之者如燈火之消脂莫之見也而忽盡矣益之(藏本無此字)者如苗禾之播殖莫之覺也而忽茂矣故治身養性務謹其細不可以小益爲不平而不修不可以小損爲無傷而不防凡聚小所以就大積一所以至億也若能愛之(藏本無此字)於微成之於著則幾乎知道矣或問曰古者豈有無所施行而偶自長生者乎抱朴子荅曰無也或隨明師積功累勤便得賜以合成之藥或受秘方自行治作事不接於世言不累於俗而記著者止存其姓名而不能具知其所以得仙者故闕如也昔黃帝生而能言役使百靈可謂天授自然之體者也猶復不能(藝文類聚十一御覽七十九引作敢)端坐而得道故陟王屋而授丹經到鼎湖而飛流珠登崆峒而問廣成之具茨而事大隗適東岱而奉中黃入金谷而諮涓子論道養則資(藝文類聚御覽引作質)玄素二女精推步則訪山稽力牧講占候則詢風后著體診則受雷岐審攻戰則納五音之策窮神奸則記白澤之辭相地理則書青烏(藝文類聚御覽引作烏)之說救傷殘則綴金冶之術故能畢該秘要窮道盡真遂昇龍以高躋與天地乎罔極也然按神仙經皆云黃帝及老子奉事太乙元君以受要訣況乎不逮彼二君者安有自得仙度世者乎未之聞也或曰黃帝審仙者橋山之塚又何爲乎抱朴子荅曰按荊山經及龍首記皆云黃帝服神丹之後龍來迎之羣臣追慕靡所措思或取其几杖立廟而祭之或取其衣冠葬而守之列仙傳云黃帝自擇亡日七十日去七十日還葬於橋山山陵(原注一作後)忽崩墓空無尸但劍舄在焉此諸說雖異要於爲仙也言黃帝仙者見於道書及百家之說者甚多而儒家不肎長奇怪開(藏本作閱)異塗務於禮教而神仙之事不可以訓俗故云其死以杜民心耳朱巴(當作邑)欒巴于公有功惠於民百姓皆生爲之立廟祠又古者盛德之人身沒之後臣子刊其勳績於不

朽之器而今世君長遷轉吏民思戀而樹德頌之碑者往往有焉此亦黃帝有廟墓之類也豈足以證其必死哉或人問曰彭祖八百安期三千斯壽之過人矣若果有不死之道彼何不遂仙乎豈非稟命受氣自有脩短而彼偶得其多理不可延故不免於彫隕哉抱朴子荅曰按彭祖經云其自帝嚳佐堯歷夏至殷爲大夫殷王遣綵女從受房中之術行之有効欲殺彭祖以絕其道彭祖覺焉而逃去去時年七八百餘非爲死也黃（藏本有帝字非石原注一作山）公記云彭祖去後七十餘年門人於流沙之西見之非死明矣又彭祖之弟子青衣烏公黑穴公秀眉公白兔公子離婁公太足君高丘子不肎來七八人皆歷數百歲在殷而各仙去況彭祖何肎死哉又劉向所記列仙傳亦言彭祖是仙人也又安期先生者賣藥於海邊瑯琊人傳世見之計已千年秦始皇請與語三日三夜其言高其旨遠博而有證始皇異之乃賜之金璧可直數千萬安期受而置之於阜鄉亭以赤玉舄一量爲報留書曰復數千載求我於蓬萊山如此是爲見始皇時已千歲矣非爲死也又始皇剛暴而驁很最是天下之不應信神仙者又不中以不然之言荅對之者也至於問安期以長生之事安期荅之允當始皇惺悟信世閒之必有仙道既厚惠遺又甘心欲學不死之事但自無明師也而爲盧敖徐福輩所欺弄故不能得耳向使安期先生言無符據三日三夜之中足以窮屈則始皇必將烹煑屠戮不免鼎俎之禍其厚惠安可得乎或問曰世有服食藥物行氣導引不免死者何也抱朴子荅曰不得金丹但服草木之藥及修小術者可以延年遲死耳不得仙也或但知服草藥而不知還年（原注悞作房中）之要術則終無久生之理也或不曉帶神符行禁戒思身神守真一則正可令內疾不起風濕不犯耳若卒有惡鬼強邪山精水毒害之則便死也或不得入山之法令山神爲之作禍則妖鬼試之猛獸傷之溪毒擊之蛇蝮螫之致多死事非一條也或修道晚暮而先自損傷已深

難可補復補復之益未得根據而疾隨復作所以剋伐之事亦何緣得長生哉或年老爲道而得仙者或年少爲道而不成者何哉彼雖年老而受氣本多受氣本多則傷損薄傷損薄則易養易養故得仙也此雖年少而受氣本少受氣本少（藏本不重）則傷深傷深則難救難救故不成仙也夫木槿楊柳斷殖之更生倒之亦生橫之亦生生之易者莫過斯木也然埋之既淺又未得久乍刻乍剝或搖或拔雖壅以膏壤浸以春澤猶不脫（刻本作免）於枯瘁者以其根荄不固不暇吐其萌芽津液不得遂結其生氣也人生之爲體易傷難養方之二木不及遠矣而所以攻毀之者過於刻剝劇乎搖拔也濟之者鮮壞之者衆死其宜也夫吐故納新者因氣以長氣而氣大衰者則難長也服食藥物者因血以益血而血垂竭者則難益也夫奔馳而喘逆或欬或滿（刻本作懣）用力役體汲汲短乏者氣損之候也面無光色皮膚枯腊脣焦脈白腠理萎瘁者血減之證也二證既衰於外則靈根亦凋於中矣如此則不得上藥不能救也凡爲道而不成營生而得死者其人非不有氣血也然身中之所以爲氣爲血者根源已喪但餘其枝流也譬猶入水之燼火滅而煙不即息既斷之木柯葉猶生二者非不有煙非不有葉而其所以爲煙爲葉者已先亡矣世人以覺病之日始作爲疾猶以氣絕之日爲身喪之候也唯怨風冷與暑溼不知風冷暑溼（藏本無此六字非）不能傷壯實之人也徒患體虛氣少者不能堪之故爲所中耳何以較之設有數人年紀老壯既同服食厚薄又等俱造沙漠之地並冒嚴寒之夜素雪墮於上玄冰結於下寒風摧條而宵駭欬唾凝沍於脣吻則其中將有獨中冷者而不必盡病也非冷氣之有偏蓋人體有不耐者耳故俱食一物或獨以結病者非此物之有偏毒也鈞器齊飲而或醒或醉者非酒勢之有彼此也同冒炎暑而或獨以暍死者非天熱之有公私也齊服一藥而或昏瞑煩悶者非毒烈之有愛憎也是以衝風赴林而枯柯先摧洪濤凌崖而拆

隙首頹烈火燎原而燥卉前焚龍（當作龕）椀墜地而脆者獨破由茲以觀則人之無道體已素病因風寒暑濕者以發之耳苟能令正氣不衰形神相衛莫能傷也凡爲道者常患於晚不患於早也恃年紀之少壯體力之方剛者自役過差百病兼結命危朝露不得大藥但服草木可以差於常人不能延其大限也故仙經曰養生以不傷爲本此要言也神農曰百病不愈安得長生信哉斯言也或問曰所謂傷之者豈非淫慾之閑乎抱朴子曰亦何獨斯哉然長生之要在乎還年（疑房中）之道上士知之可以延年除病其次不以自伐者也若年尚少壯而知還年（疑房中）服陰丹以補腦采玉液於長谷者不服藥物亦不失三百歲也但不得仙耳不得其術者古人方之於冰盃之盛湯羽苞之蓄火也且又才所不逮而困思之傷也力所不勝而強舉之傷也悲衰憔悴傷也喜樂過差傷也汲汲所欲傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沈醉嘔吐傷也飽食卽臥傷也跳走喘乏傷也歡呼哭泣傷也陰陽不交傷也積傷至盡則早亡早亡非道也是以養生之方唾不及遠行不疾步耳不極聽目不久視坐不至久臥不及疲先寒而衣先熱而解不欲極飢而食食不過飽不欲極渴而飲飲不過多凡食過則結積聚飲過則成痰癖不欲甚勞甚逸不欲（當有起早二字）起晚不欲汗流不欲多睡不欲奔車走馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴不欲廣志遠願不欲規造異巧冬不欲極溫夏不欲窮涼不露臥星下不眠中見肩大寒大熱大風大霧皆不欲冒之五味入口不欲偏多故酸多傷脾苦多傷肺辛多傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五行自然之理也凡言傷者亦不便覺也謂久則壽損耳是以善攝生者臥起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方杜疾閑邪有吞吐之術流行榮衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以全陰氣抑喜以養陽氣然後先將服草木以救虧缺後服金丹以定無窮長生之理盡於此矣若有欲決意任懷自謂達識知命不泥異端極情肆力不營久生者聞此言也雖風之過耳電之經目不足諭也雖身枯於流連之中氣絕於紈綺之閒而甘心焉亦安可告之以養生之事哉不惟不納乃謂妖訛也而望彼信之所謂以明鑑給矇瞽以絲竹娛聾夫也

抱朴子內篇卷之十三

抱朴子內篇卷之十四　　守六

勤求

抱朴子曰天地之大德曰生生好物者也是以道家之所至祕而重者莫過乎長生之方也故血盟乃傳傳非其人戒在天罰先師不敢以輕行授人須人求之至勤者猶當揀選至精者乃教之況乎不好不求求之不篤者安可衒其沽以告之哉其受命不應仙者雖日見仙人成羣在世猶必謂彼自異種人天下別有此物或呼爲鬼魅之變化或云偶值於自然豈有冐謂修爲之所得哉苟心所不信雖令赤松王喬言提其耳亦當同以爲妖訛然時頗有識信者復患於不能勤求明師夫曉至要得真道者誠自甚稀非倉卒可值也然知之者但當少耳亦未嘗絕於世也由求之者不廣不篤有仙命者要自當與之相值也然求而不得者有矣未有不求而得者也世閒自有奸僞圖錢之子而竊道士之號者不可勝數也然此等復不謂挺無所知也皆復粗開頭角或妄沽名加之以伏邪飾僞而好事之徒不識其真僞者徒多之進問自取誑惑而拘制之不令得行廣尋奇士異人而告之曰道盡於此矣以誤於有志者之不少可歎可恚也或聞有曉消五雲飛八石轉九丹冶黃白水瓊(原注一作權)瑤化朱碧凝霜雪於神爐採靈芝於嵩岳者則多(疑有脫誤)而毀之曰此法獨有赤松王喬知之今世之人而云知之者皆虛妄耳則淺見之家不覺此言有詐僞而作便息遠求之意悲夫可爲慨歎者也淩晷飈飛暫少忽老迅速之甚諭之無物百年之壽三萬餘日耳幼弱則未有所知衰邁則歡樂並廢童蒙昏耄除數十年而險隘憂病相尋代有居世之年略消其半計定得百年者喜笑平和則不過五六十年咄嗟滅盡哀憂昏耄六七千日耳顧眄已盡矣況於全百年者萬未有一乎諦而念之亦無以笑彼夏蟲朝菌也蓋不知道者之所至悲矣里語有之人在世間日失一日如牽牛羊以詣屠所每進一步而去死轉近此譬雖醜而實理也達人所以不愁死者非不欲求亦固不知所以免死之術而空自焦愁無益於事故云樂天知命故不憂耳非不欲久生也姬公請代武王仲尼曳杖悲懷是知聖人亦不樂速死矣俗人見莊周有大夢之喻因復競共張齊死生之論蓋詭道強達陽作違抑之言皆仲尼所爲破律應煞者也今察諸有此談者被疾病則遽針灸冐危險則甚畏死然末俗通弊不崇真信背典誥而治子書若不吐反理之巧辨者則謂之朴野非老莊之學故無骨殖而取偶俗之徒遂流漂於不然之說而不能自返也老子以長生久視爲業而莊周貴於搖尾塗中不爲被網之龜被繡之牛餓而求粟於河侯以此知其不能齊死生也晚學不能考校虛實偏據一句不亦謬乎且夫深入九泉之下長夜罔極始爲螻蟻之粮終與塵壤合體令人怛然心熱不覺咄嗟若心有求生之志何可不棄置不急之事以修玄妙之業哉其不信則已矣其信之者復患於俗情之不蕩盡而不能專以養生爲意而營世務之餘暇而爲之所以或有爲之者恆病晚而多不成也凡人之所汲汲者勢利嗜欲也苟我身之不全雖高官重權金玉成山妍豔萬計非我有也是以上士先營長生之事長生定可以任意若未昇玄去世可且地仙人閒若彭祖老子止人中數百歲不失人理之懽然後徐徐登遐亦盛事也然決須好師師不足奉亦無由成也昔漢太后從夏侯勝受尚書賜勝黃金百斤他物不可勝數及勝死又賜勝家錢二百萬爲勝素服一百日成帝在東宮時從張禹受論語及即尊位賜禹爵關內侯食邑千戶拜光祿大夫賜黃金百斤又還丞相進爵安昌侯年老乞骸骨賜安車駟馬黃金百斤錢數萬及禹疾天子自臨省之親拜禹牀下章帝在東宮時從桓榮以受孝經及帝即位以榮爲太常上卿天子幸榮第令榮東面坐設几杖會百官及榮門生生徒數百人帝親自持業講說賜榮爵關內侯食邑五千戶及榮病天子幸其家入巷下車抱卷而趨如弟

子之禮。及榮甕天子爲榮素服。凡此諸君。非能攻城野戰。折衝拓境。懸旌効節。(原注一作郊坰)祈連方轉元功。騁銳絕域也。徒以一經之業。宣傳章句。而見尊重。巍巍如此。此但能說死人之餘言耳。帝王之貴。猶自卑降以敬事之。世間或有欲試修長生之道者。而不肎謙下於堪師者。直爾蹴迮從求至要。寧可得乎。夫學者之恭遜驅走。何益於師之分寸乎。然不爾則是彼心不盡。彼心不盡。則令人告之不力。告之不力。則祕訣何可悉得邪。不得已當以浮淺示之。豈足以成不死之功哉。亦有人皮膚好喜。而信道之誠。不根心神。有所索欲。(刻本作取)陽爲曲恭。累日之閒。怠慢已出。若值明智之師。且欲詳觀來者變態。試以淹久。故不告之。以測其志。則若此之人。情僞行露。亦終不得而教之。教之亦不得盡言吐實。言不了。則爲之無益也。陳安世者。年十三歲。蓋灌叔本之客子耳。先得仙道。叔本年七十。皓首朝夕拜安世。曰道尊德貴。先得道者則爲師矣。吾不敢倦執弟子之禮也。由是安世告之要方。遂復仙去矣。夫人生先受精神於天地。後稟氣血(藏本無此字)於父母。然不得明師告之以度世之道。則無由免死。鑿石有餘焰。年命已凋穨矣。由此論之。明師之恩。誠爲過於天地。重於父母多矣。可不崇之乎。可不求之乎。抱朴子曰。古人質正。貴行賤言。故爲政者不尚文辨。修道者不崇辭說。風俗衰薄。外飾彌繁。方策既山積於儒門。而內書亦鞅掌於術家。初學之徒。即未便可授以大要。又亦人情。以本末殷富者爲快。故後之知道者。干(藏本作于)吉容嵩桂帛諸家。各著千所篇。然率多教誡之言。不肎善爲人開顯大向之指歸也。其至真之訣。或但口傳。或不過尋尺之素。在領帶之中。非隨師經久。累勤歷試者。不能得也。雜猥弟子。皆各隨其用心之疎密。履苦之久遠。察其聰明之所逮。及志力之所能辨。各有所授。千百歲中。時有盡其囊枕之中。肘腋之下。祕要之旨(藏本無此字)耳。或但將之合藥。藥成分之。足以使之不死而已。而終年不以其方文傳之。故世閒道士。知金丹之事者。萬無一也。而管見之屬。謂仙法當具在於紛若之書。及於祭祀拜伏之閒而已矣。夫長生制在大藥耳。非祠醮之所得也。昔秦漢二代。大興祈禱。所祭太乙五神陳寶八神之屬。動用牛羊穀帛。錢費億萬。了無所益。況於匹夫。德之不備。體之不養。而欲以三牲酒餚。祝願鬼神。以索延年。惑亦甚矣。或頗有好事者。誠欲爲道。而不能勤求明師。合作異藥。而但晝夜誦講不要之書。數千百卷。詣老無益。便謂天下果無仙法。或舉門扣頭。以向空坐。烹宰犧牲。燒香請福。而病者不愈。死喪相襲。破產竭財。一無奇異。終不悔悟。自謂未篤。若以此之勤。求知方之師。以此之費。給買藥(藏本有求明師祕術五字衍)之直者。亦必得神仙長生度世也。何異詣老空耕石田。而望千倉之收。用力雖盡。不得其所也。所謂適楚而道燕。馬雖良而不到。非行之不疾。然失其道也。或有性信而喜信人。其聰明不足以校練真僞。揣測深淺。所博涉素狹。不能賞物。後世頑淺。趣得一人自譽之子。云我有祕書。便守事之。而庸人小兒。多有外託有道之名。名過其實。由於誇誑。內抱貪濁。惟利是圖。有所請爲。輒強喑嗚。俛仰抑揚。若所知寶祕。乃深而不可得之狀。其有所請。從其所求。俛仰含笑。或許以頃後。故使不覺者。欲罷而不能。自謂事之未勤。而禮幣之尚輕也。於是篤信之心。尤加恭肅。賂以殊玩。爲之執奴僕之役。不辭負重涉遠。不避經險履危。欲以積勞自効。服苦求哀。庶有異聞。而虛引歲月。空委二親之供養。捐妻子而不卹。戴霜蹈冰。連年隨之。而妨資棄力。卒無所成。彼初誠欺之。末或慙之。懵然體中。實自空罄。短乏無能法以相教。將何法以成人乎。余目見此輩不少。可以有十餘人。或自號高名。久居於世。世或謂之已三四百歲。但易名字。詐稱聖人。託於人閒。而多有承事之者。余但不喜書其人之姓名耳。頗游俗閒。凡夫不識姧蚩。爲共吹揚。增長妖妄。爲彼巧僞之人。虛生華譽。歙習遂廣。莫能甄別。故或令高人偶不留意澄察。而但任兩耳者。誤於學者。常由此輩。莫不使人歎息也。每見此曹欺誑

天下以規勢利者遲速皆受殃罰天網雖疎終不漏也但誤有志者
可念耳世人多逐空聲尠能校實聞甲乙多弟子至以百許必當有
異便載馳競逐赴爲相聚守之徒妨工夫以崇重彼愚陋之人也而
不復尋精彼得門人之力或以致富辦（辨卽辦字也）逐之雖久猶無成人
之道愚夫故不知此人不足可事何能都不與悟自可悲哉夫搜尋
仞之壟求干天之木漉牛迹之中索吞舟之鱗用日雖久安能得乎
嗟乎將來之學者雖當以求師爲務亦不可以不詳擇爲急也陋狹
之夫行淺德薄功微緣少不足成人之道亦無功課以塞人重恩也
深思其趣勿令徒勞也抱朴子曰諸虛名之道士既善爲誑詐以欺
學者又多護短匿愚恥於不知陽若以博涉已足終不肎行求請問
於勝己者蠢爾守窮面牆而立又不但拱默而已乃復憎忌於實有
道者而謗毁之恐彼聲名之過己也此等豈有意於長生之法哉爲
欲以合致弟子圖其財力以快其情欲而已耳而不知天高聽卑其
後必受斯殃也夫貧者不可妄云我富也賤者不可虛云我貴也況
道德之事實無而空養門生弟子乎凡俗之人猶不宜懷妬善之心
況於道士尤應以忠信快意爲生者也云何當以此之僋然函智臆
閉乎人自不能聞見神明而神明（藏本無此三字）之聞見己之甚易也此何
異乎在紗幌之外不能察軒房之內而肆其倨慢謂人之不見己此
亦如竊鍾棖物鏗然有聲惡他人聞之因自掩其耳者之類也而聾
瞽之存乎精神者唯欲專擅華名獨聚徒衆外求聲價內規財力患
疾勝己乃劇於俗人之爭權勢也遂以唇吻爲刃鋒以毁譽爲朋黨
口親心疎貌合行離陽敦同志之言陰挾蜂蠆之毒此乃天人所共
惡招禍之符檄也夫讀五經猶宜不恥下問以進德修業日有緝熙
至於射御之麤伎書數之淺功農桑之露事規矩之小術尚須師授
以盡其理況營長生之法欲以延年度世斯與救卹死事無異也何
可務惜請受之名而永守無知之困至老不改臨死不悔此亦天民

之篤暗者也令人代之慙悚爲之者獨不顧形影也爲儒生尚當兀
然守朴外託質素知而如否有而如無令庸兒不得盡其稱稱而不
問不對對必辭讓而後言何其道士之人強以不知爲知以無有爲
有虛自衒燿以圖奸利者乎迷而不知返者愈以遂往若有以行此
者想不恥改也吾非苟爲此言誠有爲而興所謂疾之而不能默然
也徒愍念愚人不忍見嬰兒之投井耳若覽之而悟者亦仙藥之一
草也吾何爲哉不御苦口其危至矣不俟脈診而可知者也抱朴子
曰設有死罪而人能救之者必不爲之吝勞辱而憚卑辭也必獲生
生之功也今雜猥道士之輩不得金丹大法必不得長生可知也雖
治病有起死之効絶穀則積年不飢役使鬼神坐在立亡瞻視千里
知人盛衰發沈祟於幽翳知禍福於未萌猶無益於年命也尚羞行
請求恥事先達是惜一日之屈而甘罔極之痛是不見事類者也古
人有言曰生之於我利亦大焉論其貴賤雖爵爲帝王不足以此法
比焉論其輕重雖富有天下不足以此術易焉故有死王樂爲生鼠
之喻也夫治國而國平治身而身生非自至也皆有以致之也惜短
乏之虛名恥師授之蹔勞雖曰不愚吾不信也今使人免必死而就
戮刑者猶欣然喜於去重而卽輕脫炙爛而保視息甘其苦痛過於
更生矣人但莫知當死之日故不蹔憂耳若誠知之而刖劓之事可
得延期者必將爲之況但躬親灑掃執巾竭力於勝己者可以見教
之不死之道亦何足爲苦而蔽者憚焉假令有人恥迅走而待野火
之燒爇羞逃風而致沈溺於重淵者世必呼之爲不曉事也而咸知
笑其不避災危而莫怪其不畏實禍何哉抱朴子曰昔者之著道書
多矣莫不務廣浮巧之言以崇玄虛之旨未有究論長生之階徑箴
砭（藏本闕此字）爲道之病痛如吾之勤勤者也實欲令迷者知反失之東
隅收之桑榆墜井引綆愈於遂沒但惜美疢（藏本作病）而距惡石者不可
如何耳人誰無過過而能改日月之蝕睎顏氏之子也又欲使將來

之好生道者，審於所託，故竭其忠告之良謀，而不飾淫麗之言，言發則指切，筆下則辭痛，惜在於長生而折抑邪耳，何所索哉。抱朴子曰，深念學道藝養生者，隨師不得其人，竟無所成，而使後之有志者，見彼之不得長生，因云天下之果無仙法也。凡自度生必不能苦身約己以修玄妙者，亦徒進失干祿之業，退無難老之功，內誤其身，外沮將來也。仙之可學致，如黍稷之可播種得，甚炳然耳。然未有不耕而獲嘉禾，未有不勤而獲長生度世也。

抱朴子內篇卷之十四

雜應

或曰敢問斷穀（藏本無此字）人可以長生乎凡有幾法何者最善與抱朴子答曰斷穀（藏本無此字）人止可息肴糧之費不能獨令人長生也問諸曾斷穀積久者云差少病痛勝於食穀時其服朮及餌黃精又禹餘糧丸日再服三日（按日當作者）令人多氣力堪負擔遠行身輕不極其服諸石藥一服守中十年五年者及吞氣服符飲神水輩但為不飢耳體力不任勞也道書雖言欲得長生腸（意林引作腹下同）中當清欲得不死腸中無滓（意林引作屎）又云食草者善走而愚食肉者多力而悍食穀者智而不壽食氣者神明不死此乃行氣者一家之偏說耳不可便孤用也若欲服金丹大藥先不食百許日為快若不能者正爾服之但得仙小遲耳無大妨也若遭世荒隱竄山林知此法者則可以不餓死其不然也則無急斷急既無可大益又止人中斷肉聞肥鮮之氣皆不能不有欲於中心若未便絕俗委家巖棲岫處者固不成遂休五味無致自苦不如莫斷穀而節量飢飽近有一百許法或服守中石藥數十丸便辟四五十日不飢練松柏及朮亦可以守中但不及大藥久不過十年以還或辟一百二百日或須日月服之乃不飢者或先作美食極飽乃服藥以養所食之物令不消化可辟三年欲還食穀當以葵子猪膏下之則所作美食皆下不壞如故也洛陽有道士董威輦常止白社中了不食陳子敘共守事之從學道積久乃得其方云以甘草防風莧實之屬十許種擣為散先服方寸匕乃吞石子大如雀卵十二枚足辟百日輒更服散氣力顏色如故也欲還食穀者當服葵子湯下石子乃可食耳又赤龍血青龍膏作之用（藏本作明）丹砂曾青水以石內其中復須臾石柔而可食也若不即取便消爛盡也食此石以口取飽令人丁壯又有引石散以方寸匕投一斗白石子中以水合煑之亦立熟如芋子可食以當穀也張太元舉家及弟子數十人隱居林慮（藏本作其）山中以此法食石十餘年皆肥健但為須得白石不如赤龍血青龍膏取得石便可用又當煑之有薪火之煩耳或用符或用水或符水兼用或用乾棗日九枚酒一二升者或食十二時氣從夜半始從九九至八八七七六六五五而止或春向東食歲星青氣使入肝夏服熒惑赤氣使入心四季之月食鎮星黃氣使入脾秋食太白白氣使入肺冬服辰星黑氣使入腎又中岳道士郗元節食六戊之精亦大有效假令甲子之旬有戊辰之精則竟其旬十日常向辰地而吞氣到後甲復向其旬之戊也甘始法召六甲六丁玉女各有名字因以祝水而飲之亦可令牛馬皆不飢也或思脾中神名名黃裳子但合口食內氣此皆有真效余數見斷穀人三年二年者多皆身輕色好堪風寒暑濕大都無肥者耳雖未見數十歲不食者然人絕穀不過十許日皆死而此等已積載而自若亦何疑於不可大久乎若令諸絕穀者轉羸極常慮之恐不可久耳而問諸為之者無不初時少氣力而後稍丁健月勝一月歲勝一歲正爾可久無嫌也夫長生得道者莫不皆由服藥吞氣而達之者而（疑衍）不妄也夫服藥斷穀者略無不先極也但用符水及單服氣者皆作（按作當作昨）四十日中疲瘦過此乃健耳鄭君云本性飲酒不多昔在銅山中絕穀二年許飲酒數斗不醉以此推之是為不食更令人耐毒耐毒則是難病之候也余因此問山中那得酒鄭君言先釀好雲液勿壓漉因以桂附子甘草五六種末合丸之曝乾以一丸如雞子許投一斗水中立成美酒又有黃帝雲液泉法以蘗米及七八種藥合之取一升輒內一升水投中如千歲苦酒之內水也無知盡時而味常好不變飲之大益人又符水斷穀雖先令人羸然宜兼知者倘卒遇荒年不及合作藥物則符水為上矣有馮生者但單吞炁斷穀已三年觀其步陟登山擔一斛許重終日不倦又時時引弓而略不言語言語又不肎大聲問之云斷穀亡精費氣最大忌也余亦屢見淺

薄道士輩爲欲虛曜奇怪招不食之名而實不知其道但虛爲不啖羹飯耳至於飲酒日中斗餘脯腊粭糒棗栗雞子之屬不絕其口或大食肉而咽其汁吐其滓終日經口者數十斤此直是更作美食矣凡酒客但飲酒食脯而不食穀皆自堪半歲一歲而不壓頓矣未名絕穀耳吳有道士石春每行氣爲人治病輒不食以須病者之愈或百日或一月乃食吳景帝聞之曰此但不久必當飢死也乃召取鏁閉令人備守之春但求二三升水如此一年餘春顏色更鮮悅氣力如故景帝問之可復堪幾時春言無限可數十年但恐老死耳不憂飢也乃罷遣之按如春言是爲斷穀不能延年可知也今時亦有得春之法者或問不寒之道抱朴子曰或以立冬之日服六丙六丁之符或閉口行五火之炁千二百遍則十二月中不寒也或服太陽酒或服紫石英朱漆散或服雄丸一後服雌丸二(原注別本先雌後雄)亦可堪一日一夕不寒也雌丸用雌黃曾青礬石磁石也雄丸用雄黃丹砂石膽也然此無益於延年之事也或問不熱之道抱朴子曰或以立夏日服六壬六癸之符或行六癸之炁或服元水(原注一作冰)之丸或服飛霜之散然此用蕭丘上木皮及五月五日中時北行黑蛇血故少有得合之者也唯幼伯子王仲都此二人衣以重裘曝之於夏日之中周以十二爐之火口不稱熱身不流汗蓋用此方者也或問辟五兵之道抱朴子曰吾聞吳大皇帝曾從介先生受要道云但知(疑作朱)書北斗字及日月字便不畏白刃帝以試左右數十人常爲先登鋒(疑衍)陷陣皆終身不傷也鄭君云但誦五兵名亦有驗刀名大房虛星主之弓名曲張氐星主之矢名彷徨熒惑星主之劍名失傷角星主之弩名遠望張星主之戟名大將軍(按軍字不當有此以將字爲韻也)參星主之也臨戰時常細祝之或以五月五日作赤靈符著心前或丙午日日中時作燕君龍虎三囊符歲符歲易之月符月易之日符日易之或佩西王母兵信之符或佩熒惑朱雀之符或(藏本無此字)佩南極鑠金之(藏本無此字)

符或戴却刃之(藏本無此字)符祝融之符或傳玉札散或浴禁葱湯或取牡荊以作六陰神將符符指敵人或以月蝕時刻三(刻本有千字)歲蟾蜍喉下有八字者血以書所持之刀劍或帶武威符熒火丸或交鋒刃之際乘魁履罡呼四方之長亦有明効今世之人亦有得禁辟五兵之道往往有之或問隱淪之道抱朴子曰神道有五坐在立亡其數焉然無益於年命之事但在人間無故而爲此則致詭怪之聲不足妄行也可以備兵亂危急不得已而用之可以免難也鄭君云服大隱符十日欲隱則左轉欲見則右回也或以玉粭丸塗人身中或以蛇足散或懷離母之草或折青龍之草以伏六丁之下或入竹田之中而執天樞之壤或造河龍石室而隱雲蓋之陰或伏清泠之淵以過幽闕之徑或乘天一馬以遊紫房或登天一之明堂或入玉女之金匱或背輔向官立三蓋之下或投巾解履(中有缺文)膽煎及兒衣符子居蒙(原注一作象)人青液桂梗六甲父母僻側之膠駁馬泥丸木鬼之子金商之艾或可爲小兒或可爲老翁或可爲鳥或可爲獸或可爲草或可爲木或可爲六畜或依木成木或依石成石依水成水依火成火此所謂移形易貌不能都隱者也或問魏武帝曾收左元放而桎梏之而得自然解脫以何法乎抱朴子曰吾不能正知左君所施用之事然歷覽諸方書有月三服薏苡子和用三五陰丹或以偶牙陽胞或以七月七日東行跳脫蟲或以五月五日石上龍子單衣或以夏至日霹靂楔或以天文二十一字符或以自解去父血或以玉子餘糧或合山君目河伯餘糧浮雲滓以塗之皆自解然左君之變化無方未必由此也自用六甲變化其真形不可得執也或問曰爲道者可以不病乎抱朴子曰養生之盡理者既將服神藥又行氣不懈朝夕導引以宣動榮衛使無輟閡加之以房中之術節量飲食不犯風濕不患所不能如此可以不病但患居人閒者志不得專所修無恒又苦懈怠不勤故不得不有疹疾耳若徒有信道之心而無益

己之業年命在孤虛之下體有損傷之危則三尸因其衰月危日入絕命病鄉之時招呼邪氣妄延鬼魅來作殃害其六厄並會三刑同方者其災必大其尙盛者則生諸疾病先有疹患者則令發動是故古之初爲道者莫不兼修醫術以救近禍焉凡庸道士不識此理恃其所聞者大至（當作氐）不關治病之方又不能絕俗幽居專行內事以却病痛病痛及己無以攻療乃更不如凡人之專湯藥者所謂進不得邯鄲之步退又失壽陵之義者也余見戴霸華他所集金匱綠囊崔中書黃素方及百家雜方五百許卷甘胡呂傅周始甘唐通阮南河等各撰集暴卒備急方或一百十或九十四或八十五或四十六世人皆爲精悉不可加也余究而觀之殊多不備諸急病甚尙未盡又渾漫雜錯無其條貫有所尋按不即可得而治卒暴之候皆用貴藥動數十種自非富室而居京都者不能素儲不可卒辦也又多令人以針治病其灸法又不明處所分寸而但說身中孔穴榮輸之名自非舊醫備覽明堂流注偃側圖者安能曉之哉余所撰百卷名曰玉函方皆分別病名以類相續不相雜錯其玖拾（當作救卒即肘後救卒方也卒古倅字）叄卷皆單行徑易約而易驗籬陌之閒顧眄皆藥衆急之病無不畢備家有此方可不用醫醫多承襲世業有名無實但養虛聲以圖財利寒白退士所不得使使之者乃多誤人未若自閑其要勝於所迎無知之醫醫又不可卒得得又不肎即爲人使使腠理之微疾成膏肓之深禍乃至不救且暴急之病而遠行借問率多枉死矣或問將來吉凶安危去就知之可全身（刻本作前審）爲有道乎抱朴子曰仰觀天文俯察地理占風氣布籌筭推三棊步九宮檢八卦考飛伏之所集診訞訛於物類占休咎於龜筴皆下術常伎疲勞而難恃若乃不出帷幕而見天下乃爲人神矣或以三皇天文召司命司危五岳之君阡陌亭長六丁之靈皆使人見之而對問以諸事則吉凶昭然若存諸掌無遠近幽深咸可先知也或召六陰玉女其法六十日而成

成則長可役使或祭致八史八史者八卦之精也亦足以預識未形矣或服葛花及秋芒麻勃刀圭方寸七忽然如欲臥而聞人語之以所不決之事吉凶立定也或用明鏡九寸以上自照有所思存七日七夕則見神仙或男或女或老或少一示之後心中自知千里之外方來之事也明鏡或用一或用二謂之日月鏡或用四謂之四規四規者照之時前後左右各施一也用四規所見來神甚多或縱目或乘龍駕虎冠服彩色不與世同皆有經圖欲修其道當先暗誦所當致見諸神姓名位號識其衣冠不爾則卒至而忘其神或能驚懼則害人也爲之率欲得靜漠幽閑林麓之中外形不經目外聲不入耳其道必成也三童九女節壽君九首蛇軀百二十官雖來勿得熟視也或有問之者或有訶怒之者亦勿荅也或有侍從暐曄力士甲卒乘龍駕虎簫鼓嘈嘈勿舉目與言也但諦念老君真形老君真形見則起再拜也老君真形者思之姓李名聃字伯陽身長九尺黃色鳥喙隆鼻秀（意林引無秀字）眉長五寸耳長七寸額有三理上下徹足有八卦以神龜爲牀（意林引有仙字）金樓玉堂白銀爲階五色雲爲衣重疊之冠鋒鋌之劍從黃童百二十人左有十二青龍右有二十六白虎前有二十四朱雀後有七十二元武前道十二窮奇後從三十六辟邪雷電在上晃晃昱昱此事出於仙經中也見老君則年命延長心如日月無事不知也或問堅齒之道抱朴子曰能養以華池浸以醴液清晨建齒三百過者永不搖動其次則含地黃煎或含玄膽湯及蛇脂丸礬石丸九棘散則已動者更牢有蟲者即愈又服靈飛散者則可令既脫者更生也或問聰耳之道抱朴子曰能龍導虎引熊經龜咽鷰飛蛇屈鳥伸天俛地仰令赤黃之景不去洞房猨據兔驚千二百至則聰不損也其既聾者以玄龜薰之或以棘頭羊糞桂毛雀桂成裹塞之或以狠毒冶葛或以附子葱涕合內耳中或以蒸鯉魚腦灌之皆愈也或問明目之道抱朴子曰能引三焦之昇（原注一作外）景召大火

於南離洗之以明石熨之以陽光及燒丙丁洞視符以酒和洗之古人曾以夜書也或以苦酒煑蕪菁子令熟曝乾末服方寸七日三盡一斗能夜視有所見矣或以犬膽煎青羊班鳩石決明充蔚百華散或以雞舌香黃連乳汁煎注之諸有百疾之在目者皆愈而更加精明倍常也或問登峻涉險遠行不極之道抱朴子曰惟服食大藥則身輕力勁勞而不疲矣若初入山林體未全實者宜以雲珠粉百華醴玄子湯洗脚及虎膽丸朱明酒天雄鶴脂丸飛廉煎秋芒車前澤瀉散用之旬日不但涉遠不極乃更令人行疾可三倍於常也若能乘蹻者可以周流天下不拘山河凡乘蹻道有三法一曰龍蹻二曰虎蹻三曰鹿盧蹻或服符精思若欲行千里則以一時思之若晝夜十二時思之則可以一日一夕行萬二千里亦不能過此過此當更思之如前法或用棗心木為飛車以牛革結環劍以引其機或存念作五蛇六龍三牛交罡而乘之上昇四十里名為太清太清之中其氣甚罡能勝人也師言鳶飛轉高則但直舒兩翅了不復扇搖之而自進者漸乘罡炁故也龍初昇階雲其上行至四十里則自行矣此言出於仙人而留傳於世俗耳實非凡人所知也又乘蹻須長齋絕葷菜斷血食一年之後乃可乘此三蹻耳雖復服符思五龍蹻行最遠其餘者不過千里也其高下去留皆自有法勿得任意耳若不奉其禁則不可妄乘蹻有傾墜之禍也或曰老子篇中記及龜文經皆言藥(刻本作大)兵之後金木之年必有大疫萬人餘一敢問辟之(當重有之字)道抱朴子曰仙人入瘟疫秘禁法思其身為五玉五玉者隨四時之色春色青夏赤四季月(原注四季或作六月)黃秋白冬黑又思冠金巾思心如炎火大如斗則無所畏也又一法思其髮散以被身一髮端輒有一大星綴之又思作七星北斗以魁覆其頭以罡指前又思五臟之氣從兩目出周身如雲霧肝青氣肺白氣脾黃氣腎黑氣心赤氣五色紛錯則可與疫病者同牀也或禹步呼直日玉女或閉氣思力士操千斤金鎚百二十人以自衛或用射鬼丸赤車使者丸冠軍丸徐長卿散玉函精粉青牛道士熏身丸崔(原注一作雀)文黃(原注一作星)散草玉酒黃庭丸皇符老子領中符赤鬚子桃花符皆有良效者也

抱朴子內篇卷之十五

黃白

抱朴子曰神仙經黃白之方二十五卷千有餘首黃者金也白者銀也古人祕重其道不欲指斥故隱之云爾或題篇云庚辛庚辛亦金也然率多深微難知其可解分明者少許爾世人多疑此事爲虛誕與不信神仙者正同也余昔從鄭公受九丹及金銀液經因復求受黃白中經五卷鄭君言曾與左君於廬江銅山中試作皆成也然而齋潔禁忌之勤苦與金丹神仙藥無異也俗人多譏余好攻異端謂予爲趣欲強通天下之不可通者余亦何爲然哉余若欲以此輩事騁辭章於來世則余所著外篇及雜文二百餘卷足以寄意於後代不復須此且此內篇皆直語耳無藻飾也余又知論此曹事世人莫不呼爲迂闊不急未若論俗間切近之理可以合衆心也然余所以不能已於斯事知其不入世人之聽而猶論著之者誠見其效驗又所承授之師非妄言者而余貧苦無財力又遭多難之運有不已之無賴兼以道路梗(刻本作逼)塞藥物不可得竟不遑合作之余今告人言我曉作金銀而躬自飢寒何異自不能行而賣治躄之藥求人信之誠不可得然理有不如意亦不可以一概斷也所以勤勤綴之於翰墨者欲令將來好奇賞真之士見余書而具論道之意耳夫變化之術何所不爲蓋人身本見而有隱之之法鬼神本隱而有見之之方能爲之者往往多焉水火在天而取之以諸燧鉛性白也而赤之以爲丹丹性赤也而白之而爲鉛雲雨霜雪皆天地之氣也而以藥作之與真無異也至於飛走之屬蠕動之類稟形造化既有定矣及其倏忽而易舊體改更而爲異物者千端萬品不可勝論人之爲物貴性最靈而男女易形爲鶴爲石爲虎爲猿爲沙爲黿又不少焉至於高山爲淵深谷爲陵此亦大物之變化變化者乃天地之自然何爲嫌金銀之不可以異物作乎譬諸陽燧所得之火方諸所得之水與常水火豈有別哉蛇之成龍茅糝爲膏亦與自生者無異也然其根源之所緣由(藏本作由緣)皆自然之感致非窮理盡性者不能知其指歸非原始見終者不能得其情狀也狹觀近識桎梏巢穴揣淵妙於不測推神化於虛誕以周孔不說墳籍不載一切謂爲不然不亦陋哉又俗人以劉向作金不成便云天下果無此道是見田家或遭水旱不收便謂五穀不可播殖得也成都內史吳大文博達多知亦自說昔事道士李根見根煎鉛錫以少許藥如大豆者投鼎中以鐵匙攪之冷即成銀大文得其祕方但欲自作百日齋便爲之而留連在官竟不能得恆歎息言人間不足處也又桓君山言漢黃門郎程偉好黃白術娶妻得知方家女偉常從駕出而無時衣甚憂妻曰請致兩端縑縑即無故而至前偉按枕中鴻寶作金不成妻乃往視偉偉方扇炭燒筩筩中有水銀妻曰吾欲試相視一事乃出其囊中藥少少投之食頃發之已成銀偉大驚曰道近在汝處而不早告我何也妻曰得之須有命者於是偉日夜說誘之賣田宅以供美食衣服猶不肎告偉偉乃與伴謀撾笞伏之妻輒知之告偉言道必當傳其人得其人道路相遇輒教之如非其人口是而心非者雖寸斷支解而道猶不出也偉逼之不止妻乃發狂裸而走以泥自塗遂卒近者前廬江太守華令思高才達學洽聞之士也而事之不經者多所不信後有道士說黃白之方乃試令作之云以鐵器銷鉛以散藥投中即成銀又銷此銀以他藥投之乃作黃金又從此道士學徹視之方行之未百日夜臥即便見天文及四鄰了了不覺復有屋舍籬障又妾名瑤華者已死乃見形與之言語如平生又祭廟聞廟神答其拜牀似動有聲令思乃歎曰世閒乃定無所不有五經雖不載不可便以意斷也然不聞方伎者卒聞此亦焉能不驚怪邪又黃白術亦如合神丹皆須齋潔百日已上又當得閑(閑卽嫻字也)解方書意合者乃可爲之非濁穢之人及不聰明人希涉術數者所辨(辨卽辦字也)作也其中或有

須口訣者皆宜師授又宜入於深山之中清潔之地不欲令凡俗愚人知之而劉向止宮中作之使宮人供給其事必非齋潔者又不能斷絕人事使不來往也如此安可得成哉桓譚新論(藏本作詮非)曰史子心見署爲丞相史官架屋發吏卒及官奴婢以給之作金不成丞相自以力不足又白傅太后太后不復利於金也聞金成可以作延年藥又甘心焉乃除之爲郎舍之北宮中使者待遇寧有作此神方可於宮中而令凡人雜錯共爲之者哉俗閒染繒練尚不欲使雜人見之見之卽壞況(藏本無此字)黃白之變化乎(藏本無此字)凡事無巨細皆宜得要若不得其法妄作酒醬醋羹臛猶不成況大事乎余曾諮於鄭君曰老君云不貴難得之貨而至治之世皆投金於山捐玉於谷不審古人何用金銀爲貴而遺其方也鄭君答余曰老君所云謂夫披沙剖石傾山漉淵不遠萬里不慮壓溺以求珍玩以妨民時不知止足以飾無用及欲爲道志求長生者復兼商賈不敦信讓浮深越險乾沒逐利不恡軀命不修寡欲者耳(藏本無此二字)至於眞人作金自欲餌服之致神仙不以致富也故經曰金可作也世可度也銀亦可餌服但不及金耳余難曰何不餌世閒金銀而化作之作之則非眞非眞則詐僞也鄭君答余曰世閒金銀皆善然道士率皆貧故諺云無有肥仙人富道士也師徒或十人或五人亦安得金銀以供之乎又不能遠行採取故宜作也又化作之金乃是諸藥之精勝於自然者也仙經云丹精生金此是以丹作金之說也故山中有丹砂其下多有金且夫作金成則爲眞物中表如一百煉不減故其方曰可以爲釘明其堅勁也此則得夫自然之道也故其能之何謂詐乎詐者謂以曾青塗鐵鐵赤色如銅以雞子白化銀銀黃如金而皆外變而內不化也夫芝菌者自然而生而仙經有以五石五木種芝芝生取而服之亦與自然芝無異俱令人長生此亦作金之類也雉化爲蜃雀化爲蛤與自然者正同故仙經曰流珠九轉父不語子化爲黃白自然相使又曰朱砂爲金服之昇仙者上士也茹芝導引咽氣長生者中士也餐食草木千歲以還者下士也又曰金銀可自作自然之性也長生可學得者也玉牒記云天下悠悠皆可長生也患於猶豫故不成耳凝水(藏本無此字)銀爲金可中釘也銅柱經曰丹沙可爲金河車可作銀立則可成成則爲眞子得其道可以仙身黃山子曰天地有金我能作之二黃一赤立成不疑龜甲文曰我命在我不在天還丹成金億萬年古人豈欺我哉但患知此道者多貧而藥或至賤而生遠方非亂世所得也若戎鹽鹵鹹皆賤物淸平時了不直錢今時不限價值而買之無也羌里石膽千萬求一斤亦不可得徒知其方而與不知者正同可爲長歎者也有其法者則或飢寒無以合之而富貴者復不知其法也就令知之亦無一信者假令頗信之亦已自多金銀豈肎費見財以市其藥物恐有棄繫逐飛之悔故莫肎爲也又計買藥之價以成所得之物尤有大利而更當齋戒辛苦故莫克爲也且夫不得明師口訣誠不可輕作也夫醫家之藥淺露之甚而其常用効方便復秘之故方有用後宮遊女僻側之膠封君泥丸木鬼子金商芝飛君根伏龍肝白馬汗浮雲滓龍子丹衣夜光骨百花醴冬鄒齋之屬皆近物耳而不得口訣猶不可知況於黃白之術乎今能爲之者非徒以其價貴而秘之矣此道一成則可以長生長生之道道之至也故古人重之也凡方書所名藥物又或與常藥物同而實非者如河上姹女非婦人也陵陽子明非男子也禹餘糧非米也堯漿非水也而俗人見方用龍膽虎掌雞頭鴨蹠馬蹄(藏本作肺)犬血鼠尾牛膝皆謂之血氣之物也見用缺盆覆盆釜鬵大戟鬼箭天鉤則謂之鐵瓦之器也(原注鉤一作鈞)見用胡王使者倚姑新婦野丈人守田公戴文浴徐長卿則謂人之姓名也延(刻本作近)易之草或有不知玄秘之方孰能悉解劉向作金不成無可怪之也及得其要則復不煩聖賢大才而後作也凡人可爲耳劉向豈頑(刻本作凡)人哉直坐不得口訣耳今將

截其約而効之者以貽將來之同志焉當先取武都雄黃丹色如雞冠而光明無夾石者多少任(藏本作在)意不可令減五斤也擣之如粉以牛膽和之煑之令燥以赤土釜容一斗者先以戎鹽石膽末薦釜中令厚三分乃內雄黃末令厚五分復加戎鹽於上如此相似至盡又加碎炭火如棗核者令厚二寸以蚓螻土及戎鹽爲泥泥釜外以一釜覆之皆泥令厚三寸勿泄陰乾一月乃以馬糞火煴之三日三夜寒發出鼓下其銅銅流如冶銅鐵也乃令鑄此銅以爲筩筩成以盛丹砂水又以馬屎火煴之三十日發爐鼓之得其金卽以爲筩又以盛丹砂水(以上二十七字當是小注一本如此作誤入正文耳)又以馬通火煴三十日發取擣治之取其二分生丹砂一分幷汞(藏本作綠非)汞者水銀也(以上五字當是小注誤入正文)立凝成黃金矣光明美色可中釘也

作丹砂水法

治丹砂一斤內生竹筩中加石膽消石各二兩覆薦上下閉塞筩口以漆(藏本作染)骨丸封之須乾以內醇苦酒中埋之地中深三尺三十日成水色赤味苦也金樓先生所從青林子受作黃金法先鍛錫方廣六寸厚一寸二分以赤鹽和灰汁令如泥以塗錫上令通厚一分累置於赤土釜中率錫十斤用赤鹽四斤合封固其際以馬通火煴之三十日發火視之錫中悉如灰狀中有累累如豆者卽黃金也合治(藏本作冶)內土甌中以炭鼓之十煉之並成也率十斤錫得金二十兩唯長沙桂陽豫章南海土釜可用耳彼鄉土之人作土釜以炊食自多也(按自金樓先生以下當另起一條而誤連)

治作赤鹽法

用寒鹽一斤(藏本無此二字)又作寒水石一斤又作寒羽涅一斤又作白礬一斤(藏本無此二字)合內鐵器中以炭火火之皆消而色赤乃出之可用也角里先生從稷丘子所授化黃金法先以礬水石二分內鐵器中加炭火令沸乃內汞多少自在攪令相得六七沸注地上成白銀乃取丹砂水曾青水各一分雄黃水二分於鑪中加微火上令沸數攪之令相得復加炭火上令沸以此白銀內其中多少自在可六七沸注地上凝則成上色紫磨金也(按自角里先生以下當另起一條而誤連)

治作雄黃水法

治雄黃內生竹筩中一斤輒加消石二兩覆薦上下封以漆骨丸內醇大醋(原注或作醇苦酒)中埋之深三尺二十日卽化爲水也作曾青水方及礬石水同法但各異筩中耳

小兒作黃金法

作大鐵筩成中一尺二寸高一尺二寸作小鐵筩成中六寸瑩磨之赤石脂一斤消石一斤雲母一斤代赭一斤流黃半斤空青四兩凝水石一斤皆合擣細篩以醯和塗之小筩中厚二分汞一斤丹砂半斤良非半斤取良非法用鉛十斤內鐵釜中居爐上露灼之鉛銷內汞三兩早出者以鐵匙抄取之名曰良非也攪令相得以汞不見爲候置小筩中雲母覆其上鐵蓋鎮之取大筩居爐上銷鉛注大筩中沒小筩中去上半寸取銷鉛爲候猛火炊之三日三夜成名曰紫粉取鉛十斤於鐵器中銷之二十日上下更內銅器中須鉛銷內紫粉七方寸匕攪之卽成黃金也欲作白銀者取汞置鐵器中內紫粉三寸已上(按寸已上當作方寸匕)火令相得注水中卽成銀也務成子法作鐵筩長九寸徑五寸擣雄黃三斤蚓螻壤等分作合以爲泥塗裏使徑三寸匱口四寸加丹砂水二合覆馬通火上令極乾內銅筩中塞以銅合蓋堅以黃沙築上覆以蚓壤重泥上無令泄置爐炭中令有三寸炭筩口赤可寒發之雄黃皆入著銅筩復出入如前法三斤雄黃精皆下入著筩中下提取與黃沙等分合作以爲爐爐大小自在也欲用之置爐於炭火中爐赤內水銀銀動則內鉛其中黃從傍起交中央注之於地卽成金凡作一千五百斤爐力卽盡矣此金取牡荆赤黍酒漬之百日卽柔可和也如小豆服一丸日三服盡一斤三蟲伏

尸百病皆去盲者視聾者聞老者即還年如三十時入火不灼百邪衆毒冷風暑濕不能侵人盡三斤則步行水上山川百神皆來侍衞壽與天地相畢以杼血朱草煑一丸(原注杼一作櫻)以拭目眥即見鬼及地中物能夜書以白羊血塗一丸投水中魚龍立出可以取也以青羊血丹雞血塗一丸縣都門上一里不疫以塗牛羊六畜額上皆不疫病虎豹不犯也以虎膽蛇肪塗一丸從月建上以擲敵人之軍軍即便無故自亂相傷殺而走矣以牛血塗一丸以投井中井中即沸以投流水流水則逆流百步以白犬血塗一丸(刻本有置六陰之地五字藏本無)投社廟舍中其鬼神即見可以役使以兔血塗一丸置六陰之地行廚玉女立至可俟(俟當作供)六七十人也以鯉魚膽塗一丸持入水水為之開一丈可得氣息水中以行冒雨衣不濡也以紫莧煑一丸含咽其汁可百日不飢以慈石煑一丸內髻中以擊賊白刃流矢不中之有射之者矢皆自向也以六丁六壬上土并一丸以蔽人中則隱形含一丸北向以噴火火則滅以庚辛日申酉時向西地以一丸擲樹樹木即日便枯又以一丸禹步擲虎狼蛇蝮皆即死研一丸以書石即入石書金即入金書木入木所書皆徹其肌理削治不可去也卒死未經宿以月建上水下一丸令入咽喉并含水噴死人面即活以狐血鶴血塗一丸內爪中以指萬物隨口變化即山行木徙人皆見之然而實不動也凡作黃白皆立太乙玄女老子坐醮祭如作九丹法常燒五香香不絕又金成先以三斤投深水中一斤投市中然後方得恣其意用之耳(按自務成子法以下當另起一條而誤連)

抱朴子內篇卷之十六

抱朴子內篇卷之十七　守九

登涉

或問登山之道抱朴子曰凡爲道合藥及避亂隱居者莫不入山然
不知入山法者多遇禍害故諺有之曰太華之下白骨狼藉皆謂偏
知一事不能博備雖有求生之志而反強死也山無大小皆有神靈
山大則神大山小卽神小也入山而無術必有患害或被疾病及傷
刺及驚怖不安或見光影或聞異聲或令大木不風而自摧折巖石
無故而自墮落打擊煞人或令人迷惑狂走墮落坑谷或令人遭虎
狼毒蟲犯人不可輕入山也當以三月九月此是山開月又當擇其
月中吉日佳時若事久不得徐徐須此月者但可選日時耳凡人入
山皆當先齋潔七日不經汚穢帶昇山符出門作周身三五法又五
岳有受殃之歲如九州之地更有衰盛受飛符煞炁則其地君長不
可作也按周公城名錄天下分野災之所及可避不可禳居宅亦然
山岳皆爾也又大忌不可以甲乙寅卯之歲正月二月入東岳不以
丙丁巳午之歲四月五月入南岳不以庚辛申酉之歲七月八月入
西岳不以戊己之歲四季之月入中岳不以壬癸亥子之歲十月十
一月入北岳不須入太華霍山恆山太山嵩高山乃忌此歲其岳之
方面皆同禁也又萬物之老者其精悉能假託人形以眩惑人目而
常試人唯不能於鏡中易其真形耳是以古之入山道士皆以明鏡
徑九寸已上懸於背後則老魅不敢近人或有來試人者則當顧視
鏡中其是仙人及山中好神者顧鏡中故如人形若是鳥獸邪魅則
其形貌皆見鏡中矣又老魅若來其去必卻行行可轉鏡對之其後
而視之若是老魅者必無踵也其有踵者則山神也昔張蓋(原注一作盍)
蹹及偶高(原注一作豪)成二人並精思於蜀雲臺山石室中忽有一人著
黃練單衣葛巾往到其前曰勞乎道士乃辛苦幽隱於是二人顧視
鏡中乃是鹿也因問之曰汝是山中老鹿何敢詐爲人形言未絕而
來人卽成鹿而走去林慮山下有一亭其中有鬼每有宿者或死或
病常夜有數十人衣色或黃或白或黑或男或女後郄(原注一作郅)伯夷
者遇(疑)之宿明燈燭而坐誦經夜半有十餘人來與伯夷對坐自共
樗蒱博戲伯夷密以鏡照之乃是羣犬也伯夷乃執燭起佯誤以燭
爇其衣乃作燋毛氣伯夷懷小刀因捉一人而刺之初作人叫死
而成犬餘犬悉走於是遂絕乃鏡之力也上士入山持三皇內文及
五岳真形圖所在召山神及按鬼錄召州社及山卿宅尉問之則木
石之怪山川之精不敢來試人其次卽立七十二精鎮符以制百邪
之章及朱官印包元十二印封所住之四方亦百邪不敢近之也其
次執八威之節佩老子玉策則山神可使豈敢爲害乎余聞鄭君之
言如此實復不能具知其事也余師常告門人曰夫人求道如憂家
之貧如愁位之卑者豈有不得耶但患志之不篤務近忘遠聞之則
悅偃偃前席未久則忽然若遺毫釐之益未固而丘山之損不已亦
安得窮至言之微妙成罔極之峻崇乎抱朴子曰入山之大忌正月
午二月亥三月申四月戌(當作丑)五月未(原注一作戌一作戌當作最是)六月卯七月
甲(當衍)子八月申子(二字當作巳)九月寅十月辰(當衍)十一月巳丑(二字當作辰)
十二月寅(當作酉此以寅午戌逆行於正五九月亥卯未順行於二六十月申子辰之於三七十一月亦逆行巳酉丑之於四
八十二月亦順行而各忌之也諸本皆訛錯不可通今訂正)入山良日甲子甲寅乙亥乙巳乙卯
丙戌丙午丙辰已上日大吉抱朴子曰按九天秘記及太乙遁甲云
入山大月忌三日十一日十五日十八日二十四日二十六日三十
日小月忌一日五日十三日十六日二十六日二十八日以此日入
山必爲山神所試又所求不得所作不成不但道士凡人以此日入
山皆凶害與虎狼毒蟲相遇也抱朴子曰天地之情狀陰陽之吉凶
茫茫乎其亦難詳也吾亦不必謂之有又亦不敢保其無也然黃帝
太公皆所信仗近代達者嚴君平司馬遷皆所據用而經傳有治歷
明時剛柔之日古言(當作故詩)曰吉日惟戊有自來矣王者立太史之官

封拜置立有事宗廟郊祀天地皆擇良辰而近才庸夫自許脫俗舉動所爲恥揀善日不亦蠢愚哉每伺今入山不得其良時日交下有其驗不可輕入也按玉鈐經云欲入名山不可不知遁甲之祕術而不爲人委曲說其事也而靈寶經云入山當以保日及義日若專日者大吉以制日伐日必死又不一一道之也余少有入山之志由此乃行學遁甲書乃有六十餘卷事不可卒精故鈔集其要以爲囊中立成然不中以筆傳今論其較略想好事者欲入山行當訪索知之者亦終不乏於世也遁甲中經曰欲求道以天內日天內時劾鬼魅施符書以天禽日天禽時入名山欲令百邪虎狼毒蟲盜賊不敢近人者出天藏入地戶凡六癸爲天藏六己爲地戶也又曰避亂世絕跡於名山令無憂患者以上元丁卯日名曰陰德之時一名天心可以隱淪所謂白日陸沈日月無光人鬼不能見也又曰求仙道入名山者以六癸之日六癸之時一名天公日必得度世也又曰往山林中當以左手取青龍上草折半置逢星下歷明堂入太(當衍)陰中禹步而行三呪曰諾皋太陰將軍獨闓(當作開)曾孫王甲勿開外人使人見甲者以爲束薪不見甲者以爲非人則折所持之草置地上左手取土以傅鼻人中右手持草自蔽左手著前禹步而行到六癸下閉氣而住人鬼不能見也凡六甲爲青龍六乙爲逢星六丙爲明堂六丁爲陰中也三三比成既濟卦初一初二跡不任九跡數然相因仍一步七尺又云一尺(此四字當是小注誤入正文)合二丈一尺(原注一作一步三尺)顧視九跡又禹步法正立右足在前左足在後次復前(此下當有右足次前四字)右足以左足從右足併是一步也次復前右足次前左足以右足從左足併是二步也次復前(此下當有左足次前四字)右足以左足從右足併是三步也如此禹步之道畢矣凡作天下百術皆宜知禹步不獨此事也抱朴子曰靈寶經曰(當衍)所謂寶(當作保)日者謂支干上生下之日也若用甲午乙巳之日是也甲者木也午者火也乙亦木也巳亦火也火生於木故也又謂義日者支干下生上之日也若壬申癸酉之日是也壬者水也申者金也癸者水也酉者金也水生於金故也所謂制日者支干上克下之日也若戊子己亥之日是也戊者土也子者水也己亦土也亥亦水也五行之義土克水也所謂伐日者支干下克上之日若甲申乙酉之日是也甲者木也申者金也乙亦木也酉亦金也金克木故也他皆倣此引而長之皆可知之也抱朴子曰入名山以甲子開除日以五色繒各五寸懸大石上所求必得又曰入山宜知六甲秘祝祝曰臨兵鬭者皆陣列前行凡九字常當密祝之無所不辟要道不煩此之謂也抱朴子曰山中山精之形如小兒而獨足走(太平御覽八百八十六引作足)向後喜來犯人人入山若夜聞人(御覽引若作合無夜字人作其)音聲大(御覽引作笑)語其名曰蚑知而呼之即不敢犯人也一名熱內(御覽引作超空)亦可兼呼之又有山精如鼓赤色亦一足其名曰暉(御覽引作揮)又或如人長九尺(御覽引作寸)衣裘戴笠名曰金累(御覽引有又字)或如龍而五色赤角名曰飛飛見之皆以名呼之(原注下飛字或作龍)即不敢爲害也抱朴子曰山中有大樹有能語者非樹能語也其精名曰雲陽(御覽引有以其名三字)呼之則吉山中夜見火光者皆久枯木所作勿怪也山中夜見胡人者銅鐵之精見秦(御覽引有人字)者百歲木之精勿怪之並不能爲害山水之間見吏人(御覽引無此字)者名曰四徼(御覽引有以其名三字)呼之名(御覽引無此字)即吉山中見大蛇著冠幘者名曰升卿呼之即吉山中見吏若但聞聲不見形呼人不止以白石擲之則息矣一法以葦爲矛(矛舊誤作茅今校正)以刺之即吉山中見鬼來喚人求食不止者以白茅投之即死也山中鬼常迷惑使失道徑者以葦杖投之即死也山中寅日有自稱虞吏者虎也稱當路君者狼也稱令長者老狸也卯日稱丈人者兔也稱東王父者麋也稱西王母者鹿也辰日稱雨師者龍也稱河伯者魚也稱無腸公子者蟹也巳日稱寡人者社中蛇也稱時君者龜也午日稱三公者馬也稱仙人者老樹也未日稱主人者羊也稱吏者麞也申日稱

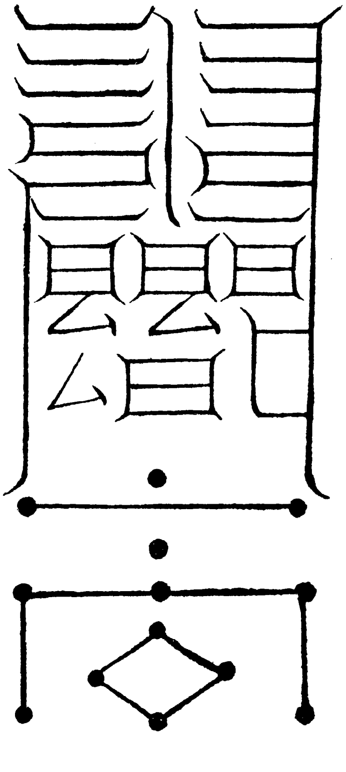
人君者猴也稱九卿者猿也酉日稱將軍者老舊脫此字今依御覽引補雞也稱捕賊者雉也戌日稱人姓字者犬也稱成陽公者狐也亥日稱神君者猪也稱婦人者金玉也舊此二句誤倒今依御覽引乙正子日稱社君者鼠也稱神人者伏翼也丑日稱書生者牛也但知其物名則不能爲害也或問曰隱居山澤辟蛇蝮之道抱朴子曰昔圓丘多大蛇又生好藥黃帝將登焉廣成子教之佩雄黃而衆蛇皆去今帶武都雄黃色如雞冠者五兩以上以入山林草木則不畏蛇蛇若中人以少許雄黃末內瘡中亦登時愈也蛇種雖多唯有蝮蛇及青金蛇中人爲至急不治之一日則煞人人不曉治之方術者而爲此二蛇所中卽以刀割所傷瘡肉以投地其肉沸如火炙須臾焦盡而人得活此蛇七八月毒盛之時不得囓人而其毒不泄乃以牙囓大竹及小木皆卽燋枯今爲道士人入山徒知大方而不曉辟之之道亦非小事也未入山當預止於家先學作禁法思日月及朱雀玄武青龍白虎以衛其身乃行到山林草木中左取三口炁閉之以吹山草中意思令此炁赤色如雲霧彌滿數十里中若有從人無多少皆令羅列以炁吹之雖踐蛇蛇不敢動亦略不逢見蛇也若或見蛇因向日左取三炁閉之以舌柱天以手捻都關又閉天門塞地戶因以物抑蛇頭而手縈之畫地作獄以盛之亦可捉弄也雖藏本作以繞頭頸不敢囓人也自不解禁吐炁以吹之亦終不得復出獄去也若他人爲蛇所中左取三口炁以吹之卽愈不復痛若相去十數里者亦可遙爲作炁呼彼姓字男祝我左手女祝我右手彼亦愈也介先生法到山中住思作五色蛇各一頭乃閉炁以青竹及小木板屈刺之左徊禹步思作吳蚣數千板以衣其身乃去終亦不逢蛇也或以乾姜附子帶之肘後或燒牛羊鹿角薰身或帶王方平雄黃丸或以猪耳中垢及麝香丸著足爪甲中皆有效也又麝藏本有香字及野猪皆啖蛇故以厭之也又運日鳥按運皆當作雲見下又劉逵三都賦注作雲字與此正同及蠳龜亦皆啖蛇故南人入山皆帶蠳龜之尾運日之喙以辟蛇蛇中人刮此二物以塗其瘡亦登時愈也雲藏本作曇誤日藏本作是誤鴆鳥之別名也又南人入山皆以竹管盛活吳蚣吳藏本無此字蚣知有蛇之地便動作於管中如此則詳視草中必見蛇也大蛇丈餘身出一圍者吳蚣見之而能以炁禁之蛇卽死矣蛇見吳蚣在涯岸間大蛇走入川谷深水底逃其吳蚣但浮水上禁人見有物正青大如綖者直下入水至蛇處須臾蛇浮出而死故南人因此末吳蚣治蛇瘡皆登愈也或問曰江南山谷之間多諸毒惡辟之有道乎抱朴子答曰中州高源當作原土氣清和上國名山了無此輩今吳楚之野暑濕鬱蒸雖衡霍正岳猶多毒螫也又有短狐一名蜮一名射工一名射影其實水蟲也狀如鳴蜩狀當作大似三合盃有翼能飛無目而利耳口中有橫物角弩如聞人聲緣口中物如角弩以氣爲矢則因水而射人中人身者卽發瘡中影者亦病而不卽發瘡不曉治之者煞人其病似大傷寒不十日皆死又有沙蝨水陸皆有其新雨後及晨暮前跋涉必著人唯烈日草燥時差稀耳其大如毛髮之端初著人便入其皮裏其所在如芒刺之狀小犯大痛可以針挑取之正赤如丹著爪上行動也若不挑之蟲鑽至骨便周行走入身其與射工相似皆煞人人行有此蟲之地每還所住輒當以火炙燎令遍身則此蟲墮地也若帶八物麝香丸及度世丸及護命丸及玉壺丸犀角丸及七星丸及薺苨皆辟沙蝨短狐也若卒不能得此諸藥者但可帶好生麝香亦佳以雄黃大蒜等分合擣帶一丸如雞子大者亦善若已爲所中者可以此藥塗瘡亦愈㕮咀赤莧汁飲之塗之亦愈五茄根及懸鉤草葍藤此三物皆可各單行可以擣服其汁一二升又射工蟲冬天蟄於山谷間大雪時索之此蟲所在其雪不積留氣起如灼蒸當掘之不過入地一尺則得也陰乾末帶之夏天自辟射工也若道士知一禁方及洞百禁常存禁及守真一者則百毒不敢近之不假用諸藥也或問道士山居棲巖庇岫不必

有絪縟之温直便我不畏風濕敢問其術也抱朴子曰金餅散三陽液昌辛丸葷草耐冬煎獨搖膏茵芋玄華散秋地黄血丸皆不過五十日服之而止可以十年不畏風濕若服金丹大藥雖未昇虛輕舉然體不受疾雖當風臥濕不能傷也服此七藥皆謂始學道者耳姚先生但服三陽液便袒臥冰上了不寒振此皆介先生及梁有道臥石上及秋冬當風寒已試有驗祕法也或問涉江渡海辟蛇龍之道抱朴子曰道士不得已而當游涉大川者皆先當於水次破雞子一枚以少許粉雜香末合攪器水中以自洗濯則不畏風波蛟龍也又佩東海小童符及制水符蓬萊札皆却水中之百害也又有六甲三金符五木禁又法臨川先祝曰卷蓬卷蓬（原注或作弓逢弓逢）河伯導前辟蛟龍萬災消滅天清明又金簡記云以五月丙午日日中擣五石下其銅五石者雄黄丹砂雌黄礬石曾青也（按當衍雌黃礬慈石前金丹篇不誤）皆粉之以金華池浴之內六一神爐中鼓下之以桂木燒爲之銅成以剛炭鍊之令童男童女進火取牡銅以爲雄劍取牝銅以爲雌劍各長五寸五分取土之數以厭水精也帶之以水行則蛟龍巨魚水神不敢近人也欲知銅之牝牡當令童男童女俱以水灌銅灌銅當以在火中向赤時也則銅自分爲兩段有凸起者牡銅也有凹陷者牝銅也各刻名識之欲入水以雄者帶左以雌者帶右但乘船不身涉水者其陽日帶雄陰日帶雌又天文大字有北帝書寫帛而帶之亦辟風波蛟龍水蟲也或問曰辟山川廟堂（原注一作座）百鬼之法抱朴子曰道士常帶天水符及上皇竹使符老子左契及守真一思三部將軍者鬼不敢近人也其次則論百鬼錄知天下鬼之名字及白澤圖九鼎記則衆鬼自却其次服鶉子赤石丸及曾青夜光散及葱實烏眼丸及吞白石英祇母散皆令人見鬼卽鬼畏之矣抱朴子曰有老君黄庭中胎四十九真祕符入山林以甲寅日丹書白素夜置案中向北斗祭之以酒脯各少少自說姓名再拜受取內衣領中辟山川百鬼萬

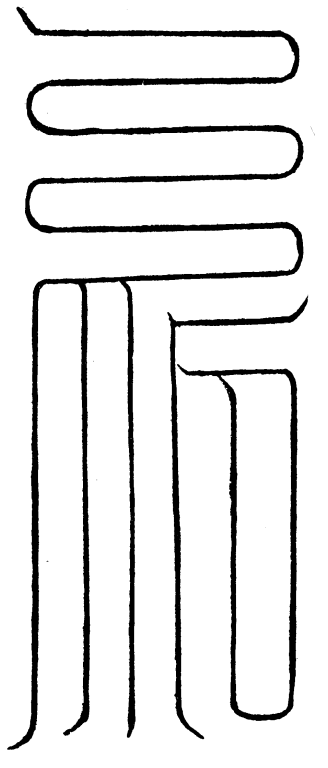
精虎狼蟲毒也何必道士亂世避難入山林亦宜知此法也

入山符

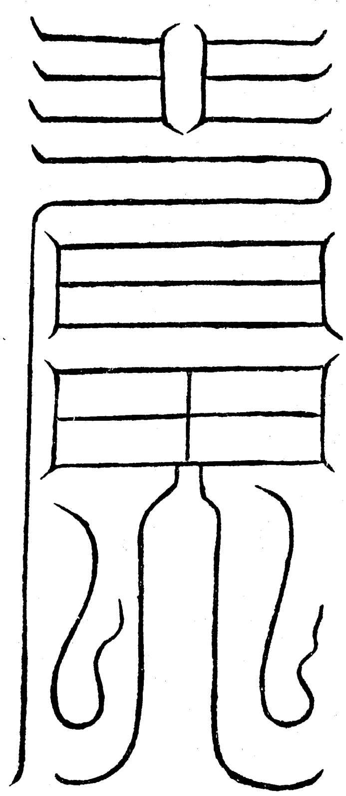
一



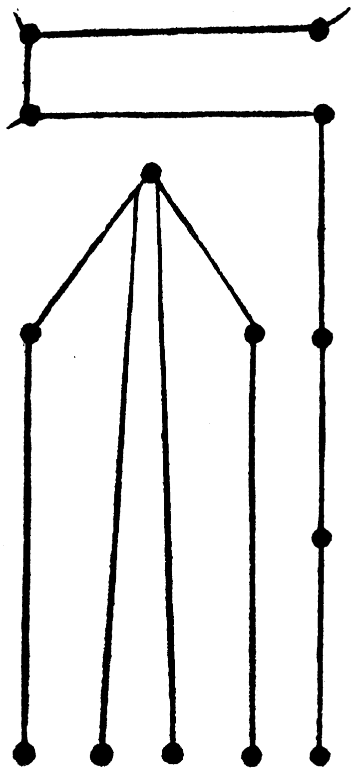
二



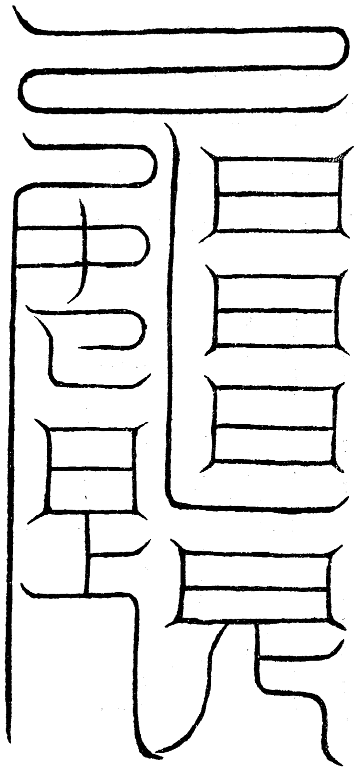
三



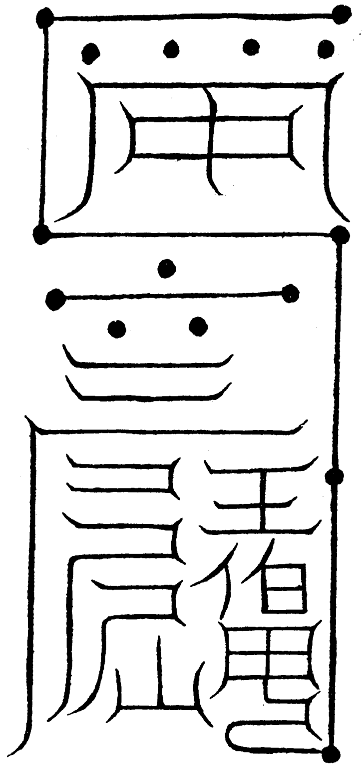
四

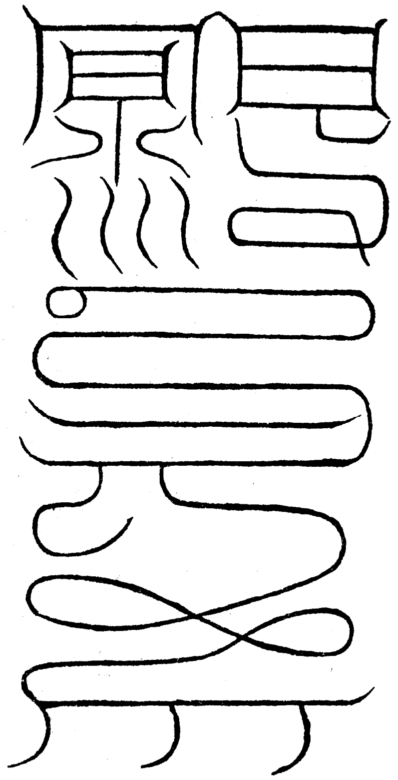


五

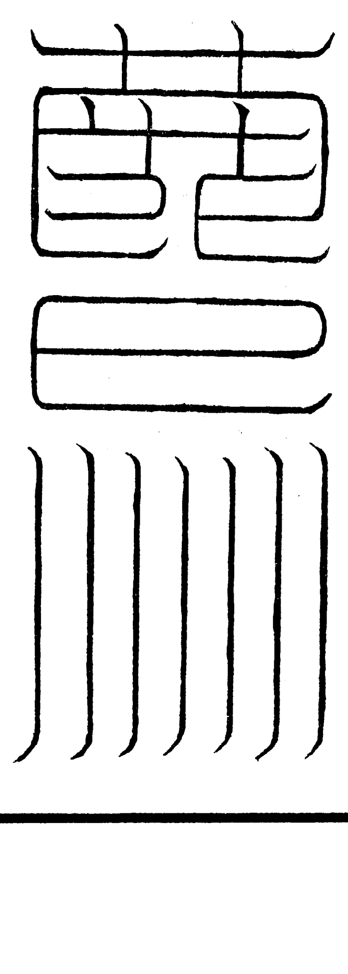


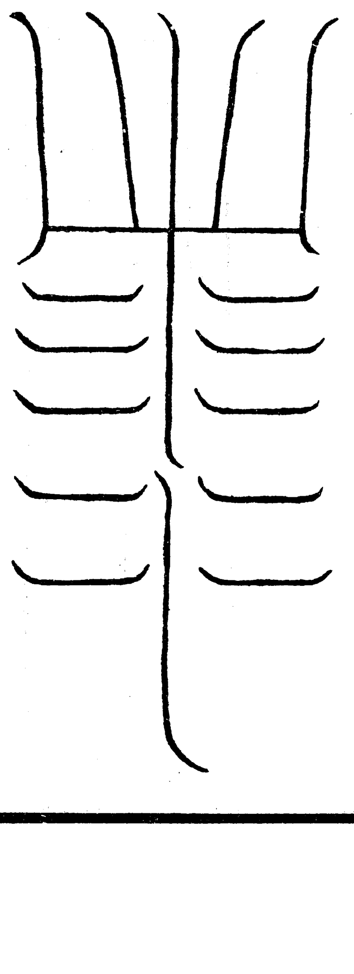
抱朴子曰上五符皆老君入山符也以丹書桃板上大書其文字令彌滿板上以著門戶上及四方四隅及所道側要處去所住處五十步內辟山精鬼魅戶內梁柱皆可施安凡人居山林及暫入山皆可用即衆物不敢害也三符以相連著一板上意謂爾非葛氏（末六字疑附注之語誤入正文）



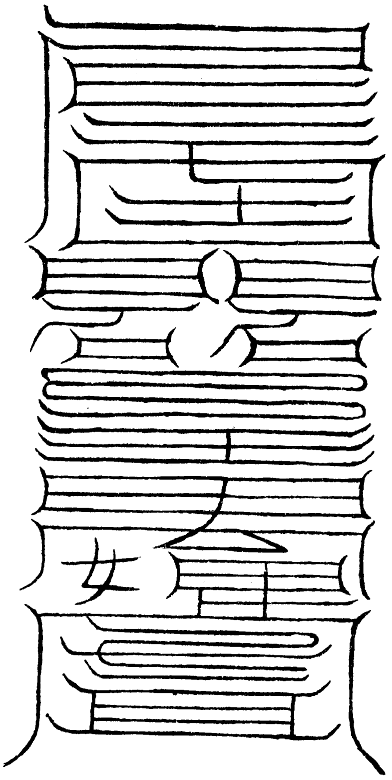


抱朴子曰此符亦是老君入山符戶內梁柱皆可施凡人居山林及暫入山皆宜用之也



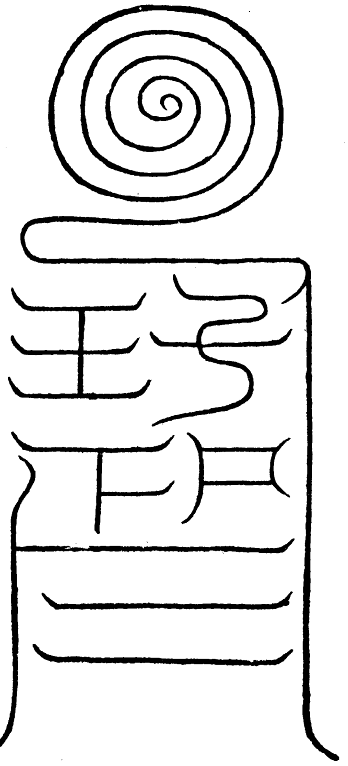


抱朴子曰此是仙人陳安世所授入山辟虎狼符以丹書絹二符各異之常帶著所住之處各四枚移涉當拔收之以去大神祕也開山符以千歲虆名山之門開寶書古文金玉皆見祕之右一法如此大同小異

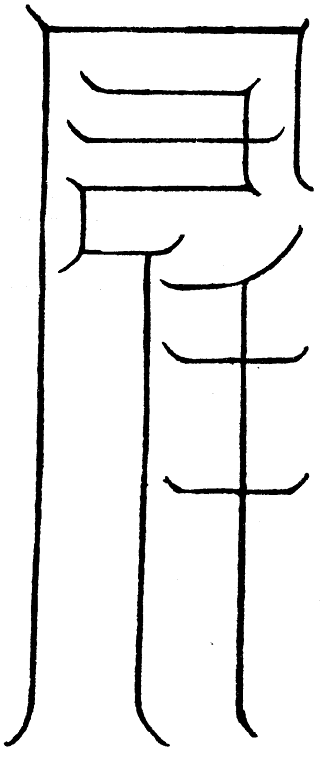


抱朴子曰此符是老君所戴百鬼及蛇蝮虎狼神印也以棗心木方二寸刻之再拜而帶之甚有神効（疑有缺文）仙人陳安世符矣

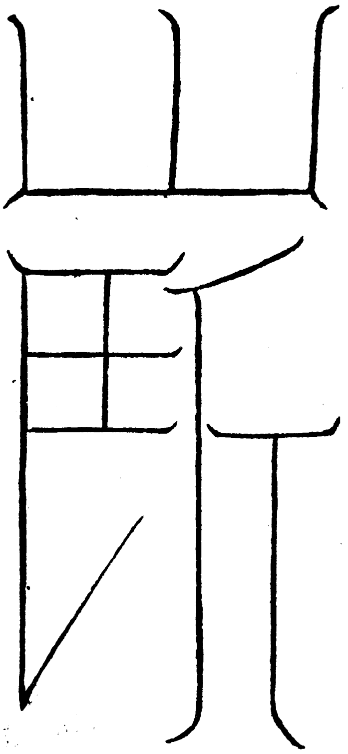
入山佩帶符



二

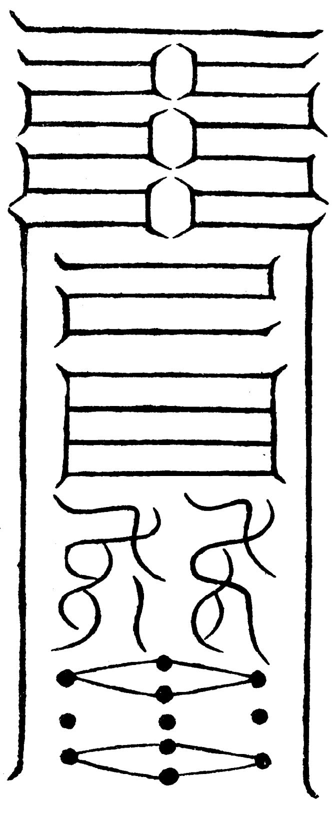


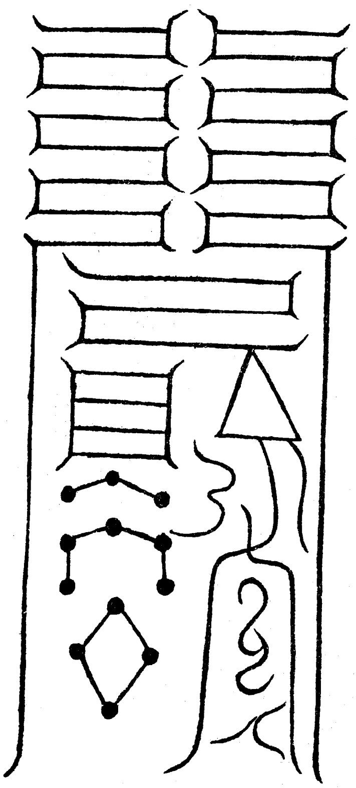
三

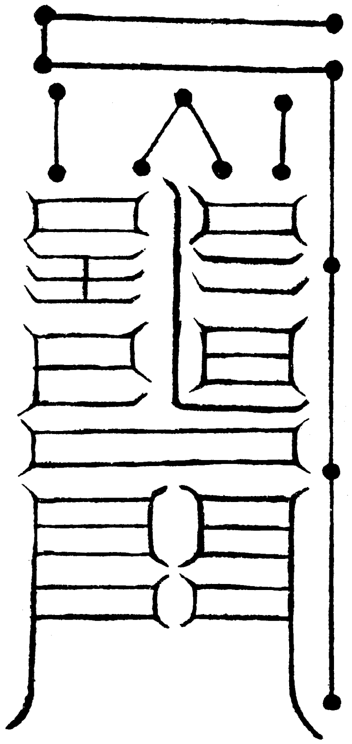


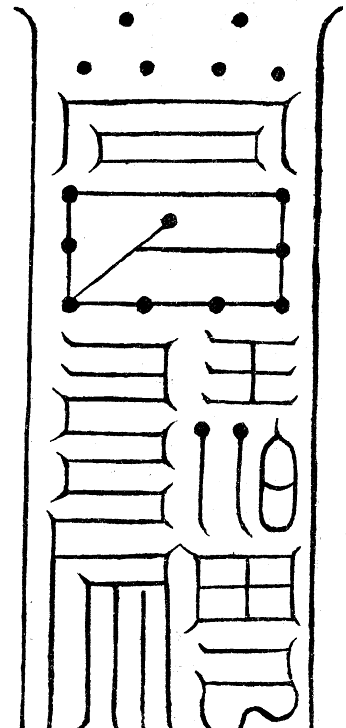
此三符兼同著牛馬屋左右前後及猪欄上辟虎狼也或問曰昔聞談昌或步行水上或久居水中以何法乎抱朴子曰以葱涕和桂服如梧桐子大七丸日三服至三年則能行水上也鄭君言但習閉氣

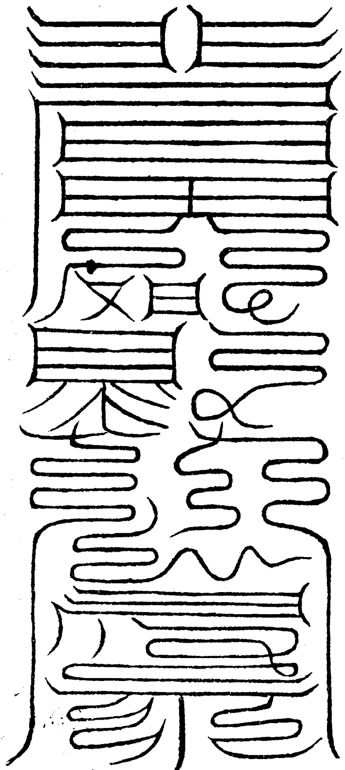
至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上刻以為魚而銜之以入水水常為人開方三尺可得炁息水中又通天犀角有一赤事類賦引無一字赤作白理如綖有事類賦引無自本徹末事類賦引有者字以角盛米置羣雞中雞欲啄之未至數寸即驚却退故南人或名通天犀為駭雞犀以此犀角著穀積上百鳥不敢集大霧重露之夜以置中庭終不沾濡也此犀獸在深山中晦冥之夕其光正赫然如炬火也以其角為導毒藥為湯以此導攪之皆生白沫湧起則了無復勢也以攪無毒物則無沫起也故以是知之者也若行異域有蠱毒之鄉每於他家飲食則常先以犀攪之也人有為毒箭所中欲死以此犀文當作叉即釵字也刺瘡中其瘡即沫出而愈也通天犀所以能煞毒者其為獸專食百草之有毒者及衆木有刺棘者不妄食柔滑之草木也歲一解角於山中石閒人或得之則須刻木色理形狀令如其角以代之犀不能覺後年輒更解角著其處也他犀亦辟惡解毒耳然不能如通天者之妙也或食六戊符千日或以赤班蜘蛛及七重水馬以合馮夷水仙丸服之則亦可以居水中只以塗蹠下則可以步行水上也頭垢猶足以使金鐵浮水況妙於茲乎或問為道者多在山林山林多虎狼之害也何以辟之抱朴子曰古之人入山者皆佩黃神越章之印其廣四寸其字一百二十以封泥著所住之四方各百步則虎狼不敢近其內也行見新虎跡以印順印之虎即去以印逆印之虎即還帶此印以行山林亦不畏虎狼也不但只辟虎狼若有山川社廟血食惡神能作福禍者以印封泥斷其道路則不復能神矣昔石頭水有大黿常在一深潭中人因名此潭為黿潭此物能作鬼魅行病於人吳有道士戴昞者偶視之以越章封泥作數百封乘舟以此封泥遍擲潭中良久有大黿徑長丈餘浮出不敢動乃格煞之而病者並愈也又有小黿出羅列死於渚上甚多山中卒逢虎便作三五禁虎亦即却去三五禁法當須口傳筆不能委曲矣一法直思吾身為朱鳥令長三原注作二一丈而立來虎頭上因即閉氣虎即去若暮宿山中者密取頭上釵閉炁以刺白虎上則亦無所畏又法以左手持刀閉炁畫地作方祝曰恆山之陰太山之陽盜賊不起虎狼不行城郭不完閉以金關因以刀橫旬日中白虎上亦無所畏也或用大禁吞三百六十氣左取右以叱虎虎亦不敢起以此法入山亦不畏虎或用七星虎步及玉神符八威五勝符李耳太平符中黃華蓋印文及石流黃散燒牛羊角或立西岳公禁山符皆有驗也闕此四符也末五字疑附注之語誤入正文











此符是老君入山符下說如文又可戶內梁柱皆施之凡人居山林及暫入皆可用之

抱朴子內篇卷之十七

抱朴子內篇卷之十八　守十

地真

抱朴子曰余聞之師云人能知一萬事畢知一者無一之不知也不知一者無一之能知也道起於一其貴無偶各居一處以象天地人故曰三一也天得一以清地得一以寧人得一以生神得一以靈金沈羽浮山峙川流視之不見聽之不聞存之則在忽之則亡向之則吉背之則凶保之則遐祚罔極失之則命彫氣窮老君曰忽兮恍兮其中有象恍兮忽兮其中有物一之謂也故仙經曰子欲長生守一當明思一至飢一與之糧思一至渴一與之漿一有姓字服色男長九分女長六分或在臍下二寸四分下丹田中或在心下絳宮金闕中丹田也或在人兩眉閒却行一寸爲明堂二寸爲洞房三寸爲上丹田也此乃是道家所重世世歃血口傳其姓名耳一能成陰生陽推步寒暑春得一以發夏得一以長秋得一以收冬得一以藏其大不可以六合階其小不可以毫芒比也昔黃帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇內文以劾召萬神南到圓隴陰建木觀百令之所登採若乾之華飲丹巒之水西見中黃子受九加之方過洞庭從廣成子受自成之經北到洪隄上具茨見大隗君黃蓋童子受神芝圖還陟王室得神丹金訣記到峨眉山見天真皇人於玉堂請問真一之道皇人曰子既君四海欲復求長生不亦貪乎其相覆不可具說粗舉一隅耳夫長生仙方則唯有金丹守形却遠（刻本作惡）則獨有真一故古人尤重也仙經曰九轉丹金液經守一訣皆在崑崙五城之內藏以玉函刻以金札封以紫泥印以中章焉吾聞之於先師曰一在北極大淵之中前有明堂後有絳宮巍巍華蓋金樓穹隆左罡右魁激波揚空玄芝被崖朱草蒙瓏白玉嵯峨日月垂光歷火過水經玄涉黃城闕交錯帷帳琳琅龍虎列衞神人在傍不施不與一安其所不遲不疾一安其室能暇能豫一乃不去守一存真乃能通神少欲約食一乃留息白刃臨頸思一得生知一不難難在於終守之不失可以無窮陸辟惡獸水却蛟龍不畏魍魎挾毒之蟲鬼不敢近刃不敢中此真一之大略也抱朴子曰吾聞之於師云道術諸經所思存念作可以却惡防身者乃有數千法如含影藏形及守形無生九變十二化二十四生等思見身中諸神而內視令見之法不可勝計亦各有効也然或乃思作數千物以自衞率多煩難足以大勞人意若知守一之道則一切除棄此輩故曰能知一則萬事畢者也受真一口訣皆有明文歃白牲之血以王相之日受之以白絹白銀爲約剋金契而分之輕說妄傳其神不行也人能守一一亦守人所以白刃無所措其銳百害無所容其凶居敗能成在危獨安也若在鬼廟之中山林之下大疫之地塚墓之閒虎狼之藪蛇蝮之處守一不怠衆惡遠迸若忽偶忘守一而爲百鬼所害或臥而魘者卽出中庭視輔星握固守一鬼卽去矣若夫陰雨者但止室中向北思見輔星而已若爲兵寇所圍無復生地急入六甲陰中伏而守一則五兵不能犯之也能守一者行萬里入軍旅涉大川不須卜日擇時起工移徙入新屋舍皆不復按堪輿星歷而不避太歲太陰將軍月建煞耗之神年命之忌終不復值殃咎也先賢歷試有驗之道也抱朴子曰玄一之道亦要法也無所不辟與真一同功吾內篇第一名之爲暢玄者正以此也守玄一復易於守真一真一有姓字長短服色目（刻本作日）玄一但此見之初求之於日中所謂知白守黑欲死不得者也然先當百日潔齋乃可候求得之耳亦不過三四日得之得之守之則不復去矣守玄一幷思其身分爲三人三人已見又轉益之可至數十人皆如己身隱之顯之皆自有口訣此所謂分形之道左君及薊子訓葛仙公所以能一日至數十處及有客座上有一主人與客語門中又有一主人迎客而水側又有一主人投釣賓不能別何者爲真主人也師言守一兼修明鏡其鏡道成（刻本無此字）則能分形爲數十人衣

服面貌皆如一也抱朴子曰師言欲長生勤服大藥欲得通神當金水分形形分則自見其身中之三魂七魄而天靈地祇皆可接見山川之神皆可使役也抱朴子曰生可惜也死可畏也然長生養性辟死者亦未有不始於勤（藏本作弱）而終成於久視也道成之後略無所爲也未成之閒無不爲也採掘草木之藥劬勞山澤之中煎餌治作皆用筋力登危涉險夙夜不怠非有至志不能久也及欲金丹成而昇天然其大藥物皆用錢直不可卒辦當復由於耕牧商販以索資累年積勤然後可合及於合作之日當復齋潔清淨斷絶人事有諸不易而當復加之以思神守一卻惡衞身常如人君之治國戎將之待敵乃可爲得長生之功也以聰明大智任經世濟俗之器而修此事乃可必得耳淺近庸人雖有志好不能克終矣故一人之身一國之象也胸腹之位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也氣猶民也故知治身則能治國也夫愛其民所以安其國養其氣所以全其身民散則國亡氣竭即身死死者不可生也亡者不可存也是以至人消未起之患治未病之疾醫之於無事之前不追之於既逝之後民難養而易危也氣難清而易濁也故審威德所以保社稷割嗜慾所以固血氣然後真一存焉三七守焉百害卻焉年命延矣抱朴子曰師言服金丹大藥雖未去世百邪不近也若但服草木及小小餌八石適可令疾除命益耳不足以禳外來之禍也或爲鬼所冒犯或爲大山神之所輕凌或爲精魅所侵犯唯有守真一可以一切不畏此輩也次則有帶神符若了不知此二事以求長生危矣哉四門而閉其三盜猶得入況盡開者邪

抱朴子內篇卷之十八

抱朴子內篇卷之十九

遐覽

或曰鄙人面牆拘繫儒教獨知有五經三史百氏之言及浮華之詩賦無益之短文盡思守此既有年矣既生值多難之運亂靡有定干戈戚揚藝文不貴徒消工夫苦意極思攻微索隱竟不能祿在其中免此壟畝又有損於精思無益於年命二毛告暮素志衰頽正欲反迷以尋生道倉卒罔極無所趍向若涉大川不知攸濟先生既窮觀墳典又兼綜奇祕不審道書凡有幾卷願告篇目抱朴子曰余亦與子同斯疾者也昔者幸遇明師鄭君但恨子弟(當作弟子)不慧不足以鑽至堅極彌高耳於時雖充門人之灑掃既才識短淺又年尚少壯意思不專俗情未盡不能大有所得以爲巨恨耳鄭君時年出八十先髮鬢班白數年閒又黑顏色豐悅能引強弩射百步步行日數百里飲酒二斗不醉每上山體力輕便登危越險年少追之多所不及飲食與凡人不異不見其絕穀余問先隨之弟子黃章言鄭君嘗從豫章還於掘溝浦中連值大風又聞前多劫賊同侶攀留鄭君以須後伴人人皆以糧少鄭君推米以卹諸人己不復食五十日亦不飢又不見其所施爲不知以何事也火下細書過少年人性解音律善鼓琴閑坐侍坐數人口答諮問言不輟響而耳並料(刻本作聽)聽左右操絃者教遣長短無毫釐差過也余晚充鄭君門人請見方書告余曰要道不過尺素上足以度世不用多也然博涉之後遠勝於不見矣既悟人意又可得淺近之術以防初學未成者諸患也乃先以道家訓教戒書不要者近百卷稍稍示余余亦多所先見先見者頗以其中疑事諮問之鄭君言君有甄事之才可教也然君所知者雖多未精又意在於外學不能專一未中以經深涉遠耳今自當以佳書相示也又許漸得短書縑素所寫者積年之中合集所見當出二百許卷終不可得也他弟子皆親僕使之役採薪耕田唯余尫羸不堪他勞然無以自効常親掃除拂拭牀几磨墨執燭及與鄭君繕寫故書而已見待余同於先進者語余曰雜道書卷卷有佳事但當校其精粗而擇所施行不事盡諳誦以妨日月而勞意思耳若金丹一成則此輩一切不用也亦或當有所教授宜得本末先從淺始以勸進學者無所希准階由也鄭君亦不肎先令人寫其書皆當決其意雖久借之然莫有敢盜寫一字者也鄭君本大儒士也晚而好道由以禮記尚書教授不絕其體望高亮風格方整接見之者皆肅然每有諮問常待其溫顏不敢輕銳也書在余處者久之一月足以大有所寫以不敢竊寫者政以鄭君聰憋邂逅知之失其意則更以小喪大也然於求受之初復所不敢爲斟酌時有所請耳是以徒知飲河而不得滿腹然弟子五十餘人唯余見受金丹之經及三皇內文枕中五行記其餘人乃有不得一觀此書之首題者矣他書雖不具得皆疏其名今將爲子說之後生好書者可以廣索也道經有三皇內文天文(刻本作地人二字)三卷元文上中下三卷混成經二卷玄錄二卷九生經二十四生經九仙經靈卜仙經十(藏本無此字非)二化經九變經老君玉歷真經墨子枕中五行記五卷溫寶經息民經自然經陰陽經養生書一百五卷太平經五十卷九敬(原注作都)經甲乙經一百七十卷青龍經中黃經太清經通明經按摩經道引經十卷元陽子經玄女經素女經彭祖經陳赦經子都經張虛經天門子經容成經入山(當作內)經內寶經四規經明鏡經日月臨鏡經五言經柱中經靈寶皇子心經龍蹻經正機經平衡經飛龜振經鹿盧蹻經蹈形記守形圖坐亡圖觀臥引圖含景圖觀天圖木芝圖菌芝圖肉芝圖石芝圖大魄雜芝圖五嶽經五卷隱守記東井圖虛元經牽牛中經王(藏本作玉)彌記臘成記六安記鶴鳴記平都記定心記龜文經山陽記玉策記八史圖入室經左右契玉歷經昇天儀九奇經更生經四衿經十卷食日月精經食六氣經丹一經胎息經行氣治病經勝中經十卷百守攝提經丹

壺（原注一作臺）經。岷山經。魏伯陽內經。日月廚食經。步三罡六紀經。入軍經。六陰玉女經。四君要用經。金鴈經。三十六水經。白虎七變經。道家地行仙經。黃白要經。八公黃白經。天師神器（原注一作氣）經。枕中黃白經。五卷。白子（原注一作自）變化經。移災經。厭禍經。中黃經。文人經。涓子天地人經。崔文子肘後（原注一作時候）經。神光（原注一作仙）占方來經。水仙經。尸解經。中遁經。李君包天經。包元經。黃庭經。淵體經。太素經。華蓋經。行廚經。微言三卷。內視經。文始先生經。歷藏延年經。南闊記（原注一作闕）。協龍子記七卷。九宮五卷。三五中經。宣常經。節解經。鄒陽子經。玄洞經十卷。玄示經十卷。箕山經十卷。鹿臺經。小僮經。河洛內記七卷。舉形道（原注一作逕）成經五卷。道機經五卷。見鬼記。無極經。宮氏經。真人玉胎經。道根經。候命圖。反胎胞經。枕中清記。幻化經。詢化經。金（藏本作今）華山經。鳳網經。召命經。保神記。鬼谷經。凌霄子安神記。去丘子黃山公記。王（藏本作玉）子五行要真經。小餌經。鴻寶經。鄒生延命經。安魂記。皇道經。九陰經。雜集書錄。銀函玉匱記。金板經。黃老仙錄。原都經。玄元經。日精經。渾成經。三尸集。呼身神治百病經。收山鬼老魅治邪精經三卷。八五毒中記。休糧經三卷。採神藥治作秘法三卷。登名山渡江海敕地神法三卷。趙太白囊中要五卷。人（按人當作入）温氣疫病大（藏本作太）禁七卷。收治百鬼召五岳丞太山主者記三卷。興利宮宅官舍法五卷。斷虎狼禁山林記。召百里蟲蛇記。萬畢高丘先生法三卷。王喬養性治身經三卷。服食禁忌經。立功益算經。道士奪算律三卷。移門子記。鬼兵法。立亡術。練形記五卷。郄公道要。角里先生長生集。少君道意十卷。樊英石壁文三卷。思靈經三卷。龍首經。荊山記。孔安仙淵赤斧子大覽七卷。董君地仙却老要記。李先生口訣肘後二卷。凡有不言卷數者。皆一卷也。其次有諸符。則有自來符。金光符。太玄符三卷。通天符。五精符。石室符。玉策符。枕中符。小童符。九靈符。六君符。玄都符。黃帝符。少千三十六將軍符。延命神符。天水神符。四十九真符。天水符。青龍符。白虎符。朱雀符。元武符。朱胎符。七機符。九天發兵符。九天符。老經符。七符。大捍厄符。玄子符。武孝經。燕君龍虎三囊辟兵符。包元符。沈羲符。禹蹻符。消災符。八卦符。監乾符。雷電符。萬畢符。八威五勝符。威喜符。巨勝符。採女符。玄精符。玉歷符。北臺符。陰陽太鎮符。枕中符。治百病符十卷。厭怪符十卷。壺公符二十卷。九臺符九卷。六甲通靈符十卷。六陰行廚龍胎石室三金五木防終符合五百卷。軍火召治符。玉斧符十卷。此皆大符也。其餘小小不可具記。抱朴子曰。鄭君言符出於老君。皆（疑當作者）天文也。老君能通於神明。符皆神明所授。今人用之少驗者。由於出來歷久。傳寫之多誤故也。又信心不篤。施用之亦不行。又譬之於書字。則符誤者不但無益。將能有害也。書字人知之。猶尚寫之多誤。故諺曰。書三寫。魚成魯。虛（意林作帝）成虎。此之謂也。七與士。但以倨（倨舊誤作鋸今校正）句長短之閒為異耳。然今符上字不可讀。誤不可覺。故莫知其不定也。世閒又有受體使術用符獨效者。亦如人有使辟香便能芳者。自然不可得傳也。雖爾必得不誤之符。正心用之。但當不及真體使之者速效耳。皆自有益也。凡為道士求長生。志在藥中耳。符劍可以却鬼辟邪而已。諸大符乃云行用之可以得仙者。亦不可專據也。昔吳世有介象者。能讀符文。知誤之與否。有人試取治百病雜符。及諸厭劾符。去其籤題以示象。皆一一據名之。其有誤者。便為人定之。自是以來。莫有能知者也。或問仙藥之大者。莫先於金丹。既聞命矣。敢問符書之屬。不審最神乎。抱朴子曰。余聞鄭君言。道書之重者。莫過於三皇文五岳真形圖也。古人仙官至人尊祕此道。非有仙名者。不可授也。受之四十年一傳。傳之歃血而盟。委質為約。諸名山五岳。皆有此書。但藏之於石室幽隱之地。應得道者。入山精誠思之。則山神自開山令人見之。如帛仲理者。於山中得之。自立壇委絹。常畫一本而去也。有此書。常置清潔之處。每有所為。必先白之。如奉君父。其經曰。家有三皇文。辟邪惡鬼。温疫氣。橫殃飛禍。若有

困病垂死其信道心至者以此書與持之必不死也其乳婦難艱絶氣者持之兒卽生矣道士欲求長生持此書入山辟虎狼山精五毒百邪皆不敢近人可以涉江海却蛟龍止風波得其法可以變化起工(藏本作功)不問地擇日家無殃咎若欲立新宅及冢墓卽寫地皇文數十通以布著地明日視之有黃色所著者便於其上起工家必富昌又因他人葬時寫人皇文幷書己姓名著紙裏竊內人冢中勿令人知之令人無飛禍盜賊也有謀議己者必反自中傷又此文先潔齋百日乃可以召天神司命及太歲日遊五岳四瀆社廟之神皆見形如人可問以吉凶安危及病者之禍祟所由也又有十八字以著衣中遠涉江海終無風波之慮也又家有五嶽眞形圖能辟兵凶逆人欲害之者皆還反受其殃道士時有得之者若不能行仁義慈心而不精不正卽禍至滅家不可輕也其變化之術大者唯有墨子五行記本有五卷昔劉君安未仙去時鈔取其要以爲一卷其法用藥用符乃能令人飛行上下隱淪無方含笑卽爲婦人蹙面卽爲老翁踞地卽爲小兒執杖卽成林木種物卽生瓜果可食畫地爲河撮壤成山坐致行廚興雲起火無所不作也其次有玉女隱微一卷亦化形爲飛禽走獸及金木玉石興雲致雨方百里雪亦如之渡大水不用舟梁分形爲千人因風高飛出入無閒能吐氣七色坐見八極及地下之物放光萬丈冥室自明亦大術也然當步諸星數十曲折難識少能譜之其淮南鴻寶萬畢皆無及此書者也又有白虎七變法取三月三日所殺白虎頭皮生駞血虎血紫綬履組流萍以三月三日合種之初生草似胡麻有實卽取此實種之一生輒一異凡七種之則用其實合之亦可以移形易貌飛沈在意與墨子及玉女隱微略同過此不足論也遐覽者欲令好道者知異書之名目也鄭君不徒明五經知仙道而已兼綜九宮三奇推步天文河洛讖記莫不精研太安元年知季世之亂江南將鼎沸乃負笈持仙藥之撲(當作樸)將入室弟子東投霍山莫知所在

抱朴子內篇卷之十九

抱朴子內篇卷之二十　守十一

祛惑

抱朴子曰凡探明珠不於合浦之淵不得驪龍之夜光也採美玉不於荆山之岫不得連城之尺璧也承師問道不得其人委去則遲遲冀於有獲守之則終已竟無所成虛費事妨功後雖痛悔亦不及已世閒淺近之事猶不可坐知況神仙之事乎雖聖雖明莫由自曉非可以歷思得也非可以觸類求也誠須所師必深必博猶涉滄海而挹水造長林而伐木獨以力劣爲患豈以物少爲憂哉夫虎豹之所餘乃狸鼠之所爭也陶朱之所棄乃原顏之所無也所從學者不得遠識淵潭之門而值孤陋寡聞之人彼所知素狹源短流促倒裝與人則靳靳不捨分損以授則淺薄無奇能其所寶宿已不精若復料其粗者以教人亦安能有所成乎譬如假穀於夷齊之門告寒於黔婁之家所得者不過橡栗縕褐必無太牢之饍錦衣狐裘矣或有守事庸師終不覺悟或有幸值知者不能勤求此失之於不覺不可追者也知人之淺深實復未易古人之難（當作難之）誠有以也白石似玉姦佞似賢賢者愈自隱蔽有而如無奸人愈自衒沽虛而類實非至明者何以分之彼之守求庸師而不去者非知其無知而故不止也誠以爲足事故也見達人而不能奉之者非知其實深而不能請之也誠以爲無異也夫能知要道者無欲於物也不徇世譽也亦何肎自摽顯於流俗哉而淺薄之徒率多誇誕自稱說以厲色希聲飾其虛妄足以眩惑晚學而敢爲大言乃云已登名山見仙人倉卒聞之不能清澄檢校之者鮮覺其僞也余昔數見雜散道士輩走貴人之門專令從者作爲空名云其已四五百歲矣人適問之年紀佯不聞也含笑俯仰云八九十須臾自言我曾在華陰山斷穀五十年復於嵩山少室四十年復在泰山六十年復與某人在箕山五十年爲同人遍說所歷正爾欲令人計合之已數百歲人也於是彼好之家莫不煙起霧合輜輳其門矣又術士或有偶受體自然見鬼神頗能內占知人將來及已過之事而實不能有禍福之損益也譬如蓍龜耳凡人見其小驗便呼爲神人謂之必無所不知不爾者或長於符水禁祝之法治邪有効而未必曉於不死之道也或修行雜術能見鬼怪無益於年命問之以金丹之道則率皆不知也因此細驗之多行欺誑世人以收財利無所不爲矣此等與彼穿窬之盜異途而同歸者也夫託之於空言不如著之於行事之有徵也將爲晚覺後學說其比故可徵之僞物焉昔有古強者服草木之方又頗行容成玄素之法年八十許尚聰明不大羸老時人便謂之爲仙人或謂之千載翁者揚州稽使君（按揚當作廣稽當作嵇謂嵇含也外篇自敘云廣州刺史與晉書洪傳同又含傳不云爲揚州皆可證也）聞而試迎之於宜都既至而咽鳴掣縮似若所知實遠而未皆吐盡者於是好事者因以聽聲而響集望形而影附雲萃霧合競稱（藏本作竟）守歎之饋餉相屬常餘金錢雖欒李之見重於往漢不足加也常服天門冬不廢則知其體中未嘗有金丹大藥也而強曾略涉書記頗識古事自言已四千歲敢爲虛言言之不怍云已見堯舜禹湯說之皆萬萬如實也世云堯眉八采不然也直兩眉頭甚豎似八字耳堯爲人長大美髭髯飲酒一日中二斛餘世人因加之云千鍾實不能也我自數見其大醉也雖是聖人然年老治事轉不及少壯時及見去四凶舉元凱賴用舜耳舜是孤煢小家兒耳然有異才隱耕歷山漁于雷澤陶于海濱時人未有能賞其奇者我見之所在以德化民其目又有重瞳子知其大貴之相常勸勉慰勞之善崇高尚莫憂不富貴火德已終黃精將起誕承歷數非子而誰然其父至頑其弟殊惡恆以殺舜爲事吾常諫諭曰此兒當興卿門宗四海將受其賜不但卿家不可取次也俄而受禪嘗憶吾言之有徵也又云孔子母年十六七時吾相之當生貴子及生仲尼真異人也長九尺六寸其顙似堯其項似皐陶其肩似子產自腰以下不及禹三寸雖然貧苦孤

微然爲兒童便好俎豆之事吾知之必當成就及其長大高談驚人遠近從之受學者著錄數千人我喜聽其語數往從之但恨我不學不能與之覆疏耳常勸我讀易云此良書也丘竊好之韋編三絕鐵撾（原注作擿）三折今乃大悟魯哀公十四年西狩獲麟麟死孔子以問吾吾語之言此非善祥也孔子乃愴然而泣後得惡夢乃欲得見吾時四月中盛熱不能往尋聞之病七日而沒於今髣髴記其顏色也又云秦始皇將我到彭城引出周時鼎吾告秦始皇言此鼎是神物也有德則自出無道則淪亡君但修己此必自來不可以力致也始皇當時大有怪吾之色而牽之果不得出也乃謝吾曰君固是遠見理人也又說漢高祖項羽皆分明如此事類不可具記時人各共識之以爲戲笑然凡人聞之皆信其言又強轉惛耄廢忘事幾稽使君會以一玉卮與強後忽語稽曰昔安期先生以此物相遺強後病於壽春黃整家而死整疑其化去一年許試鑿其棺視之其尸宛在矣此皆有名無實使世閒不信天下有仙皆坐此輩以僞亂真也成都太守吳文說五原有蔡誕者好道而不得佳師要事廢棄家業但晝夜誦詠黃庭太清中經觀天節詳之屬諸家不急之書口不輟誦謂之道盡於此然竟不知所施用者徒美其浮華之說而愚人又教之但讀千遍自得其意爲此積久家中患苦之坐消衣食而不能有異己亦慚忿無以自解於是棄家言仙道成矣因走之異界深山中又不曉採掘諸草木藥可以辟穀者但行賣薪以易衣食如是三年飢凍辛苦人或識之而詭不知也久不堪而還家黑瘦而骨立不似人其家問之從何處來竟不得仙邪因欺家云吾未能昇天但爲地仙也又初成位卑應給諸仙先達者當以漸遷耳向者爲老君牧數頭龍一班龍五色最好是老君常所乘者令吾守視之不勤但與後進諸仙共博戲忽失此龍龍遂不知所在爲此罪見責送吾付崑崙山下芸鋤草三四頃並皆生細而中多荒穢治之勤苦不可論法當十年乃得原會偓佺子王喬諸仙來按行吾守請之並爲吾作力且自放歸當更自修理求去於是遂老死矣初誕還云從崑崙來諸親故競（藏本作竟）共問之崑崙何以（疑作似）答云天不問其高幾里要於仰視之去天不過十數丈也上有木禾高四丈九尺其穗盈車有珠玉樹沙棠琅玕碧瑰之樹玉李玉瓜玉桃其實形如世閒桃李但爲光明洞徹而堅須以玉井水洗之便軟而可食每風起珠玉之樹枝條花葉互相扣擊自成五音清哀動心吾見謫失志聞此莫不愴然含悲又見崑崙山上一面輒有四百四十門門廣四里內有五城十二樓樓下有青龍白虎蜲蛇長百餘里其中口牙皆如三百斛船大蜂一丈其毒煞象又有神獸名獅子辟邪天鹿焦羊銅頭鐵額長牙鑿齒之屬三十六種盡知其名則天下惡鬼惡獸不敢犯人也其神則有無頭子倒景君翁鹿公中黃先生與六門大夫張陽字子淵俠備玉闕自不帶老君竹使符左右契者不得入也五河皆出山隅弱水遶之鴻毛不浮飛鳥不過唯仙人乃得越之其上神鳥神馬幽昌鷦鵬（舊作鷯誤作鵬今校正）騰黃吉光之輩皆能人語而不死真濟濟快仙府也恨吾不得善周旋其上耳於時聞誕此言了了多信之者又河東蒲坂有項曼都者與一子入山學仙十年而歸家家人問其故曼（舊有都字）曰在山中三年精思有仙人來迎我共乘龍而昇天良久低頭視地窈窈冥冥上未有所至而去地已絕遠龍行甚疾頭昂尾低令人在其脊上危怖嶮巇及到天上先過紫府金牀玉几晃晃昱昱真貴處也仙人但以流霞一盃與我飲之輒不飢渴忽然思家到天帝前謁拜失儀見斥來還令當更自修積乃可得更復（舊誤作後今校正）矣昔淮南王劉安昇天見上帝而箕坐大言自稱寡人遂見謫守天廚三年吾何人哉河東因號曼都爲斥仙人世多此輩種類非一不可不詳也此妄語乃爾而人猶有不覺其虛者況其微茫欺誑頗因事類之象似者而加益之非至明者倉卒安能辨哉乃復有假託作前世有名之道士

者。如白和者。傳言已八千七百歲。時出俗閒。忽然自去。不知（當衍此二字）。其在其（當衍此字）。洛中有道士。已博涉衆事。洽鍊術數者。以諸疑難諮問和。和皆尋聲爲論釋。皆無疑礙。故爲遠識。人但不知其年壽。信能近千年不啻（當衍此字）耳。後忽去不知所在。有一人於河北自稱爲白和。於是遠近競往奉事之。大得致遺至富。而白和子弟聞和再出。大喜。故往見之。乃定非也。此人因亡走矣。五經四部。並已陳之芻狗。既往之糟粕。所謂迹者足之自出而非足也。書者聖人之所作而非聖也。而儒者萬里負笈以尋其師。況長生之道。真人所重。可不勤求足問者哉。然不可不精簡其真僞也。余恐古強蔡誕項曼都白和之不絕於世閒。好事者省余此書。可以少加沙汰其善否矣。又仙經云。仙人目瞳皆方。洛中見之（當作之見）白（前遐覽篇作帛）仲理者。爲余說其瞳正方。如此果是異人也。

抱朴子內篇卷之二十

抱朴子外篇

四部備要

子部

上海中華書局據平津館本校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

抱朴子外篇目錄

卷之一　嘉遯
卷之二　逸民
卷之三　勗學
卷之四　崇教
卷之五　君道
卷之六　臣節
卷之七　良規
卷之八　時難
卷之九　官理
卷之十　務正
卷之十一　貴賢
卷之十二　任能
卷之十三　欽士
卷之十四　用刑
卷之十五　審舉
卷之十六　交際
卷之十七　備闕
卷之十八　擢才
卷之十九　任命
卷之二十　名實
卷之二十一　清鑒
卷之二十二　行品
卷之二十三　弭訟
卷之二十四　酒誡
卷之二十五　疾謬
卷之二十六　譏惑
卷之二十七　刺驕
卷之二十八　百里
卷之二十九　接疏
卷之三十　鈞世
卷之三十一　省煩
卷之三十二　尚博
卷之三十三　漢過
卷之三十四　吳失
卷之三十五　守塉
卷之三十六　安貧
卷之三十七　仁明
卷之三十八　博喻
卷之三十九　廣譬
卷之四十　辭義
卷之四十一　循本
卷之四十二　應嘲
卷之四十三　喻蔽
卷之四十四　百家
卷之四十五　文行
卷之四十六　正郭
卷之四十七　彈禰
卷之四十八　詰鮑
卷之四十九　知止
窮達
重言

卷之五十　自敘

嘉遯

抱朴子曰有懷冰先生者薄周流之棲遑悲吐握之良苦讓膏壤於陸海爰躬耕乎斥鹵秘六奇以括囊含琳琅而不吐謐清音則莫之或聞掩輝藻則世不得覩背朝華於朱門保恬寂乎蓬戶絕軌躅於金張之閭養浩然於幽人之仵謂榮顯爲不幸以玉帛爲草土抗靈規於雲表獨違今而遂古庇峻岫之巍峨藉翠蘭之芳茵漱流霞之澄液茹八石之精英思眇眇焉若居乎虹霓之端意飄飄焉若在乎倒景之鄰萬物不能攪其和四海不足汨其神於是有赴勢公子聞之慨然而嘆曰空谷有項領之駿者孫陽之恥也太平遺冠世之才者賞真之責也安可令俊民全其獨善之分而使聖朝乏乎元凱之用哉乃造而說曰徒聞振翅竦身不能凌厲九霄騰跚玄極攸敘彝倫者非英偉也今先生操立斷之鋒掩炳蔚之文玩圖籍於絕跡之藪括藻麗乎鳥獸之羣陳龍章於晦夜沈琳琅於重淵蟄伏於盛夏藏華於當春雖復下帷覃思殫毫騁藻幽贊太極闡釋元本言歡則木梗怡顏如巧笑語戚則偶象嚬顣而滂沱抑輕則鴻羽沈於弱水抗重則玉石漂於飛波離同則肝膽爲胡越合異則萬殊而一和切論則秋霜春肅溫辭則冰條吐葩摧高則峻極頹淪竦卑則淵池嵯峨疵清則倚暗夜光救濁則立澄黃河然不能沾大惠於庶物著弘勳於皇家名與朝露皆晞體與蜉蝣竝化忽崇高於聖人之寶忘川逝於大耋之嗟竊爲先生不取焉蓋聞大者天地其次君臣先聖憂時思行其道三月無君皇皇如也恥令聖主不與堯舜一致愍此黎民不可比屋而封故或負鼎而龍躍或扣角以鳳歌不須蒲輪而後動不待文王而後興潛初飛五與時消息進有攸往之利退無濡尾之累明哲以保身宣化以濟俗使夫承蘭風以傾柯濯清波以遺穢者若沈景之應朗鑒方圓之赴規矩故勳格上下惠沾八表夫有唐所以巍巍重華所以恭己西伯所以三分姬發所以革命桓文所以一匡漢高所以應天未有不致羣賢爲六翮託豪傑爲舟楫者也若令各守洗耳之高人執耦耕之分則稽古之化不建英明之盛不彰明良之歌不作括天之網不張矣故藏器者珍於變通隨時英逸者貴於吐奇撥亂若乃耀靈翳景於雲表則麗天之明不著哮虎韜牙而握爪則搏噬之捷不揚太阿潛鋒而不擊則立斷之勁不顯驥騄踠趾而不馳則追風之迅不形竝默則子貢與喑者同口咸瞑則離朱與矇瞽不殊矣先生潔身而忽大倫之亂得意而忘安上之義存有關機之累沒無金石之聲庸人且猶憤色何有大雅而無心哉夫繩舒則木直正進則邪凋有虞舉則四凶戮宣尼任則少卯梟猶震雷駭則鼛鼓堙朝日出則螢燭幽也不拯招魂之病則無以効越人之絕伎不獎多難之世則無以知非常之遠量高拱以觀溺非勿踐之仁也懷道以迷國非作者之務也若俟中唐殖占日之草朝陽繁鳴鳳之音郊跱獨角之獸野攢連理之林長旌卷而不懸干戈戢而莫尋少伯方將告退於成功孰能相擢乎陸沈哉深願先生不遠迷復哉於是懷冰先生蕭然遐眺遊氣天衢情神遼緬旁若無物俯而荅曰嗚呼有是言乎蓋至人無爲棲神沖漠不役志於祿利故害辱（藏本作害而）不能加也不躋峙於險途故傾墜不能爲患也藜藿不供而意佚於方丈齊編庸民而心歡於有土寢宜僚之舍閉干木之閭擕莊萊之友治陋巷之居確岳峙而不拔豈有懷於卷舒乎以慾廣則濁和故委世務而不紆眄以位極者憂深故背勢利而無餘疑其貴不以爵也富不以財也侶雲鵬以高逝故不縈翮於腐鼠以蕃武爲厚誡故不改樂於簞瓢且夫玄黃遐邈而人生倏忽以過隙之促託罔極之閑迅乎猶奔星之蹔見飄乎似飛矢之電經聊且優遊以自得安能苦形於外物哉夫鸞（今本作鵉從意林改）不絓網驎不墮穽相彼鳥獸猶知爲患風塵之徒曾是未吝也若夫要離滅家以効功紀信赴燔

以誅楚陳賈刎頸以證弟仲由投命而葅醢嬴門伏劍以表心聶政感惠而屠葅荆卿絕臏以報燕樊公含悲而授首皆下愚之狂惑豈上智之攸取哉蓋祿厚者責重爵尊者神勞故漆園垂綸而不顧卿相之貴柏成操耜而不屑諸侯之高羊說安乎屠肆楊朱吝其一毛僥求之徒昧乎可欲集不擇木仕不料世貪進不慮負乘之禍受任不計不堪之敗論榮貴則引伊周以救溺言亢悔則諱覆餗而不記伺河龍之睡而撥明珠居量表之寵而冀無患耽漏刻之安蔽必至之危無朝菌之榮望大椿之壽似蹈薄冰以待夏日登朽枝而須勁風淵魚之引芳餌澤雉之咽毒粒咀漏脯以充飢酣鴆酒以止渴也昔箕子覩象箸而流泣尼父聞偶葬而永歎蓋尋微以知著原始以見終然而闇夫蹈機不覺何前識之至難而利欲之疢篤邪周成賢而信流言公旦聖而走南楚託鴟鴞以告悲賴金縢以僅免況能寤之主不世而一有不悅之謗無時而暫乏德不以激烈風而起斃禾事不以載珪璧而稱多才嗟泣靡及宜其然也夫漸漬之久則膠漆解堅浸潤之至則骨肉乖析塵羽之積則沈舟折軸三至之言則市虎以成故江充疏賤非親於元儲後母假繼非密於伯奇而掘梗之誣滅父子之恩袖蜂之誑破天性之愛又況其他安可自必嗟乎伍員所以懷忠而漂尸悲夫白起所以秉義而刎頸也蓋徹鑒所爲寒心匠人之所眩惑矣又欲推短才以釐雷同仗獨是以彈衆非然不覩金雖克木而錐鑽不可以伐鄧林水雖勝火而升合不足以救焚山寸膠不能治黃河之濁尺水不能却蕭丘之熱是以身名並全者甚稀而先笑後號者多有也畏亢悔而貪榮之欲不滅忌毀辱而爭肆之情不遣亦猶惡溼而泳深淵憎影而不就陰穿舟而息漏猛爨而止沸者也夫七尺之骸稟之以所生不可受全而歸殘也方寸之心制之在我不可放之於流遁也躬耕以食之穿井以飲之短褐以蔽之蓬廬以覆之彈詠以娛之呼吸以延之逍遙竹素寄情玄毫守常待終斯亦足矣且夫道存則尊德勝則貴隋珠彈雀知者不爲何必須權而顯俟祿而飽哉且夫安貧者以無財爲富甘卑者以不仕爲榮故幼安浮海而澄神胡子甘心於退耕逢比有令德之罪信布陷功大之刑一枝足以戢鸞羽何煩乎豐林潢洿足以泛龍鱗豈事乎滄海藜藿嘉於八珍寒泉旨於醽醁攝縷（舊寫本作躡屩）美於赤舄緼袍麗於袞服把橦安於杖鉞鳴條樂乎絲竹茅茨豔於丹楹采椽珍於刻桷登嵩峯爲臺榭庇巖霤爲華屋積篇章爲敖庾寶玄談爲金玉棄細人之近戀捐庸隸之所欲遊九皐以含歡遣智慧以絕俗同屈尺蠖藏光守樸表拙示訥知止常足然後咀嚼芝芳風飛雲浮晞景九陽附翼高遊仰棲梧桐俯集玄洲孰與銜轡而伏櫪同被繡於犧牛哉赴勢公子曰夫入而不出者謂之耽寵忘退往而不反者謂之不仕無義故達者以身非我有任乎所值隱顯默語無所必固時止則止時行則行束帛之集庭燎之舉則君子道長在天利見若運涉陽九讒勝之時則不出戶庭括囊勿用龍起鳳戢隨時之宜古人所以或避危亂而不肎入或色斯而不終日者慮巫山之失火恐芝艾之并焚耳方今聖皇御運世夷道泰仁及蒼生惠風遐邁威肅鬼方澤沾九裔儀坤德以厚載擬乾穹以高蓋神化則雲行雨施玄澤則烟熅汪濊四門穆穆以博延圭思英逸以俾乂此乃千載所希值剖判之一會而先生慕嘉遁之偏枯不覺狷華之患害也務乎單豹之養內未睹暴虎之犯外也是闇涉水之或溺則謂乘舟者皆敗以商臣之凶逆則謂繼體無類也懷冰先生曰聖化之盛誠如高論出處之事人各有懷故堯舜在上而箕潁有巢棲之客夏后御世而窮藪有握耒之賢豈有慮於此險哉蓋各附於所安也是以高尚其志不仕王侯存夫爻象匹夫所執延州守節聖人許焉僕所以逍遙於丘園斂跡乎草澤者誠以才非政事器乏治民而多士雲起髦彥鱗萃文武盈朝庶事既康故不欲復舉熠燿以廁日月之閒拊甂瓴（舊寫本作

飆颯於洪鍾之側貢輕扇於堅冰之節衒裘鑪乎隆暑之月必見捐於無用速非時之巨嗤若擁經著述可以全真成名有補末化若強所不堪則將顛沛惟咎同悔小狐故居其所長以全其所短耳雖無立朝之勳即戎之勞然切磋後生弘道養正殊塗一致非損（盧本作非猶介）之民也劣者全其一介何及於許由聖世恕而容之同曠於有唐不亦可乎赴勢公子勃然自失肅爾改容曰先生立言助教文討姦違摽退靜以抑躁競之俗興儒教以救微言之絕非有出者誰敘彝倫非有隱者誰誨童蒙普天率土莫匪臣民亦何必垂纓執笏者爲是而樂飢衡門者可非乎夫羣迷乎雲夢者必須指南以知道竝乎滄海者必仰辰極以得反今聞嘉訓乃覺其蔽請負衣冠策駑希驥沉愛與進不嫌擇焉

抱朴子外篇卷之一

抱朴子外篇卷之二

逸民

抱朴子曰余昔遊乎雲臺之山而造逸民遇仕人在焉仕人之言曰明明在上總御八紘華夷同歸要荒服事而先生遊柏成之遐武混羣伍於鳥獸然時移俗異世務不拘故木食山棲外物遺累者古之清高今之逋逃也君子思危於未形絶禍於方來無乃去張毅之內熱就單豹之外害畏盈抗慮忘亂羣之近憂避牛跡之淺嶮而墮百仞之不測違濡足之泥涇投鑪冶而不覺乎逸民荅曰夫銳志於雛鼠者不識騶虞之用心戚務於庭粒者安知鴛鸞之遠指猶焦螟之笑雲鵬朝菌之怪大椿坎蛙之疑海鼈井蛇(藏本作魚蛇)之嗤應龍也子誠喜懼於勸沮焉識玄曠之高韻哉吾幸生於堯舜之世何憂不得此人之志乎仕人曰昔狂狷華士義不事上隱於海隅而太公誅之吾子沈遁不亦危乎逸民曰呂尚長於用兵短於爲國不能儀玄黃以覆載擬海嶽以博納褒賢貴德樂育人才而甘於刑殺不修仁義故其劫殺之禍萌於始封周公聞之知其無國也夫攻守異容道貴知變而呂尚無烹鮮之術出致遠之御推戰陳之法害高尚之士可謂賴甲冑以完刃又兼之浮泳以射走之儀又望求之於準的者也夫傾庶鳥之巢則靈鳳不集漉魚鼈之池則神虯遐逝刳凡獸之胎則麒麟不峙其郊害一介之士則英傑不踐其境呂尚創業垂統以示後人而張苛酷之端開殘賊之軌適足以驅俊民以資他國逐賢能以遺讎敵也去彼市馬骨以致駿足軾陋巷以退秦兵者不亦遠乎子謂呂尚何如周公乎仕人曰不能審也逸民曰夫周公大聖以貴下賤吐哺握髮懼於失人從白屋之士七十人布衣之徒親執贄所師見者十人所友者十有二人皆不逼以在朝也設令呂尚居周公之地則此等皆成市朝之暴尸而溝澗之腐胔矣唐堯非不能致許由巢父也虞舜非不能脅善卷石戶也夏禹非不能逼柏成子高也成湯非不能錄卞隨務光也魏文非不能屈干木也晉平非不能吏亥唐也然服而師之(藏本作復而肆之今從舊寫本)貴而重之豈六君之小弱也誠以百行殊尚默默(疑作語默)難齊慕尊賢之美稱恥賊善之醜迹取之不足以增威放之未憂於官曠從其志則可以闡弘風化熙隆退讓厲苟進之貪夫感輕薄之冒昧雖器不益於旦夕之用才不周於立朝之俊不亦愈於脅肩低眉諂媚權右提贄懷貨宵征同塵爭津競濟市買名品棄德行學問之本赴雷同比周之末也彼六君尚不肎苦言以侵隱士寧肎加之鋒刃乎聖賢誠可師者呂尚居然謬矣漢高帝雖細行多闕不涉典藝然其弘曠恢廓善恕多容不繫近累蓋豁如也雖飢渴四皓而不逼也及太子卑辭致之以爲羽翼便敬德矯情惜其大者發黃鵠之悲歌杜婉妾之覬覦其珍賢貴隱如此之至也宜其以布衣而君四海其度量蓋有過人者矣且夫呂尚之殺狷華者在於恐其沮衆也然俗之所患者病乎躁於進趨不務行業耳不苦於安貧樂賤者之太多也假令隱士往往屬目至於情掛勢利志無止足者終莫能割此常慾而慕彼退靜者也開闢已降非少人也而忘富遺貴之士猶不能居萬分之一仲尼親受業於老子而不能修其無爲子貢與原憲同門而不能模其清苦四凶與巢由同時王莽與二龔共世而不能效也凡民雖復笞督之危辱之使追狷華猶必不肎乃反憂其壞俗邪呂尚思不及此以軍法治平世枉害賢人酷誤已甚矣賴其功大不便以至顛沛耳且呂尚之未遇文王也亦曾隱於窮賤凡人易之老婦逐之賣傭不售屠釣無獲曾無一人慕之其避世也何獨慮狷華之沮衆邪設令殷紂以尚逃遁收而斂之(疑作殺之)尚臨死豈能自謂罪所應邪魏武帝亦刑法嚴峻果於殺戮乃心欲用乎孔明(潁川胡昭字孔明見魏志管寧傳注)孔明自陳不樂出身武帝謝遣之曰義不使高世之士辱於汙君之朝也其鞭撻九有草創皇基亦不妄矣紛擾日久求競成俗或推貨賄以龍躍或階黨援以鳳起

風成化習大道漸蕪後生昧然儒訓遂堙將為立身非財莫可苟有
卓然不羣之士不出戶庭潛志味道誠宜優訪以興謙退也夫使孫
吳荷戈一人之力耳用其計術則賢於萬夫今令大儒為吏不必切
事肆之山林則能陶冶童蒙闡弘禮敬何必服巨象使捕鼠轄鸞下有
脫文也日下脫數語仕人則鐘鼎鑄其聲若乃零淪藪澤空生徒死亦安足貴
乎逸民答曰子可謂守培塿玩狐丘未登閬風而臨雲霓翫瀅汀游
潢洿未浮南溟而涉天漢凡所謂志人者不必在乎祿位不必須乎
勛伐也太上無己其次無名能振翼以絕羣騁迹以絕軌為常人所
不能為割近才所不能割少多不為凡俗所量恬粹不為名位所染
淳風足以濯百代之穢高操足以激將來之濁何必紆朱曳紫服冕
乘軺被犧牛之文繡吞詹何之香餌朝為張天之炎熱夕成冰冷之
委灰夫斥鷃不以蓬榛易雲霄之表王鮪不以幽岫貿滄海之曠虎
豹入廣廈而懷悲鴻鶤登嵩巒而含慼物各有心安其所長莫不泰
於得意而慘於失所也經世之士悠悠皆是一日無君惶惶如也譬
猶藍田之積玉鄧林之多材良工大匠肆意所用亦何必樓魚而沈
鳥哉嘉遁高蹈先聖所許或出或處各從攸好蓋士之所貴立德立
言若夫孝友仁義操業清高可謂立德矣窮覽墳索著述粲然可謂
立言矣夫善卷無治民之功未可謂之減於俗吏仲尼無攻伐之勛
不可以為不及於韓白矣身名並全謂之為上隱居求志先民嘉焉
夷齊一介不合變通古人嗟嘆謂不降辱夫言不降者明隱逸之為
高也不辱者知羈縶之為洿也聖人之清者孟軻所美亦云天爵貴
於印綬志修遺榮孫卿所尚道義既備可輕王公而世人所畏唯勢
所重唯利盛德身滯便謂庸人器小任大便謂高士或有乘危冒嶮
投死忘生棄遺體於萬仞之下邀榮華乎一朝之間比夫輕四海愛
脛毛之士何其緬然邪仕人曰潛退之士得意山澤不荷世貴蕩然
縱肆不為時用嗅祿利句有脫字誠為天下無益之物何如逸民答曰夫

麟不吠守鳳不司晨騰黃不引犂尸祝不治庖也且夫揚大明乎無
外宣嫗煦之和風者日也耀華燈於閨藏本作閑從舊寫本改夜冶金石以致
用者火也天下不可以經時無日不可以一旦無火然其大小不可
同也江海之外彌綸二儀升為雲雨降成百川而朝夕之用不及尋
仞之井灌田溉園未若溝渠之沃校其巨細孰為曠哉桀紂帝王也
仲尼陪臣也今見比於桀紂則莫不怒焉見擬於仲尼則莫不悅焉
爾則貴賤果不在位也故孟子云禹稷顏淵易地皆然矣宰予亦謂
孔子賢於堯舜遠矣夫匹庶而鈞稱於王者儒生高極乎唐虞者德
而已矣何必官哉且夫交靈升於造化運天地於懷抱恢恢然世故
不棲於心術茫茫然寵辱不汩其純白流俗之所欲不能染其神近
人之所惑不能移其志榮華猶贅疣也萬物猶蜩翼也若然者豈肎
詰屈其支體俯仰其容儀挹酌於其所不喜脩索於其所棄遺怡顏
以取進曲躬以避退恐俗人之不悅慼我身之淩遲屈龍淵為錐鑽
之用抑靈鼉為鼗鼙之音推黃鉞以適鈐鎌之持撓華旗以入林杞
之下乎古公杖策而捐之越翳入穴以逃之季札退耕以委之老萊
灌園以遠之從其所好莫與易也故醇而不雜斯則富矣身不受役
斯則貴矣若夫剖符有土所謂祿利耳非富貴也且夫官高者其責
重功大者人忌之獨有貧賤莫與我爭可得長寶而無憂焉濯裘布
被拔葵去織猶不掩豆菜肴糲飡又獲逼下邀偽之譏樹塞反坫三
歸玉食穰侯之富安昌之泰則有僭上洿濁之累未若遊神典文吐
故納新求飽乎耒耜之端索縕乎杼軸之間腹仰河而已滿身集一
枝而餘安萬物芸芸化為埃塵矣饘粥糊口布褐縕袍淡泊肆志不
憂不喜斯為尊樂喻之無物也夫仕也者欲以為名邪則修毫可以
洩憤懣篇章可以寄姓字何假乎良史何煩乎鑱鼎哉孟子不以矢
石為功揚雲不以治民益世求仁而得不亦可乎仕人又曰隱遁之
士則為不臣亦豈宜居君之地食君之穀乎逸民曰何謂其然乎昔

顏回死魯定公將躬弔焉使人訪仲尼仲尼曰凡在邦內皆臣也定公乃升自東階行君禮焉由此論之率土之濱莫匪王臣可知也在朝者陳力以秉庶事山林者脩德以厲貪濁殊塗同歸俱人臣也王者無外天下爲家日月所照雨露所及皆其境也安得懸虛空湌咀流霞而使之不居乎地不食乎穀哉夫山之金玉水之珠貝雖不在府庫之中不給朝夕之用然皆君之財也退士不居肉食之列亦猶山水之物也豈非國有乎許由不竄於四海之外四皓不走於八荒之表也故曰萬邦黎獻共惟帝臣干木不荷戈戍境築壘疆埸而有蕃魏之功今隱者潔行蓬蓽之內以詠先王之道使民知退讓儒墨不替此亦堯舜之所許也昔夷齊不食周粟鮑焦死於橋上彼之硜硜何足師表哉昔安帝以玄纁玉帛聘周彥祖桓帝以玄纁玉帛聘韋休明順帝以玄纁玉帛聘楊仲宣就拜侍中不到魏文帝徵管幼安不至又就拜光祿勳竟不到乃詔所在常以八月致羊一口酒二斛桓帝玄纁玉帛聘徐孺子就拜太原太守及東海相不到順帝以玄纁玉帛聘樊季高不到乃詔所在常以八月致羊一口酒二斛又賜几杖待以師傅之禮獻帝時鄭康成州辟舉賢良方正茂才公府十四辟皆不就公車徵左中郎博士趙相侍中大司農皆不起昭帝公車徵韓福到賜帛五十匹及羊酒法高卿再舉孝廉本州五辟公府八辟九舉賢良博士三徵皆不就桓帝以玄纁玉帛安車軺輪聘韓伯休不到以玄纁玉帛安車軺輪聘姜伯雅就拜太中大夫犍爲太守不起然皆見優重不加威辟也若此諸帝褒隱逸之士不謬者則呂尙之誅華士爲凶酷過惡斷可知矣仕人乃悵然自失慨爾永歎曰始悟超俗之理非庸瑣所見矣

抱朴子外篇卷之二

勗學

抱朴子曰夫學者所以清澄性理簸揚埃穢雕鍛鑛璞礱鍊屯鈍啓導聰明飾染質素察往知來博涉勸戒藏本作成從舊寫本改仰觀俯察於是乎在八事王道於是乎備進可以爲國退可以保己是以聖賢罔莫盧本作罔不孜孜而勤之夙夜以勉之命盡日中而不釋飢寒危困而不廢豈以有求於當世哉誠樂之自然也夫斲削刻畫之薄伎射御騎乘之易事猶須慣習然後能善況乎人理之曠道德之遠陰陽之變鬼神之情緬邈玄奧誠難生知雖云色白匪染弗麗雖云味甘匪和弗美故瑤華不琢則耀夜之景不發丹青不治盧本作丹鍔不淬則純鉤之勁不就火則不鑽不生不扇不熾水則不決不流不積不深故質雖在我而成之由彼也登閬風捫晨極然後知井谷之闇隘也披七經玩百氏然後覺面牆之至困也夫不學而求知猶願魚而無網焉心雖勤而無獲矣廣博以窮理猶順風而託焉體不勞而致遠矣粉黛至則西施以加麗而宿瘤以藏醜經術深則高才者洞達藏本作逸從舊寫本改鹵鈍者醒悟文梓干雲而不可名臺榭者未加班輸之結構也天然爽朗而不可謂之君子者不識大倫之臧否也欲超千里於終朝必假追影之足欲凌洪波而遐濟必因艘楫之器欲見無外而不下堂必由之乎載籍欲測淵微而不役神必得之乎明師故朱綠所以改素絲訓誨所以移蒙蔽披玄雲而揚大明則萬物無所隱其狀矣舒竹帛而考古今則天地無所藏其情矣況於鬼神乎而況於人事乎泥涅可令齊堅乎金玉曲木可攻之以應繩墨百獸可教之以戰陳畜牲可習之以進退沈鱗可動之以聲音機石可感之以精誠又況乎含五常而稟最靈者哉低仰之駟教之功也鷙擊之禽習之馴也與彼凡馬野鷹本實一類此以飾貴彼以質賤運行潦而勿輟必混流乎滄海矣崇一簣而弗休必鈞高乎峻極矣大川滔瀁則虯螭羣游日就月將則德立道備乃可以正藏本作止從舊寫本改夢乎丘旦何徒解桎乎困蒙哉昔仲由冠鷄帶㹠甕珥鳴蟬杖劍而見拔刃而舞威稱南山之勁竹欲任掘強之自然尼父善誘染以德教遂成升堂之生而登四科之哲子張鄙人而灼聚凶猾漸漬道訓成化名儒乃抗禮於王公豈直免於庸陋以是賢人悲寓世之倏忽疾泯沒之無稱感朝聞之弘訓悟通微之無類懼將落之明戒覺罔念之作狂不飽食以終日不棄功於寸陰鑒逝川之勉志悼過隙之電速割遊情之不急損人閒之末務洗憂貧之心遣廣願之穢息畋獵博弈之遊戲矯晝寢坐睡之懈怠知徒思之無益遂振策於聖途學以聚之問以辯之進德修業溫故知新夫周公上聖而日讀百篇仲尼天縱而韋編三絕墨翟大賢載文盈車仲舒命世不窺園門倪寬帶經以芸鉏路生截蒲以寫書黃霸抱桎梏以受業甯子勤夙夜以倍功故能究覽道奧窮測微言觀萬古如同日知八荒若戶庭考七耀之盈虛步三五之變化審盛衰之方來驗善否於既往料玄黃於掌握甄未兆以如成故能盛德大業冠於當世清芳令問播于罔極也且夫聞商羊而戒浩瀁訪鳥名而洽東肅諮萍實而言色味訊土狗而識墳羊披靈寶而知山隱因折俎而說專車瞻離畢而分陰陽之候由冬螽而覺閏餘之錯何神之有學而已矣夫童謠猶助聖人之耳目豈況墳索之弘博哉才性有優劣思理有脩短或有夙知而早成或有提耳而後喻夫速悟時習者驥騄之腳也遲解晚覺者鶉鵲之翼也彼雖尋飛絕景止而不行則步武不過焉此雖咫尺以進往而不輟則山澤可越焉明暗之學其猶茲乎蓋少則志一而難忘長則神放而易失故修學務早及其精專習與性成不異自然也若乃絕倫之器盛年有故雖失之於暘谷而收之於虞淵方知良田之晚播愈於卒歲之荒蕪也日燭之喻斯言當矣世道多難儒教淪喪文武之軌將遂凋墜或沈溺於聲色之中或驅馳於競逐之路孤貧而精六藝者

以游夏之資而抑頓乎九泉之下因風而附鳳翼者以駑庸之質猶迴遑乎霞霄之表舍本逐末者謂之勤修庶幾擁經求己者謂之陸沈迂闊於是莫不蒙塵觸雨戴霜履冰懷黃握白提清挈肥以赴邪徑之近易規朝種而暮穫矣若乃下帷高枕遊神九典精義賾隱味道居靜確乎建不拔之操揚青於歲寒之後不揆世以投迹不隨衆以萍漂者蓋亦鮮矣汲汲於進趨悒悶於否滯者豈能舍至易速達之通塗而守甚難必窮之塞路乎此川上所以無人子衿之所為作愍俗者所以痛心而長慨憂道者所以含悲而積思也夫寒暑代謝否終則泰文武迭貴常然之數也冀羣寇畢滌中興在今七耀遵度舊邦惟新振天惠（疑作擊）以廣埽鼓九陽之洪爐運大鈞乎皇極開玄模以軌物陶冶庶類匠成翹秀蕩汰積埃革邪反正戢干戈橐（疑作櫜）弓矢興辟雍之庠序集國子修文德發金聲振玉音降風雲於潛初旅束帛乎丘園令抱翼之鳳奮翮於清虛項領之駿騁迹於千里使夫含章抑鬱窮覽洽聞者申公伏生之徒發玄纁登蒲輪吐結氣陳立素顯其身行其道俾聖世迪唐虞之高軌馳升平之廣塗玄流沾於九垓惠風被乎無外五刑厝而頌聲作和氣洽而嘉穟生不亦休哉昔秦之二世不重儒術舍先聖之道習刑獄之法民不見德唯戮是聞故惑而不知反迷之路敗而不知自救之方遂墮墜於雲霄之上而整粉乎不測之下惟尊及卑可無鑒乎

抱朴子外篇卷之三

抱朴子外篇卷之四

崇教

抱朴子曰澄視於秋毫者不見天文之煥炳肆心於細務者不覺儒道之弘遠翫鮑者忘茝蕙迷大者不能反夫受繩墨者無枉剞之木染道訓者無邪僻之人飾治之術莫良乎學學之廣在於不倦不倦在於固志志苟不固則貧賤者汲汲於營生富貴者沈淪於逸樂是以遐覽淵博者曠代而時有面牆之徒比肩而接武也若使素士則晝躬耕以糊口夜薪火以修業在位則以酣宴之餘暇時遊觀於勸誡則世無視內（盧本作顓愚）游夏不乏矣亦有飢寒切己藜藿不給膚困風霜口乏糟糠出無從師之資家有暮旦之急釋耒則農事廢執卷則供養虧者雖闕學業可恕者也所謂千里之足困於鹽車之下赤刀之鑛不經歐冶之門者也若夫王孫公子優游貴樂婆娑綺紈之閑不知稼穡之艱難目倦於玄黃耳疲乎鄭衛鼻饜乎蘭麝口爽於膏粱冬沓貂狐之縕麗夏縝紗縠之翩飄出驅慶封之輕軒入宴華房之粲蔚飾朱翠於楹棁積無已於篋匱陳妖冶以娛心湎醽醁以沈醉行為會飲之魁坐為博奕之帥省文章既不曉覩學士如草芥口筆乏乎典據牽引錯於事類劇談則方戰而已屈臨疑則未老而憔悴雖蔡麥之能辯亦奚別乎瞽瞶哉

抱朴子曰蓋聞帝之元儲必入太學承師問道齒於國子者以知為臣然後可以為君知為子然後可以為父也故學立而仕不以政學操刀傷割鄭喬所嘆觸情縱欲謂之非人而貴游子弟生乎深宮之中長乎婦人之手憂懼之勞未常經心或未免於襁褓之中而加青紫之官纔勝衣冠而居清顯之位操殺生之威提黜陟之柄榮辱決於與奪利病感於脣吻愛惡無時暫乏毀譽括厲於耳嫌疑象類似是而非因機會以生無端藉素信以設巧言交構之變千端萬緒巧算所不能詳毫墨所不能究也無術學則安能見邪正之真偽具古今之行事自悟之理無所感假能無傾巢覆車之禍乎先哲居高不敢忘危愛子欲教之義方雕琢切磋弗納於邪偽選明師以象成之擇良友以漸染之督之以博覽示之以成敗使之察往以悟來觀彼以知此驅之於直道之上斂之乎檢括之中懍乎若跟掛於萬仞懍然有如乘奔以履冰故能多遠悔吝保其貞吉也昔諸竇蒙遺教之福霍禹受率意之禍中山東平以好古而安燕刺由面牆而危前事不忘今之良鑒也湯武染乎伊呂其興勃然辛癸染乎推崇其亡忽焉朋友師傅尤宜精簡必取寒素德行之士以清苦自立以不羣見憚者其經術如仲舒桓榮者強直若龔遂王吉者能朝夕講論忠孝之至道正色證存亡之軌迹以洗濯垢涅閑邪矯枉宜必抑情遵憲法入德訓者矣漢之末世吳之晚年則不然焉望冠蓋以選用任朋黨之華譽有師友之名無拾遺之實匪唯無益乃反為損故其所講說非道德也其所貢進非忠益也唯在於新聲豔色輕體妙手評歌謳之清濁理管絃之長短相狗馬之勦駑議遨遊之處所比錯塗之好惡方雕琢之精麤校彈棊樗蒲之巧拙計漁獵相掊之勝負品藻妓妾之妍蚩指摘衣服之鄙野爭騎乘之善否論弓劍之之疎密招奇合異至於無限盈溢之過日增月甚其談宮殿則遠擬瑤臺瓊室近效阿房林光以千門萬戶為局促以昆明太液為淺陋笑茅茨為不肖以土階為朴騃民力竭於功役儲蓄靡於不急起土山以準嵩霍決渠水以象九河登凌霄之華觀闢雲際之綺窻淫音譟而惑耳羅袂揮而亂目濮上北里迭奏迭起或號或呼俾晝作夜流連於羽觴之間沈淪乎絃節之側或建翠翳之青葱或射勇禽於郊坰馳輕足於嶮峻之上暴僚隸於烕日之下舉火而往乘星而返機事廢而不修賞罰棄而不治或浮文艘於滉瀁布密網於綠川唖香餌於漣潭縱擢歌於清淵飛高繳以下輕鴻引沈綸以拔潛鱗或結罝罘於林麓之中合重圍於山澤之表列丹飈於豐草騁逸騎於平原縱盧

猎以噬狡獸飛輕鷂以鷙翔禽勁弩殪狂兕長戟斃熊虎如此既彌年而不厭歷載而無已矣而又加之以四時請會祖送慶賀要思數之密客接執贄之嘉賓人閑之務密勿罔極是以雅正稍遠遨逸漸篤其去儒學緬乎邈矣能獨見崇替之理自拔淪溺之中舍敗德之嶮塗履長世之大道者良甚鮮矣嗟乎此所以保國安家者至稀而傾撓泣血者無算也今聖明在上稽古濟物堅隄防以杜決溢明褒貶以彰勸沮想宗室公族及貴門富年必當競尚儒術撙節藝文釋老莊之意（衍意字）不急精六經之正道也

抱朴子外篇卷之四

君道

抱朴子曰清玄剖而上浮濁黃判而下沈尊卑等威於是乎著往聖(御覽六百二十作曩聖)取諸兩儀而君臣之道立設官分職而雍熙之化隆君人者必修諸己以先四海去偏黨以平王道遣私情以標至公擬宇宙以籠萬殊眞僞既明於物外矣而兼之以自見聽受既聰於接來矣而加之以自聞儀決水以進善鈞絕絃以黜惡昭德塞違庸親昵賢使規盡其圓矩竭其方繩肆其直斤効其斲器無量表之任才無失授之用考名責實屢省勤恤樹訓典以示民極審褒貶以彰勸沮明檢齊以杜僭濫詳直枉以違晦吝其與之也無叛理之幸其奪之也有百氏之揜匠之以六蓺軌之以忠信莅之以慈和齊之以禮刑揚仄陋以伸沈抑激清流以澄臧否使物無詭道事無非分立朝牧民者不得侵官越局推轂卬戎者莫敢憚危顧命悅近以懷遠修文以招攜阜百姓之財粟闡進德之廣塗杜機僞之繁務(脫一句)則明罰勑法哀敬折獄淳化洽則匿瑕藏疾五教在寬外惣多士於文武內建維城之穆屬使親疎相持尾爲身幹枝雖茂而無傷本之憂流雖盛而無背源之勢石磐岳峙式遏覬覦見三苗之傾殄則知川源之未可恃也覩黔幽之不守則覺嚴嶮之不足賴也夫江漢猶存而強楚虜辱劒閣自如而子陽赤族四岳三塗實不一姓金城湯池未若人和守在海外匪山河也是以賢君抱(有脫字)懼不足而改過恐有餘謀當計得猶思危而弗休焉戰勝地廣猶戒盈而夕惕焉象渾穹以遐燾式坤厚以廣載運重光以表微致遠思乎未兆資春景以嫗煦範秋霜以肅物詶諮以校同異平衡以銓羣言虛己以盡下情推功以勸將來御之以術則終始可竭也整之以度則參差可齊也凝若閬風之凌霄而諸下不得以輕重料焉窈若玄淵(舊寫本作洲)之萬仞而褻近(此三字藏本但作則近)不能以少多量焉然則君之流源不窮而百僚之才力畢陳矣我之涯畔無外而彼之斤兩可限矣發號吐令則輷若震霆之激響而不爲邪辯改其正畫法創制則炳若七曜之麗天而不以愛惡曲其情宏略遠罩則藹若密雲之高結居貞成務則確若嵩岱之根地料倚伏於未萌之前審毀譽於巧言之口不使敦朴散於雕僞不使一體澆於二端雖能獨斷必博納乎芻蕘雖務含弘必清耳於浸潤民之飢寒則哀彼責此百姓有罪則謂之在予嘉祥之臻則念得神之祐或逢天之怒則思桑林之引咎不吝改絃於宜易之調不恥反迷於朝過之塗虎眄以警密麟跱以接疏路無擊壤之叟則羞聞和音之作民有不粒之匱則媿臨方丈之膳處飛閣之概天則懼役夫之勞瘁茹柔嘉之旨脃則憂敬授之失時聆管絃之宴羡則戚逸樂之有過瞻藻麗之采粲則慮賦歛之慘烈遵放勛之籭裘準衞文之大帛追有夏之卑宮識露臺之不果鑒章華之召災悟阿房之速禍誥誓則念依時之失信耽玩則覺褒妲之惑我征伐則量力度時不令百里有號泣之憤誅戮則遺情任理不使鴟夷有抱枉之魂鑒操彤之杜伯惟人立之呼豕廢嫡則戒晉獻之巨惑立庶則念劉表之殄祀蒐畋則樂失獸而得士識弛綱而悅遠偏愛則慮袖蜂之謗巧飛燕之專寵獨任則悟鹿馬之作威恭顯之惡直納策則思漢祖之吐哺孝景之誅錯旨甘之進則疏儀狄容悅姑息則沈孌激除蒸子之諂親放麑之仁鑒白龍以輟輕脫觀羸(脫一字)以節無饜防人彘之變於六宮之中止汗血之求於絕域之外除惡大以遏酒酗之患市馬骨以招追風之駿軾怒鼃以勸勇避螳螂以勵武聆公廬(藏本作聆虛館)之讜言容保申之正直刎腹背無益之毛攬六翮凌虛之用烹如簧以謐司原之箴折菀潴以迪梁伯之美放丹姬以弭婉孌之迷退子瑕以杜餘桃之惑藏淵中之魚操利器之柄勿憚徙薪之煩以省焦爛之費鼓廉恥之陶冶明考試之準的怒不越法以加虐喜不踰憲以厚遺割情於所愛而有犯者無赦採善於所憎而有

勞者不遺傾下（脫一字）以納忠聞逆耳而不諱廣乞言於誹謗雖委抑而不距掩細瑕而錄大用忘近惡而念遠功使夫曹劌孟明有修來之効魏尚張敞立雪恥之績射鉤之賊臣著匡合之弘勳釋縛之左車吐止戈之高策則鴟梟化爲鴛鸞邪僞變成忠貞芳穎秀於斥鹵夜光起乎泥濘剡銳戢胥九功允諧西面逡巡以延師友之才尊事老叟以敦孝悌之行是以淵蟠者仰赴山棲者俯集炳蔚內弼虓闞外御政得於上而物傾於下惠發乎邇而澤邁乎遠明哲宣力於攸莅黔庶讓畔於藪澤爾乃蠲滋章之法令振大和之清風蒲輪玉帛以抽丘園之俊民元凱畢集以究論道之損益減牧羊之多人反不酤之至醇張仁讓之閫杜華競之津旌義正之操弘道素之格使附德者若潛萌之悅甘雨見歸者猶行潦之赴大川黎民安之若綠葉之綴修柯左衽仰之若衆星之繫北辰是以七政不亂象於玄極寒温不謬節而錯集四靈備覿芝華灼粲甘露淋漉以霄墜嘉穗婀娜而盈箱丹魃逐於神瀆玄厲拘於廣朔百川無沸騰之異南箕謐偃禾之暴物無詭時之凋人無嗟慨之響囹圄虛陳五刑寢厝正朔所不加冕紳所不暨氈裘皮服山棲海竄莫不含歡革面感和重譯靈禽貢於形庭瑤環獻自西極員首遽善猶氤氳之順勁風要荒承指若響亮之和絕音誠升隆之盛致三五之軌躅也故能固廟祧於罔極繁本枝乎百世矣夫根深則末盛矣下樂則上安矣馬不調造父不能超千里之迹民不附唐虞不能致同天之美焉極則變態生而傾僨惟憂矣民困則多離叛其禍必振矣可不戰戰以待旦乎可不慄慄而慮危乎人主不澄思於治亂不深鑒於亡徵雖目分百尋之秋毫耳精八音之清濁文則琳琅墮於筆端武則鉤銘（原本居額切）摧於指掌心苞萬篇之誦口播濤波之辯猶無補於土崩不救乎瓦解也何者不居其大而務其細滯乎下人之業而闇元本之端也誠能事過乎儉臨深履冰居安不忘乘奔之戒處存不廢慮亡之懼操綱領

以整毛目握道數以御衆才韓白畢力以折衝蕭曹竭能以經國介一人之心（疑當作介人一心）致其果毅謀夫協思進其長算則人主雖從容玉房之內逍遙雲閣之端羽爵腐於甘醪樂人疲於拚儛猶可以垂拱而任賢高枕以責成何必居茅茨之狹陋食薄味之大羹躬監門之勞役懷損命之辛勤然後可以惠流蒼生道洽海外哉昏惑之君則不然焉其爲政也或仁而不斷朱紫混漫正者不賞邪者不罰或苛猛慘酷或純威無恩刑過乎重恕不逮根露基穨危猶巢幕而自比於天日擬固於泰山謂克明俊德者不難及小心翼翼者未足算也於是無罪無辜淫刑以逞民不見德唯戮是聞官人則以順志者爲賢擢才則以近習者爲前上宰鼎列委之母后之族專斷顧問決之阿諂之徒所揚引則遠九族外親而不簡其器幹所信仗則在於瑣才曲媚而愔乎方直所抑退則從雷同而不察之以情所寵進則任美談而不考其績用掌要治民之官御戎專征之將或貪汙以壞所在矣或營私以亂朝廷矣或懦弱以敗庶事矣或恇怯以失軍利矣終於不覺不忍黜斥猶加親委冀其晚効器小任大遂及於禍良才遠量無援之士或披褐而朝隱或沈淪於窮否懷道括囊展力莫由陵替之災所以多有也又經典規戒弗聞弗覽玩弄褻宴是耽是務高樓觀而下道德廣苑囿而狹招納深池沼而淺恩信悅狗馬而惡蹇諤貴珠玉而賤智略豐綺紈而約惠澤緩賑濟而急聚斂勤畋弋而忽稼穡重兼幷而輕民命進優倡而退儒雅厚嬖幸而薄戰士流聲色而忘庶事先酣遊而後聽斷數苦役而疎犒賜工造費好不急之器圈聚食肉靡穀之物然則危亡不可以怨天微弱不可以尤人也夫吉凶由己湯武豈一哉昔周文掩未埋之骨而天下稱其仁殷紂剖比干之心而四海疾其虐望在具瞻毀譽尤速得失之舉不在多也凡譽重則蠻貊歸懷而不可以虛索也毀積卽華夏離心而不可以言救也是以小善雖無大益而不可不爲細惡雖無近禍

而不可不去也若乃肆情縱欲而不與天下共其樂故有憂莫之恤也削基憎峻而不覺下墮則上崩故傾穨莫之扶也於是轡策去於我手神物假而不還力勤財匱民不堪命衆怨於下天怒於上田成盜全齊於帷幄姬昌取有二於西鄰陳吳之徒奮劒而大呼劉項之倫揮戈而飈駭雲梯乘於百雉之上皓刃交於象魏之下飛鋒內薦禁兵外潰而乃憂悲以思逸世之大賢擁篲以延巖棲之智士慕伊呂於嵩岫招孫吳於草萊拜昌言而無所思嘉算而莫問猶大廈既燔而運水於滄海洪潦淩室(意林作空)而造船於長洲矣夫巍巍之稱不可驕吝搆而東嶽之封未易以恣欲修也上聖兼策載馳猶懼不逮前而庸主緩步按轡而自以爲過之或於安而思危或在嶮而自逸或功成治定而匪怠匪荒或綴旒累卵而不覺不寤不有辛癸之沒溺曷用貴欽明之高濟哉念茲在茲庶乎庶乎

抱朴子外篇卷之五

抱朴子外篇卷之六

臣節

抱朴子曰昔在唐虞稽古欽明猶俟羣后之翼亮用臻巍巍之成功故能熙帝之載庶績其凝四門穆穆百揆時序蠻夷無猾夏之變阿閣有鳴鳳之巢也喻之元首方之股肱雖有尊卑之殊邈實若一體之相賴也君必度能而授者備乎覆餗之敗臣必量才而受者故無流放之禍夫如影如響俯伏惟命者偷容之尸素也違令犯顏蹇蹇匪躬者安上之民翰也先意承指者佞諂之徒也匡過弼違者社稷之骾也必將伏斧鑕而正諫據鼎鑊而盡言忠而見疑諍而不得者待放可也必死無補將增主過者去之可也其動也匪訓典弗據焉其靜也匪憲章弗循焉請託無所容申繩不顧私明刑而不濫乎所悵審賞而不加乎附己不專命以招權不含洿而談潔進思盡言以攻謬退念推賢而不蔽夙興夜寐慼庶事之不康也儉躬約志若策奔於薄氷也納謀貢士不宣之於口非義之利不棲之乎心立朝則以砥矢爲操居己則以羔羊爲節當危值難則忘家而不顧命擘衡執銓則平懷而無彼此儀蕭曹之指揮羨張陳之奇畫追周勃之盡忠準二鮑之直視蹈嬰弘之節儉執恬毅之守終甘此離紀炙身之分戒彼韓英失忠之禍出不辭勞入不數功歸勳引過讓以先下專誠祗慄恒若天威之在顏也宵夙虔竦有如湯鑊之在側也負荷寄託則以伊周爲師表宣力四方則以吉召爲軌儀送往視居則竭忠貞而不迴搏噬干紀則若鷹鸇之鷙鳥雀蕃扞壃埸則慕魏絳李牧之高蹤莅衆撫民則希文翁信臣之德化夫忠至者無脫一字以爲國況懷智以迷上乎義督者滅祀而無憚況黜辱之敢辭乎故能保勞貴以顯親託良哉於輿歌昆吾彝器能者鏤勳皐陶后稷亦何人哉

抱朴子曰人臣勳不弘則恥俸祿之虛厚也績不茂則羞爵命之妄高也履信思順天人攸贊畏盈居謙乃終有慶舉足則蹈道度抗手則奉繩墨褒崇雖淹留而悔辱亦必遠矣若夫損上以附下疑當作損下以附上廢公以營私阿媚曲從以水濟水君舉雖謬而諂笑贊善數進玩好陷主於惡巧言毀政令色取悅上蔽人主之明下杜進賢之路外結出境之交內樹背公之黨雖才足飾非言足文過專威若趙高擅朝如董卓未有不身膏剡鋒家糜湯火者也然而愚瞽舍正即邪違真侶僞親覽傾僨不改其軌殃禍之集匪降自天也

抱朴子曰臣喻股肱則手足也履冰執熱不得辭焉是以古人方之於地掘之則出水泉樹之則秀百穀生者立焉死者入焉功多而不望賞勞瘁而不敢怨審識斯術保己之要也

抱朴子曰臣職分則治統廣則多滯非賁獲之壯不可以舉兼人之重非萬夫之特不可以總異言之局韓侯所以罪侵冒之典子元所以懼不勝之禍也若乃才力絶倫文武兼允入有腹心之高算出有折衝之遠略雖事殷而益舉兩循而俱濟舍之則彝倫斁委之而無其人者兼之可也非此器也宜自忖引轅若載重尠不及矣常人貪榮不慮後患身既傾溺而禍逮君親不亦哀哉人皆辭斧斤所未開而莫讓攝官所不堪嗟乎陳李所以作戒於力少而子房所以高蹈於挹盈也

抱朴子外篇卷之六

良規

抱朴子曰翔集而不擇木者必有離罻之禽矣出身而不料時者必有危辱之士矣時之得也則飄乎猶應龍之覽景雲時之失也則蕩然若巨魚之枯崇陸是以智者藏其器以有待也隱其身而有爲也若乃高巖將實非細縷所綴龍門沸騰非掬壤所遏則不苟且於乾沒不投險於僥倖矣

抱朴子曰周公之攝王位伊尹之黜太甲霍光之廢昌邑孫綝之退少帝謂之舍道用權以安社稷然周公之放逐狼跋流言載路伊尹終於受戮大霧三日霍光幾於及身家亦尋滅孫綝桑蔭未移首足異所皆笑音未絕而號咷已及矣夫危而不持安用彼相爭臣七人無道可救致令王莽之徒生其姦變外引舊事以飾非內包豺狼之禍心由於伊霍基斯亂也將來君子宜深鑒茲矣夫廢立之事小順大逆不可長也召王之譎已見貶抑況乃退主惡其可乎此等皆計行事成徐乃受殃者耳若夫陰謀始權而貪人賣之赤族殄祀而他家封者亦不少矣若有姦佞翼成驕亂若桀之干辛推哆（原注尺氏切張口也）紂之崇侯惡來厲之黨也改置忠良不亦易乎除君側之衆惡流凶族於四裔擁兵持壇直道守法嚴操柯斧正色拱繩明賞必罰有犯無赦官賢任能唯忠是與事無專擅請而後行君有違謬據理正諫戰戰兢兢不忘恭敬使社稷永安於上己身無患於下功成不處乞骸告退高選忠能進以自代不亦綽有餘裕乎何必奪至尊之璽紱危所奉之見主哉夫君天也父也君而可廢則天亦可改父亦可易也功蓋世者不賞威震主者身危此徒戰勝攻取勛勞無二者且猶鳥盡而弓棄兎訖而犬烹況乎廢退其君而欲後主之愛己是奚異夫爲人子而舉其所生捐之山谷而取他人養之而云我能爲伯瑜曾參之孝但吾親不中奉事故棄去之雖日享三牲昏定晨省豈能見憐信邪霍光之徒雖當時增班進爵賞賜無量皆以計見崇豈斯人之誠心哉夫納棄妻而論前壻之惡買僕虜而毀故主之暴凡人庸夫猶不平之何者重傷其類自然情也故樂羊以安忍見疎而秦西以過厚見親而世人誠謂湯武爲是而伊霍爲賢此乃相勸爲逆者也又見廢之君未必悉非也或輔翼少主作威作福罪大惡積慮於爲後患及尚持勢因而易之以延近局之禍規定策之功計在自利未必爲國也取威既重殺生決口見廢之主神器去矣下流之罪莫不歸焉雖知其然孰敢形言無東牟朱虛以致其計無南史董狐以證其罪將來今日誰又理之獨見者乃能追覺桀紂之惡不若是其惡湯武之事不若是其美也方策所載莫不尊君卑臣強榦弱枝春秋之義天不可讎大聖著經資父事君民生在三奉之如一而許廢立之事開不道之端下陵上替難以訓矣俗儒沈淪鮑肆困於詭辯方論湯武爲食馬肝以彈斯事者爲不知權之爲變貴於起善而不犯順不謂反理而叛義正也而前代立言者不折之以大道使有此情者加夫立剡鋒之端登方崩之山非所以延年長世遠危之術雖策命暫隆弘賞暴集無異乎犧牛之被紋繡淵魚之愛莽麥渴者之資口於雲日之酒飢者之取飽於鬱肉漏脯也而屬筆者皆共褒之以爲美談以不容誅之罪爲知變使人於悒而永慨者也或諫余以此言爲傷聖人必見譏貶余荅曰舜禹歷試內外然後受終文祖雖有好傷聖人者豈能傷哉昔嚴延年廷奏霍光爲不道于時上下肅然無以折也況吾爲世之誡無所指斥何慮乎常言哉

抱朴子外篇卷之七

抱朴子外篇卷之八

時難

抱朴子曰盡節無隱者可爲也若夫使言必納而身必安者須時旬時之否也夫姦凶之徒妬所不逮擁上抑下惡直醜正憂畏公方之彈擊邪枉是以務除勝己以紓其誅明主不世而出庸君迷於皂白既不能受用忠益或乃宣泄至言於是弘恭石顯之徒飾巧辭以搆象似假至公以售私姦令獻長生之術者反獲立死之罪進安上之計者旋受危身之禍故曰非言之難也談之時難也夫以賢說聖猶未必卽受故伊尹干湯至於七十也以智告愚則必不入故文王諫紂終於不納也言不見信猶之可也若乃李斯之誅韓非龐涓之刖孫臏上官之毀屈平袁盎之中晁錯不可勝載也爲臣不易豈一塗也哉蓋往而不反者所以功在身後而藏器俟時者所以百無一遇高勳之臣曠代而一有陷冰之徒委積乎史策悲夫時之難遇也如此其甚哉由玆以言吾知渭濵呂尚之儔巖閑傅說之屬懷其王佐之器抱其邈世之材秉竿擁築老死於庸兒之伍而遂不遭文王高宗者必不皆矣

抱朴子外篇卷之八

抱朴子外篇卷之九

官理

抱朴子曰驊騮之騁逸迹由造父之御也禹稷之序百揆遭唐虞之主也故能不勞而千里至揖讓而頌聲作若乃臧獲之乘驌驦殷辛之臨三仁欲長驅輕鶩則轡急轅逼欲盡規竭忠則禍如發機所以車傾於險塗國覆而不振也故良駿敗於拙御智士躓於闇世仲尼不能止魯侯之出晏嬰不能遏崔杼之亂其才則是主則非也夫君猶器也臣猶物也器小物大不能相受矣髫孺背千金而逐蛺蜨越人棄八珍而甘鼃黽卽患不賞好又病不識惡矣夫不用則雖珍而不貴矣莫與則傷之者必至昔衛靈聽聖言而數驚秦孝聞高談而睡寐而欲緝隆平之化收良能之勳猶却行以逐馳適楚而首燕也

抱朴子外篇卷之九

抱朴子外篇卷之十

務正

抱朴子曰南溟引朝宗以成不測之深玄圃崇本石以致極天之峻大夏淩霄賴羣橑之積輪曲輳直無可闕之物故元凱之佐登而格天之化洽折衝之才周則逐鹿之姦寢舜禹所以有天下而不與衞靈所以雖驕恣而不危也衆力并則萬鈞不足舉也羣智用則庶績不足康也故繁足者死而不弊多士者亂而不亡然劍戟不長於縫緝錐鑽不可以擊斷牛馬不能吠守雞犬不任駕乘役其所長則事無廢功避其所短則世無棄材矣

抱朴子外篇卷之十

抱朴子外篇卷之十一

貴賢

抱朴子曰。舍輕艘而涉無涯者。不見其必濟也。無良輔而羨隆平者。未聞其有成也。鴻鸞之凌虛者。六翮之力也。淵虬之天飛者。雲霧之偕也。故招賢用才者。人主之要務也。立功立事者。髦俊之所思也。若乃樂治定而忽智士者。何異欲致遠塗而棄騏騄哉。夫拔丘園之否滯。舉遺漏之幽人。職盡其才。祿稱其功者。君所以待賢者也。勤夙夜之在公。竭心力於百揆。進善退惡。知無不爲者。臣所以報知己也。世有隱逸之民。而無獨立之主者。士可以嘉遁而無憂。君不可以無臣而致治。是以傅說呂尚不汲汲於聞達者。道德備則輕王公也。而殷高周文乃夢想乎得賢者。建洪勛必須良佐也。患於生乎深宮之中。長乎婦人之手。不識稼穡之艱難。不知憂懼之何理。承家繼體。蔽乎崇替。所急在乎侈靡。至務在乎游宴。般于畋獵。湎于酣樂。聞淫聲則驚聽。見豔色則改視。役聰用明。止此二事。鑒澄人物。不以經神。唯識玩弄可以悅心志。不知奇士可以安社稷。犀象珠玉。無足而至自萬里之外。定傾之器。能行。而淪乎四境之內。二豎之疾。既據而募良醫。棟橈之禍已集。而思謀夫。何異乎火起乃穿井。覺飢而占田哉。夫庸隸猶不可以不拊循而卒盡其力。安可以無素而暴得其用哉。

抱朴子外篇卷之十一

抱朴子外篇卷之十二

任能

或曰尾大於身者不可掉臣賢於君者不可任故口不容而強吞之者必哽才非匹而安仗之者見輕抱朴子曰詭哉言乎昔者荆子總角而攝相事實賴二十五老臻乎惠康子賤起家而治大邦實由勝己者多而招其弘益齊桓殺兄而立爲獸其行被髮彝酒婦閭三百委政仲父遂爲霸宗夷吾既終禍亂亟起魯用季子二十餘年內無粃政外無侵削人之亡歿殄瘁響集豈非才所不逮其功如彼自任其事其禍如此乎漢高決策於玄幄定勝乎千里則不如良平治兵多而益善所向無敵則不如信布兼而用之帝業克成故疾步累趨未若託乘乎逸足尋飛逐走未若假伎乎鷹犬夫勁弩難彀而可以摧堅逮遠大舟難乘而可以致重濟深猛將難御而可以折衝拓境高賢難臨而可以攸敘彝倫昔魯哀庸主也而仲尼上聖不敢不盡其節齊景下才也而晏嬰大賢不敢不竭其誠豈有人臣當與其君校智力之多少計局量之優劣必須堯舜乃爲之役哉何事非君何使非民恥令其君不及唐虞此亦達者之用心也

抱朴子外篇卷之十二

欽士

抱朴子曰由余在戎而秦穆惟憂楚殺得臣而晉文乃喜樂毅出而燕壞種蠡入而越霸破國亡家失士者也豈徒有之者重無之者輕而已哉柳惠之墓猶挫元寇之銳況於坐之於朝廷乎干木之隱猶退踐境之攻況於置之於端右乎郅都之象使勁虜振慴孔明之尸猶令大國寢鋒以此禦侮則地必不侵矣以此率師則主必不辱矣是以明主旅束帛於窮巷揚滯羽於瘁林飛翹車於河梁闢四門而不倦不吝金璧不遠千里不憚屈己不恥卑辭而以致賢爲首務得士爲重寶舉之者受上賞蔽之者爲竊位故公旦執贄於白屋秦邵（事未詳舊寫本作秦昭）拜昌於張生鄒子涉境而燕君擁篲莊周未食而趙惠竦立晉平（藏本作文從舊寫本改）接亥唐腳痹而坐不敢正齊任之（藏本作伎之今從舊寫本）造稷丘雖頻繁而不辭其勞楚王受笞於保申□簡去甲於公盧彼雖降高抑滿以貴下賤終亦弁目以遠其明假耳以廣其聰龍騰虎踞宜其然也

抱朴子外篇卷之十三

抱朴子外篇卷之十四　　真六

用刑

抱朴子曰莫不貴仁而無能純仁以致治也莫不賤刑而無能廢刑以整民也咸云明后御世風向草偃道洽化醇安所用刑余乃論之曰夫德教者黼黻之祭服也刑罰者捍刃之甲冑也若德教治狡暴猶以黼黻御剡鋒也以刑罰施平世是以甲冑升廟堂也故仁者養物之器刑者懲非之具我欲利之而彼欲害之加仁無悛非刑不止刑爲仁佐於是可知也譬存玄胎息呼吸吐納含景內視熊經鳥伸者長生之術也然艱而且遲爲者尠成能得之者萬而一焉病篤痛甚身困命危則不得不攻之以鍼石治之以毒烈若廢和鵲之方而慕松喬之道則死者衆矣仁之爲政非爲不美也然黎庶巧僞趨利忘義若不齊之以威糾之以刑遠羡羲農之風則亂不可振其禍深大以殺止殺豈樂之哉八卦之作窮理盡性明罰用獄著於噬嗑繫以徽纆存乎習坎然用刑其然尚矣逮於軒轅聖德尤高而躬親征伐至於百戰殭尸涿鹿流血阪泉猶不能使時無叛逆載戢干戈亦安能使百姓皆良民不犯罪而不治者未之有也唐虞之盛象天用刑竄殛放流天下乃服漢文玄默比隆成康猶斷四百鞭死者多夫匠石不舍繩墨故無不直之木明主不廢戮罰故無陵遲之政也蓋天地之道不能純仁故青陽闡陶育之和素秋厲肅殺之威融風扇則枯瘁攄藻白露凝則繁英彫零是以品物阜焉歲功成焉溫而無寒則蠖動不蟄根植冬榮寬而無嚴則姦宄竝作利器長守故明賞以存正必罰以閑邪勸沮之器莫此之要觀民設教濟其寬猛使懦不可狎剛不傷恩五刑之罪至于三千是繩不可曲也司寇行刑君爲不舉是法不可廢也繩曲則姦回萌矣法廢則禍亂滋矣亡國非無令也患於令煩而不行敗軍非無禁也患於禁設而不止故衆慝彌蔓而下黷其上夫賞貴當功而不必重罰貴得罪而不必酷也鞭朴廢於家則僮僕怠惰征伐息於國則群下不虔愛待敬而不敗故制禮以崇之德須威而久立故作刑以肅之班倕不委規矩故方圓不戾於物明君不釋法度故機詐不肆其巧唐虞其仁如天而不原四罪姬公友于兄弟而不赦二叔仲尼之誅正卯漢武之殺外甥垂淚惜法蓋不獲已也故誅一以振萬損少以成多方之櫛髮則所利者衆比於割疽則所全者大是以灸刺慘痛而不可止者以痊病也刑法凶醜而不可罷者以救弊也六軍如林未必皆勇排鋒陷火人情所憚然恬顏以勸之則投命者尠斷斬以威之則莫不奮擊故役歡笑者不及叱咤之速用誘悅者未若刑戮之齊是以安于感深谷而嚴其法衛子疾弃灰而峻其辟夫以其所畏禁其所翫峻而不犯全民之術也明治（藏本脫治字從舊寫本補）病之術者杜未生之疾達治亂之要者遏將來之患若乃以輕刑禁重罪以薄法衛厚利陳之滋章而犯者彌多有似穿穽以當路非仁人之用懷也善爲政者必先端此以率彼治親以整疏不曲法以行意（舊寫本作惠）必有罪而無赦若石碏之割愛以威親晉文之忍情以斬顛故仁者爲政之脂粉刑者御世之轡策脂粉非體中之至急而轡策須臾不可無也肅恭少怠則慢惰已至威嚴暫弛則群邪生心當怒不怒姦臣爲虎當殺不殺大賊乃發水久壞河山起咫尺尋木千丈始于毫末鑽燧（意林作端）之火勺水可（藏本作所從意林改）滅鷃卵未孚指掌可縻（藏本作之所靡從意林改）及其乘衝飈而燎巨野奮六羽以淩朝霞則雖智勇不能制也故明君治難於其易去惡於其微不伐善以長亂不操柯而猶豫焉然則刑之爲物國之神器君所自執不可假人猶長劒不可倒捉巨魚不可脫淵也乃崇替之所由安危之源本也田常之奪齊六卿之分晉趙高之弑秦王莽之簒漢履霜逮冰由來漸矣或永歎於海濱或拊心乎望夷禍延宗祧作戒將來者由乎慕虛名於往古忘實禍於當己也

或人曰刑辟之興蓋存叔世立人之道唯仁與義我清靜而民自正

我無欲而民自樸烹鮮之戒不欲其煩寬以愛人則得衆悅以使人則下附故孟子以體仁爲安揚子雲謂申韓爲屠宰夫繁策急轡非造父之御嚴刑峻罰非三五之道故有虞手不指揮口不煩言恭己南面而治化雍熙矣宓生政以率俗彈琴詠詩身不下堂而漁者宵肅矣必能厚惠薄斂救乏擢滯舉賢任才勸穡省用招攜以禮懷遠以德陶之以成均治之以庠序化上而興善者必若靡草之逐驚風洗心而革面者必若清波之滌輕塵朝有德讓之羣后野無犯禮之軌躅圜土可以虛蕪楚革可以永格何必賞罰可以爲國乎抱朴子答曰易稱明罰敕法書有哀矜折獄爵人於朝刑人於市有自來矣豈從叔世多仁則法不立威寡則下侵上夫法不立則庶事汩矣下侵上則逆節萌矣至醇既澆於三代大樸又散於秦漢道衰於疇昔俗薄乎當今而欲結繩以整姦欺不言以化狡猾委轡策而乘奔馬於險塗舍枻櫓而汎虛舟以淩波（意林作於江海）盤旋以逐走盜揖讓以救災火斬晁錯以卻七國舞干戈以平赤眉未見其可也蓋三皇步而五帝驟霸王以來載馳載騖當其弊也吏欺民巧寇盜公行髡鉗不足以懲無恥族誅不能以禁覬覦重目以廣視累耳以遠聽抗燭以理滯事焦心以息姦源而猶市朝有呼嗟之音邊鄙有不聞之枉作威作福者或發乎瞻視之下凶家害國者或搆乎蕭牆之內而欲以太昊之道治偷薄之俗以晝一之歌救鼎湧之亂非識因革之隨時明損益之變通也所謂刻舟以摸遺劍參天而射五步攢犀兕之甲以涉不測之淵袗卻寒之裘以禦鬱隆之暑踵之解結頤之搔背其爲憒憒（藏本作憒憒從舊寫本改）莫此之劇矣但當先令而後誅得情而勿喜使伯氏無怨於失邑虞芮知恥而無訟耳若強暴掩容操繩而不憚誘於含垢草蔓而不除恃藏疾之大言忘膏肓之近急何異焦喉之渴切身而遙指滄海於萬里之外溜天之水已及而方造舟於長洲之林安得免夸父之禍脫淪水之害哉世人薄申韓之實事嘉老莊之誕談然而爲政莫能錯刑殺人者原其死傷人者赦其罪所謂土柈瓦胾無救朝飢者也道家之言高則高矣用之則弊遼落迂闊譬猶干將不可以縫線巨象不可使捕鼠金舟不能淩陽侯之波玉馬不任騁千里之迹也若行其言則當燔桎梏墮囹圄罷有司滅刑書鑄干戈平城池散府庫毀符節撤關梁掊衡量膠離朱之目塞子野之耳汎然不繫反乎天牧（舊寫本作放）不訓不營相忘江湖朝廷闃爾若無人民則至死不往來可得而論難得而行也俗儒徒聞周以仁興秦以嚴亡而未覺周所以得之不純仁而秦所以失之不獨嚴也昔周用肉刑刖足劓鼻盟津之令後至者斬畢力賞罰誓有孥戮考其所爲未盡仁也及其叔世罔法玩文人主苛虐號令不出宇宙禮樂征伐不復由己群下力競還爲長蛇伐本塞源毀冠裂冕或沈之於漢或流之於彘失柄之敗由於不嚴也秦之初興官人得才衛鞅由余之徒式法於內白起王翦之倫攻取於外兼弱攻昧取威定霸吞噬四鄰咀嚼羣雄拓地攘戎龍變虎視實賴明賞必罰以基帝業降及杪季驕於得意窮奢極泰加之以威虐築城萬里離宮千餘鐘鼓女樂不徙而具驪山之役太半之賦閭左之戍坑儒之酷北擊獫（原注虛檢切）狁南征百越暴兵百萬動數十年天下有生離之哀家戶懷怨曠之歎白骨成山虛祭布野徐福出而重號咷之讎趙高入而屯豺狼之黨天下欲反十室九空其所以亡豈由嚴刑此爲秦以嚴得之非以嚴失之也且刑由刃也巧人以自成拙者以自傷爲治國有道而助之以刑者能令慝僞不作凶邪改志若綱絕網紊得罪于天用刑失理其危必速亦猶水火者所以活人亦所以殺人存乎能用之與不能用夫癥瘕不除而不修越人之術者難圖老彭之壽也姦黨實繁而不嚴彈違之制者未見其長世之福也但當簡于張之徒任以法理世（疑衍）選趙陳之屬委以案劾明主留神於上忠良盡誠於下見不善則若鷹鸇之搏鳥雀覩亂萌則若薙（原注他計切）田之芟蕪薉（原注於廢切）

切慶賞不謬加而誅戮不失罪則太平之軌不足廸令而不犯可庶幾廢刑致治未敢謂然也

或曰然則刑罰果所以助教興善式遏軌忒也若夫古之肉刑亦可復與抱朴子曰曷爲而不可哉昔周用肉刑積祀七百漢氏廢之年代不如至於改以鞭笞大多死者外有輕刑之名內有殺人之實也及於犯罪上不足以至死則其下唯有徒謫鞭杖或遇赦令則身無損且髠其更生之髮撾其方愈之創殊不足以懲次死之罪今除肉刑則死罪之下無復中刑在其閒而次死罪不得不止於徒謫鞭杖是輕重不得不衍凝適也又犯罪者希而時有耳至於殺之則恨重而鞭之則恨輕犯此者爲多今不用肉刑是次死之罪常不見治也今若自非謀反大逆惡于君親及用軍臨敵犯軍法者及手殺人者以肉刑代其死則亦足以懲示凶人而刑者猶任坐役能有所爲又不絕其生類之道而終身殘毀百姓見之莫不寒心亦足使未犯者肅慄以彰示將來乃過於殺人殺人非不重也然辜之三日行埋弃之不知者衆不見者多也若夫肉刑者之爲摽戒也多昔魏世數議此事諸碩儒達學洽通殷理者咸謂宜復肉刑而意異者駮之皆不合也魏武帝亦以爲然直以二陲未賓遠人不能統至理者卒聞中國刖人肢體割人耳鼻便當望風謂爲酷虐故且權停以須四方之并耳通人揚子雲亦以爲肉刑宜復也但廢之來久矣坐而論道者未以爲急耳

抱朴子外篇卷之十四

抱朴子外篇卷之十五

審舉

抱朴子曰華霍所以能崇極天之峻者由乎其下之厚也唐虞所以能臻巍巍之功者寶賴股肱之良也雖有孫陽之手而無騏驥之足則不得致千里矣雖有稽古之才而無宣力之佐則莫緣凝庶績矣人君雖明並日月神鑒未兆然萬機不可以獨統曲碎不可以親總必假目以遐覽借耳以廣聽誠須有司是康是贊故聖君（藏本脫君字從舊寫本補）莫不根心招賢以舉才爲首務施玉帛於丘園馳翹車於巖藪勞於求人逸於用能上自槐棘降逮皁隸論道經國莫不任職恭己無爲而治平刑措而化洽無外萬邦咸寧設官分職其猶構室一物不堪則崩橈之由也然未貢舉之士格以四科三事九列是之自出必簡標穎拔萃之俊而漢之末葉桓靈之世柄去帝室政在姦臣網漏防潰風頹教沮抑清德而揚諂媚退履道而進多財力競成俗苟得無恥或輸自售之寶或賣要人之書或父兄貴顯望門而辟命或低頭屈膝積習而見收（或賣以下五句藏本有脫誤從意林改補）夫銓衡不平則輕重錯謬斗斛不正則少多混亂繩墨不陳則曲直不分準格傾側則滓雜實繁以之治人則虐暴而豺貪受取聚斂以補買官之費立之朝廷則亂劇於棼絲引用駑庸以爲黨援而望風向草偃庶事之康何異懸瓦礫而責夜光弦不調而索清音哉何可不澄濁飛沈沙汰臧否嚴試對之法峻貪夫之防哉殄瘁攸階可勿畏乎古者諸侯貢士適者謂之有功有功者增班進爵貢士不適者謂之有過有過者黜位削地猶復不能令詩人謚大車素餐之刺山林無伐檀罝兔之賢況舉之無非才之罪受之無負乘之患衡量一失其格多少安可復損乎夫孤立之翹秀藏器以待賈瑣碌之輕薄人事以邀速夫唯待價故頓淪於窮瘁矣夫唯邀速故佻竊而騰躍矣蓋烏鵶屯飛則鸑鳳幽集豺狼當路則麒麟遐遁舉善而教則不仁者遠矣姦僞榮顯則英傑潛逝高概恥與闒茸爲伍清節羞入饕餮之貫舉任並謬則羣賢括囊羣賢括囊則凶邪相引凶邪相引則小人道長小人道長則檮杌比肩頌聲所以不作怨嗟所以嗷嗷也高幹長材恃能勝己屈伸默語聽天任命窮通得失委之自然亦焉得不墮多黨者之後而居有力者之下乎逸倫之士非禮不動山峙淵渟知之者希馳逐之徒蔽而毀之故思賢之君終不知奇才之所在懷道之人願效力而莫從雖抱稷禼之器資邈世之量遂沈滯詣死不得登敘也而有黨有力者紛然鱗萃人乏官曠致者又美亦安得不拾掇而用之乎靈獻之世閹官用事羣姦秉權危害忠良臺閣失選用於上州郡輕貢舉於下夫選用失於上則牧守非其人矣貢舉輕於下則秀孝不得賢矣故時人語曰舉秀才不知書察孝廉父別居寒素清白濁如泥高第良將怯如雞又云古人欲達勤誦經今世圖官免治生蓋疾之甚也于時懸爵而賣之猶列肆也爭津者買之猶市人也有直者無分而徑進空拳者望塗而收迹其貨多者其官貴其財少者其職卑故東園積賣官之錢崔烈有銅臭之嗤上爲下傚君行臣甚故阿佞幸獨談親容桑梓議主（故阿以下數句有脫字）中正吏部並爲魁儈各責其估清貧之士何理有望哉是既然矣又邪正不同譬猶冰炭惡直之人憎於非黨刀尺顛到者則恐人之議己也達不由道者則患言論之不美也乃共搆合虛誣中傷清德瑕累橫生莫敢救拔於是曾閔獲商臣之謗孔墨蒙盜跖之垢懷正居貞者填笮乎泥濘之中而狡猾巧僞者軒翥乎虹霓之際矣而凡夫淺識不辯邪正謂守道者爲陸沈以履徑者爲知變俗之隨風而動逐波而流者安能復身於德行苦思於學問哉是莫不棄檢括之勞而赴用賂之速矣斯誠有漢之所以傾來代之所宜深鑒也或曰吾子論漢末貢舉之事誠得其病也今必欲戒既往之失避傾車之路改有代之弦調防法翫之或變令濮上巴人反安樂之正音膝理之疾無退走之滯患者豈有方乎士

有風姿豐偉雅望有餘而懷空抱虛幹植不足以貌取之則不必得賢徐徐先試則不可倉卒將如之何抱朴子荅曰知人則哲上聖所難今使牧守皆能審良才於未用保性履之始終誠未易也但共遣其私情竭其聰明不爲利欲動不爲屬託屈所欲舉者必澄思以察之博訪以詳之修其名而考其行校同異以備虛飾令親族稱其孝友邦閭歸其信義嘗小仕者有忠清之效治事之幹則寸錦足以知巧刺鼠足以觀勇也又秀孝皆宜如舊試經荅策防其罪（罪疑作置舊寫本罪）（守空白）對之姦當令必絕其不中者勿署吏加罰禁錮其所舉書不中者刺史太守免官不中左遷中者多不中者少後轉不得過故若受賕（原注巨流切）而舉所不當發覺有驗者除名禁錮終身不以赦令原所舉與舉者同罪（藏本與字在舉者下今從舊寫本）今試用此法治一二歲之閒秀孝必多不行者亦足以知天下貢舉不精之久矣過此則必多修德而勤學者矣又諸居職其犯公坐者以法律從事其以貪濁贓汙爲罪不足至死者刑竟及遇赦皆宜禁錮終身輕者二十年如此不廉之吏必將化爲夷齊矣若乃臨官受取金錢山積發覺則自恤得了免退則旬日復用者曾史亦將變爲盜跖矣如此則雖貢士皆中不辭於官長之不良或曰能言不必能行今試經對策雖過豈必有政事之才乎抱朴子荅曰古者猶以射擇人況經術乎如其舍旃則未見餘法之賢乎此也夫豐草不秀塉土巨魚不生小水格言不吐庸人之口高文不墮頑夫之筆故披洪範而知箕子有經世之器覽九術而見范生懷治國之略省夷吾之書而明其有撥亂之幹視不害之文而見其精霸王之道也今孝廉必試經無脫謬而秀才必對策無失指則亦不得闇蔽也良將高第取其膽武猶復試之以策況文士乎假令不能必盡得賢能要必愈於了不試也今且令天下諸當在貢舉之流者莫敢不勤學但此一條其爲長益風教亦不細矣若使海內畏妄舉之失凡人息僥倖之求背競逐之末歸學問之本儒道將大興而私貨必漸絕奇才可得而役庶官可以不曠矣或曰先生欲急貢舉之法但禁錮之罪苛而且重懼者甚衆夫急轡繁策伯樂所不爲密防峻法德政之所恥抱朴子曰夫骨塡肉補之藥長於養體益壽而不可以救暍溺之急也務寬含垢之政可以蒞敦御朴而不可以拯衰弊之變也虎狼見逼不揮戈奮劍而彈琴詠詩吾未見其身可保也燎火及室不奔走灌注而揖讓盤旋吾未見其焚之自息也今與知欲賣策者論此是與跖議捕盜也

抱朴子曰今普天一統九垓同風王制政令誠宜齊一夫衡量小器猶不可使往往而有異況人士之格而可參差而無檢乎江表雖遠密邇海隅然染道化率禮教亦既千餘載矣往雖暫隔不盈百年而儒學之事亦不偏廢也惟以其土宇褊於中州故人士之數不得鈞其多少耳及其德行才學之高者子游仲任之徒亦未謝上國也昔吳士初附其貢士見偃以不試今太平已近四十年矣猶復不試所以使東南儒業衰於在昔也此乃見同於左衽之類非所以別之也且夫君子猶愛人以禮況爲其愷悌之父母邪法有招患令有損化其此之謂也今貢士無復試者則必皆修飾馳逐以競虛名誰肯復開卷受書哉所謂饒之適足以敗之者也自有天性好古心悅藝文學不爲祿味道忘貧若法高卿周生烈者學精而不仕徇乎榮利者萬之一耳至於甯越倪寬黃霸之徒所以強自篤勵於典籍者非天性也皆由患苦困瘁欲以經術自拔耳向使非漢武之世則朱買臣嚴助之屬亦未必讀書也今若取富貴之道幸有易於學者而復素無自然之好豈肯復空自勤苦執灑埽爲諸生遠行尋師問道者乎兵興之世武貴文寢俗人視儒士如僕虜見經誥如芥壤者何哉由於聲名背乎此也夫不用譬猶售章甫於夷越衒髯蛇於華夏矣今若遐邇一例明考課試則必多負笈千里以尋師友轉其禮賂之費以買記籍者不俟終日矣

抱朴子曰才學之士堪秀孝者已不可多得矣就令其人若如桓靈之世舉吏不先以財貨便安臺閣主者則雖諸經兼本解於問無不對猶見誣枉使不得過矣常追恨于時執事不重爲之防余意謂新年當試貢舉者今年便可使儒官才士豫作諸策計足周用集上禁其留草殿中封閉之臨試之時亟賦之人事因緣於是絕當荅策者皆可會著一處高選臺省之官親監察之又嚴禁其交關出入畢事乃遣違犯有罪無赦如此屬託之冀窒矣夫明君恃己之不可欺不恃人之不欺己也亦何恥於峻爲斯制乎若試經法立則天下可以不立學官而人自勤樂（疑作業）矣案四科亦有明解法令之狀今在職之人官無大小悉不知法令或有微言難曉而小吏多頑而使之決獄無以死生委之以輕百姓之命付無知之人也作官長不知法爲下吏所欺而不知又決其口筆者憒憒不能知食法與不食不問不以付主者或以意斷事蹉跌不慎法令亦可令廉良之吏皆取明律令者試之如試經高者隨才品敘用如此天下必少弄法之吏失理之獄矣

抱朴子外篇卷之十五

抱朴子外篇卷之十六

交際

抱朴子曰余以朋友之交不宜浮雜藏本作雜浮從意林乙轉面而不心揚雄藏本作揚雲從意林改攸譏故雖位顯名美門齊年敵而趨舍異規業尚乖互者未嘗結焉或有矜其先達步高視遠或遺忽陵遲之舊好或簡棄後門之類味或取人以官而不論德其不遭知己零淪丘園者雖才深智遠操清節高者不可也其進趨偶合位顯官通者雖面牆庸瑣必及也如此之徒雖能令壤蟲雲飛斥鷃戾天手捉刀尺口爲禍福得之則排冰吐華失之則當春彫悴余代其踧踖恥與共世窮之與達不能求也然而輕薄之人無分之子曾無疾非俄然之節星言宵征守其門廷翕然諂笑卑辭悅色提壺執贄時行索媚勤苦積久猶見嫌拒乃行因託長者以搆合之其見受也則踊悅過於幽繫之遇赦其不合也則懊悴劇於喪病之逮己也通塞有命道貴正直否泰付之自然津塗何足多咨嗟乎細人豈不鄙哉人情不同一何遠邪每爲慨然助彼羞之昔莊周見惠子從車之多而棄其餘魚余感俗士不汲汲於攀及至也瞻彼云云馳騁風塵者不懋建德業務本求己而偏徇高交以結朋黨謂人理莫此之要當世莫此之急也以嶽峙獨立者爲澀吝疏拙以奴顏婢睞原注來去聲者爲曉解當世風成俗習莫不逐末流遁遂往可慨者也或有德薄位高器盈志溢聞財利則驚掉見奇士則坐睡繿縷杖策被褐負笈者雖文豔相雄學優融玄同之埃芥不加接引若夫程鄭王孫羅裒之徒乘肥衣輕懷金挾玉者雖筆不集札菽麥不辨爲之倒屣吐食握髮余徒恨不在其位有斧無柯無以爲國家流穢濁於四裔投畀於有北彼藏本作投負人於北波今從盧本雖赫奕刀尺決乎文有脫勢力足以移山拔海吹呼能令泥象登雲造其門庭我則未暇也而多有下意怡顏匍匐膝進求交於若人以圖其益悲夫生民用心之不鈞何其遼邈之不肖也哉余所以同生聖世而抱困賤本後顧而不見者今皆追瞻而不及豈不有以乎然性苟不堪各從所好以此存亡予不能易也或又難曰時移世變古今別務行立乎己名成乎人金玉經於不測者託於輕舟也靈烏萃於玄霄者扶搖之力也芳蘭之芬烈者清風之功也屈士起於丘園者知己之助也今先生所交必清澄其行業所厚必沙汰其心性孑然隻跱失棄名輩結讎一世招怨流俗豈合和光以籠物同塵之高義乎若比智而交則白屋不降公旦之貴若鈞才而遊則尼父必無入室之客矣藏本此下提行案文提行者非抱朴子曰吾聞詳交者不失人而泛結者多後悔故曩哲先擇而後交不先交而後擇也子之所論出人之計也吾之所守退士之志也子云玉浮鳥高皆有所因誠復別理一家之說也吾以爲寧作不載之寶不飛之鵬不颺之蘭無黨之士亦疑當有何字損於夜光之質垂天之大含芳之卉不朽之蘭乎且夫名多其實位過其才處之者猶尠免於禍辱交之者何足以爲榮福哉由茲論之則交彼而遇者雖得達不足貴芘之而誤者譬如蔭朽樹之被笮也彼尚不能自止其顛蹶亦安能救我之碎首哉吾聞大丈夫之自得而外物者其於庸人也蓋逼迫不獲已而與之形接雖以千計猶蚤蝨之積乎衣而贅疣之攢乎體也失之雖以萬數猶飛塵之去嵩岱鄧林之墮朽條耳豈以有之爲益無之覺損乎且夫朋友也者必取乎直諒多聞拾遺斥謬生無請言死無託辭終始一契寒暑不渝者然而此人良未易得而或默語殊塗或憎愛異心或戚合衰離或見利忘信其處今也譬猶禽魚之結侶冰炭之同器欲其久合安可得哉夫父子天性好惡宜鈞而子政子駿平論異隔南山伯奇辯訟有無面別心殊其來尚矣總而混之不亦難哉世俗之人交不論志逐名趨勢熱來冷去見過不改視迷不救有利則獨專而不相分有害則苟免而不相恤或事便則先取而不讓值機會則賣彼以安此凡如是則有不如無也天下不爲盡不中交也率於爲益者寡

而生累者衆知人之明上聖所難而欲力厲近才短於鑒物者務廣其交又欲使悉得可與經夷險而不易情歷危苦而相負荷者吾未見其可多得也雖搜琬琰於培塿之上索鸞鳳乎鴟鶚之巢未爲難也吾亦豈敢謂藍田之陽丹穴之中爲無此物哉亦直言其稀已矣夫操尙不同猶金沈羽浮也志好之乖次猶火升而水降也苟不可同雖造化之靈大塊之匠不可使同也何可強乎余所禀訥騃（藏本作滄稟訥駭今從盧本）加之以天挺篤懶諸戲弄之事彈碁博弈皆所惡見及飛輕走迅遊獵傲覽咸所不爲殊不喜嘲褻凡此數者皆時世所好莫不躭之而余悉闕焉故親交所以尤遼也加以挾直好吐忠盡藥石所集甘心者尠又欲勉之以學問諫之以馳競止其摴蒱節其沈湎此又常人所不能悅也毀方瓦合違情偶俗人之愛力甚所不堪而欲好日新安可得哉知其如此而不辯（盧本作便）改之可不謂之闇於當世拙於用人乎夫交而不卒合而又離則兩受不弘之名俱失克終之美夫厚則親愛生焉薄則嫌隙結焉自然之理也可不詳擇乎爲可臨觴拊背執手須臾欲多其數而必其全吾所懼也或曰然則都可以無交乎抱朴子荅曰何其然哉夫畏水者何必廢舟楫忌傷者何必棄斧斤交之爲道其來尙矣天地不交則不泰上下不交卽乖志夫不泰則二氣隔幷矣志乖則天下無國矣然始之甚易終之竟難（藏本作實難盧本如此疑作實難）患乎所結非其人敗於爭小以忘大也易美金蘭詩詠百朋雖有兄弟不如友生切思三益大聖所嘉門人所以增親惡言所以不至管仲所以免誅戮而立霸功子元所以去亭長而驅朱軒者交之力也單絃不能發韶夏之和音孑色不能成袞龍之瑋爗一味不能合伊鼎之甘獨木不能致鄧林之茂玄圃極天蓋由衆石之積南溟浩瀁實須羣流之赴明鏡舉則傾冠見矣羲和照則曲影覺矣檃括修則枉刺之疾消矣良友結則輔仁之道弘矣達者知其然也所企及則必簡乎勝己所降結則必料乎同志其處也則講道進德其出也則齊心比翼否則鈞魚釣之業泰則協經世之務安則有以精義危則有以相恤恥令譚青專面地之篤不使王貢擅彈冠之美夫然故交道可貴也然（有脫文盧本補虛字未知是否）實未易知勢利生去就積（積字從盧本補）毀壞刎頸之契漸漬釋膠漆之堅於是有忘素情之絅（盧本作惆）歎或睚（原注五懈切）眥（原注音眥）而不思遂令元伯巨卿之好獨著於昔張耳陳餘之變屢構於今推往尋來良可歎也夫梧禽不與鴟梟同枝麟虞不與豺狼連羣清源不與濁潦混流仁明不與凶闇同處何者漸染積而移直道暴迫則生害也或人曰敢問全交之道可得聞乎抱朴子荅曰君子交絕猶無惡言豈肎向所異辭乎殺身猶以許友豈名位之足競乎善交狎而不慢和而不同見彼有失則正色而諫之告我以過則速改而不憚不以忤彼心而不言不以逆我耳而不納不以巧辨飾其非不以華辭文其失不形同而神乖不匿情而口合不面從而背憎不疾人之勝己護其短而引其長隱其失而宣其得外無計數之諍內遺心競之累夫然後鹿鳴之好全而伐木之刺息若乃輕合而不重離易厚而不難薄始如形影終爲參辰至歡變爲篤恨接援化成讎敵不詳之悔亦無以（下有脫文）往者漢季陵遲皇轡不振在公之義替紛競之俗成以違時爲清高以救世爲辱身尊卑禮壞大倫遂亂在位之人不務盡節委本趨末背實尋聲王事廢者其譽美姦過積者其功多莫不飛輪兼策星言假寐冒寒觸暑以走權門市虛華之名於秉勢之口買非分之位於賣官之家或爭所欲還相屠滅於是公叔偉長疾其若彼力不能正不忍見之爾乃發憤著論杜門絕交斯誠感激有爲而然蓋矯枉而過正非經常之永訓也徒當遠非類之黨愼詔黷之源何必裸袒以詭彼己斷粒以刺玉食哉夫交（藏本作反從舊寫本改）之爲非重諫而不止遂至大亂故禮義之所棄可以絕矣

抱朴子外篇卷之十六

抱朴子外篇卷之十七

備闕

抱朴子曰。騕褭（原注於了切駿馬也）能奮蘭筋以絕景。而不能履冰以乘深。猛虎能似雷霆以搏噬。而不能蹈雲霧以凌虛。鴻鶤不能振翅於籠罩之中。輕鷁不能電擊於几筵之下。物既然矣。人亦如之。故能調和陰陽者。未必能兼百行修簡書也。能數五邁九者。不必能全小潔經曲碎也。惠子上相之標也。而不能役舟楫以淩陽侯。漢高神武之傑也。而不能治產業端檢括。淮陰良將之元也。而不能修農商免飢寒。周勃社稷之鯁也。而不能苔錢穀責獄辭。若以所短棄所長。則逸儕拔萃之才不用矣。責具體而論細禮。則匠世濟民之勳不著矣。天不能平其西北。地不能隆其東南。日月不能摛光於曲穴。衝風不能揚波於井底。摘齒則松櫝不及一寸之筳。挑耳則棟梁不如鷦鷯之羽。彈鳥則千金不及丸泥之用。縫緝則長劍不及數分之針。何必伏巨象而捕鼠。制大鵬以司晨乎。故姜牙賣煦（疑當作黎。舊寫本煦字空白。盧本作魚。妄改耳。）無所售。而見師於文武。蔣生憤慢於百里。而獨步三槐。

抱朴子外篇卷之十七

抱朴子外篇卷之十八

擢才

抱朴子曰華章藻蔚非矇瞍所玩英逸之才非淺短所識夫瞻視不能接物則袞龍與素褐同價矣聰鑒不足相涉則俊民與庸夫一槩矣眼不見則美不入神焉莫之與則傷之者至焉且夫愛憎好惡古今不均時移俗易物同價異譬之夏后之璜曩直連城鬻之於今賤於銅鐵故昔以隱居求志爲高士今以山林之儒爲不肖故聖世人人（衍字）之良幹乃闇俗之罪人也往者之介潔乃末葉之羸劣也弘偉之士履道之生其崇信匪徒重仞之牆其淵澤不唯呂梁之深也故短近不能賞而淺促不能測焉因以異乎己而薄之矣以不求我而疾之矣不貴不用何足言乎乃有播埃塵於白珪生瘡痏於玉肌訕疵雷同攻伐獨立曾參蒙劫剽之垢巢許獲穿踰之謗自匪明並懸象玄鑒表微者焉能披泥抽綸玉澄川掇沈珠哉夫珪璋居肆而不售矧乃翳於槃璞乎奇士扣角而見遏況乃潛於畢藪乎孫臏思騁其祕略而司馬刖之韓非願建治績而李斯殺之賈誼慷慨懷經國之術而武夫排之子政忠良有匡危之具而恭顯陷之和氏所以抱璞而泣血禽息所以發憤而碎首也夫玉石易別於賢愚愛寶情篤於好士以易別之寶合篤好之物猶獲罪截趾歷世受誣況乎難知之賢非意所急讒人畫蛇足於無形姦臣畏忠貞之害己體曲者忌繩墨之容夜裸者憎明燭之來是以高譽美行抑而不揚虛構之謗先形生影又無楚人號哭之薦萬無一遇固其宜矣夫以玉爲石者亦將以石爲玉矣以賢爲愚者亦將以愚爲賢矣以石爲玉未有傷也以愚爲賢者亡之診也蓋診亡者雖存而必亡猶脤死者雖生而必死也可勿慎乎於戲悲夫莫之思者也昔仲尼上聖也東受累於齊人南見塞於子西文種大賢也初不齒於荆俗末雍游於鉤如競年立功不亦難乎夫結綠玄黎非陶猗不能市也千鈞之重非賁獲不能抱也白雪之絃非靈素不能徽也邁倫之才非明主不能用也然耀靈光夜之珍不爲莫求而虧其質以苟且於賤買洪鍾周鼎不爲委淪而輕其體（藏本作禮從舊寫本改）取見舉於侏儒嶧陽雲和不爲不御而息唱以競顯於淫哇冠羣之德不以沈抑而履徑而剸節於流俗是以和璧變爲滯貨柔木廢於勿用赤刀之鑛不得經歐冶之鑪元凱之疇終不值四門之闢也

抱朴子外篇卷之十八

抱朴子外篇卷之十九

任命

抱朴子曰余之友人有居泠先生者恬愉靜素形神相忘外不飾驚愚之容內不寄有爲之心遊精墳誥樂以忘憂晝競羲和之末景夕照望舒之餘耀道靡遠而不究言無微而不研然車迹不軔(原注如震切)權右之國(疑作閾)尺牘不經貴勢之庭是以名不出蓬戶身不離畎畝於是翼亮大夫候而難之曰余聞淵蟠起則玄雲赴道化霑則逸才奮故康衢有角歌之音鼎俎發淩風之迹沽之則收不貲之賈踊之則超在天之舉耀逸景於暘谷播大明乎九垓勳蔭當世(藏本作己從舊寫本改)聲揚罔極故尋仞之塗甚近而弗往者雖追風之腳不能到也楹梲之下至卑而不動者雖鴻鶤之翅未之及也況乎寢足於大荒之表斂羽於幽梧之枝(此下舊寫本空白七字)安得效迅以尋景振輕乎蒼霄哉年期奄冉而不久託世飄迅而不再智者履霜則知堅冰之必至處始則悟生物之有終六龍促軌於大渾華顛倏忽而告暮古人所以映順流而顧歎眄過隙而興悲矣先生資命世之逸量含英偉以邈俗銳翰汪濊以波涌六奇抑鬱而淵稸然不能淩扶搖以高竦揚清耀於九玄器不陳於瑚簋之末體不免於負薪之勞猶奏和音於聾俗之地鬻章甫於被髮之域徒忘寢於翰林銳意以窮神崇琬琰於懷抱之內吐琳瑯於毛(舊寫本作毫)墨之端躬困屢空之儉神勞堅高之閑譬若埋尺璧於重壤之下封文錦於沓匱之中終無交易之富孰賞堙翳之珍哉夫龍驥維縶則無以別乎蹇驢赤刀韜鋒則曷用異於鉛刀鱣鮪不居牛迹大鵬不滯蒿林願先生委龍蛇之穴升利見之塗釋戶庭之獨潔覽二鼠而遠寤越窮谷以登高襲丹藻以改素競驚飆於清晨不盤旋以錯度(藏本作詰夜從舊寫本改)收名器於崇高饗鍾鼎之慶祚柏成(舊寫本作伯夷涉下句望文改耳此乃伯成子高與采薇非一事)一介之夫採薇何足多慕乎居泠先生應曰蓋聞靈機冥緬混芒眇昧禍福交錯乎倚伏之閒興亡纏綿乎盈虛之會迅遊者不能脫逐身之景樂成者不能免理致(疑有誤舊寫本理字空白)之敗匡流末者未若挺治乎無兆之中(藏本匡作匠治平無作治元從舊寫本改)整已然者不逮反(舊寫本作原)本乎玄朴之外是以覺尺蠖者甘屈以保伸識通塞者不慘(舊寫本作嗟)悅於否泰且夫洪陶範物大象流形躁靜異尚翔沈舛情金寶其重羽矜其輕篤險者執束於涬涅達妙者逍遙於玄清潢洿納行潦而潘溢渤澥呑百川而不盈鯆鰕踊悅於泥濘赤螭淩厲乎高冥嚼香餌者快嗜欲而赴死味虛淡者含天和而趨生識機神者瞻無兆而弗惑闇休咎者觸強弩而不驚各附攸好安肯改營吾聞五玉不能自剖於嵩岫騰蛇不能無霧而雷征龍淵不能勿操而斷犀兕景鍾不能莫扣而揚洪聲金芝須商風而激耀倉庚俟煙熅而修鳴騏騄不苟馳以赴險君子不詭遇以毀名運屯則沈淪於勿用時行則高竦乎天庭士以自衒爲不高女以自媒爲不貞何必委洗耳之峻標效負俎之干榮哉夫其窮也則有虞婆娑而陶釣尚父見逐於愚媼范生來辱於溺簀(原注苦怪切籠也)弘式匿奇於耕牧及其達也則淮陰投竿而稱孤文種解屩而紆青傅說釋築而論道管子脫桎爲上卿蓋君子藏器以有待也稽德以有爲也非其時不見也非其君不事也窮達任所值出處無所繫其靜也則爲逸民之宗其動也則爲元凱之表或運思於立言或銘勳乎國器殊塗同歸其致一焉士能爲可貴之行而不能使俗必貴之也能爲可用之才而不能使世必用之也被褐茹草垂綸罝兔則心歡意得如將終身服冕乘軺兼朱重紫則若固有之常如布衣此至人之用懷也若席上之珍不積環堵之操不粹者予之罪(藏本作遷從舊寫本改下云非余罪明此作罪)也知之者希名位不臻以玉爲石謂鳳曰鷃者非余罪也夫汲汲於見知悒悒於否滯者裳(卽常字)民之情也浩然而養氣淡爾而靡欲者無悶之志也時至道行器大者不悅天地之閒知命者不憂若乃徇萬金之貨以索百十(舊寫本盧本作百千)之售多失骭(原注干上聲)毛

我則未暇矣

抱朴子外篇卷之十九

抱朴子外篇卷之二十　　真人

名實

門人問曰聞漢末之世靈獻之時品藻乖濫英逸窮滯饕餮得志名不準實賈不本物以其通者為賢塞者為愚其故何哉抱朴子荅曰夫雷霆輷磕而或不聞焉七曜經天而或不見焉豈唯形器有聾瞽哉心神所蔽亦又(舊寫本作亦有古通用)如之是以聞格言而不識者非無耳也見英異而不知者非無目也由乎聰不經妙而明不逮奇也夫智大量遠者盤桓以山峙器小志近者蓬飛而萍浮夫唯山峙故莫之能動焉夫唯萍浮故流而不滯焉方之貨也則緘違以待賈者唯至珍而難售鳴鼓以徇之者雖凡蔽而易盡比之材也則結根於嵩岱者雖竦蓋千仞垂蔭萬畝而莫之知也插株於塗要者雖鉤曲戾細而速朽而猶見用也故廟堂有枯楊之瑚簋窮谷多不伐之梓豫(藏本作橡從舊寫本改按本書屢用梓豫)也是以竊華名者螻蛄騰於雲霄失實賈者翠虯淪乎九泉於是斥鷃淩風以高奮靈鳳卷翮以幽戢鉛鋒充太阿之寶犬羊侁(原注㣼高切獨行貌)虎狼之資矣夫佞者鼓珍賂為勁羽則無高而不到矣乘朋黨為舟楫則無遠而不濟矣持之以夙興側立加之以先意承指其利口諛辭也似辨其道聽塗說也似學其心險貌柔也似仁其行汚言潔也似廉其好說人短也似忠其不知忌諱也似直故多通焉且亦奉望我者欲我益之不求我者我不能愛自然之理也夫賢常少而愚常多多則比周而匿瑕少則孤弱而無援佞人相汲引而柴正路俊哲處下位而不見知拔茅之義圮而負乘之羣興亢龍高墜泣血漣如故子西逐大聖之仲尼臧倉毀命世之孟軻二生不免斯患降茲亦何足言斯禍蓋與開闢並生苦之匪唯一世也歷覽振古多同此疾至於鸞蹇矯首於琱(原注多幺切)輦駥驥委牧乎林坰彼已尸祿邦國殄瘁下凌上替實此之由或蟲流而莫斂或逆竄於申亥(舊寫本作曲亥)或擢筋於廟梁或絕命於望夷蓋所拔之非真而忠能之不用也故明君勤於招賢而汲汲於擢奇導達凝滯而嚴防壅蔽才誠足委不拘於屠釣言審可施抽之於戎伍或舉於牛口之下而加之於羣僚之上或拔於桎梏之中而任以社稷之重故能勳業隆濟拓境服遠取威定功垂統長世也夫直繩者枉木之所憎也清公者姦慝之所讎也人主不能運玄鑒以索隱而必須當塗之所舉然每觀前代專權之徒率其所舉皆在乎附己者也所薦者先乎利己者也毀所畏而進所愛所畏則至公者也所愛則同私者也至公用則姦黨破衆私立則主威奪矣姦黨破則昇泰之所由也主威奪則危亡之端漸矣毀所畏則恐辭之不痛雖刖劓之猶未愜意焉故必除之而後快也彼進所愛則苦談之不美雖位超之猶未逞心焉故必危彼以安此也是故抱枉而死無愆而黜者有自來矣所以體道合真凝然特立才遠量逸懷霜履冰思綿天地器兼元凱執經衡門淵渟嶽立寧潔身以守滯恥脅肩以苟合樂飢陋巷以勵高尚之節藏器全真以待天年之盡非時不出非禮不動結褐嚼蔬而不悒悒也黃髮終否而不恨恨(原注尚力切)也安肎蹙太山之峻以適鑿枘之中斂垂天之羽為戒旦之役編於仕類而抑鬱庸兒之下捨鸞鳳之林適枳棘之藪競腐鼠於鵷鶵而枉尺以直尋哉且大賢之狀也至拙其為味也甚淡蕭然自足泊爾無知知之者稀而不慼時不能用而不悶雖并日無藜藿之糝不以易不義之太牢也雖緼袍無卒歲之服不肎樂無道之狐白也獨可散髮高枕守其所已有絕不曲躬低眉求其所未須也德薄位厚弗交也名與實違弗親也榮華馳逐弗務也豪俠姦權弗接也俗說細辨不荅也脅肩所赴弗隨也貌愚而志遠面垢而行潔確乎若嵩岱銓衡所不能測也浩乎若滄海斗斛所不能校也峻其重仞之高隱其百官之富觀彼侁竊若草莽也邈世之操眇焉冠秋雲之表遺俗之神緬焉棲九玄之端雖窮賤而不可脅以威雖危苦而不可動以利其所業耳可聞而不可盡也其

所執守可見而不可論也。故疾之者齊聲而側目。愛之者寡弱而無益。亦猶撮壤不能塡決河。升水不能殄原火。於是蕢鼓戢雷霆之音。鞉(原注：徒刀切)。鞞(原注：移切)奴恣喋㜸(原注：音高)之響。芳蕙芟夷。臭鮑佩御。玄鬯傾棄而不羞。醨酪專灌於圓丘。汗血驅放而垂耳。跛蹇馳騁於鑾軒。此古人之所以懷沙負石。赴流魚葬。而不堪與之同世也已矣。悲夫。然捐玄黎於汚濘。非夜光之不眞也。由莫識焉。投彤盧而不彎。非繁弱之不勁也。坐莫賞焉。故瓊瑤俟荊和而顯連城之價。烏號須逢門而著陷堅之功。飛菟待子豫而飆騰。俊民値知己而宣力。若夫美玉不出重岫。良弓不鑿百札。驥騄不服朱軒。命世不履爵勢。則孰知其能攄符彩之耀曄。頓雲禽於千仞。騁逸迹以追風。康庶績於百揆乎。夫其不遇。亦得不雜糅於瓦石。鈞賤於朽木。列鑣於下乘。等望於凡瑣哉。嗟乎。彍棘矢而望高手於渠廣。策疲駑而求繼軌於周穆。放斧斤而欲雙巧於班墨。忽良才而欲彝倫之攸敘。不亦難乎。名實雖漏於一世。德音可邀乎將來。樂天知命。何慮何憂。安時處順。何怨何尤哉。

抱朴子外篇卷之二十

抱朴子外篇卷之二十一

清鑒

抱朴子曰咸謂勇力絶倫者則上將之器治聞治亂者則三九之才也然張飛關羽萬人之敵而皆喪元辱主授首非所孔融邊讓文學邈俗而並不達治務所在敗績鄧禹馬援田閑諸生而善於用兵蕭何曹參不涉經誥而優於宰輔爾則知人果未易也欲試可乃已則恐成（舊寫本成字空白疑衍）折足覆餗欲聽言察貌則或似是而非眞僞混錯然而世人甚以爲易經耳過目謂可精盡余甚猜焉未敢許也區別臧否瞻形得神存乎其人不可力爲自非明並日月聽聞無音者願加清澄以漸進用不可頓任輕假利器收還之既甚難所損者亦已多矣無以一事闇保其餘同乎己者未必可用異於我者未必可忽也或難曰夫在天者垂象在地者有形故望山度水則高深可推風起雲飛則吉凶可步智者覩木不瘁則悟美玉之在山覿岸不枯則覺明珠之沈淵彗星出則知鱣魚之方死日月蝕則識騏驎之共鬭華霍不須稱而無限之重可知矣江河不待量而不測之數已定矣鴻鵠之翼騄騏之足雖未飛走輕迅可必也豪曹之劒徐氏匕首雖未奮擊其立斷無疑也歐子有吞牛之容鶉鷇有淩鷲之貌卉茂者土必沃魚大者水必廣虎尾不附狸身象牙不出鼠口叔魚無猒之心見於初生之狀食我滅宗之徵著乎開胞之始中童覺竊妻之巫臣張負知將貴之陳平范子所以絶迹於五湖者以句踐蜂目而鳥喙也趙人所以息意於爭鋒者以白起首銳而視直也文王之接呂尚桑陰未移而知其足師矣玄德之見孔明晷景未改而腹心已委矣郭泰中才猶能知人故入潁川則友李元禮到陳留則結符偉明入外黃則親韓子助至蒲亭則師仇季知（後漢郭太傳作雲中丘季智）止學舍則收魏（盧本改作龐非）德公觀耕者則拔茅季偉奇孟敏於擔負戒元艾之必敗終如其言一無差錯必能簡精鈍於符表詳舒急乎聲氣料明闇於舉厝察清濁於財色觀取與於宜適謂虛實於言行考操業於閭閻校始終於信効善否之驗不其易乎抱朴子荅曰余非謂人物了不可知知人挺無形理也徒以斯術存乎大明非夫當（當疑作）人自許然而世士各謂能之是以有云以警付任耳夫貌望豐偉者不必賢而形器尫瘁者不必愚咆哮者不必勇淳淡者不必怯或外候同而用意異或氣性殊而所務合非若天地有常候山川有定止也物亦故有遠而易知近而難料譬猶眼能察天衢而不能周項領之閒耳能聞雷霆而不能識蠛蠓之音也唐呂樊許善於相人狀唯知壽夭貧富官秩尊卑而不能審情性之寬剋志行之洿隆惟帝難之況庸人乎而吾子舉論形之例詰精神之談未修其本殆失指矣夫亡射之箭皆破秋毫然準的恆不得爲工叔向之母申氏之子非不一得然不能常也陶唐稽古而失任姬公欽明而謬授尼父遠得崇替於未兆近失澹臺於形骸延州審清濁於千載之外而蔽奇士於咫尺之內知人之難如此其甚郭泰所論皆爲此人過上聖乎但其所得者顯而易識其所失者人不能紀且夫所貴貴乎見俊才於無名之中料逸足乎吳坂之閒掇懷珠之蚌於九淵之底指含光之珍於積石之中若伯喈識絶音之器於煙燼之餘平子剔逸響之竹於未用之前六軍之聚市人之會暫觀一覩無所眩惑探其潛生之心計定其始終之事行乃爲獨見不傳之妙耳若如未論（句有脫誤盧本作未論亦未確）必俟考其操蹈之全毀觀其云爲之好醜此爲絲線既經於銓衡布帛已歷於丈尺徐乃說其斤兩之輕重端匹之修短人皆能之何煩於明哲哉

抱朴子外篇卷之二十一

抱朴子外篇卷之二十二

行品

抱朴子曰擬玄黄之覆載揚明並以表微文彪昺而備體獨澄見以入神者聖人也稟高亮之純粹抗峻標以邈俗虛靈機以如愚不貳過而謟黷者賢人也居寂寞之無爲蹈修直而執平者道人也盡烝嘗於存亡保髮膚以揚名者孝人也垂惻隱於有生恆恕己以接物者仁人也端身命以徇國經險難而一節者忠人也覿微理於難覺料倚伏於將來者明人也量理亂以卷舒審去就以保身者智人也順通塞而一情任性命而不滯者達人也不枉尺以直尋不降辱以苟合藏本作命從舊寫本改者雅人也據體度以動靜每清詳而無悔者重人也體冰霜之粹素不染潔於勢利者清人也篤始終於寒暑雖危亡而不猜者義人也守一言於久要歷歲衰而不渝者信人也摛銳藻以立言辭炳蔚而清允者文人也奮果毅之壯烈騁干戈以靜難者武人也甄墳索之淵奧該前言以窮理者儒人也銳乃心於精義吝寸陰以進德者益人也識多藏之厚亡臨祿利而如遺者廉人也不改操於得失不傾志於可欲者貞人也卹急難而忘勞以憂人爲己任者篤人也潔皎分以守終不遜避而苟免者節人也飛清機之英麗言約暢而判滯者辯人也每居卑而推功雖處泰而滋恭者謙人也崇敦睦於九族必居正以赴理者順人也臨凝結而能斷操繩墨而無私者幹人也拔朱紫於中構剖猶豫以允當者理人也步七曜之盈縮推興亡之道度者術人也赴白刃而忘生格兕虎於林谷者勇人也整威容以肅衆仗法度而無二者嚴人也創機巧以濟用總音數而並精者藝人也淩強禦而無憚雖險逼而不沮者黠人也執匪懈於夙夜忘勞瘁於深峻者勤人也蒙謗讟而晏如不惛懼於可畏者勁人也聞榮譽而不歡遭憂難而不變者審人也知事可而必行不猶豫於羣疑者果人也循繩墨以進止不乾沒於僥倖者謹人也奉禮度以戰兢及親疏而無尤者良人也履道素而無欲時雖移而不變者朴人也凡此諸行了無一然而不躋善人之迹者下人也

門人請曰善人之行既聞其目矣惡者之事可以戒俗者願文垂誥焉抱朴子曰不致養於所生損道而危身者悖人也懷邪僞以偷榮豫利己而忘生者逆人也背仁義之正途苟危人以自安者凶人也好爭奪而無猒專醜正而害直者惡人也出繩墨以傷刻心好殺而安忍者虐人也飾邪說以浸潤構謗累於忠貞者讒人也雖言巧而行違實履濁而假清者佞人也不原本於枉直苟好勝而肆怒者暴人也措細善以取信陰挾毒而無親者姦人也承風指以苟容揆主意而扶非者謟人也言不計於反覆好輕諾而無實者虛人也覬利地而忘義棄廉恥以苟得者貪人也覿豔逸而心蕩飾誇綺而思邪者淫人也見成事而疑惑動失計而多悔者闇人也背訓典而自任恥請問於勝己者損人也知善事而不逮雖多爲而無成者劣人也委德行而不修奉權勢以取媚者弊人也履蹊徑以僥速推貨賄以爭津者邪人也既傲很以無禮好淩辱乎勝己者悍人也被抑枉而自誣事無苦而振懾者怯人也治細辯於稠衆非其人而盡言者淺人也闇事宜之可否雖企慕而不及者頑人也知事非而不改聞良規而增劇者惑人也無濟恤之仁心輕告絕於親舊者薄人也既疾其所不逮喜他人之有災者妬人也專財穀而輕義觀困匱而不振者吝人也冒至危以僥倖值禍敗而不悔者愚人也情局碎而偏黨志唯務於盈利者小人也騁鷹犬於原獸好博戲而無已者迷人也忘等威之異數快飾玩之誇麗者奢人也耽聲色於飲讌廢慶弔於人理者荒人也既無心於修尚又怠惰於家業者嬾人也無抑斷之威儀每脫易而不思者輕人也觀道義而如醉聞貨殖而波擾者穢人也杖淺短而多謬闇趨舍之臧否者笨原注步本切人也憎賢者而不貴聞高言而如聾者嚚人也覩朱紫而不分雖提耳而不悟者蔽人

也違道義以趦趄冒禮刑而罔顧者亂人也每動作而受嗤言發口而違理者拙人也事酉豪如僕虜值衰微而背惠者慝人也捐貧賤之故舊輕人士而踞傲者驕人也棄衰色而廣欲非宦學而遠遊者蕩人也無忠信之純固背恩養而趨利者叛人也當交顏而面從至析離而背毀者僞人也習強梁而專己距忠告而不納者刺人也抱朴子曰人技未易知眞僞或相似士有顏貌修麗風表閑雅望之溢目接之適意威儀如龍虎盤旋成規矩然心蔽神否才無所堪心中所有盡附皮膚口不能吐片奇筆不能屬半句入不能宰民出不能用兵治事則事廢銜命則命辱動靜無宜出處莫可蓋難分之一也士有貌望樸悴容觀矬陋聲氣雌弱進止質澀然而含英懷寶經明行高幹過元凱文蔚春林官則庶績康用武則克全獨勝蓋難分之二也士有謀猷淵邃術略入神智周成敗思洞幽玄才兼能事神器無宜而口不傳心筆不盡意造次之接不異凡庸蓋難分之三也士有機變淸銳巧言綺粲擘引譬喻淵湧風厲然而口之所談身不能行長於識古短於理今爲政政亂牧民民怨蓋難分之四也士有外形足恭容虔言恪而神疏心慢中懷散放受任不憂居局不治蓋難分之五也士有控弦命中空拳入白倒乘立騎五兵畢習而體輕慮淺手勦心怯虛試無對而實用無驗望塵奔北聞敵失魄蓋難分之六也士有梗概簡緩言希貌樸細行闕漏不爲小勇跼蹐拘檢犯而不校握爪垂翅名爲弱愿然而膽勁心方不畏強禦義正所在視死猶歸支解寸斷不易所守蓋難分之七也士有孝友溫淑恂恂平雅履信思順非禮不蹈安困潔志操淸冰霜而疏遲迂闊不達事要見機不作所爲無成居己梁倡受任不舉蓋難分之八也士有行己高簡風格峻峭嘯傲偃蹇凌儕慢俗不肅檢括不護小失適情率意旁若無人朋黨排讃談者同敗上友不附品藻所遺而立朝正色知無不爲忠於奉上明以攝下蓋難分之九也士有含弘曠濟虛己受物藏疾匿瑕溫恭廉潔勞謙沖退救危全信寄命不疑託孤可保而純良暗權仁而不斷善不能賞惡不忍罰忠貞有餘而幹用不足操柯猶豫廢法効非枉直混錯終於負敗蓋難分之十也夫物有似而實非若然而不然料之無惑望形得神聖者其將病諸況乎常人故用才取士推昵結友不可以不精擇不可以不詳試也若乃性行之惑變始正而終邪若王莽初則美於伊霍晚則劇於趙高又非中才所能逆盡也若令士之易別如鷦鶵之與鴻鵠狐兔之與龍麟者則四凶不得官於堯朝管蔡不得幾危宗周仲尼無澹臺之失延陵無捐金之恨伊尹無七十之勞項羽無嫌范之悔矣所患於其如碔砆（原注上音武下音夫）之亂瑾瑜鷦螟（即焦明）之似鳳皇凝冰之類水精煙熏之疑雲氣故令不謬者尟也惟帝難之矧乎近人哉夫惟大明玄鑒幽微靈銓揣物思灼沈昧瞻山識璞臨川知珠士於難分之中而無取舍之恨者使臧否區分抑揚咸允武丁姬文不獨治而傳說呂尚不永棄高莽宰嚭不得成其惡弘恭石顯無所容其僞矣斯蓋取士之較略選擇之大都耳精微以求存乎其人固非毫翰之所備縷也

抱朴子外篇卷之二十二

抱朴子外篇卷之二十三

弭訟

姑子劉君士由之論曰人綱始於夫婦判合擬乎二儀是故大婚之禮古人所重將合二姓之好以承祖宗之基主人拜迎於門聽命於廟玄纁贄幣親御授綏壻有三年之喪致命女氏女氏許諾而不敢改大喪既沒請命於壻壻有辭焉然後乃嫁所以崇敬讓也豈有先訟後壻之謂乎而末世輕慢傷化敗俗舉不修義許而弗與訟閱穢辱煩塞官曹今可使諸爭婚者未及同牢皆聽義絕而倍還酒禮歸其幣帛其嘗已再離者一倍裨娉其三絕者再倍裨娉如此離者不生訟心貪吝者無利重受乃王治之要術不易之永法也抱朴子荅曰劉君慜德讓之凌替疾民爭之損化雖速我訟室家不足用和之責將遂淪胥創讜言以拾世遺建嘉謀以拯流遁紛譁之俗將以此而易無恥之風將由茲而移彌綸情僞固難閑矣誠經國之永法至益之篤論也洪以不敏不識至理造次承問竊有疑焉夫婚媾之結義無逼迫彼則簡擇而求此則可意乃許輕諾後悔罪在女氏食言弃信與奪任情嚴防峻制未之能弭今猥恣之唯責裨娉倍貧者所憚也豐於財者則適其願矣後所許者或能富殖助其裨娉必所甘心然則先家拱默不得有言原情論之能無怨歎乎夫不伏之人視死猶歸血刃之禍於是將起今苟惜其辭訟之小醜而構其難忍之大恨所謂愛其傚(原注子由切)覽之煩忘其凋殞之酷也夫買物於市者或加價而奪之則尠忍而不忿然矣況乎見奪待告之妻哉此法遂用者將使結婚者雖納敬親迎猶抱有見奪之慮何者劉君之論以同牢爲斷固也爾則女氏雖受幣積年恆挾在意之威恃可數奪必惰於擇壻壻小不得意便得改悔結釁速禍莫此之甚矣曩人畫法慮關終始杜漸防萌思之且精而不關恣奪之路斷以報板之制者殆有意乎儻令女有國色傾城絕倫而值豪右權臣之徒目玩冶容心忘禮度貲累千金情無所吝十倍還娉猶所不憚況但一乎華氏不難於殺孔父而取其妻楚人爲子迎婦以其美而自納之以此論之豈惜傾竭居產以助女氏還前家之直哉小人輕薄睚(原注五懈魚計二切)眦(原注在懈在計二切)成怨又喜委衰逐盛蹋冷趨熱此法之行則必多奪貧賤而與富貴者矣不審吾君何方以防弊乎或曰可使女氏受娉禮無豐約皆以即日報板後皆使時人署姓名於別板必十人已上以備遠行及死亡又令女之父兄若伯叔荅壻家書必手書一紙若有變悔而證據明者女氏父母兄弟皆加刑罪如此庶於無訟者乎

抱朴子外篇卷之二十三

酒誡

抱朴子曰目之所好不可從也耳之所樂不可順也鼻之所喜不可任也口之所嗜不可隨也心之所欲不可恣也故惑目者必逸容鮮藻也惑耳者必妍音淫聲也惑鼻者必茝(原注昌紿切)蕙芬馥也惑口者必珍羞嘉旨也惑心者必勢利功名也五者畢惑則或承之禍爲身患者不亦信哉是以智者嚴櫽括於性理不肆神以逐物檢之以恬愉增之以長算其抑情也劇乎隄防之備決其御性也過乎腐轡之乘奔故能內保永年外免釁累也蓋飢寒難堪者也而清節者不納不義之穀帛焉困賤難居者也而高尙者不處危亂之榮貴焉蓋計得則能忍之心全矣道勝則害性之事棄矣夫酒醴之近味生病之毒物無毫分之細益有丘山之巨損君子以之敗德小人以之速罪耽之惑之尠(原注息淺切)不及禍世之士人亦知其然既莫能絕又不肎節縱心口之近欲輕召災之根源似熱渴之恣冷雖適己而身危也小大亂喪亦罔非酒然而俗人是酣是湎(原注音沔)其初筵也抑抑濟濟言希容整詠湛露之厭厭歌在鎬之愷樂舉萬壽之觴誦溫克之義日未移晷體輕耳熱夫琉璃海螺之器並用滿酌罰餘之令遂急醉而不止拔轄投井於是口涌鼻溢濡首及亂屢儛躚躚舍其坐遷載號載呶(原注女交切喧也)如沸如羹或爭辭尙勝或啞啞(原注烏格切笑聲)獨笑或無對而談或嘔吐几筵或僨(藏本作僨羣書治要載此篇作顚蹶梁倡知舊作僨)躄(原注居月切)良倡或冠脫帶解貞良者流華督之顧眄怯懦者效慶忌之蕃捷遲重者蓬轉而波擾(意林作偃)整肅者鹿踊而魚躍口訥於寒暑者皆搖掌而譜聲(藏本作垂掌而諧聲從意林改)謙卑而不競者悉裨瞻以高交(意林作皆裨瞻而高交)廉恥之儀毀而荒錯之疾發闒茸之性露而傲佷之態出精濁神亂臧否顚倒或奔車走馬赴阬(原注客庚切)谷而不憚以九折之阪爲蛭封或登危蹋穨雖墮墜而不覺以呂梁之淵爲牛跡也或肆忿於器物或酗醟(原注爲命切酗酒)於妻子加枉酷於臣僕用剡鋒乎六畜(本脫六畜二字從羣書治要補)熾火烈於室廬掊寶玩於淵流遷威怒於路人(本作暱人從羣書治要改)加暴害於士友褻嚴主以夷戮者有矣犯凶人而受困者有矣言雖尙辭煩而叛理拜伏徒多勞而非敬臣子失禮於君親之前幼賤悖慢於耆宿之坐謂清談爲詆詈以忠告爲侵己於是白刃抽而忘思難之慮棒杖奮而罔顧乎前後搆漉(羣書治要作釁)血之讎招大辟之禍以少凌長則鄉(羣書治要作邦)黨加重責矣辱人父兄則子弟將推刃矣發人所諱則壯士不能堪矣計數深尅則醒者不能恕矣起衆患於須臾結百痾於膏肓(原注呼光切)奔駟不能追既往之悔思改而無自反之蹊蓋智者所深防而愚(藏本作煦)人所不免也其爲禍敗不可勝載然而歡集莫之或釋舉白盈耳不論於能否計瀝醟於小餘以稽遲爲輕己傾匡注於所敬殷勤變(藏本作勸盧本作勸從羣書治要改)而成薄勸之不持督之不盡怨(羣書治要作惡)色醜音所由而發也夫風經府藏使人惚怳及其劇者自傷自虞或遇斯疾莫不憂懼吞苦忍痛欲其速愈至於醉之病性何異於茲而獨居密以逃風不能割情以節酒若畏酒如畏風憎醉如憎病(今本但作若畏風憎病從羣書治要補又意林作君若畏酒如畏疾憎醉如憎大病)則荒沈之咎塞而流連之失止矣夫風之爲疾(羣書治要作病)猶展攻治酒之爲變在乎呼噏及其悶亂(本作悶亂從羣書治要改)若存若亡視泰山如彈丸見滄海如盤盂仰嚾(原注荒旦切)天墮俯呼地陷臥待虎狠投井赴火而不謂惡也夫用身之如此亦安能惜敬恭之禮護喜怒之失哉昔儀狄既疏大禹以輿糟丘酒池辛癸以亡豐侯得罪以戴尊銜盃景升荒壞以三雅之爵劉松爛腸以逃暑之飲郭珍發狂以無日不醉信陵之凶短褻子之亂政趙武之失衆子反之誅戮漢惠之伐命灌夫之滅族陳遵之遇害季布之疏斥子建之免退徐邈之禁言皆是物也世人好之樂之者甚多而戒之畏之者至少彼衆我寡良箴安施且願君子節之而已曩者既年荒穀貴人有醉者相殺牧伯因此輒有酒禁嚴令重申官司

搜索收執榜（原注薄行切擊也）徇者相辱（當作屬）制鞭而死者太半防之彌峻犯者至多至乃穴地而釀油囊懷酒民之好此可謂篤矣余以匹夫之賤託此空言之書末如之何矣又臨民者雖設其法而不能自斷斯物緩己急人雖令不從弗躬弗親庶民弗信以此而教教安得行以此而禁禁安得止哉沽賣之家廢業則困遂修飾賂遺依憑權右所屬吏不敢問無力者獨止而有勢者擅市張壚專利乃更倍售從其酤買公行靡憚法輕利重安能免乎哉（意林作安能令絕乎）或人難曰夫夏桀殷紂之亡信陵漢惠之殘聲色之過豈唯酒乎以其生患於古而斷之於今所謂以褒姒喪周而欲人君廢六宮以阿房之危秦而使王者結草菴也蓋聞昊天表酒旗之宿坤靈挺空桑之化燎祡員丘瘞薶圻澤祼鬯儀彝實降神祇酒爲禮也（已上三十四字從書鈔一百四十八補）千鍾百觚堯舜之飲也唯酒無量仲尼之能也姬旦酒肴不徹故能制禮作樂漢高婆娑巨醉故能斬蛇鞠旅于公引滿一斛而斷獄益明管輅傾仰三斗而清辯綺粲揚雲酒不離口而太玄乃就子圉（疑有誤）醉無所識而霸功以舉一瓶之醪傾而三軍之衆悅解毒之觴行而盜馬之屬感消憂成禮策勳飲至降神合人非此莫以也內速諸父外將嘉賓如淮如澠春秋所貴由斯言之安可識（當作誡）乎抱朴子荅曰酒旗之宿則有之矣譬猶懸象著明莫大乎日月水火之原於是在焉然節而宣之則以養生立功用之失適則焚溺而死豈可恃懸象之在天而謂水火不殺人哉宜生之具莫先於食食之過多實結癥瘕況於酒醴之毒物乎（藏本作毒之物乎從盧本乙轉）夫使彼夏桀殷紂信陵漢惠荒流於亡國之淫聲沈溺於傾城之亂色皆由乎酒熏其性醉成其勢所以致極情之失忘修飾之術者也我論其本子識其末謂非酒禍禍其安出是獨知猛雨之霑衣而不知雲氣之所作唯患飛埃之糝目而不覺飆風之所爲也千鍾百觚不經之言不然之事明者不信矣夫聖人之異自才智至於形骸非能兼人有七尺（當有誤）三丈之長萬倍之大也一日之飲安能至是仲尼則畏性之變不敢及亂周公則終日百拜肴乾酒澄上聖戰戰猶且若斯況乎庸人能無悔乎漢高應天承運革命向雖不醉猶當斬蛇于公聽達明於聽斷小大以情不失枉直是以刑不濫加世無怨民但其健飲不卽廢事若論大醉亦俱無知決疑之才何賴於酒未聞臯繇甫侯子產釋之醉乃折獄也管輅年少希當劇談故假酒勢以助膽氣若過其量亦必迷錯及其刺毫釐於爻卦索鬼神之變化占氣色以決盛衰聆鳴鳥以知方來候風雲而尅吉凶觀碑柏而識禍福豈復須酒然後審之揚雲通人才高思遠英贍之富稟之自天豈藉外物以助著述及其數飲由於偶好亦或有疾以宣藥勢耳子圉肆志蓋已素定雖復不醉亦於終果瓶醪悅衆寓言之喻誠能賞罰允當威恩得所長算縱橫應機無方則士思果毅人樂奮命其不然也雖流酒淵何補勝負繆公飲盜造次之權舍法長惡何足多稱哉豈如愼之邪

抱朴子外篇卷之二十四

抱朴子外篇卷之二十五

疾謬

抱朴子曰世故繼有禮教漸頹敬讓莫崇傲慢成俗儔類飲會或蹲或踞暑夏之月露首袒體盛務唯在摴蒱彈棊所論極於聲色之閒舉足不離(本作舉口不踰從羣書治要改)綺繻紈袴之側游步不去勢利酒客之門不聞清談講(本作論從羣書治要改)道之言專以醜辭嘲弄爲先以如此者爲高遠以不爾者爲騃(原注五駭切癡也)野於是馳逐之庸民偶俗之近人慕之者猶宵蟲之赴明燭學之者猶輕毛(意林作埃)之應飈(原注甫遙切)風嘲戲之談或上及祖考或下逮婦女往者務其必(藏本作不)渙焉報者恐其不重焉倡之者不慮見答之後患和之者恥於言輕之不塞周禾之芟温麥之刈實由報恨不能已也利口者扶強而黨勢辯給者借鍒以刺瞂(原注鍒耳由切瞂扶發切)以不應者爲拙劣以先止者爲負敗如此交惡之辭焉能(羣書治要作得)默哉其有才思者之爲之也(本作者爲人也從羣書治要補改)猶善於依因機會準擬體例引古喻今言微理舉雅而可笑中而不傷不棖人之所諱不犯人之所惜若夫拙者之爲之(本作人從羣書治要改)也則枉曲直湊使人愕愕然妍之與媸其於宜絕豈唯無益而已哉乃有使酒之客及於難侵之性不能堪之拂衣拔棘而手足相及醜言加於所尊歡心變而成讎絕交壞身搆隙致禍以杯螺相擲者有矣以陰私相訐(原注居謁切面斥人)者有矣昔陳靈之被矢灌氏(本作管氏從羣書治要改)之泯族匪降自天口實爲之樞機之發榮辱之主三緘之戒豈欺我哉激雷不能追既往之失辭班輸不能磨斯言之既玷(原注音點)雖不能三思而吐清談猶可息謔調以防(羣書治要作杜)禍萌也尊其辭令敬其威儀使言無口過體無倨(原注居御切)容可法可觀可畏可愛蓋遠辱之良術全交之要道也且夫慢人者不愛其親者也輕鬬者不重遺體者也皆陷不孝可不詳乎然而迷謬者無自見之明觸情者諱逆耳之規疾美而無直亮之鍼(原注職深切)艾羣惑而無指南以自反諂媚小人歡笑以贊善面從之徒拊節以稱功益使惑者不覺其非自謂有端晏之捷過人之辯而不悟斯乃招患之旌召害之符傳非之驛傾身之車也豈徒減其方策之令聞(羣書治要作問)虧其沒世之德音而已哉蓋雖有偕老之愼不能救一朝之過雖有陶朱之富不能贖片言之謬故毫氂之失有千里之差傷人之語有劍戟之痛積微致著累淺成深鴻羽所以沈龍舟羣輕所以折勁軸寸飈所以燔百尋之室蠹蝎所以仆(原注普卜切)連抱之木也古賢何獨跼蹐恂恂之如彼今人何其懫慢傲放之如此乎是以高世之士望塵而旋迹輕薄之徒響赴而影集謀事無智者之助居危無切磋之益良史懸筆無可書之善談者含音無足傳之美令聞不著醜聲宣流沒有餘敗貽譏將來始無可法終無可紀斯亦志士之恥也安忍爲之過而不改斯誠委夷路而陷叢棘舍嘉旨而咽鉤吻者也豈所謂以小善爲無益而不爲以小惡爲無損而不止以至惡積而不可掩罪大而不可解者邪余願世人改其無檢之行除其驕吝之失遺其誇矜尚人之疾絕息嘲弄不典之言則趙勝之門無去客黃祖之棓無所用矣

抱朴子曰或有不治清德以取敬而仗氣力以求畏其入衆也則亭立不坐爭處端上作色諧聲逐人自安其不得意恚懟不退其行出也則逼狹之地恥於分塗振策長驅推人於險有不即避更加攄頓嗚呼悲哉此云古之卑而不可踰推陰讓路勞謙下士無競於物立若不勝衣行若不容身者何其緬然之不肖哉夫德盛操清則雖深自挹降而人猶貴之若履蹈不高則雖行淩暴而人猶不敬假令外服人體內失人心所謂見憎惡非爲見尊重也昔莊生未食趙王側立騶衍入壇燕君擁篲康成之里逆虜望拜林宗之庭莫不卑肅非力之所服也夫以抄盜致財雖巨富不足嘉凶德脅人雖見憚不足榮也然而庸民爲之不惡故聞其言者猶鴟梟之來鳴也覩其面者若鬼魅之見形也其所至詣則如妖怪之集也其在道塗則甚逢虎之羣也愚夫行之自矜

為豪小人徵之以為橫階亂靡有定寔此之由也然敢為此者非必篤頑也率多(本無多字從羣書治要補)冠蓋之後勢援之門素頗力行善事以竊虛名名既粗立本情便放或假財色以交權豪或因時運以佻榮位或以婚姻而連貴戚或弄毀譽以合威柄器盈志溢態發病出黨成交廣道通步高清論所不能復制繩墨所不能復彈遂成鷹頭之蠅廟垣之鼠所未及者則低眉埽地以奉望之居其下者作威作福以控御之故勝己者則不得聞聞亦陽不知也減己者則不敢言言亦不能禁也夫災蟲害穀至降霜則殄矣佞雄亂羣值嚴時則敗矣獨善其身者唯可以不肯事之不行傚之而已耳有斧無柯其如之何哉抱朴子曰詩美睢鳩貴其有別在禮男女無行媒不相見不雜坐不通問不同衣物不得親授姊妹出適而反兄弟不共席而坐外言不入內言不出婦人送迎不出門行必擁蔽其面道路男由左女由右此聖人重別杜漸之明制也且夫婦之閒可謂昵矣而猶男子非疾病不晝居於內將終不死婦人之手況於他乎昔魯女不幽居深處以致屋犖(原注力各切)之變孔妻不密潛戶庭以起華督之禍史激無防有汙種之悔王孫不嚴有杜門之辱而今俗婦女休其蠶織之業廢其玄紞之務不績其麻市也婆娑舍中饋之事修周旋之好更相從詣之適親戚承星舉火不已于行多將侍從暐曄盈路婢使吏卒錯雜如市尋道褻謔可憎可惡或宿于他門或冒夜而反游戲佛寺觀視漁畋登高臨水出境慶弔開車褰幃周章城邑盃觴路酌絃歌行奏轉相高尚習非成俗生致因緣無所不肯誨淫之源不急之甚刑于寡妻家邦乃正願諸君子少可禁絕婦無外事所以防微矣抱朴子曰輕薄之人迹廁高深交成財贍名位粗會便背禮叛教託云率任才不逸倫強為放達以傲兀無檢者為大度以惜護節操者為澀少於是臘鼓垂無賴之子白醉耳熱之後結黨合羣遊不擇類奇士碩儒或隔籬而不接妄行所在雖遠而必至攜手連袂以遨以集

入他堂室觀人婦女指玷修短評論美醜不解此等何為者哉或有不通主人便共突前嚴飾未辦不復窺聽犯門折關踰垝(原注居毀切)穿隙有似抄劫之至也其或妾媵藏避不及至搜索隱僻就而引曳亦怪事也夫君子之居室猶不掩家人之不備故入門則揚聲升堂則下視而唐突他家將何理乎然落拓之子無骨骾而好隨俗者以通此者為親密距此者為不恭誠為當世不可不爾於是要呼憒雜入室視妻促膝之狹坐交杯觴於咫尺絃歌淫冶之音曲以誂文君之動心載號載呶諧戲醜褻窮鄙極黷爾乃笑亂男女之大節蹈相鼠之無儀夫桀傾紂覆周滅陳亡咸由無禮況匹庶乎蓋信不由中則屢盟無益意得神至則形器可忘君子之交也以道義合以志契親故淡而成焉小人之接也以勢利結以狎慢密故甘而敗焉何必房集內讌爾乃款誠著妻妾飲會然後分好昵哉古人鑒淫敗之曲防杜傾邪之端漸可謂至矣修之者為君子背之者為罪人然禁疏則上宮有穿窬之男網漏則桑中有奔隨之女縱而肆之其猶烈猛火於雲夢開積水乎萬仞其可撲以簣壅遏以撮壤哉然而俗習行慣皆曰此乃京城上國公子王孫貴人所共為也余每折之曰夫中州禮之所自出也禮豈然乎蓋衰亂之所興非治世之舊風也夫老聃清虛之至者也猶不敢見乎所欲以防心亂若使柳下惠潔(疑脫一字)高行屢接褻讌將不能不使情生於中而色形于表況乎情淡者萬未一而抑情者難多得如斯之事何足長乎窮士雖知此風俗不足引進而名勢並乏何以整之每以為慨故常獲憎於斯黨而見謂為野朴之人不能隨時之宜余期於信己而已亦安以我之不可從人之胥以敗者曷肯納逆耳之讜言而反其東走之遠迹哉抱朴子曰俗閒有戲婦之法於稠衆之中親屬之前問以醜言責以慢對其為鄙黷不可忍論或蹙以楚撻或繫脚倒懸酒客酗醟不知限齊至使有

傷於流血踒（原注烏臥切）折支體者可歎者也古人感離別而不滅燭悲代親而不舉樂禮論娶者羞而不賀今既不能動蹈舊典至於德為鄉閭之所敬言為人士之所信誠宜正色矯而呵之何謂同其波流長此弊俗哉然民間行之日久莫覺其非或清談所不能禁非峻刑不能止也遂訕周而疵孔謂傲放為邈世矣或因變故佻竊榮貴或賴高援翻飛拔萃於是便驕矜誇驁氣凌雲物步高視遠眇然自足顧瞻否滯失羣之士雖實英異忽焉若草或傾枕而延賓或稱疾以距客欲令人士立門以成林車騎填噎於閭巷呼謂尊貴不可不爾夫以勢位言之則周公勤于吐握以聞望校之則仲尼恂恂善誘咸以勞謙為務不以驕慢為高漢之末世則異於茲蓬髮亂鬢橫挾不帶或褻衣以接人或裸袒而箕踞朋友之集類味之遊莫切切進德誾誾修業攻過弼違講道精義其相見也不復敘離闊問安否賓則入門而呼奴主則望客而喚狗其或不爾不成親至而棄之不與為黨及好會則狐蹲牛飲爭食競割掣撥淼摺無復廉恥以同此者為泰以不爾者為劣終日無及義之言徹夜無箴規之益誣引老莊貴於率任大行不顧細禮至人不拘檢括嘯傲縱逸謂之體道嗚呼惜乎豈不哀哉於是嘲族以叙歡交極黷以結情款以傾倚申腳（羣書治要作屈申）者為妖妍標秀以風格端嚴者為田舍朴騃以蚩鎮抗指者為勳令鮮倚以出言有章者為摺答猝突凡彼輕薄之徒雖便辟偶俗廣結伴流更相推揚取達速易然率皆皮膚狡澤而懷空抱虛有似蜀人瓠壺之喻胸中無一紙之誦所識不過酒炙之事所謂傲很明德即聾從昧冒于貨財貪于飲食左生所載不才之子也若問以墳索之微言鬼神之情狀萬物之變化殊方之奇怪朝廷宗廟之大禮郊祀禘祫之儀品三正四始之原本陰陽律歷之道度軍國社稷之典式古今因革之異同則怳悸自失喑嗚俛仰蒙蒙焉莫莫焉雖心覺面牆之困而外護其短乏之病不肯謐己強張大談曰雜碎故事蓋是窮巷諸生章句之士吟詠而向枯簡匍匐以守黃卷者所宜識不足以問吾徒也誠知不學之弊碩儒之貴所祖習之非所輕易之謬然終於迷而不返者由乎放誕者無損於進趨故也若高人以格言彈而呵之有不畏大人而長惡不悛者下其名品則宜必懼然冰泮而革面旋而東走之迹矣

抱朴子外篇卷之二十五

抱朴子外篇卷之二十六

譏惑

抱朴子曰澄濁剖判庶物化生羽族或能應對焉毛宗或有知言焉干玃識往歸終知來玄禽解陰陽蚍蟺遠泉流蓍龜無以過焉甘石不能勝焉夫唯無禮不廁貴性厥初遂古民無階級上聖悼混然之甚陋愍巢穴之可鄙故構棟宇以去鳥獸之羣制禮數以異等威之品教以盤旋訓以揖讓立則磬折拱則抱鼓趨步升降之節瞻視接對之容至於三千蓋檢溢之隄防人理之所急也故儼若冠於曲禮望貌首於五事出門有見賓之肅閑居有敬獨之戒顏生整儀於宵浴仲由臨命而結纓恭容暫廢惰慢已及安上治民非此莫以蓋人之有禮猶魚之有水矣魚之失水雖暫假息然枯糜可必待也人之棄禮雖猶靦然而禍敗之階也魯秉周禮暴兵不加魏式干木銳寇旋斾大楚帶甲百萬而有振槁之脆強秦殽函襲嶮而無折柳之固豈非棄三本而喪根柢之攸召哉矧乎安逸觸情喪亂日久風頹教沮抑斷之儀廢簡脫之俗成近人值政化之蚩役庸民遭道網之絕紊猶網魚之去水罟圍獸之出陸羅也喪亂以來事物屢變冠履衣服袖袂財制日月改易無復一定乍長乍短一廣一狹忽高忽卑或粗或細所飾無常以同為快其好事者朝夕放效所謂京輦貴大眉遠方皆半額也余實凡夫拙於隨俗其服物變不勝故不變無所損者余未曾易也雖見指笑余亦不理也豈苟欲違衆哉誠以為不急耳上國衆事所以勝江表者多然亦有可否者君子行禮不求變俗謂違本邦之他國不改其桑梓之法也況其在於父母之鄉亦何為當事棄舊而強更學乎吳之善書則有皇象劉纂岑伯然朱季平皆一代之絕手如中州有鍾元常胡孔明張芝索靖各一邦之妙並用古體俱足周事余謂廢已習之法更勤苦以學中國之書尚可不須也況於乃有轉易其聲音以效北語既不能便良似可恥可笑所謂不得邯鄲之步而有匍匐之嗤者此猶其小者耳乃有遭喪者而學中國哭者令忽然無復念之情昔鍾儀莊舄不忘本聲古人韙之孔子云喪親者若嬰兒之失母其號豈常聲之有寧令哀有餘而禮不足哭以洩哀妍拙何在而乃治飾其音非痛切之謂也又聞貴人在大哀或有疾病服石散以數食宣藥勢以飲酒為性命疾患危篤不堪風冷幃帳茵褥任其所安於是凡瑣小人之有財力者了不復居於喪位常在別房高牀重褥美食大飲或與密客引滿投空至於沈醉曰此京洛之法也不亦惜哉余之鄉里先德君子其居重難或并在衰老於禮唯應縗麻在身不成喪致毀者皆過哀啜粥口不經甘時人雖不肖者莫不企及自勉而今人乃自取如此何其相去之遼緬乎又凡人不解呼謂中國之人居喪者多皆奢溢殊不然也吾聞晉之宣景文武四帝居親喪皆毀瘠踰制又不用王氏二十五月之禮皆行七月服于時天下之在重哀者咸以四帝為法世人何獨不聞此而虛誣高人不亦惑乎

抱朴子外篇卷之二十六

抱朴子外篇卷之二十七

刺驕

抱朴子曰生乎世貴之門居乎熱烈之勢率多不與驕期而驕自來矣非夫超羣之器不辯於免盈溢之過也蓋勞謙虛己則附之者衆驕慢倨傲則去之者多附之者衆則安之徵也（本脫之徵也三字從羣書治要補）去之者多則危之診也存亡之機於是乎在輕而為之不亦蔽哉亦有出自卑碎由微而著徒以翕肩斂迹偓伊側立低眉屈膝奉附權豪因緣運會（意林作趨事豪貴）超越不次毛成翼長蟬蛻泉壤便自軒昂目不步足器滿意得視人猶芥或曲晏密集管絃嘈雜後賓塡門不復接引或於同造之中偏有所見復未必全得也直以求之差勤以數接其情苞苴繼到壺榼不曠者耳孟軻所謂愛而不敬豕畜之也而多有行諸云是自尊重之道自尊重之道乃在乎以貴下賤卑以自牧非此之謂也乃衰薄之弊俗膏肓之廢疾安共為之可悲者也若夫偉人巨器量逸韻遠高蹈獨往蕭然自得身寄波流之閒神躋九玄之表道足於內遺物於外冠摧履決藍縷帶索何肎與俗人競幹佐之便僻修佞幸之媚容効上林喋喋之嗇夫為春蜩夏蠅之聒耳求之以貌責之以妍俗人徒覩其外形之粗簡不能察其精神之淵邈務在皮膚不料心志雖懷英抱異絕倫邁世事動可以悟舉世之術言發足以解古今之惑含章括囊非法不談而茅蓬不能動萬鈞之鏗鏘侏儒不能看重仞之弘麗因而蚩之謂為凡憒夫非漢濱之人不能料明珠於泥淪之蜯非泣血之民不能識夜光於重崖之裏蟭螟屯蚊眉之中而笑彌天之大鵬寸鮒游牛迹之水不貴橫海之巨鱗故道業不足以相涉聰明不足以相逮理自不合無所多怪所以疾之而不能默者願夫在位君子無以貌取人勉勵謙損以永天秩耳抱朴子曰世人聞戴叔鸞阮嗣宗傲俗自放見謂大度而不量其材力非傲生之匹而慕學之或亂項科頭或裸袒蹲夷或濯腳於稠衆或溲便於人前或停客而獨食或行酒而止所親此蓋左衽之所為非諸夏之快事也夫以戴阮之才學猶以跣踔自病得失財不相補向使二生敬蹈檢括恂恂以接物競競以御用其至到何適但爾哉況不及之遠者而遵修其業其速禍危身將不移陰何徒不以清德見待而已乎昔者西施心痛而臥於道側姿顏妖麗蘭麝芬馥見者咸美其容而念其疾莫不躊躇焉於是鄰女慕之因偽疾伏於路閑形狀既醜加之酷臭行人皆憎其貌而惡其氣莫不睨面掩鼻疾趨而過焉今世人無戴阮之自然而効其倨慢亦是醜女闇於自量之類也帝者猶執子弟之禮於三老五更者率人以敬也人而無禮其刺深矣夫慢人必不敬其親也蓋欲人之敬之必見自敬焉不修善事則為惡人無事於大則為小人紂為無道見稱獨夫仲尼陪臣謂為素王則君子不在乎富貴矣今為犯禮之行而不喜聞遄死之譏是負豕而憎人說其臭投泥而諱人言其汙也昔辛有見被髮而祭者知戎之將熾余觀懷愍之世俗尚驕褻夷虜自遇其後羌胡猾夏侵掠上京及悟斯事乃先著之妖怪也今天下向平中興有徵何可不共改既往之失脩濟濟之美乎夫入虎狼之羣後知賁育之壯勇處禮廢之俗乃知雅人之不渝道化淩遲流遁遂往賢士儒者所宜共惜法當扣心同慨矯而正之若力之不能末如之何且當竹柏其行使歲寒而無改也何有便當崩騰競逐其闒茸之徒以取容於若曹邪去道彌遠可謂為痛歎者也其或峨然守正確爾不移不蓬轉以隨衆不改雅以入鄭者人莫能憎而知其善而斯以不同於己者便共仇讎而不數之嗟乎衰弊乃可爾邪君子能使以亢亮方楞無黨於俗揚清波以激濁流執勁矢以厲羣枉不過當不見容與不得富貴耳天爵茍存於吾體者以此獨立不達亦何苦何恨乎而便當伐本瓦合餔糟握泥剸足適履毀方入圓不亦劇乎夫節士不能使人敬之而志不可奪也不能使人（本脫敬之至使人十二字從羣書治要補）不憎之而

道不可屈也。不能令人不辱之。而榮（本作行。從羣書治要改）猶在我也。不能令人不擯之。而操不可改也。故分定計決。勸沮不能干。樂天知命。憂懼不能入。困瘁而益堅。窮否而不悔。誠能用心如此者。亦安肎草靡萍浮。以索鑿枘。傚乎禮之所棄者之所爲哉。抱朴子曰。聞之漢末諸無行（藏本作無徒。盧本作無行。據下文云無行之子。盧本爲長）自相品藻次第。羣驕慢傲不入道檢者。爲都魁雄伯。四通八達。皆背叛禮教。而從肆邪僻。訕毀真正。中傷非黨。口習醜言。身行弊事。凡所云爲。使人不忍論也。夫古人所謂通達者。謂通於道德。達於仁義耳。豈謂通乎褻黷。而達於淫邪哉。有似盜跖自謂有聖人之道五者也。此俗之傷破人倫。劇於寇賊之來。不能經久。豈所損壞一服而已。若夫貴門子孫。及在位之士。不惜典刑。而皆科頭袒體。踞見賓客。既（羣書治要作毀）辱天官。又移染庸民。後生晚出。見彼或已經清資。（藏本作彼或以經清之資。脫見字。從羣書治要校正。舊寫本作經濟）或佻竊虛名。而躬自爲之。則凡夫便謂立身當世。莫此之爲美也。夫守禮防者苦且難。而其人多窮賤焉。恣驕放者樂且易。而爲者皆速達焉。於是俗人莫不委此而就彼矣。世間或有少無清白之操業。長以買官而富貴。或亦其所知足以自飾也。其黨與足以相引也。而無行之子。便指以爲證曰。彼縱情恣欲。而不妨其赫奕矣。此敕（羣書治要作整）身履道。而不免於貧賤矣。而不知榮顯者有幸。而頓淪者不遇。皆不由其行也。然所謂四通八達者。愛助附己。爲之履不及納。帶不暇結。攜手升堂。連袂入室。出則接膝。請會則直致。所惠則得多。屬託則常聽。所欲則必副。言論則見饒。有患則見救。所論薦則蹇驢蒙龍駿之價。所中傷則孝己受商臣之談。故小人之赴也。若決積水於萬仞之高隄。而放烈火乎雲夢之枯草焉。欲望肅雍濟濟。後生有式。是猶炙冰使燥。積灰令熾矣。

抱朴子外篇卷之二十七

抱朴子外篇卷之二十八

百里

抱朴子曰三台九列坐而論道州牧郡守操綱舉領其官益大其事愈優煩劇所鍾其唯百里衆役於是乎出誅求之所叢赴牧守雖賢而令長不堪則國事不舉萬機有闕其損敗豈徒止乎一境而已哉令長尤宜得才乃急於臺省之官也用之不得其人其故無他也在乎至公之情不行而任私之意不違也或父兄貴重而子弟以聞望見選或高人屬託而凡品以無能見敘或是所宿念或親戚匪他知其不可而能用此(藏本作𠀤從盧本改)等亦時有快者不爲盡無所中也要於不精者率多矣其能自効立勉修清約夙夜在公以求衆譽懼風績之不美恥知己之謬舉尠矣庸猥之徒器小志近冒于貨賄唯富是圖肆情恣欲無止無足(藏本作无止无足從舊寫本改)在所司官知其有足賴主人舉劾彈糾終於當解慮其結怨反見中傷不敢犯觸而恣其貪殘矣如此黎庶亦安得不困毒而離叛離叛者衆則不得不屯聚而爲羣盜矣夫百尋之室焚於分寸之飈千丈之陂潰於一蟻之穴何可不深防乎何可不改張乎而秉斤兩者或舍銓衡而任情掌柯斧者或曲繩墨於附己選之者既不爲官擇人而求之者又不自謂不任於是蒞政而政荒牧民而民散或有穢濁驕奢而困百姓者矣或有苛虐酷烈而多怨叛者矣或有闇塞退憒而庶事亂者矣或有潦倒疏緩而致弛壞者矣或有好興不急而疲人力者矣或有藏養逋逃而行淩暴者矣或有不曉法令而受欺弄者矣或有以音聲酒色而致荒湎者矣或有圍棊樗蒱而廢政務者矣或有田獵遊飲而忘庶事者矣或有不省辭訟而刑獄亂者矣百姓不堪起爲寇賊釁咎發聞寘于叢棘虧君上之明益刑書之煩而民之荼毒亦已深矣夫用非其人譬猶被木馬以繁纓何由騁迹於追風以壤龍當雲雨安能耀景於天衢哉若秉國之鈞出納王命者審良樂之顧眄不令跛蹇厠騏騄冒昧苟得闇於自量者慮中道之顛躓不以駑蹇服鸞衡則何患庶績之不康何憂四凶之不退三皇豈足四五帝豈難六哉

抱朴子外篇卷之二十八

抱朴子外篇卷之二十九

接疏

抱朴子曰以英逸而遭大明則桑蔭未移而金蘭之協已固矣以長才而遇深識則不待歷試而相知之情已審矣飄乎猶起鴻之乘勁風翩乎若勝鱗之躡驚雲也若以沈抑而可忽乎則姜公不用於周矣若以疏賤而可距乎則毛生不貴乎趙矣若積素行乃託政則甯戚不顯於齊矣若貴宿名而委任則陳韓不錄於漢矣明者舉大略細不忮不求故能取威定功成天平地豈有稱薪而爨數粒乃炊弃瑕弃璧披毛索黶哉

抱朴子外篇卷之二十九

鈞世

或曰古之著書者才大思深故其文隱而難曉今人意淺力近故露而易見以此易見比彼難曉猶溝澮之方江河蟻垤之並嵩岱矣故水不發崐山則不能揚洪流以東漸書不出英俊則不能備致遠之弘韻焉抱朴子荅曰夫論管穴者不可問以九陔之無外習拘閡者不可督以拔萃之獨見蓋往古之士匪鬼匪神其形器雖冶鑠於疇曩然其精神布在乎方策情見乎辭指歸可得且古書之多隱未必昔人故欲難曉或世異語變或方言不同經荒歷亂埋藏積久簡編朽絕亡失者多或雜續殘缺或脫去章句是以難知似若至深耳且夫尙書者政事之集也然未若近代之優文詔策軍書奏議之清富贍麗也毛詩者華彩之辭也然不及上林羽獵二京三都之汪濊博富也然則古之子書能勝今之作者何也然守株之徒嘍嘍所翫有耳無目何肎謂爾其於古人所作爲神今世所著爲淺貴遠賤近有自來矣故新劍以詐刻加價弊方以僞題見寶也是以古書雖質樸而俗儒謂之墮於天也今文雖金玉而常人同之於瓦礫也然古書者雖多未必盡美要當以爲學者之山淵使屬筆者得采伐漁獵其中然而譬如東甌之木長洲之林梓豫雖多而未可謂之爲大廈之壯觀華屋之弘麗也雲夢之澤孟諸之藪魚肉之（下脫一字）雖饒而未可謂之爲煎爊之盛膳渝狄之嘉味也今詩與古詩俱有義理而盈於差美方之於士並有德行而一人偏長藝文不可謂一例也比之於女俱體國色而一人獨閑百伎不可混爲無異也若夫俱論宮室而奚斯路寢之頌何如王生之賦靈光乎同說遊獵而叔畋盧鈴之詩何如相如之言上林乎並美祭祀而清廟雲漢之辭何如郭氏南郊之豔乎等稱征伐而出軍（當作車）六月之作何如陳琳武軍之壯乎則舉條可以覺焉近者夏侯湛潘安仁並作補亡詩白華由庚南陔華黍之屬諸碩儒高才之賞文者咸以古詩三百未有足以偶二賢之所作也且夫古者事事醇素今則莫不彫飾時移世改理自然也至於罽錦麗而且堅未可謂之減於蓑衣輜軿妍而又牢未可謂之不及椎車也書猶言也若入談語故爲知有（疑作音）胡越之接終不相解以此教戒人豈知之哉若言以易曉爲辨則書何故以難知爲好哉若舟車之代步涉文墨之改結繩諸後作而善於前事其功業相次千萬者不可復縷舉也世人皆知之快於曩矣何以獨文章不及古邪

抱朴子外篇卷之三十

抱朴子外篇卷之三十一

省煩

抱朴子曰安上治民莫善於禮彌綸人理誠爲曲備然冠婚飲射何煩碎之甚邪人倫雖以有禮爲貴但當令足以敘等威而表情敬何在乎升降揖讓之繁重拜起俯伏之無已邪往者天下乂安四方無事好古官長時或修之至乃講試累月督以楚撻晝夜修習廢寢與食經時學之一日試之執卷從事案文舉動黜謫之罰又在其間猶有過誤不得其意而欲以爲以此爲生民之常事至難行也此墨子所謂累世不能盡其學當年不能究其事者也古人詢于芻蕘博採童謠狂夫之言猶在擇焉至於墨子之論不能非也但其張刑網開塗徑浹人事備王道不能曲述耳至於譏葬厚刺禮煩未可棄也自建安之後魏之武文送終之制務在儉薄此則墨子之道有可行矣余以爲喪亂既平朝野無爲王者所制自君作古可命精學洽聞之士才任損益免於拘愚者使刪定三禮割棄不要次其源流總合其事類集以相從其煩重遊說辭異而義同者存之不可常行除之無所傷損卒可斷約而舉之勿令沈隱復有疑滯其吉凶器用之物俎豆觚觶之屬衣冠車服之制旗章采色之美宮室尊卑之品朝饗賓主之儀祭奠殯葬之變郊祀禘祫之法社稷山川之禮皆可減省務令約儉夫約則易從儉則用少易從則不煩用少則費薄不煩則洽事者無過矣費薄則調求者無苛矣拜伏揖讓之節升降盤旋之容使足敘事無令小碎條牒各別令易案用今五禮混撓雜飾紛錯枝分葉散重出互見更相貫涉舊儒尋案猶多所滯駁難漸廣異同無已殊理兼說歲增月長自非至精莫不惑悶躊躇岐路之衢愁勞羣疑之藪煎神瀝思考校叛倒嘗有窮年竟不豁了治之勤苦決嫌無地呻吟尋析憔悴決角修之華首不立妨費日月廢棄他業愁困後生真未央矣長致章句多於本書今若破合雜俗次比種稷刪削不急抗其綱較其令炳若日月之著明灼若五色之有定息學者萬倍之役弭諸儒爭訟之煩將來達者觀之當美於今之視周矣此亦改燒石去血食之比無所憚難而恨恨於惜懷推車遲於去巢居也然守常之徒而卒聞此義必將愕然創見謂之狂生矣夫三王不相沿樂五帝不相襲禮而其移風易俗安上治民一也或革或因損益懷善何必當乘船以登山策馬以涉川被甲以升廟堂重裘以當隆暑乎若謂古事終不可變則棺椁不當代薪埋衣裳不宜改裸袒矣

抱朴子外篇卷之三十一

抱朴子外篇卷之三十二

尚博

抱朴子曰正經爲道義之淵海子書爲增深之川流仰而比之則景星之佐三辰也俯而方之則林薄之裨嵩嶽也雖津塗殊闢而進德同歸雖離於舉趾而合於興化故通人總原本以括流末操綱領而得一致焉古人歎息於才難故謂百世爲隨踵不以璞非崑山而棄耀夜之寶不以書不出聖而廢助教之言是以閭陌之拙詩軍旅之鞫誓或詞鄙喻陋簡不盈十猶見撰錄亞次典誥百家之言與善一揆譬操水者器雖異而救火同焉猶鍼灸者術雖殊而攻疾均焉漢魏以來羣言彌繁雖義深於玄淵辭贍於波濤施之可以臻徵祥於天上發嘉瑞於后土召環雉於大荒之外安圜堵於函夏之內近弭禍亂之階遠垂長世之祉然時無聖人目其品藻故不得騁驊騄之迹於千里之塗編近世之道於三墳之末也拘繫之徒桎梏淺隘之中挈瓶訓詁之閒輕奇賤異謂爲不急或云小道不足觀或云廣博亂人思而不識合錙銖可以齊重於山陵聚百十可以致數於億兆羣色會而袞藻麗衆音雜而韶濩和也或貴愛詩賦淺近之細文忽薄深美富博之子書以磋切之至言爲騃拙以虛華之小辯爲妍巧真僞顛倒玉石混淆同廣樂於桑閒鈞龍章於卉服悠悠皆然可歎可慨者也或曰著述雖繁適可以騁辭耀藻無補救於得失未若德行不言之訓故顏閔爲上而游夏乃次四科之格學本而行末然則綴文固爲餘事而吾子不褒崇其源而獨貴其流可乎抱朴子荅曰德行爲有事優劣易見文章微妙其體難識夫易見者粗也難識者精也夫唯粗也故銓衡有定焉夫唯精也故品藻難一焉吾故捨易見之粗而論難識之精不亦可乎或曰德行者本也文章者末也故四科之序文不居上然則著紙者糟粕之餘事可傳者祭畢之芻狗卑高之格是可識矣文之體略可得聞乎抱朴子荅曰荃可以棄而魚未獲則不得無荃文可以廢而道未行則不得無文若夫翰迹韻略之宏促屬辭比事之疏密源流至到之修短蘊藉汲引之深淺其懸絕也雖天外毫內不足以喻其遼邈其相傾也雖三光熠耀不足以方其巨細龍淵鉛鋋未足譬其銳鈍鴻羽積金未足比其輕重清濁參差所稟有主朗昧不同科強弱各殊氣而俗士唯見能染毫畫紙者便槩之一例斯伯牙所以永思鍾子郢人所以格斤不運也蓋刻削者比肩而班狄擅絕手之稱援琴者至衆而夔襄專知音之難廄馬千駟而騏驥有邈羣之價美人萬計而威施有超世之容蓋有遠過衆者也且文章之與德行猶十尺之與一丈謂之餘事未之前聞夫上天之所以垂象唐虞之所以爲稱大人虎炳君子豹蔚昌旦定聖謚於一字仲尼從周之郁莫非文也八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負文之所在雖賤猶貴犬羊之鞟未得比焉且夫本不必皆珍末不必悉薄譬若錦繡之因素地珠玉之居蚌石雲雨生於膚寸江河始於咫尺爾則文章雖爲德行之弟未可呼爲餘事也或曰今世所爲多不及古文章著述又亦如之豈氣運衰殺自然之理乎抱朴子荅曰百家之言雖有步起皆出碩儒之思成才士之手方之古人不必悉減也或有汪濊玄曠合契作者內闢不測之深源外播不匱之遠流其所祖宗也高其所紬繹也妙變化不繫滯於規矩之方圓旁通不凝閡於一塗之逼促是以偏嗜酸醎者莫能知其味用思有限者不能得其神也夫應龍徐舉顧眄凌雲汗血緩步呼吸千里而螻螘怪其無階而高致駑蹇患其過己之不漸也若夫馳驟於詩論之中周旋於傳記之閒而以常情覽巨異以褊量測無涯以至粗求至精以甚淺揣甚深雖始自髫齓訖于振素猶不得也夫賞其快者必譽之以好而不得曉者必毀之以惡自然之理也於是以其所不解者爲虛誕慺（原注力侯切敬也）誠以爲爾未必違情以傷物也又世俗率神貴古昔而黷賤同時雖有追風之駿猶謂之不及造父之

所御也雖有連城之珍猶謂之不及楚人之所泣也雖有疑斷之劍猶謂之不及歐冶之所鑄也雖有起死之藥猶謂之不及和鵲之所合也雖有超羣之人猶謂之不及竹帛之所載也雖有益世之書猶謂之不及前代之遺文也是以仲尼不見重於當時大玄見蚩薄於比肩也俗士多云今山不及古山之高今海不及古海之廣今日不及古日之熱今月不及古月之朗何肎許今之才士不減古之枯骨重所聞輕所見非一世之所患矣昔之破琴剿弦者諒有以而然乎

抱朴子外篇卷之三十二

抱朴子外篇卷之三十三

漢過

抱朴子曰歷覽前載逮乎近代道微俗弊莫劇漢末也當塗端右閹官之徒操弄神器秉國之鈞廢正興邪殘仁害義躡踏背憎即聾從昧同惡成羣汲引姦黨吞財多藏不知紀極而不能散錙銖之薄物施振清廉之窮儉焉進官則非多財者不達也獄訟則非厚貨者不直也官高勢重力足拔才而不能發毫釐之片言進益時之翹俊也其所用也不越於妻妾之戚屬其惠澤也不出乎近習之庸瑣莫戒臧文竊位之譏靡追解狐忘私之義分祿以擬王林致事以由方回故列子比屋而門無鄭陽之恤高概成羣而不遭暴生之薦抑挫獨立推進附己此樊姬所以掩口馮唐所以永慨也于時率皆素飡偷容掩德蔽賢忌有功而危之疾清白而排之諱忠讜而陷之惡特立而擯之柔媚者受崇飾之祐方稜者蒙訕棄之患養豺狼而殲驎虞殖枳棘而翦椒桂於是傲兀不檢丸轉萍流者謂之弘偉大量苛碎峭嶮懷螫挾毒者謂之公方正直令色警慧有貌無心者謂之機神朗徹利口小辯希指巧言者謂之標領清妍猝突萍鷙驕矜輕侻者謂之巍峨瑰傑嗜酒好色闒茸無疑者謂之率任不矯求取不廉好奪無足者謂之淹曠達節蓬髮褻服遊集非類者謂之通美汎愛反經詭聖順非而博者謂之莊老之客嘲弄嗤妍凌尚侮慢者謂之蕭豁雅韻毀方投圓面從響應者謂之絕倫之秀憑倚權豪推貨履徑者謂之知變之奇嬾看文書望空下名者謂之業大志高仰賴強親位過其才者謂之四豪之匹輸貨勢門以市名爵者謂之輕財貴義結黨合譽行與口違者謂之以文會友左道邪術假託鬼怪者謂之通靈神人卜占小數誑飾禍福者謂之知來之妙蹙馬弄矟(原注山角切)一夫之勇者謂之上將之元合離道聽偶俗而言者謂之英才碩儒若夫體亮行高神清量遠不諂笑以取悅不曲言以負心含霜履雪義不苟合據道推方凝然不羣風雖疾而枝不撓身雖困而操不改進則切辭正論攻過箴闕退則端誠杜私知無不爲者謂之闇騃徒苦夙興夜寐退食自公憂勞損益畢力爲政者謂之小器俗吏於是明哲色斯而幽遁高俊括囊而佯愚疏賤者奮飛以擇木繫制者曲從而朝隱知者不冒吐其祕算勇者不爲致其果毅忠謇離退姦凶得志邪流溢而不可遏也僞塗闢而不可杜也以臻乎凌上替下盜賊多有宦者奪人主之威三九死庸豎之手忠賢望士謂之黨人囚捕誅鋤天下嗟嗷無罪無辜閉門遇禍微煙起於蕭牆而飈焚徧於宇宙淺隙發於膚寸而波濤漂乎四極金城屠於庶寇湯池航於一葦勁銳望塵而冰泮征人倒戈而奔北飛鋒鷙於扆闈左衽掠於禁省禾黍生於廟堂榛莽秀乎玉階雲觀變爲狐兔之藪象魏化爲虎豹之蹊東序烟燼於委灰生民燋淪於淵火凶家害國得罪竹帛良史無褒言金石無德音夫何哉失人故也

抱朴子外篇卷之三十三

吳失

抱朴子曰吳之杪季殊代同疾知前失之於彼不能改弦於此鑒亂亡之未遠而躡傾車之前軌覩枳首之爭莓而忘同身之禍笑蟣蝨之宴安不覺事異而患等見競濟之舟沈而不知殊塗而溺均也余生於晉世所不見余師鄭君具所親悉每誨之云吳之晚世尤劇之病賢者不用滓穢充序紀綱弛紊呑舟多漏貢舉以厚貨者在前官人以黨強者為右匪富匪勢窮年無冀德清行高者懷英逸而抑淪有才有力者躡雲物以官躋主昏於上臣欺於下不黨不得不競不進背公之俗彌劇正直之道遂壞於是斥鷃因驚風以凌霄朽舟託迅波而電邁鸞鳳卷六翮於叢棘鷁首滯潢汙而不擢矣秉維之佐牧民之吏非母后之親則阿詔之人也進無補過拾遺之忠退無聽訟之幹虛談則口吐冰霜行己則濁於泥潦莫媿尸祿之刺莫畏致戎之禍以毀譽為蠶織以威福代稼穡車服則光可以鑒豐屋則羣烏爰止叱吒疾於雷霆禍福速於鬼神勢利傾於邦君儲積富乎公室出飾翟黃之衛從入遊玉根之藻梲僮僕成軍閉門為市牛羊掩原隰田池布千里有魚滄濯裘之儉以竊趙宣平仲之名內崇陶侃文信之訾實有安昌董鄧之汙雖造賓不沐嘉旨之俟飢士不蒙升合之救而金玉滿堂妓妾溢房商販千艘腐穀萬庾園囿擬上林館第僭太極粱肉餘於犬馬積珍陷於帑藏其接士也無葭莩之薄其自奉也有盡理之厚或有不開律令之篇卷而竊大理之位不識几案之所置而處機要之職不知五經之名目而饗儒官之祿不閑尺紙之寒暑而坐著作之地筆不狂簡而受駮議之榮低眉垂翼而充奏劾之選不辨人物之精粗而委以品藻之政不知三才之軍勢而軒昂節蓋之下屢為奔北之辱將而不失前鋒之顯號不別菽麥之同異而忝叨顧問之近任夫魚質龍文似是而非遭水而喜見獺即悲雖臨之以斧鉞之威誘之以傾城之寶猶不能奮鉛鋒於犀兕騁鶩蹇以追風非不忌重誅也非不悅美賞也體不可力無自柰何而欲與之輯熙百揆弘濟大務猶託萬鈞於尺舟之上求千鍾於升合之中紲芻狗而責盧鵲之効構雞鶩而崇鷹揚之功其不可用亦較然矣吳主不此之思不加夕惕佞諂凡庸委以重任危機急於彍弩亡徵著於日月而自謂安於峙嶽唐虞可仰也目力疲於綺粲而不以覽庶事之得失耳聰盡於淫音而不以證獻言之邪正穀帛靡於不急而不以賑戰士之凍餒心神悅於愛媚而不以念存亡之弘理蓋輕乎崇替之源而忽乎宗廟之重者也鄭君又稱其師左先生隱居天柱出不營祿利不友諸侯然心願太平竊憂桑梓乃慨然永歎於蓬屋之下告其門生曰漢必寢耀黃精載起纘樞紐於太微迴紫蓋於鶉首聯天理物光宅東夏惠風被於區外玄澤洽乎宇內重譯接武貢楛（原訛佚古切）盈庭藹藹巍巍格于上下承平守（藏本誤作字從舊寫本改）文因循甚易而五弦謐響南風不詠上不獲恭己之逸下不聞康哉之歌飛龍翔而不集淵虯蟠而不躍騶虞翳於冥昧朱華牙而未秀陰陽相沴寒燠繆節七政告凶陵谷易所殷雷輷磕於龍潛之月凝霜肅殺乎朱明之運玉燭不照沈醴不涌郊塲多壘嘉生不遂夫豈（藏本作其豈今從舊寫本）他哉誠由四凶不去元凱不舉用者不賢賢者不用也然高概遠量被褐懷玉守靜潔志無欲於物藏器淵洿得意遺世非禮不動非時不見困而無悶窮而不悔樂天任命混一榮辱進無悅色退無戚容者固有伏死乎甕牖安肎衒沽以進趨揭其不貲之寶以競燕石之售哉孔墨之道昔曾不行孟軻揚雄亦居困否有德無時有自來耳世無離朱皁白混焉時乏管青騏騄糅焉礩礫積於金匱瑾瑤委乎溝洫匠石緬而遐淪梓豫忽而莫識已矣悲夫我生不辰弗先弗後將見吳土之化為晉域南民之變成北隸也言猶在耳而孫氏輿櫬抱朴子聞之曰二君之言可為來戒故錄于篇欲後代知

有吳失國。匪降自天也。若苟諱國惡。纖芥不貶。則董狐無貴於直筆。賈誼將受譏於過秦乎。

抱朴子外篇卷之三十四

抱朴子外篇卷之三十五

守塉

抱朴子曰余友人有潛居先生者慕寢丘之莫爭簡塉土以葺宇銳精藝文意忽學稼屢失有年飢色在顏或人難曰夫知禮在於廩實施博由乎貨豐高出於有餘儉生乎不足故十千美於詩人食貨首乎八政躬稼基克配之業耦耕有不改之樂奇士之居也進則侶鴻鸞以振翮退則參陶白之理生仕必霸王居必千金是以昔人必科膏壤以分利勤四體以稼穡播原菽之與與茂嘉蔬之翼翼收䵄秬之千倉積我庾之惟億出連騎以遊畋入侯服而玉食而先生之宅此也亢陽則出谷飈塵重陰則滔天淩丘陸無含秀之苗水無吐穗之株稗糲曠於圖廩新爨廢於庖廚怡爾執待免之志坦然無去就之謨吾恐首陽之事必見於今丹山之困可立而須人爲子寒心子何晏然而弗憂也夫覩機而不作不可以言明安土而不移衆庶之常事豈翫鮑者忘蘭而大迷者易性乎何先生末寤之久也鄙人惑焉不識所謂夫袞冕非禦鋒鏑之服典誥非救飢寒之具也胡不睎沃衍於四郊躬田畯之良業捨六藝之迂闊收萬箱以賑乏乎潛居先生曰夫瞶者不可督之以分雅鄭聾者不可責之以別丹漆井鼃不可語以滄海庸俗不可說以經術吾子苟知老農之小功未喻面牆之巨拙何異拾瑣沙而捐隋和向炯燭而背白日也夫好尚不可以一概杚趨舍不可以彼我易也夫欲隮閬風陟嵩華者必不留行於丘垤意在乎游南溟汎滄海者豈暇逍遙於潢汙是以注清聽於九韶者巴人之聲不能悅其耳烹大牢饗方丈者荼蓼之味不能甘其口鵾鵬戾赤霄以高翔鶺鴒傲蓬林以鼓翼汙隆殊途亦飛之極晦朔甚促朝菌不識蜉蝣忽忽於寸陰野馬六月而後息儵鮒汎濫以暴鱗靈虯勿用乎不測行業乖舛意何可得余雖藜飡之不充而足於鼎食矣故列子不以其乏而貪鄭陽之祿曾參不以其貧而易晉楚之富夫收微言於將墜者周孔之遐武也情孳孳以爲利者孟叟之罪人也造遠者莫能兼通於歧路有爲者莫能竝舉於耕學體瘁而神豫亦何病於居約且又處塉則勞勞則不學清而清至矣居沃則逸逸則不學奢而奢來矣清者福之所集也奢者禍之所赴也福集則雖微可著雖衰可興焉禍赴則雖強可弱雖存可亡焉此不期而必會不招而自來者也故君子欲正其末必端其本欲輟其流則遏其源故道德之功建而奓靡之門閉矣姜望至德而佃不復種重華大聖而漁不償網然後玉璜表營丘之祚大功有二十之高何必譏之以惰嬾而察才以相士乎夫二人分財取少爲廉余今讓天下之豐沃處茲邦之褊埆舍安昌之膏腴取北郭之無欲誠萬物之可細亦何往而不足哉北辰以不改爲衆星之尊五嶽以不還爲羣望之宗蟋蟀屢移而不貴禽魚饜深則逢患方將墾九典之蕪薉播六德之嘉穀厥田邈於上上之科其收盈乎天地之閒何必耕耘爲務哉昔被衣以弃財止盜庾氏以推璧厲貪疏廣散金以除子孫之禍叔敖取塉以弭可欲之憂牛缺以載珍致寇陶谷以多藏召殃得失較然可無鑒乎於是問者抑然良久口張而不能嗑首俛而不能仰慨而嗟乎始悟立不朽之言者不以產業汩和追下帷之績者不以窺園涓目子以臭雞之甘呼鸞鳳擗蟹之計要猛虎豈不陋乎鄙哉子之不夙知也

抱朴子外篇卷之三十五

抱朴子外篇卷之三十六

安貧

抱朴子曰昔漢火寢耀龍戰虎爭九有幅裂三家鼎據有樂天先生者避地蓬轉播流岷益始處昵於文休末見知於孔明而言高行方獨立不羣時人憚焉莫之或與時二公之力不能違衆遂令斯生沈抑衡華齒漸桑榆而韋布不改而時主思賢不聞不知當途之士莫舉莫貢潛側武之陋巷窴繩樞之蓬屋進廢經世之務退忘治生之事藜滄屢空朝不謀夕於是偶俗公子造而詰之曰蓋聞有伊呂之才者不久滯於窮賤懷猗頓之術者不長處於飢寒達者貴其知變智士驗乎不匱故范生出則滅吳霸越爲命世之佐入則貨殖營生累萬金之貲夫貧在六極富在五福詩美哿矣易貴聚人垂餌香則鱣鮪來懸賞厚則果毅奮長卿所以解犢鼻而擁朱旄曲逆所以下席扉而享茅土不韋所以食十萬之邑絳侯所以拔囹圄之困也故下鄉儉而獲悔吝之辱漂嫗豐而蒙千金之報先生無少伯之奇略專銳思乎六經忽絕粻（原注陟良切）之實禍慕不朽之虛名恥詭遇以干祿羞衒沽以要榮冀西伯之方畋侯黃河之將清甘列子之菜色邈全神而遺形何異圖畫騏驥以代徒行之勞遙指海水以解口焦之渴張魚網於峻極之巔施鈞緡於修木之末雖自以爲得所猶未免乎迂闊也事無身後之功物無違時之感今海內瓜分英雄力競象恭滔天猾夏放命驚蹇星馳以兼路豺狼奮口而交爭當途投袂以訟屈素士蒙塵以履徑純儒釋皇道而治五霸之術碩生弃四科而恤月旦之評筐篚實者進於草菜乏資地者退於朝廷握黃白者排金門而陟玉堂誦方策者結世轍而委泥濘贄幣濃者瓦石成珪璋請託薄者龍駿弃林坰黨援多者偕驚飆以淩雲交結狹者侶跛鱉以沈泳夫丸泥已不能遏彭蠡之沸騰獨賢亦焉能反流遁之失正今先生入無儋石之儲出無束脩之調徒含章如龍鳳被文如虎豹吐之如波濤陳之如錦繡而凍餓於環堵何計疏之可弔奚不汎輕舟以託迅御飛帆以遠之交瑰貨於朔南收金碧於九疑迪崔烈之遐武縻好爵於清時徒疲勞於述作豈蟬蛻之有期也獨苦身以爲名乃黃老之所蚩也樂天先生荅曰六藝備研八索必該斯則富矣振翰摛藻德音無窮斯則貴矣求仁仁至舍旃焉如夫棲重淵以頤靈外萬物而自得遺紛埃於險塗澄精神於玄默不窺牖以遐覽判微言而靡惑雖復設之以台鼎猶確爾而弗革也曷肎憂貧而與賈豎爭利戚窮而與凡瑣競達哉吾子苟知商販可以崇寶耕也可以免飢不識逐麋者不顧兔道遠者其到遲也且夫尙父之鼓刀素首乃吐奇也萬鈞之爲重衝飈不能移簫韶未九成靈鳥不紆儀也是以侯扶搖而登蒼霄者不充詘於蓬蒿之杪騁蘭筋以陟六萬者不爭途乎蹇驢之羣大孝必畏辱親之險故子春戰悸於下堂上智不貴難得之財故唐虞捐金而抵璧明哲消禍於未來知士聞利則慮害而吾子訊僕以汎舟孳孳於潤屋勸隋珠之彈雀探虎口以奪肉輕遺體於不測觸重險以遠至忘髮膚之明戒尋乾沒於難冀若乃焚輪傾巖木拔石飛陽侯山峙洪濤嵬巍輕艘塵漂力與心違徒嗟泣而罔逮乃悟達者之見微也昔回憲以清苦稱高陳平以無金免危廣漢以好利喪身牛缺以載寶灰縻匹夫枉死於懷璧豐狐召災於美皮今吾子督余以誨盜之業敦余以召賊之策進酖酒以獻酬非養壽之忠益夫士以三墳爲金玉五典爲琴箏講肆爲鍾鼓百家爲笙簧使味道者以辭飽酣德者以義醒超流俗以高蹈軼億代而揚聲方長驅以獨往何貨賄之穢情夫藏多者亡厚好謙者忌盈含夜光者速剖循覆車者必傾過載者沈其舟慾勝者殺其生蓋下士所用心上德所未營也於是問者茫然自失請備門生之末編承寶長生之良方焉

抱朴子外篇卷之三十六

抱朴子外篇卷之三十七

仁明

抱朴子曰門人共論仁明之先後各據所見乃以諮余余告之曰三光垂象者乾也厚載無窮者坤也乾有仁而兼明坤有仁而無明卑高之數不以邈乎夫唯聖人與天合德故唐堯以欽明冠典仲尼以明義首篇明明在上元首之尊稱也明哲保身大雅之絕蹤也蜎飛蝡動亦能有仁故其意愛弘於長育哀傷著於啁噍（原注上竹交切下子笑切嚼也）然赴阬穽而無猜入罻羅而不覺有仁無明故竝趨禍而攸失熾潛景以易咀生（各本如此盧本作組圭）結棟宇以免巢穴選禾稼以代毒烈制衣裳以改裸飾後舟楫以濟不通服牛馬以息負步序等威以鎮禍亂造器械以戒不虞創書契以治百官制禮律以肅風教皆大明之所爲非偏人之所能辯也夫心不違仁而明不經國危亡之禍無以杜遏亦可知矣夫料盛衰於未兆探機事於無形指倚伏於理外距浸潤於根生者明之功也垂惻隱於昆蟲雖見犯而不校覩觳觫而改牲避行葦而不蹈者仁之事也爾則明者才也仁者行也殺身成仁之行可力爲而至鑒玄測幽之明難妄假精粗之分居然殊矣夫體不忍之仁無臧否之明則心惑僞真神亂朱紫思算不分邪正不識不逮安危則一身之不保何暇立以濟物乎昔姬公非無友于之愛而涕泣以滅親石碏非無天性之慈而割私以奉公蓋明見事體不溺近情遂爲純臣以義斷恩舍仁用明以討抑仁仁可時廢而明不可無也湯武逆取順守誠不仁也應天革命以其明也徐偃修仁以朝同班外墜城池之險內無戈甲之備亡國破家不明之禍也門人曰仲尼歎仁爲任重而道遠又云人而不仁如禮何若聖與仁則吾豈敢孟子曰仁宅也義路也人無惻隱之心非仁也三代得天下以仁失天下以不仁此皆聖賢之格言竹素之顯證也而先生貴明未見典據小子蔽闇竊所惑焉抱朴子荅曰古人云好仁不好學其蔽也愚子近之矣曩六國相吞豺虎力競高權詐而下道德尚殺伐而廢退讓孟生方欲抑頓貪殘褒隆仁義安得不勤勤諄諄獨稱仁邪然未有片言云仁勝明也譬猶疫癘之時醫巫爲貴異口同辭唯論藥石豈可便謂鍼艾之伎過於長生久視之道乎且吾以爲仁明之事布於方策直欲切理示大較精神舉一隅耳而子猶日用而不知云明事之無據乎乾稱大明終始六位時成是立天以明無不包也坤云至哉萬物資生是地德仁承順而已先後之理不亦炳然詩云明明上天照臨下土明明天子令問不已易曰王明竝受其福幽贊神明神而明之此則明之與神合體誠非純仁所能企擬也孔子曰聰明神武不云聰仁又曰昔者明王之治天下不曰仁王春秋傳曰明德惟馨不云仁德書云元首明哉不曰仁哉老子歎上士則曰明白四達其說衰薄則曰失道而後德失德而後仁易曰王者南面向明不云向仁也我欲仁斯仁至矣又曰爲仁由己斯則人人可爲之也至於聰明何可督哉故孟子云凡見赤子將入井莫不趨而救之以此觀之則莫不有仁心但厚薄之閒而聰明之分時而有耳昔崔杼不殺晏嬰晏嬰謂杼爲大不仁而有小仁然則姦臣賊子猶能有仁矣門人又曰易稱立人之道曰仁與義然則人莫大於仁也抱朴子荅曰所以云爾者以爲仁在於行行可力爲而明入於神必須天授之才非所以訓故也

抱朴子外篇卷之三十七

抱朴子外篇卷之三十八　志一

博喻

抱朴子曰盈乎萬鈞必起于錙銖竦秀凌霄必始於分毫是以行潦集而南溟就無涯之曠尋常積而玄圃致極天之高

抱朴子曰騁逸策迅者雖遺景而不勞因風凌波者雖濟危而不傾是以元凱分職而則天之勳就伊呂既任而革命之功成

抱朴子曰瓊艘瑤楫無涉川之用金弧玉弦無激矢之能是以介潔而無政事者非撥亂之器儒雅而乏治略者非翼亮之才

抱朴子曰閬風玄圃不借高於丘垤懸黎結綠不假觀於瓊珉是以英偉不羣而幽蕙之芬駭峻概獨立而衆禽之響振

抱朴子曰冰炭不銜能於冷熱瑾瑜不證珍而體著（疑有誤）是以君子恭己不恤乎莫與至人尸居心遺乎毀譽

抱朴子曰衝飆傾山而不能効力於拔毫火鑠金石而不能耀烈以起溼是以淮陰善戰守而拙理治之策絳侯安社稷而乏承對之給

抱朴子曰徇名者不以授命爲難重身者不以近欲累情是以紀信甘灰糜而不恨楊朱同一毛於連城

抱朴子曰小鮮不解靈虯之遠規鳧鷖不知鴻鵠之非匹是以耦耕者笑陳勝之投耒淺識者嗤孔明之抱膝

抱朴子曰淳鈞之鋒驗於犀兕宣慈之良効於明試是以同否則元凱與斗筲無殊竝任則騄騏與駑駘不異

抱朴子曰器非瑚簋必進銳而退速量擬伊呂雖發晚而到早是以鷦鷯倦翮猶不越乎蓬杪鸑鷟雖徐起顧眄而戾蒼昊

抱朴子曰否終則承之以泰晦極則清輝晨耀是以垂耳吳坂者騁千里之逸軌縈鱗九淵者凌虹霓以高蹈

抱朴子曰九斷四屬者蘊藻所以表靈摧柯碎葉者莖蕙所以增芬是以夷吾桎檻而建匡合之績應侯困辱而著入秦之勳

抱朴子曰所競者細則利同而雖結善否殊塗則事異而□生（藏本作結舊寫本空白一字）是以嫫母宿瘤惡見西施之豔容商臣小白憎聞延州之退耕

抱朴子曰精鈍舛迹則凌遲者愧恨壯弱異科則扛鼎者見忌是以淮陰顯擢而庸隸悒懊以疾其超武安功高而范睢飾談以破其事

抱朴子曰必死之病不下苦口之藥朽爛之材不受雕鏤之飾是以比干匪躬而剖心於精忠田豐見微而夷戮於言直

抱朴子曰嶧陽孤桐不能無絃而激哀響大夏孤竹不能莫吹而吐清聲是以官卑者稷卨不能康庶績權薄者伊周不能臻升平

抱朴子曰登峻者戒在於窮高濟深者禍生於舟重是以西秦有思上蔡之李斯東越有悔盈亢（藏本作抗今從舊寫本）之文種

抱朴子曰剛柔有不易之質貞橈有天然之性是以百鍊而南金不虧其真危困而烈士不失其正

抱朴子曰不以其道則富貴不足居違仁舍義雖期頤不足吝是以卞隨負石以投淵仲由甘心以赴刃

抱朴子曰卑高不可以一槩齊餐廩不可以勸沮化是以惠施患從車之苦少莊周憂得魚之方多

抱朴子曰出處有冰炭之殊躁靜有飛沈之異是以墨翟以重繭怡顏箕叟以遺世得意

抱朴子曰適心者交淺而愛深忤神者接久而彌乖是以聲同則傾蓋而居昵道異則白首而無愛

抱朴子曰艅艎鷁首涉川之良器也櫂之以北狄則沈漂於波流焉蒲梢汗血迅趨之駿足也御非造父則傾僨於嶮塗焉青萍豪曹剡鋒之精絕也操者非羽越則有自傷之患焉勁兵銳卒撥亂之神物也用者非明哲則速自焚之禍焉

抱朴子曰天秩有不遷之常尊無禮（藏本有猶字今從舊寫本刪）犯遄死之重刺

是以玄洲之禽獸雖能言而不得廁貴牲蛩蛩之負蟨雖寄命而不得爲仁義

抱朴子曰謗讟不可以巧言弭實恨不可以虛事釋釋之非其道弭之不由理猶懷冰以遣冷重鑪以却暑逐光以逃影穿舟以止漏矣

抱朴子曰明主官人不令出其器忠臣居位不敢過其量非其才而妄授非所堪而虛任猶冰碗之盛沸湯葮苹之包烈火綴萬鈞於腐索加倍載於扁舟

抱朴子曰豹狐之裘不爲負薪施九成六變不爲聾夫設高唱遠和不爲庸愚吐忘身致果不爲薄德作

抱朴子曰民財匱夫而求不已下力竭群書治要作極矣而役不休欲怨歎之本作難而從群書治要改不生規其寧之惟永猶斷根以續枝割背以裨腹刻目以廣明剜耳以開聰也

抱朴子曰法無一定而慕權宜之隨時功不倍前而好屢變以偶俗猶剸高馬以適卑車削附踝以就褊履斷長劍以赴短韗割尺璧以納促匣也

抱朴子曰止波之修鱗不出窮谷之隘鸞棲之峻木不秀培塿之卑九疇之格言不吐庸猥之口金版之高算不出恆民之懷覩百抱之枝則足以知其本之不細覩汪濊之文則足以覺其人之淵邃

抱朴子曰桑林鬱藹無補柏木之淒冽膏壤帶郭無解黔敖之蒙袂然繭纊綈紈此之自出千倉萬箱於是乎生故識遠者貴本見近者務末

抱朴子曰體粗者繫形知精者得神原始見終者有可推之緒得之未眹者無假物之因是以晝見天地未足稱明夜察分毫乃爲絕倫

抱朴子曰芳藻春耀不能離柯以久鮮吞舟之魚不能舍水而攝生是以名美而實不副者必無沒世之風位高而器不稱者不免致寇之敗

抱朴子曰忍痛苦之藥石者所以除伐命之疾擐甲冑之重冷者所以扞鋒鏑之集潔操履之拘苦者所以全拔萃之業納拂心之至言者所以無易方之惑也

抱朴子曰鸞鳳競粒於庭場則受褻於鷄鶩龍麟雜廁於芻豢則見黷於六牲是以商老棲峻以播邈世之操卞隨赴深以全遺物之聲

抱朴子曰浚井不渫則泥濘滋積嘉穀不耘則荑莠彌蔓學而不思則疑闕實繁講而不精則長惑喪功

抱朴子曰積萬金於篋匱雖儉乏而不用則未知其有異於貧窶懷逸藻於胸心不寄意於翰素則未知其有別於庸猥

抱朴子曰南威青琴姣冶之極而必俟盛飾以增麗回賜游夏雖天才雋朗而實須墳誥以廣智

抱朴子曰丹幃接網組帳重蔭則醜姿翳矣朱漆致飾錯塗炫燿則枯木隱矣是以六藝備則卑鄙化爲君子衆譽集則孤陋邈乎貴遊

抱朴子曰繁林翳薈則羽族雲萃玄淵浩汗則鱗群競赴德盛業廣則宅心者衆舍瑕錄用卽遠懷近集

抱朴子曰尋飛絕景之足而不能騁逸放於呂梁凌波泳淵之屬而不能陟峻而攀危故離朱剖秋毫於百步而不能辯八音之雅俗子野合通靈之絕響而不能指白黑於咫尺

抱朴子曰四聰廣闢則羲和納景萬仞虛己則行潦交赴故博采之道弘則異聞畢集庭燎之耀輝則奇士叩角誹謗之木設則有過必知敢諫之鼓懸則直言必獻

抱朴子曰能言莫不褒堯而堯政不必皆得也舉世莫不貶桀而桀事不必盡失也故一條之枯不損繁林之蓊藹蒿麥冬生無解畢發之肅殺西施有所惡而不能減其美者美多也嫫母有所善而不能救其醜者醜篤也

抱朴子曰身與名難兩濟功與神尠並全支離其德者苦而必安用

以適世者樂而多危故鷙禽以奮擊拘縶言鳥以智慧見籠瓊瑤以符采剖判三金以琦玩冶鑠蘭茝以芬馨剪刈文梓以含音受伐是以翠虯覩化益而登玄雲靈鳳值孟戲而反丹穴子永歎天倫之偉漆園悲被繡之犧

抱朴子曰萬麋傾角猛虎爲之含牙千禽鱗萃鷙鳥爲之握爪是以四國流言公旦不能遏謗者盈路而藏本而字在子產下今從舊寫本子產無以塞

抱朴子曰威施之豔粉黛無以加二至之氣吹噓不能增是以懷英逸之量者不務風格以示異體邈俗之器者不恤小譽以徇通

抱朴子曰麟止鳳儀所患在少狐鳴梟呼世忌其多是以俊乂盈朝而求賢者未倦讒佞作威而忠貞者切齒

抱朴子曰多力何必孟賁烏獲逸容豈唯鄭旦毛嬙飆迅非徒騂騮驌驦立斷未獨沈閭干將是以能立素王之業者不必東魯之丘能洽藏本作治今從舊寫本掩枯之仁者不必西鄰之昌

抱朴子曰靈鳳振響於朝陽未有惠物之益而莫不澄聽於下風焉鵋梟宵集於垣宇未有分釐之損而莫不掩耳而注鏑焉故善言之往無遠不悅惡辭之來靡近不忤猶日月無謝於貞明枉矢見忘於暫出

抱朴子曰影無違形之狀名無離實之文故背源之水必不能揚長流以東漸非時之華必不能稽煇藻於冰霜

抱朴子曰鋸牙之獸雖低伏而見憚揮斧之蟲雖跧形而不威故君子被褐窮而不可輕小人軒冕達而不足重

抱朴子曰逸麟逍遙大荒之表故無機穽之禍靈鶬振翅玄圃之峯以違罩羅之患何必曲穴而永懷怵惕何必銜蘆而慘慘畏容故充乎宰割之用者必愛乎芻豢者也給乎煎熬之膳者必安乎庭立者也

抱朴子曰聽者貴於理遺音於千載之外而得與亡之迹明者珍於鑒逸羣於寒瘁之中而抽匡世之器若夫聆繁會之響而顧問於庸工非延州之清聽也枉英遠之才而諮之於常人非獨見之奇識也故與不賞物者而論用凌儕之器是使瞽者指五色也與妬勝己者而謀舉疾惡之賢是與狐議治裘也

抱朴子曰鶱駮危苦於嶮峻之端不樂咈守之役吉光飢渴於冰霜之野不願犧牲之飽孤竹不以絕粒易鹿臺之富子廉不以困匱貿銅山之豐

抱朴子曰志合者不以山海爲遠道乖者不以咫尺爲近故有跋涉而游集亦或密邇而不接

抱朴子曰華衮粲爛非隻色之功嵩岱之峻非一簣之積故九子任而康凝之績熙四七授而佐命之勳著

抱朴子曰翠虯無翅而天飛螣蛇無足而電騖鼈無耳而善聞蚓無口而揚聲故皐繇瘖而與辯者同功晉野瞽而與離朱齊明

抱朴子曰官達者才未必當其位譽美者實未必副其名故鋸齒不能咀嚼箕舌不能別味壺耳不能理音屩鼻不能識氣釜目不能攎望舒之景牀足不能有尋常之逝

抱朴子曰路人不能挽勁命中而識養由之射顏子不能控轡振策而知東野之敗故有不能下棊而經目識勝負不能徽絃而過耳解鄭雅者

抱朴子曰垂蔭萬畝者必出峻極之嶺滔天襄陵者必發板桐之源邈世之勳必由絕倫之器定傾之算必吐冠俗之懷是以蟭螟之巢無乘風之羽溝澮之中無宵朗之琦

抱朴子曰衝飆焚輪原火所以增熾也而螢燭值之而反滅甘雨膏澤嘉生所以繁榮也而枯木得之以速朽朱輪華轂俊民之大寶也而負乘竊之而召禍鼎食萬鍾宣力之弘報也而近才受之以覆餗

抱朴子曰屠犀爲甲給乎專征之服裂翠爲華集乎后妃之首雖出

幽谷遷于喬木然為二物之計未若棲竄於林薄擁生乎榛藪也故霝龜寧曳尾於塗中而不願巾笥之寶澤雉樂十步之啄以違鷄鶩之禍

抱朴子曰偏才不足以經周用隻長不足以濟衆短是以雞知將旦不能究陰陽之歷數鵠識夜半不能極晷景之道度山鳩知晴雨於將來不能明天文蚍蟻知潛泉之所居不能達地理

抱朴子曰禁令不明而嚴刑以靜亂廟算不精而窮兵以侵鄰猶釤禾以討蝗蟲伐木以殺蠹蝎(羣書治要作蛣蝎)食毒以中蚤蝨徹舍以逐雀鼠也

抱朴子曰銳鋒產乎鈍石明火熾乎闇木貴珠出乎賤蚌美玉出乎醜璞是以不可以父母限重華不可以祖禰量衛霍也

抱朴子曰志得則顏怡意失則容戚本朽則末枯源淺則流促有諸中者必形乎表發乎邇者必著乎遠

抱朴子曰妍姿媚貌形色不齊而悅情可均絲竹金石五聲詭韻而快耳不異繳飛鉤沈罾舉罝抑而有獲同功樹勳立言出處殊塗而所貴一致

抱朴子曰利豐者害厚質美者召災是以南禽殲於藻羽穴豹死於文皮鱣鯉積而玄淵涸麋鹿聚而繁林焚金玉崇而寇盜至名位高而憂責集

抱朴子曰商風宵肅則絺扇廢登危陟峻則輕舟棄干戈雲擾則文儒退喪亂既平則武夫黜

抱朴子曰價直萬金者不待見其物而好惡可別矣條枝連抱者不俟圍其木而巨細可論矣故望洪濤之滔天則知其不起乎潢汙之中矣觀翰草之汪濊則知其不出乎章句之徒矣

抱朴子曰丹華綠草不拘於曲瘁之株紫芝芳秀不限於斥鹵之壤是以受玄珪以告成者生於四罪之門承歷數於文祖者出於頑嚚之家

抱朴子曰善言居室則靡遠不應枉直不中則無近不離是以宋野有退舍之熒惑殷朝有外奔之昵屬四環至自少廣之表鹿馬變於蕭牆之裏

抱朴子曰荊卿朱亥不示勇於怯弱之閑孟賁馮婦不奮戈戟於俚俠之羣英儒碩生不飾細辯於淺近之徒達人偉士不變皎察於流俗之中

抱朴子曰盤旋揖讓非禦寇之容擐甲纓胄非廟堂之飾垂紳振佩不可以揮刃爭鋒規行矩步不可以救火拯溺

抱朴子曰乾坤陶育而庶物不識其惠者由乎其益無方也大人神化而羣細不覺其施者由乎治之於未有也故可知者小也易料者少也

抱朴子曰娥英任姒不以蠶織為首稱湯武漢高不以細行招近譽故澄視於三辰者不遑紆鑒於井谷清聽於韶濩者豈暇垂耳於桑閒

抱朴子曰膚表或不可以論中望貌或不可以核能仲尼似喪家之狗公旦類朴斲之材咎繇面如蒙倛伊尹形若槁骸及龍陽宋朝猶土偶之冠夜光藉孺董鄧猶錦紈之裹塵埃也

抱朴子曰勛華不能化下愚故教不行於子弟辛癸不能改上智故惡不染於三仁

抱朴子曰至大有所不能變極細有所不能奪故冰霜肅殺不能凋菽麥之茂熾暑鬱陰不能消雪山之凍飄風蕩海不能使潛泉揚波春澤榮物不能使枯卉發華

抱朴子曰泣血之寶仰礛礑以擒景沈閭孟勞須楚砥以斂鋒騶駬待王孫而致遠令質俟隱括而成德

抱朴子曰棲鸞戢鷟雖飢渴而不願籠委於庖人之室乘黃天鹿雖

幽飢而不樂藜秣於濯龍之廄是以掇蜩之叟忘萬物於芳林垂綸之生忽執珪於南楚

抱朴子曰方圓舛狀逝止異歸故渾象尊於行健坤后貴於安貞七政四氣以周流成功五嶽六柱以峙靜作鎮是以宋墨楚申以載馳存國干木胡明以無爲折衝

抱朴子曰得意於丘園者身否而神泰役己以恤物者形逸而心勞故抱甕灌園者歡於台宰嘔餐茹薇者美乎鼎食仗策去豳者形如腒腊夜以待旦者勤憂損命

抱朴子曰仁忍有天淵之絕善否猶有無之覺騶虞側足以蹈虛豺狼掩羣以害生虞卿捐相印以濟窮華公讓三事以推賢李斯疾勝己而殺韓非龐涓患不如而刑孫臏

抱朴子曰用得其長則才無或棄偏詰其短則觸物無可故輕羅霧縠冶服之麗也而不可以禦流鏑沈閭巨闕斷斬之良也而不可以挑腳刺

抱朴子曰小疵不足以損大器短疢不足以累長才日月挾蟲烏之瑕不妨麗天之景黃河合泥滓之濁不害淩山之流樹塞不可以棄夷吾奪田不可以薄蕭何竊妻不可以廢相如受金不可以斥陳平

抱朴子曰虎豹不能搏噬於波濤之中螣蛇(盧本作騰蛇)不能登淩於不霧之日鷙雉兔則鸞鳳不及鷹鷂引耕犂則龍麟不逮雙峙故武夫勇士無用乎晏如之世碩生逸才不貴乎力競之運

抱朴子曰兩絆而項領則騏騄與蹇驢同矣失林而居檻則猨狖與獾貉等矣韜鋒而不擊則龍泉與鉛刀均矣才遠而任近則英俊與庸瑣比矣若乃求千里之迹於縶維之駿責匠世之勳於闒碎之賢謂之不惑吾不信也

抱朴子曰捐荼茹蒿者必無識甘之口棄瓊拾礫者必無甄珍之明薄九成而悅北鄙者吾知其不能格靈祇而儀翔鳳矣舍英秀而杖常民者吾知其不能敘彝倫而臻升平矣

抱朴子曰達乎通塞之至理者不悁悒於窮否審乎自然之有命者不逸豫於道行故縈抑淵洿則遺慍悶之心振耀宸扆而無得意之色三仕三已則其人也

抱朴子曰否泰繫乎運窮達不足以論士得失在乎適偶(舊寫本無偶字)營辱不可以才量(當作量才)時命不可以力求遭遇不可以智違故尚父者老婦之棄夫韓信者乞食之餓子蕭公者斗筲之吏黥布者刑黜之亡隸當其行龍姿於虺蜥之中卷鳳翅乎斥鷃之羣則彼龍后謂爲其倫

抱朴子曰四靈翳逸而爲隆平之符幽人嘉遁而爲有國之寶何必司晨而銜鑣羈紲於憂責哉有用人之用也無用我之用也徇身者不以名汨和修生者不以物累己

抱朴子曰量才而授者不求功於器外揆能而受者不負責於力盡故滅熒燭者不煩滄海扛斤兩者不事烏獲運薪輦鹽不宜枉騏驥之腳碎職瑣任安足屈獨行之俊矣

抱朴子曰畎澮之流不能運大白之艘升合之器不能容千鍾之物熠燿不能竝表微之景常才不能別逸倫之器蓋造化所假聰明有本根也

抱朴子曰郢人美下里之淫聾而薄六莖之和音庸夫好悅耳之華譽而惡利行之良規故宋玉舍其延靈之精聲智士招其獨見之遠謀

抱朴子曰瓊珉山積不能無挾瑕之器鄧林千里不能無偏枯之木論珍則不可以細疵棄巨美語大則不可以少累廢其多故叛主者良平也而吐六奇以安上羣盜者彭越也而建弘勳於佐命

抱朴子曰五嶽巍峨不以藏疾傷其極天之高滄海滉瀁不以含垢累其無涯之廣故九德尚寬以得衆宣尼汎愛而與進

抱朴子外篇卷之三十八

抱朴子外篇卷之三十九　志二

廣譬

抱朴子曰立德踐言行全操清斯則富矣何必玉帛之崇乎高尚其志不降不辱斯則貴矣何必青紫之兼拕也俗民不能識其度量庸夫不得揣其銓衡是則高矣何必凌雲而蹈霓乎問者莫或測其淵流求者未有覺其短乏是則深矣何必洞河而淪海乎四海苟備雖室有懸磬之窶可以無羨乎鑄山而煑海矣身處鳥獸之羣可以不渴乎朱輪而華轂矣

抱朴子曰潛靈俟慶雲以騰竦棲鴻階勁風以凌虛素鱗須姬發而躍白雉待公旦而來姜老值西伯而投磻溪之綸韓英遭漢高乃騁撥亂之才

抱朴子曰澄精神於玄一者則形器可忘邈高節以外物者則富貴可遺故支離之□（舊寫本空白一字藏本不空盧本作支離甕贅）偉造化而怡顏北人箕叟棲嵩岫而得意焉

抱朴子曰粗理不可浹全能事不可畢兼故懸象明而可蔽山川滯而或移金玉剛而可柔堅冰密而可離公旦不能與伯氏跟結於馮雲之峻仲尼不能與呂梁較伎於百仞之溪

抱朴子曰震雷不能細其音以協金石之和日月不能私其耀以就曲照之惠大川不能促其涯以適速濟之情五岳不能削其峻以副陟者之欲故廣車不能脅其轍以苟通於狹路高士不能撙其節以同塵於險俗

抱朴子曰陰陽以廣陶濟物三光以普照著明嵩華以藏疾爲曠北溟以含垢稱大碩儒以與進弘道遠數以博愛容衆

抱朴子曰靈龜之甲不必爲戰施麟角鳳爪不必爲鬬設故儁生不釋劍於平世鑿析不輟備於思危

抱朴子曰南金不爲處幽而自輕瑾瑤不以居深而止潔志道者不以否滯而改圖守正者不以莫賞而苟合

抱朴子曰登玄圃者悟丘阜之卑浮溟海者識池沼之褊披九典乃覺牆面之篤蔽聞至道乃知拘俗之多迷

抱朴子曰渾沌之原無皎澄之流毫釐之根無連抱之枝分寸之燼無炎遠之熱隙穴之中無炳蔚之羣鉤曲之形無繩直之影參差之上無整齊之下

抱朴子曰不覩瓊琨之熠爍則不覺瓦礫之可賤不覿虎豹之彧蔚則不知犬羊之質漫聆白雪之九成然後悟巴人之極鄙識儒雅之汪濊爾乃悲不學之固陋

抱朴子曰無當之玉盌不如全用之埏埴寸裂之錦黻未若堅完之韋布故夏姬之無禮不如孤逐之皎潔富貴之多罪不如貧賤之履道

抱朴子曰猛獸不奮搏於度外鷹鷂不揮翮以妄擊若廟筭既內不揆德進取又外不量力猶輕羽之汲洪鑪飛雪之委沸鑊朝菌之試干將羔犢之犯虓虎也

抱朴子曰三辰蔽於天則清景暗於地根荄蹶於此則柯條瘁於彼道失於近則禍及於遠政繆於上而民困於下

抱朴子曰務於遠者或失於近治其外者或患生乎內覆頭者不必能令足不濡蔽腹者不必能令背不傷故秦始築城遏胡而禍發幃幄漢武懸旌萬里而變起蕭牆

抱朴子曰人才無定珍器用無常道進趨者以適世爲奇役御者以合時爲妙故玄冰結則五明捐隆暑熾則裘鑪退高鳥聚則良弓發狡兔多則盧鵲走干戈興則武夫奮韶夏作則文儒起

抱朴子曰激脩流揚朝宗者不可以背五城而跨積石舒翠葉吐丹葩者不可以舍洪荄而去繁柯敗源失本尠不枯汔叛聖違經理不弘濟

抱朴子曰四瀆辯源五河分流赴卑注海殊塗同歸色不均而皆豔音不同而咸悲香非一而並芳味不等而悉美

抱朴子曰物貴濟事而飾爲其末化俗以德而言非其本故綵布可以禦寒不必貂狐淳素可以匠物不在文辯

抱朴子曰衡飈謐氣則轉蓬山峙脩綱既舒則萬目齊理故未有上好謙而下慢主賤寶而俗貪

抱朴子曰事有緣微而成著物有治近而致遠故修步武之池而引沈鱗於江海豐朝陽之林而延靈禽於丹穴設象於槃盂而翠虯降於玄霄委灰於尺水而望舒變於太極是以晉文回輪於勇蟲而壯士雲赴句踐曲躬於怒鼃而戎卒輕死九九顯而扣角之俊至枯骨掩而參分之仁洽

抱朴子曰膏壤在茇而枯葉含榮率俗以身則不言而化故有唐以鹿裘臻太平齊桓以捐紫止奢競章華構而豐屋之過成露臺輟而玄默之風行

抱朴子曰聰者料興亡於遺音之絕響明者覿機理於玄微之未形故越人見齊桓不振之徵於未覺之疾箕子識殷人鹿臺之禍於象箸之初

抱朴子曰二儀不能廢春秋以成歲明主不能舍刑德以致治故誅貴所以立威賞賤所以勸善罰上達則姦萌破而非（藏本脫非字各本有）懦弱所能用也惠下逮則遠人懷而非儉吝所能辦也

抱朴子曰浮滄海者必精占於風氣故保利涉之福善莅政者必戰戰於得失故享惟永之慶故闇君之所輕蓋明主之所重也亡國之所棄則治世之所行也

抱朴子曰毫釐蹉於機則尋常違於的與奪失於此則善否亂於彼邪正混侔則彝倫攸斁功過不料則庶績以崩故明君賞猶春雨而無霖淫之失罰擬秋霜而無詭時之嚴

抱朴子曰明銓衡者所重不可得誣也仗法度者所愛不可得私也故得人者先得之於己者也失人者先失之於己者也未有得己而失人失己而得人者也

抱朴子曰明主躬操威恩不假人以利器暗主倒執干戈雖名尊而勢去故制慶賞而得衆者田常所以奪齊也擅威福而專朝者王莽所以篡漢也

抱朴子曰常制不可以待變化一塗不可以應無方刻船不可以索遺劍膠柱不可以諧清音故翠蓋不設於晴朗朱輪不施於涉川味淡則加之以鹽沸溢則增水而滅火

抱朴子曰丹書鐵券刺牲歃血不能救違約之弊則難以結繩檢矣五刑九伐赤族之威（藏本作盛從舊寫本改）不足以止覬覦之姦則不可以舞干化矣是以書有世重之文易有隨時之宜

抱朴子曰人有識真之明者不可欺以僞也有揣深之智者不可誑以淺也不然以虺蛇爲應龍狐鴟爲麟鳳矣

抱朴子曰世有雷同之譽而未必賢也俗有讙譁之毀而未必惡也是以迎而許之者未若鑒其事而試其用逆而距之者未若聽其言而課其實則佞媚不以虛談進貞能不以孤弱退駑蹇輟望於大輅戎虯揚鑣而雷騁則功胡大而不可建道胡遠而不可到

抱朴子曰潛朽之木不能當傾山之風含隙之崖難以值滔天之濤故七百之祚三十之世非徒牧野之功倒戈之敗鹿臺之禍不始甲子之朝其彊久矣其亡尚矣

抱朴子曰貴遠而賤近者常人之用情也信耳而疑目者古今之所患也是以秦王歎息於韓非之書而想其爲人漢武慷慨於相如之文而恨不同世及既得之終不能拔或納讒而誅之或放之（本無之字從羣書治要補）乎冗散此蓋葉公之好僞形見真龍而失色也

抱朴子曰摩尼不宵朗則無別於磧礫化鯤不凌霄則靡殊於桃蟲

綿駒吞聲則與喑人爲羣逸才沈抑則與凡庸爲伍故鮑鱗篸絳蚪於淵洿駑蹇黷駿騄於坰野者不識彼物靜與之同動與之異

抱朴子曰棄金璧於塗路則行人止足委錦紈於泥濘則見者驚咄若夫放高世之士於庸鹵之伍捐經國之器於困滯之地而談者不訟其屈達者不拯其窮或貴其文而忽其身或用其策而忘其功斯之爲病由來久矣

抱朴子曰開源不億仞則無懷山之流崇峻不凌霄則無彌天之雲財不豐則其惠也不博才不遠則其辭也不贍故覩盈丈之牙則知其不出徑寸之口見百尋之枝則知其不附毫末之木

抱朴子曰靈鳳所以晨起丹穴夕萃軒丘日未移晷周章九陔凌風蹈雲不蹶不閡者以其六翮之輕勁也夫良才大智亦有國之六翮也

抱朴子曰淇衞忘歸不能無絃而遠激振塵之音不能無器而興哀超俗拔萃之德不能立功於未至之時

抱朴子曰朱綠之藻不秀於枯柯傾山之流不發乎涸源熠燿之宵談不能使萬品呈形志盡勢利不能使芳風邈世

抱朴子曰重淵不洞地則不能含螭龍吐吞舟峻山不極天則不能韜琳琅播雲雨立德不絕俗則不能收美聲著厚實執志不絕羣則不能臻成功銘弘勳而凡夫朝爲蜩翼之善夕望丘陵之益猶立植黍稷坐索於豐收也

抱朴子曰行無邈俗之標而索高世之稱體無道藝之本而營朋黨之末欲以收清貴於當世播德音於將來猶褰裳以越滄海企佇而躍九玄

抱朴子曰泥龍雖藻繪炳蔚而不堪慶雲之招擦禽雖珊琢玄黃而不任凌風之舉芻狗雖飾以金翠而不能躡景以頓逸近才雖豐其寵祿而不能令天清而地平

抱朴子曰毒粥既陳則旁有爛腸之鼠明燎宵舉則下有聚死之蟲芻豢之豐則鼎俎承之才小任大則泣血漣如桑霍爲戒厚矣范疏之鑒明矣

抱朴子曰滄海揚萬里之濤不能斂山峯之塵驚風摧千仞之木不能拔弱草之荄貙虎䖘鬬不能威蚊虻冠世之才不能合流俗

抱朴子曰堅志者功名之主也（舊寫本作柱也）不惰者衆善之師也登山不以艱險（舊寫本作難險）而止則必臻乎峻嶺矣積善（藏本作清苦從舊寫本改）不以窮否而怨則必承其令問矣

抱朴子曰和鵲雖不長生而針石不可謂非濟命之器也儒者雖多貧賤而墳典不可謂非進德之具也播種有不收者矣而稼穡不可廢仁義有遇禍者矣而行業不可惰

抱朴子曰重載不止所以沈我舟也昧進忘退所以危我身也聚蝎攻本雖權安然必傾之徵也

抱朴子曰玄雲爲龍興非虺蜓所能招也飆風爲虎發非狐狢之能致也是以大人受命則逸倫之士集玉帛幽求則丘園之俊起

抱朴子曰金以剛折水以柔全山以高陊谷以卑安是以執雌節者無爭雄之禍多尚人者有召怨之患

抱朴子曰淮陰隱勇於跨下不損其龍躍而虎視也應侯韜奇於溺簀不妨其鸞翔而鳳起也或南面稱孤或宰總台鼎故一抑一揚者輕鴻所以凌虛也乍屈乍伸者良才所以俟時也

抱朴子曰焦螟之卑棲不冐爲銜鼠之唳天（舊寫本作戾天）玄蟬之潔飢不願爲蜣蜋之穢飽是以禦寇不納鄭陽之惠曾參不羨晉楚之寶

抱朴子曰微飈不能揚大海之波毫芒不能動萬鈞之鍾是以漆園思惠有捐斤之歎伯氏哀期有剿絃之憤短唱不足以致弘麗之和勢利不足以移淡泊之心

抱朴子曰熊羆不校捷於狐狸金鶚不競擊於小鷂是以張耳掩壯

於抱關朱亥竄勇於鼓刀

抱朴子曰懸魚惑於芳餌檻虎死於籠狐不可以鈞緡致者必蚪螭也不可以機穽誘者必麟虞也

抱朴子曰夫雲翔者不知泥居之洿處貴者尟恕羣下之勞然根朽者尋木不能保其千日(藏本作里兮從舊寫本改)之茂也民怨者堯舜不能恃其長世之慶也

抱朴子曰凡木結根於靈山而匠石爲之寢斤斧小鮮寓身於龍池而漁父爲之息網罟蚊集鷹首則鳳鷃不敢啄鼠住虎側則狸犬不敢睨(藏本作議從舊寫本改)

抱朴子曰靈蔡默然而吉凶昭晳於無形春蠹長譁而醜音見患於聒耳故聲希者響必巨辭寡者信必著

抱朴子曰箕踞之俗惡盤旋之容被髮之域憎章甫之飾故忠正者見排於讒勝之世雅人不容乎惡直之俗

抱朴子曰升水不能救八藪之燔爇撮壤不能遏砥柱之沸騰寸刃不能刊長洲之林獨是不能止朋黨之非

抱朴子曰千羊不能扞獨虎萬雀不能抵一鷹庭燎攢舉不及羲和之末景百鼓並伐未若震霆之餘聲是以庸夫盈朝不能使彝倫攸敘英俊孤任足以令庶事根長

抱朴子曰非分之達猶林卉之冬華也守道之窮猶竹柏之履霜也故識否泰於獨見者雖劫以鋒鋭猶不失正而改塗焉安肎諂笑以偶俗乎體方貞以居直者雖誘以封國猶不違情以趨時焉安肎躐徑以取容乎

抱朴子曰震雷輷輵而不能致音乎聾聵之耳重光麗天而不能曲景於幽岫之中凝冰慘慄而不能凋款冬之華朱飈鑠石而不能靡蕭丘之木故至德有所不能移也

抱朴子曰彍弩危機嚴鏃銜弦至可忌也而勇雉觸之而不猜闇政亂邦惡直妬能甚難測也而貪人競之而不避故飛鋒暴集而不覺禍敗奄及而不振是以愚夫之所悅乃達者之所悲也凡才之所趨乃大智之所去也

抱朴子曰風不輟則扇不用日不入則燭不明華不墮則實不結岸不虧則谷不盈九有乂安則韓白之功不著長君繼軌則伊霍之勳不成故病困乃重扁醫世亂而貴忠貞

抱朴子曰好榮故樂譽之欲多畏辱則憎毁之情急若夫通精元一合契造化混盈虛以同條齊得失於一指者愛惡未始有所繫窮通不足以滑和

抱朴子曰與奪不汩其神者至粹者也利害不染其和者極醇者也浩浩乎非瓢觶所校矣茫茫乎非跬步所尋矣聲希所以爲大音和寡所以崇我貴玄黃遼邈而不與□(藏本擠接舊寫本空白一字)其曠死生大矣而不以改其守常分細碎將胡恤焉

抱朴子曰林繁則匠入矣珠美則蜯裂矣石含金者焚鑠草任藥者剪掘刃利則先缺絃哀則速絶用以適己眞人之寶也才合世求有伎之災也

抱朴子曰準的陳則流鏑赴焉美名起則謗讟攻焉瑰貨多藏則不招怨而怨至矣器盈志驕則不召禍而禍來矣

抱朴子曰連城之寶非貧寒所能市也高世之器非淺俗所能識也然盈尺之珍不以莫知而暗其質逸倫之士不以否塞而薄其節樂天任命何怨何尤

抱朴子曰大鵬無戒旦之用巨象無馳逐之才故蔣琬敗績於百里而爲三台之標陳平困瘁於治家而懷六奇之略

抱朴子曰明闇者才也自然而不可飾焉窮達者時也有會而不可力焉呂尚非早蔽而晚智然振素而僅遇韓信非初怯而末勇然危困而後達

抱朴子曰奔驥不能及既往之失千金不能救斯言之玷故博其施者未若防其微勸其求者不如寡其辭

抱朴子曰烈士之愛國也如家奉君也如親則不忠之事不爲其罪矣仁人之視人也如己待疏也猶密則不恕之恕不爲其責矣

抱朴子曰玄冰未結白雪不積則青松之茂不顯俗化不弊風教不穨則皎潔之操不別在危國而沈賤故莊萊抗遺榮之高居亂邦而飢寒故曾列播志富之稱

抱朴子曰天居高而鑒卑故其網雖疎而不漏神聰明而正直故其道賞眞而罰僞是以惠和暢於九區則七耀得於玄昊殘害著於品物則二氣謬於四八

抱朴子曰天秩有罔極之尊人爵無違德之貴故仲尼雖匹夫而饗祀於百代辛癸爲帝王而僕豎不願以見比商老身愈賤而名愈貴幽厲位彌重而罪彌著故齊王之生不及柳惠之墓秦王之宮未若康成之閭

抱朴子曰影響不能無形聲以著餘慶不可以無德而招故唐堯爲政七十餘載然後景星摛耀羊公積行黃髮不倦而乃墜金雨集塗遠者其至必遲施後者其報常晚

抱朴子曰理盡者不可責有餘一至者不可求兼濟故洪濤之末不能蕩浮萍衝風之後不能颺輕塵勁弩之餘力不能洞霧縠西積之落暉不能照山東

抱朴子曰懸象雖薄蝕不可以比螢燭之貞耀黃河雖混渾不可以方沼沚之清澄山雖崩猶峻於丘垤虎雖瘠猶猛於豺狼

抱朴子曰神農不九疾則四經之道不垂大禹不胼胝則玄珪之慶不集故久憂爲厚樂之本暫勞爲永逸之始

抱朴子曰金鉤桂餌雖珍而不能制九淵之沈鱗顯寵豐祿雖貴而不能致無欲之幽人故呂梁有鵠立之夫河湄繁伐檀之民玉帛徒集於子陵之巷蒲輪虛反於徐生之門

抱朴子曰觀聽殊好愛憎難同飛鳥覩西施而驚逝魚鼈聞九韶而深沈故衮藻之粲煥不能悅裸鄉之目采菱之清音不能快楚隸之耳古公之仁不能喻欲地之狄端木之辯不能釋繫馬之庸

抱朴子曰般旋之儀見憎於裸踞之鄉繩墨之匠獲忌於曲木之肆貪婪饕餮者疾素絲之皎潔比周實繁者讎高操之孤立猶賈豎之惡同利醜女之害國色

抱朴子曰君子之升騰也則推賢而散祿庸人之得志也則矜貴而忽士施惠隆於佞幸用才貯（當作財）出乎小惠不與智者共其安而望有危而見救不與奇士同其歡而欲有戚之見恤猶災火張天方請雨於名山洪水凌空而伐舟於東甌不亦晚乎

抱朴子外篇卷之三十九

抱朴子外篇卷之四十

辭義

或曰乾坤方圓非規矩之功三辰摛景非瑩磨之力春華粲煥非漸染之采茝蕙芬馥非容氣所假知夫至真貴乎天然也義以罕覿爲異辭以不常爲美而歷觀古今屬文之家尟能挺逸麗於毫端多斟酌於前言何也抱朴子曰清音貴於雅韻克諧著作珍乎判微析理故八音形器異而鍾律同黼黻文物殊而五色均徒閑澀有主賓妍蚩有步驟是則總章無常曲大庖無定味夫梓豫山積非班匠不能成機巧衆書無限非英才不能收膏腴何必尋木千里乃構大廈鬼神之言乃著篇章乎

抱朴子曰夫才有清濁思有修短雖並屬文參差萬品或浩瀁而不淵潭或得事情而辭鈍違物理而文工（藏本作言功今從舊寫本）蓋偏長之一致非兼通之才也闇於自料強欲兼之違才易務故不免嗤也

抱朴子曰五味舛而並甘衆色乖而皆麗近人之情愛同憎異貴乎合己賤於殊途夫文章之體尤難詳賞苟以入耳爲佳適心爲快尟知忘味之九成雅頌之風流也所謂考鹽梅之鹹酸不知大羹之不致明飄颻之細巧蔽於沈深之弘邃也其英異宏逸者則網羅乎玄黃之表其拘束齷齪者則羈紲於籠罩之內振翅有利鈍則翔集有高卑騁迹有遲迅則進趨有遠近駑銳不可（疑此下有脫文）膠柱調也文貴豐贍何必稱善如一口乎不能拯風俗之流遯世塗之凌夷通疑者之路賑貧者之乏何異春華不爲肴糧之用茝蕙不救冰寒之急古詩刺過失故有益而貴今詩純虛譽故有損而賤也

抱朴子曰屬筆之家亦各有病其深者則患乎譬煩言冗申誡廣喻欲棄而惜不覺成煩也其淺者則患乎妍而無據證援不給皮膚鮮澤而骨鯁迴弱也繁華暐曄則並七曜以高麗沈微淪妙則儕玄淵之無測人事靡細而不浹王道無微而不備故能身賤而言貴千載

彌彰焉

抱朴子外篇卷之四十

抱朴子外篇卷之四十一　志三

循本

抱朴子曰玄寂虛靜者神明之本也陰陽柔剛者二儀之本也巍峨巖岫者山嶽之本也德行文學者君子之本也莫或無本而能立焉是以欲致其高必豐其基欲茂其末必深其根鄉黨之友不洽而勤遠方之求涖官之稱不著而索不次之顯是以雖侊虛譽猶狂華干霜以吐曜不崇朝而零瘁矣雖竊大寶於不料冒惟塵以負乘猶鮮介附騰波以高凌顧眄已枯株於危陸矣聖賢孜孜勉之若彼淺近蹻蹻忽之如此積習則忘鮑肆之臭裸鄉不覺呈形之醜自非遁世而無悶齊物於通塞者安能棄近易而尋迂闊哉將救斯弊其術無他徒擢民於巖岫任才而不計也

抱朴子外篇卷之四十一

抱朴子外篇卷之四十二

應嘲

抱朴子曰客嘲余云先生載營抱一韜景靈淵背俗獨往邈爾蕭然計決而猶豫不棲於心術分定而世累無繫於胷閉伯陽以道德爲首莊周以逍遙冠篇用能標峻格於九霄宣芳烈於罔極也今先生高尚勿用身不服事而著君道臣節之書不交於世而作譏俗救生之論甚愛骭毛而綴用兵戰守之法不營進趨而有審舉窮達之篇蒙竊惑焉抱朴子曰君臣之大次於天地思樂有道出處一情隱顯任時言亦何繫大人君子與事變通老子無爲者也鬼谷終隱者也而著其書咸論世務何必身居其位然後乃言其事乎夫器非瓊瑤楚和不泣質非潛蚪風雲不集余才短德薄幹不適治出處同歸行止一致豈必達官乃可議政事居否則不可論治亂乎常恨莊生言行自伐桎梏世業身居漆園而多誕談好畫鬼魅憎圖狗馬狹細忠貞貶毀仁義可謂彫虎畫龍難以徵風雲空板億萬不能救無錢孺子之竹馬不免於脚剝土柈之盈案無益於腹虛也或人又曰然吾子所著彈斷風俗言苦辭直吾恐適足取憎在位招擯於時非所以揚聲發譽見貴之道也抱朴子曰夫制器者珍於周急而不以采飾外形爲善立言者貴於助教而不以偶俗集譽爲高若徒阿順諂諛虛美隱惡豈所匡失弼違醒迷補過者乎盧寡和而廢白雪之音嫌難售而賤連城之價余無取焉非不能屬華豔以取悅非不知抗直言之多吝然不忍違情曲筆錯濫眞僞欲令心口相契顧不愧景冀知音之在後也否泰有命通塞聽天何必書行言用榮及當年乎夫君子之開口動筆必戒悟蔽式整雷同之傾邪磋礱流遁之闇穢而著書者徒飾弄華藻張磔迂闊屬難驗無益之辭治靡麗虛言之美有似堅白厲修之書公孫刑名之論雖曠籠天地之外微入無閒之內立解連環離同合異鳥影不動雞卵有足犬可爲羊大龜長蛇之言適足示巧表奇以誑俗何異乎畫敖倉以救飢仰天漢以解渴說崑山之多玉不能賑原憲之貧觀槃藏之簿領不能治危急之疾墨子刻木雞以厲天不如三寸之車鎋管青鑄騏驥於金象不如駑馬之周用言高秋天而不可施者匠不與易也

抱朴子外篇卷之四十二

抱朴子外篇卷之四十三

喻蔽

抱朴子曰余雅謂王仲任作論衡八十餘篇爲冠倫大才有同門魯生難余曰夫瓊瑤以寡爲奇磧礫以多爲賤故庖犧卦不盈十而彌綸二儀老氏言不滿萬而道德備舉王充著書兼箱累袠而乍出乍入或儒或墨屬詞比義又不盡美所謂陂原之蒿莠未若步武之黍稷也抱朴子荅曰且夫作者之謂聖述者之謂賢徒見述作之品未聞多少之限也吾子所謂竄巢穴之沈昧不知八紘之無外守燈燭之宵曜不識三光之晃朗遊潢洿之淺狹未覺南溟之浩汗滯丘垤之位埤不寤嵩岱之峻極也兩儀所以稱大者以其函括八荒緬邈無表也山海所以爲富者以其包籠曠闊含受雜錯也若如雅論貴少賤多則穹隆無取乎宏燾而旁泊不貴於厚載也夫迹水之中無吞舟之鱗寸枝之上無垂天之翼蟻垤之巔無扶桑之林潢潦之源無襄陵之流巨鰲首冠瀛洲飛波淩乎方丈洪桃盤於度陵建水當作木竦於都廣沈鯤橫於天池雲鵬戾乎玄象且夫雷霆之駭不能細其響黃河之激不能局其流騏騄追風不能近其迹鴻鵠奮翅不能卑其飛雲厚者雨必猛弓勁者箭必遠王生學博才大又安省乎吾子云玉以少貴石以多賤夫玄圃之下荆華之顛九員之澤折方之淵琳琅積而成山夜光煥而灼天顧不善也又引庖犧氏著作不多若夫周公旣繇大易加之以禮樂仲尼作春秋而重之以十篇過於庖犧多於老氏皆當貶也言少則至理不備辭寡卽庶事不暢是以必須篇累卷積而綱領舉也羲和昇光以啓旦望舒曜景以灼夜五材並生而異用百藥雜秀而殊治四時會而歲功成五色聚而錦繡麗八音諧而簫韶美羣言合而道藝辨積猗頓之財而用之甚少是何異於原憲也懷無銓之量而著述約陋亦何別於瑣碌也音爲知者珍書爲識者傳瞽曠之調鍾未必求解於同世格言高文豈患莫賞而減之哉且夫江海之穢物不可勝計而不損其深也五嶽之曲木不可訾量而無虧其峻也夏后之璜雖有分毫之瑕暉曜符彩足相補也數千萬言雖有不豔之辭事義高遠足相掩也故曰四瀆之濁不方瓮水之清巨象之瘦不同羔羊之肥矣子又譏云乍入乍出或儒或墨夫發口爲言著紙爲書書者所以代言言者所以書事若用筆不宜雜載是論議當常守一物昔諸侯訪政弟子問仁仲尼荅之人人異辭蓋因事託規隨時所急譬猶治病之方千百而針灸之處無常却寒以溫除熱以冷期藏本作其於救死存身而已豈可詰者逐一道如齊楚而不改路乎陶朱白圭之財不一物者豐也雲夢孟諸所生萬殊者曠也故淮南鴻烈始於原道俶真而亦有兵略主術莊周之書以死生爲一亦有畏犧慕龜請粟救飢若以所言不純而棄其文是治珠翳而剜眼療溼痹而刖足患荑莠而刈穀憎枯枝而伐樹也

抱朴子外篇卷之四十三

抱朴子外篇卷之四十四

百家

抱朴子曰。百家之言。雖不皆清翰銳藻。弘麗汪濊。然悉才士所寄心。一夫澄思也。正經爲道義之淵海。子書爲增深之川流。仰而比之。則景星之佐三辰。俯而方之。則林薄之裨嵩岳。而學者專守一業。游井忽海。遂躓躓於泥濘之中。而沈滯乎不移之困。子書披（藏本作彼舊寫本空白今從盧本）引玄曠。眇邈泓窈。總不測之源。揚無遺之流。變化不繫於規矩之方圓。旁通不淪於違正之邪徑。風格高嚴。重仞難盡。是偏嗜酸甜者。莫能賞其味也。用思有限者。不得辯其神也。先民歎息於才難。故百世爲隨踵。不以璞不生板桐之嶺。而捐曜夜之寶。不以書不出周孔之門。而廢助教之言。猶彼操水者。器雖異而救火同焉。譬若鍼灸者。術雖殊而攻疾均焉。狹見之徒。區區執一。去博辭（藏本作亂從舊寫本改）精思。而不識合錙銖可以齊重於山陵。聚百千可以致數於億兆。惑詩賦瑣碎之文。而忽子論深美之言。真僞顛倒。玉石混殽。同廣樂於桑閒。均龍章於素質。可悲可慨。豈一條哉。

抱朴子外篇卷之四十四

抱朴子外篇卷之四十五

文行

或曰德行者本也文章者末也故四科之序文不居上然則著紙者糟粕之餘事可傳者祭畢之芻狗卑高之格是可譏矣抱朴子荅曰荃可棄而魚未獲則不得無荃文可廢而道未行則不得無文若夫翰迹韻略之廣逼屬辭比義之妍媸源流至到之修短韞藉汲引之深淺其懸絶也雖天外毫內不足以喻其遼邈其相傾也雖三光熠燿不足以方其巨細龍淵鉛鋌（舊寫本作刀）未足以譬其銳鈍鴻羽積金未足以方其輕重而俗士唯見能染毫畫紙便概以一例斯伯氏所以永思鍾子郢人所以格斤不運也夫斵削者比肩而班狄擅絶手之名援琴者至多而夔襄專清聲之稱廄馬千駟而騏騮有邈羣之價美人萬計而威施有超世之色者蓋遠過衆也且文章之與德行猶十尺之與一丈謂之餘事未之前聞也八卦生乎鷹隼之飛六甲出於靈龜之負文之所在雖且貴（疑雖下有脫舊寫本作具貴亦有脫）本不必便疏末不必皆薄譬錦繡之因素地珠玉之託蚌石雲雨生於膚寸江河始於咫尺理誠若茲則雅論病矣又曰應龍徐舉顧眄而凌雲汗血緩步呼吸而千里故螻蠬怪其無階而高致駑蹇驚過己之不漸也若夫馳騁詩論之中周旋一經之內以常情覽巨異以褊量測無涯始自髫齔詣于振素不能得也又世俗率貴古昔而賤當今敬所聞而黷所見同時雖有追風絶景之駿猶謂不及伯樂之所御也雖有宵朗兼城之璞猶謂不及楚和之所泣也雖有斷馬指雕之劍猶謂不及歐冶之所鑄也雖有生枯起朽之藥猶謂不及和鵲之所合也雖有冠羣獨行之士猶謂不及於古人也

抱朴子外篇卷之四十五

正郭

抱朴子曰嵇生以爲太原郭林宗竟不恭三公之命學無不涉名重於往代加之以知人知人則哲蓋亞聖之器也及在衰世棲棲惶惶席不暇温志在乎匡亂行道與仲尼相似余荅曰夫智與不智存於一言樞機之玷亂乎白圭愚謂亞聖之評未易以輕有許也夫所謂亞聖者必具體而微命世絕倫與彼周孔其閑無所復容之謂也若人者亦何足登斯格哉林宗拔萃翹特鑒識朗徹方之常人所議固多引之上及實復未足也此人有機辯風姿又巧自抗遇而善用且好事者爲之羽翼延其聲譽於四方故能挾之見准（各本作推）慕於亂世而爲過聽不覈實者所推策及其片言所褒則重於千金遊涉所經則賢愚波蕩謂龍鳳之集奇瑞之出也吐聲則餘音見法移足則遺迹見擬可謂善擊建鼓而當揭（舊寫本作揚）日月者耳非真隱也蓋欲立朝則世已大亂欲潛伏則悶而不堪或躍則畏禍害確爾則非所安彰偟不定載肥載臞而世人逐其華而莫研其實翫其形而不究（藏本作統今從舊寫本）其神故遭雨巾壞猶復見傚不覺其短皆是類也俗民追聲一至於是故其雖有缺隟莫之敢指也夫林宗學涉知人非無分也然而未能避過實之名而闇於自料也或勸之以出仕進者林宗對曰吾晝察人事夜看乾象天之所廢不可支也方今運在明夷之爻值勿用之位蓋盤桓潛居之時非在天利見之會也雖在原陸猶恐滄海橫流（藏本作流橫今從舊寫本）吾其魚也況可冒衝風而乘奔波乎未若巖岫頤神娛心彭老優哉游哉聊以卒歲按林宗之言其知漢之不可救非其才之所辦審矣法當仰驕商洛俯泛五湖追巢父於峻嶺尋漁父於滄浪若不能結蹤山客離羣獨往則當掩景淵洿韜鱗括囊而乃自西徂東席不暇温欲慕孔墨棲棲之事聖者憂世周流四方猶爲退士所見譏彈林宗才非應期器不絕倫出不能安上治民移風易俗入不能揮毫屬筆祖述六藝行自衒耀亦既過差收名赫赫受饒頗多然卒進無補於治亂退無迹於竹帛觀傾視汨冰泮草靡未有異庸人也無故沈浮於波濤之閒倒屣於埃塵之中遨集京邑交關貴游輪刓筴弊匪遑啓處遂使聲譽翕熠秦胡景附巷結朱輪之軌堂列赤紱之客軺車盈街載奏連車誠爲游俠之徒未合逸隱之科也有道之世而臻此者猶不得復廁高潔之條貫爲祕丘之俊民而修茲在於危亂之運奚足多哉孰不謂之闇於天人之否泰蔽於自量之優劣乎空背恬默之塗竟無有爲之益不值禍敗蓋其幸耳以此爲憂世念國希擬素王有似蹇足之尋龍騏斥鷃之逐鴻鵠焦冥之方雲鵬鼷鼬之比巨象也然則林宗可謂有耀俗之才無固（藏本作用從舊寫本改）守之質見無不了庶幾大用符采外發精神內虛不勝煩躁言行相伐口稱靜退心希榮利未得□（舊寫本空白一字）玄圃之棲禽九淵之潛靈也自衒自媒士女之醜事也知其不可而尤傚尤師亞聖之器其安在乎雖云知人知人之明乃唐虞之所難尼父之所病夫以明竝日月原始見終且猶有失不能常中況於林宗螢燭之明得失半解已爲不少矣然則名稱重於當世美談盛於既沒故其所得者則世共傳聞而所失者則莫之有識爾雖頗甄無名之士於草萊指未剖之璞於丘園然未能進忠烈於朝廷立禦侮於壇場解亡徵於倒懸折逆謀之競逐若鮑子之推管生平仲之達穰苴林宗名振於朝廷敬於一時三九肉食莫不欽重力足以拔才言足以起滯而但養疾京輦招合賓客無所進致以匡危蔽徒能知人不肎薦舉何異知沃壤之任良田識直木之中梁柱而終不墾之以播嘉穀伐之以構梁棟奚解於不粒何救於露居哉其距貢舉者誠高操也其走不休者亦其疾也嵇生又曰林宗存爲一世之所式沒則遺芳永播碩儒俊士未或指點而吾生獨評其短無乃見嗤於將來乎抱朴子曰曷爲其然哉茍吾言之允者當付之於後後之識者何恤於

寡和乎。且前賢多亦譏之。獨皇生（藏本作主從舊寫本改）褒過耳。故太傅諸葛（藏本有公字從舊寫本刪）元遜亦曰。林宗隱不修遁。出不益時。實欲揚名養譽而已。街談巷議以爲辯訕。上謗政以爲高。時俗貴之。歙然猶郭解原涉見趨於曩時也。後進慕聲者。未能考之於聖王之典。論之於先賢之行。徒惑華名。咸競準的。學之者如不及。談之者則盈耳。中人猶不覺。童蒙安能知。故零陵太守殷府君伯緒。高才篤論之士也。亦曰。林宗入交將相。出游方國。崇私議以動衆。關毀譽於朝廷。其所善則風騰雨驟。改價易姿。其所惡則摧頓陸沈。士人不齒。□（藏本作折舊寫本空白一字）其名賢遭亂隱遁。含光匿景。未爲遠矣。君子行道。以匡君也。以正俗也。于時君不可匡。俗不可正。林宗周旋清談閭閻。無救於世道之陵遲。無解於天民之憔悴也。又故中書郎周生恭遠。英偉名儒也。亦曰。夫遇治而贊之。則謂之樂道。遭亂而救之。則謂之憂道。亂不可救而避之。則謂之守道。虞舜樂道者也。仲尼憂道者也。微子守道者也。漢世將傾。世務交游。林宗法當慨然虛心。要同契君子。共矯而正之。而身棲棲爲之雄伯。非救世之宜也。于時雖諸黃門六畜自寓耳。其陳蕃竇武之徒。雖鼎司牧伯。皆貴重林宗。信其言論。臧否取定。於匡危易俗。不亦可冀乎。而林宗既不能薦有爲之士。立毫毛之益。而逋逃不仕者。（藏本作也舊寫本作者也）則方之巢許。廢職待客者。則比之周公。養徒避役者。則擬之仲尼。棄親依豪者。則同之游夏。是以世眩名實。而大亂滋甚也。若謂林宗不知。則無以稱聰明。若謂知之而不改。則無以言憂道。昔四豪似周公而不能爲周公。今林宗似仲尼而不得爲仲尼也。於是問者慨而嘆曰。然則斯人乃避亂之徒。非全隱之高矣。

抱朴子外篇卷之四十六

抱朴子外篇卷之四十七

彈禰

抱朴子曰漢末有禰衡者年二十有三孔文舉齒過知命身居九列文學冠羣少長稱譽名位殊絶而友衡於布衣又表薦之於漢朝以爲宜起家作臺郎云惟嶽降神異人竝出目所一見輒誦於口耳所瞥聞不忘於心性與道合思若有神其歎之如此衡游許下自公卿國士以下衡初不稱其官皆名之云阿某或以姓呼之爲某兒呼孔融爲大兒呼楊脩爲小兒荀彧猶強可與語過此以往皆木梗泥偶似人而無人氣皆酒瓮飯囊耳百官大會衡時在坐忽顰顣悽愴哀嘆忼慨或譏之曰英豪樂集非所歎也衡顧眄歷視稠衆而荅曰在此積尸列柩之閒仁人安能不悲乎曹公嘗切齒欲殺之然復無正有入法應死之罪又惜有殺儒生之名乃謫作鼓吏衡了無悔情恥色乃縛角於柱口就吹之乃有異聲竝搖鼙擊鼓聞者不知其一人也而論更劇無所顧忌尋亡走投荊州牧劉表表欲作書與孫權討逆于時已全據江東帶甲百萬欲結輔車之援與共藏本作共其無與字今從舊寫本距中國使諸文士立草盡思而不得表意乃示衡衡省之曰但欲使孫左右持藏本作杜今從舊寫本改刀兒視之者此可用爾儻令張子布見此大辱人也卽摧壞投地表悵然有怪色謂衡曰爲了不中芸鋤乎惜之也衡藏本無衡字從舊寫本補索紙筆便更書之衆所作有十餘通衡凡一歷視之而已暗記書之畢以還表表以還主或有錄所作之本也以比校之無一字錯乃各大驚表乃請衡更作衡卽作成手不停輟表甚以爲佳而施用焉衡驕傲轉甚一州人士莫不憎恚而表亦不復堪欲殺之或諫以爲曹公名爲嚴酷猶能容忍衡少有虛名若一朝殺之則天下游士莫復擬足於荊楚者也表遂遣之衡走到夏口依將軍黃祖祖待以上賓祖大兒黃射與衡偕行過人墓下俱讀碑銘一過而去久之射曰前所視碑文大佳恨不寫也衡曰卿存其名耳我一覽尚記之卽爲暗書之末有一字石缺乃不分明衡與半字曰疑此當作某字恐不審也射省可下缺數行雖藏本作難今從舊寫本言行輕人窋願榮顯是以高游鳳林不能幽翳蒿萊然修己駮刺迷而不覺故開口見憎舉足蹈禍齎如此之伎倆亦何理容於天下而得其死哉猶梟鳴狐嚾人皆不喜音響不改易處何益許下人物之海也文舉爲之主任荷之足爲至到於此不安已可知矣猶必死之病兪附越人所無如何朽木鉛鋌班輸歐冶所不能匠也而復走投荊楚閒終陷極害此乃衡懵蔽之効也蓋欲之而不能得非能得而弗用者矣於戲才士可勿戒哉嵇生曰吾所惑者衡之虛名也子所論者衡之實病也敢不寤寐於指南投杖於折中乎

抱朴子外篇卷四十七

抱朴子外篇卷之四十八　志五

詰鮑

鮑生敬言好老莊之書治劇辯之言以爲古者無君勝於今世故其著論云儒者曰天生烝民而樹之君豈其皇天諄諄言（舊寫本作然）亦將欲之者爲辭哉夫彊者凌弱則弱者服之矣智者詐愚則愚者事之矣服之故君臣之道起焉事之故力寡之民制焉然則隸屬役御由乎爭彊弱而校愚智彼蒼天果無事也夫混茫以無名爲貴羣生以得意爲歡故剝桂刻漆非木之願拔鶡裂翠非鳥所欲促轡銜鑣非馬之性荷軏運重非牛之樂詐巧之萌任力違真伐生之根（藏本作伐根之生今從舊寫本）以飾無用捕飛禽以供華玩穿本完之鼻絆天放之腳蓋非萬物並生之意夫役彼黎烝養此在官貴者祿厚而民亦困矣夫死而得生欣喜無量則不如向無死也讓爵辭祿以釣虛名則不如本無讓也天下逆亂焉而忠義顯矣六親不和焉而孝慈彰矣曩古之世無君無臣穿井而飲耕田而食日出而作日入而息汎然不繫恢爾自得不競不營無榮無辱山無蹊徑澤無舟梁川谷不通則不相并兼士衆不聚則不相攻伐是高巢不探深淵不漉鳳鸞棲息於庭宇龍鱗羣遊於園池飢虎可履虺蛇可執涉澤而鷗鳥不飛入林而狐兔不驚勢利不萌禍亂不作干戈不用城池不設萬物玄同相忘於道疫癘不流民獲考終純白在胸機心不生含餔而熙鼓腹而遊其言不華其行不飾安得聚斂以奪民財安得嚴刑以爲坑穽降及杪季智用巧生道德既衰尊卑有序繁升降損益之禮飾紱冕玄黃之服起土木於凌霄構丹綠於棼橑傾峻搜寶泳淵採珠聚玉如林不足以極其變積金成山不足以贍其費澶漫於淫荒之域而叛其大始之本去宗（藏本作崇從舊寫本改）日遠背朴彌增尚賢則民爭名貴貨則盜賊起見可欲則真正之心亂勢利陳則劫奪之塗開造剡銳之器長侵割之患弩恐不勁甲恐不堅錟恐不利盾恐不厚若無凌暴此皆可棄也故曰白玉不毀孰爲珪璋道德不廢安取仁義使夫桀紂之徒得燔人辜（舊寫本作皐）諫者脯諸侯菹方伯剖人心破人脛窮驕淫之惡用炮烙之虐若令斯人並爲匹夫性雖凶奢安得施之使彼肆酷恣欲屠割天下由於爲君故得縱意也君臣既立衆慝日滋而欲攘臂乎桎梏之間愁勞於塗炭之中人主憂慄於廟堂之上百姓煎擾乎困苦之中閑之以禮度整之以刑罰是猶闢滔天之源激不測之流塞之以撮壤障之以指掌也

抱朴子難曰蓋聞沖昧既闢降濁升清穹隆仰燾旁泊俯停乾坤定位上下以形遠取諸物則天尊地卑以著人倫之體近取諸身則元首股肱以表君臣之序降殺之軌有自來矣若夫太極混沌兩儀無質則未若玄黃剖判七耀垂象陰陽陶冶萬物羣分也由茲以言亦知烏聚獸散巢棲穴竄毛血是茹結草斯服入無六親之尊卑出無階級之等威未若庇體廣廈粳粱嘉旨黼黻綺紈御冬當暑明辟莅物良宰匠（舊寫本作匡）世設官分職宇宙穆如也貴賤有章則慕賞畏罰勢齊力均則爭奪靡憚是以有聖人作受命自天或結罟以畋漁或贍辰而鑽燧或嘗卉以選粒或構宇以仰蔽備物致用去害興利百姓欣戴奉而尊之君臣之道於是乎生安有詐愚凌弱之理三五迭興道教遂隆辯章勸沮德威刑清明良之歌作蕩蕩之化成太階既平七政遵度梧禽激響於朝陽麟虞覿靈而來出龜龍吐藻於河湄景老摛耀於天路皇風振於九域凶器戢乎府庫是以禮制則君安樂作而刑厝也若夫奢淫狂暴由乎人己豈必有君便應爾乎而鮑生獨舉衰世之罪不論至治之義何也且夫遠古質朴蓋其未變民尚童蒙機心不動譬夫嬰孩智慧未萌非爲知而不爲欲而忍之也若人與人爭草萊之利家與家訟巢窟之地上無治枉之官下有重類之黨則私鬬過於公戰木石銳於干戈交尸布野流血絳路久而無君噍類盡矣至於擾龍馴鳳河圖洛書或麟銜甲負或黃魚波湧

或丹禽翔授或回風三集皆在有君之世不出無王之時也夫祥瑞之徵指發玄極或以表革命之符或以彰至治之盛若令有君不合天意彼嘉應之來孰使之哉子若以混冥爲美乎則乾坤不宜分矣若以無名爲高乎則八卦不當畫矣豈造化有謬而太昊之闇哉雅論所尙唯貴自然請問夫識母忘父羣生之性也拜伏之敬世之末飾也然性不可任必尊父焉飾不可廢必有拜焉任之廢之子安乎古者生無棟宇死無殯葬川無舟檝之器陸無車馬之用吞啖毒烈以至殞斃疾無醫術枉死無限後世聖人改而垂之民到于今賴其厚惠機巧之利未易敗矣今使子居則反巢穴之陋死則捐之中野限水則泳之游之山行則徒步負戴棄鼎鉉而爲生臊之食廢針石而任自然之病裸以爲飾不用衣裳逢女爲偶不假行媒吾子亦將曰不可也況於無君乎若令上世人如木石玄冰結而不寒資(藏本作脊從意林改)糧絕而不飢者可也衣食之情苟在其心則所爭豈必金玉所競豈必榮位橡芧(藏本作茅今從舊寫本)可以生鬬訟藜藿足用致侵奪矣夫有欲之性萌於受氣之初厚己之情著於成形之日賊殺并兼起於自然必也不亂其理何居夫明王在上羣后盡規坐以待旦昧朝旰食延誹謗以攻過責昵屬之補察聽輿謠以屬省鑒履尾而夕惕厲清風以埽穢厲秋威以肅物制峻網密有犯無赦刑戮以懲小罪九伐以討大憝猶懼豺狼之當路感彝倫之不敘憂作威之凶家恐姦宄之害國故嚴司鷹揚以彈違虎臣杖鉞於方嶽而狂狡之變莫世乏之而令放之使無所憚則盜跖將橫行以掠殺而良善端拱以待禍無主所訴無彊所憑而冀家爲夷齊人皆柳惠何異負豕而欲無臭憑河而欲不濡無轡筴而御奔馬棄栧櫓而乘輕舟未見其可也

鮑生又難曰夫天地之位二氣範物樂陽則雲飛好陰則川處承柔剛以率性(藏本作卒性從舊寫本改)隨四八而化生各附所安本無尊卑也君臣既立而變化遂滋夫獺多則魚擾鷹衆則鳥亂有司設則百姓困奉

上厚則下民貧壅崇寶貨飾玩臺榭食則方丈衣則龍章內聚曠女外多鰥男採難得之寶貴奇怪之物造無益之器恣不已之欲非鬼非神財力安出哉夫穀帛積則民有飢寒之儉百官備則坐靡供奉之費宿衞有徒食之衆百姓養游手之人民乏衣食自給已劇況加賦斂重以苦役下不堪命且凍且飢冒法斯濫於是乎在王者憂勞於上台鼎顰顣於下臨深履薄懼禍之及恐智勇之不用故厚爵重祿以誘之恐姦釁之不虞故嚴城深池以備之而不知祿厚則民匱而臣驕城嚴則役重而攻巧故散鹿臺之金發鉅橋之粟莫不懽然況乎本不聚金而不斂民粟乎休牛桃林放馬華山載戢干戈載櫜弓矢猶以爲泰況乎本無軍旅而不戰不戍乎茅茨土階棄織拔葵雜囊爲幃濯裘布被妾不衣帛馬不秣粟儉以率物以爲美談所謂盜跖分財取少爲讓陸處之魚相呴以沫也夫身無在公之役家無輸調之費安土樂業順天分地內足衣食之用外無勢利之爭操杖攻劫非人情也象刑之教民莫之犯法令滋彰盜賊多有豈彼無利性而此專貪殘蓋我清靜則民自正下疲怨則智巧生也任之自然猶慮凌暴勞之不休奪之無已田蕪倉虛杼柚之空食不充口衣不周身欲令勿亂其可得乎所以救禍而禍彌深峻禁而禁不止也關梁所以禁非而猾吏因之以爲非焉衡量所以檢僞而邪人因之以爲僞焉大臣所以扶危而姦臣恐主之不危兵革所以靜難而寇者盜之以爲難此皆有君之所致也民有所利則有爭心富貴之家所利重矣且夫細民之爭不過小小匹夫校力亦何所至無疆土之可貪無城郭之可利無金寶之可欲無權柄之可競勢不能以合徒衆威不足以驅異人孰與王赫斯怒陳師鞠旅推無讎之民攻無罪之國僵尸則動以萬計流血則漂櫓丹野無道之君無世不有肆其虐亂天下無邦忠良見害於內黎民暴骨於外豈徒小小爭奪之患邪至於移父事君廢孝爲忠申令無君亦同有之耳古之爲屋足以蔽

風雨而今則被以朱紫飾以金玉古之爲衣足以掩身形而今則玄黃黼黻錦綺羅紈古之爲樂足以定人情而今則煩乎淫聲驚魂傷和古之飲食足以充飢虛而今則焚林漉淵宰割羣生（有脫文此下乃抱朴子駁難之辭）豈可以事之有過而都絕之乎若令唐虞在上稷卨贊事卑宮薄賦使民以時崇節儉之清風肅玉食之明禁質素簡約者貴而顯之亂化侵民者黜而戮之則頌聲作而黎庶安矣何必慮火災而壞屋室畏風波而填大川乎

抱朴子曰鮑生貴上古無君之論余既駁之矣後所荅余文多不能盡載余稍條其論而牒詰之云

鮑生曰（藏本連屬上文今從舊寫本以鮑生提行後放此）人君採難得之寶聚奇怪之物飾無益之用厭無已之求抱朴子詰曰（藏本以抱朴子提行今改連上文後放此）請問古今帝王盡採難得之寶聚奇怪之物乎有不爾者也余聞唐堯之爲君也捐金於山虞舜之禪也捐璧於谷疏食菲服方之監門其不汔淵剖珠傾巖刊玉鑿石鑠黃白之鑛越海裂翡翠之羽網瑇瑁於絕域掘丹青於嶓漢亦可知矣夫服章無殊則威重不著名位不同則禮物異數是以周公辨貴賤上下之異式宮室居處則有堵雉之限冠蓋旌旗則有文物之飾車服器用則有多少之制庖廚供羞則有法膳之品年凶災眚又減撤之無已之慾不在有道子之所云可以聲桀紂之罪不足以定雅論之證也

鮑生曰人君後宮三千豈皆天意縠帛積則民飢寒矣抱朴子詰曰王者妃妾之數聖人之所制也聖人與天地合其德者也其德與天地合豈徒異哉夫豈徒欲以順情盈慾而已乎乃所以佐六宮理陰陽教爾崇（陽字疑衍藏本爾崇作肅宗從舊寫本改）奉祖廟祇承大祭供玄紞之服廣本支之路且案周典九土之記及漢氏地理之書天下女數多於男焉王者所宗豈足以逼當娶者哉姬公思之似已審矣帝王帥百僚以藉田后妃將命婦以蠶織下及黎庶農課有限力佃有賞怠惰有罰十一而稅以奉公用家有備凶之儲國有九年之積各得順天分地不奪其時調薄役希民無飢寒衣食既足禮讓以興昔文景之世百姓務農家給戶豐官倉之米至腐赤不可勝計然而士庶猶侯服鼎食牛馬蓋澤由於賦斂有節不足損下也至於季世官失佃課之制私務浮末之業生穀之道不廣而游食之徒滋多故上下同之而犯非（舊寫本作罪）者衆鮑生乃歸咎有君若夫（藏本作末若從舊寫本改）譏采擇之過限刺農課之不實責牛歛之三千貶履畝與太半但使後宮依周禮租調不橫加斯則可矣必無君乎夫一日晏起則事有失所卽鹿無虞維入于林中安可終已靡所宗統則君子失所仰凶人得其志網疎猶漏可都無網乎

鮑生曰人之生也衣食已劇況又加之以歛賦（藏本作收賦從舊寫本改）重之以力役飢寒並至下不堪命冒法犯非（舊寫本作罪）於是乎生抱朴子詰曰蜘蛛張網蚤蝨不餧使人智巧役用萬物食口衣身何足劇乎但患富者無知止之心貴者有無限之用耳豈可以一蹶（藏本作蹷從舊寫本改）之故而終身不行以桀紂之虐思乎無主也夫言主事彌張賦斂之重於往古民力之疲於末務飢寒所緣以譏之可也而言有役有賦使國亂者請問唐虞升平之世三代有道之時爲無賦役以相供奉元首股肱躬耕以自給邪鮑生乃唯知飢寒並至莫能固窮獨不知衣食並足而民知榮辱乎

鮑生曰王者臨深履尾不足喻危假寐待旦日昃旰食將何爲懼禍及也抱朴子難曰審能如此乃聖主也王者所病在乎驕奢賢者不用用者不賢夏癸指天日以自喻秦始憂萬世之同謚故致傾亡取笑將來若能懼危夕惕廣納規諫詢芻蕘以待聽養黃髮以乞言何憂機事之有違何患百揆之不康夫戰兢則彝倫敘怠荒則姦宄作豈況無君能無亂乎

鮑生曰王者欽想奇瑞引誘幽荒欲以崇德邁威厭耀末服（藏本作朱服從

（舊寫本改）白雉玉環何益齊民乎抱朴子詰曰夫王者德及天則有天瑞德及地則有地應若乃景星擒光以佐望舒之耀冠日含采以表義和之晷靈禽嗈喈於阿閣金象焜晃乎清沼此豈卑辭所致厚幣所誘哉王莽姦猾包藏禍心文致太平誑眩朝野覘遺外域使送瑞物豈可以此謂古皆然乎夫見盈丈之尾則知非咫尺之軀覩尋仞之牙則知非膚寸之口故王母之遺使明其玄化通靈無遠不懷也越裳之重譯足知惠沾殊方澤被無外也夫絕域不可以力服蠻貊不可以威攝自非至治焉能然哉何者鮑生謂爲不用夫周室非乏玉而須王母之環以爲富也非儉膳而渴越裳之雉以充庖也所以貴之者誠以斯物爲太平則上無苛虐之政下無失所之人蜎飛蠕動咸得其懽有國之美孰多於斯而云不用無益於齊民源遠體大固未易見鮑生之言不亦宜乎

鮑生曰人君恐姦釁之不虞故嚴城以備之也抱朴子詰曰侯王設險大易所貴不審嚴城何譏焉爾夫兩儀肇闢萬物化生則邪正存焉爾夫聖人知凶醜之自然下愚之難移猶春陽之不能榮枯朽炎景之不能鑠金石冶容慢藏誨淫召盜故取法乎習坎備豫於未萌重門有擊柝之警治戎遏暴客之變而欲除之其理何居兕之角也鳳之距也天實假之何必日用哉蜂蠆挾毒以衛身智禽銜蘆以扞網獾曲其穴以備徑至之鋒水牛結陣以却虎豹之暴而鮑生欲棄甲胄以遏利刃墮城池以止衝鋒（藏本遏作進止作正今從舊寫本）若令甲胄既捐而利刃不住城池既壞而衝鋒猶集公輸墨翟猶不自全不審吾生計將安出乎

或曰苟無可欲之物雖無城池之固敵亦不來者也抱朴子荅曰夫可欲之物何必金玉錐刀之末愚民競焉越人之大戰由乎分蚺蛇之不鈞吳楚之交兵（藏本作反兵從舊寫本改）起乎一株之桑葉饑荒之世人人相食素手裸跣（下有脫文疑缺一二葉）遠則甫侯子羔近則于公釋之探情審罰剖毫析芒受戮者吞聲而歌德刖劓者沒齒無怨言此皆非無君之時也昔有鯀在下而四嶽不蔽明揚仄陋而元凱畢舉或投屠刀而排金門或釋版築而躡玉堂或委芻豢而登卿相或自亡命而爲上將伯柳達雝人解狐薦怨家方回叩頭以致士禽息碎首以推賢敢問於時有君否邪又云田蕪廩虛皆由有君夫君非塞田之蔓草臣非耗倉之雀鼠也其蕪其虛卒由厄運水旱疫癘以臻凶荒豈在賦稅（藏本作求從舊寫本改）令其然乎至於八政首食謂之民天后稷躬稼有虞親耕豐年多黍多稌我庾惟億民食其陳白渠開而斥鹵膏壤邵父起陽陵之陂而積穀爲山叔敖創期思而家有腐粟趙過造三犂之巧而關右以豐任延教九真之佃而黔庶殷飽此豈無君之時乎（從遠則甫侯以下二百七十字疑當在本篇前半未敢輒移）

抱朴子外篇卷之四十八

抱朴子外篇卷之四十九　志六

知止

抱朴子曰禍莫大於無足福莫厚乎知止抱盈居沖者必全之筭也宴安盛滿者難保之危也若夫善卷巢許管胡之徒咸蹈雲物以高鶩依龍鳳以竦迹覘韜鋒於香餌之中寤覆車乎來軔之路違險塗以遐濟故能免詹何之釣緡可謂善料微景於形外覿堅冰於未霜徙薪曲突於方熾之火纚舟弭檝於衝風之前瞻九牿而深沈望窑蔚而曾逝不託巢於葦苕之末不偃寢乎崩山之崖者也斯皆器大量弘審機識致凌儕獨往不牽常慾神參造化心遺萬物可欲不能蔕介其純粹近理不能耗滑其清澄苟無若人之自然誠難企及乎絶軌也徒令知功成者身退慮勞大者不賞狡兎訖舊寫本作死則知獵犬之不用高鳥盡則覺良弓之將棄鑒彭韓之明鏡而念抽簪之術覩越種之闇機則識金象之貴若范公汎艘以絶景薛生遯亂以全潔二疏投印於方盈田豫釋紱於漏盡進脫亢悔之咎退無濡尾之吝清風足以揚千載之塵德音足以祛將來之惑方之陳竇不亦邈乎或智小敗於謀大或轅弱折於載重或獨是陷於衆非或盡忠訐於兼會或倡高筭而受晁錯之禍或竭心力而遭吳起之害故有跼高蹐厚猶不免焉公旦之放仲尼之行賈生遜擯於下土子長熏胥乎無辜樂毅平齊伍員破楚白起以百勝拓疆文子以九術霸越韓信功蓋於天下黥布滅家以佐命榮不移晷辱已及之不避其禍豈智者哉爲臣不易豈將一塗要而言之決在擇主我不足賴其驗如此告退避賢潔而且安美名厚實福莫大焉能修此術萬未有一吉凶由人可勿思乎逆耳之言樂之者希獻納期藏本作斯從舊寫本改榮將速身禍救誹謗其不暇何信受之可必哉夫矰繳紛紜則鵷雛徊翮坑穽充蹊則麟虞斂跡情不可極慾不可滿達人以道制情以計遣慾爲謀者猶宜使忠況自爲策而不詳哉蓋知足者常足也不知足者無足也常足者福之所赴也無足者禍之所鍾也生生之厚殺哉生矣宋氏引苗郢人張革誠欲其快而實速萎裂知進忘退斯之以舊寫本作謂乎夫筴奔而不止者尠不傾墜凌波而無休者希不沈溺弄刃不息者傷刺之由也斫擊不輟者缺毀之原也盈則有損自然之理周廟之器豈欺我哉故養由之射行人識以弛弦東野之御顏子知其方敗成功之下未易久處也夫飲酒者不必盡亂而亂者多焉富貴者豈其皆危而危者有焉智者料事於倚伏之表伐木於毫末之初吐高言不於累棊之際議治裘不於羣狐之中古人佯狂爲愚豈所樂哉時之宜然不獲已也亦有深逃而陸遭濤波幽遁而水被焚燒若襲勝之絶粒以殞命李業煎蹙以吞酖由乎迹之有朕景之不滅也若使行如蹈冰身如居陰動無遺蹤可尋靜與無爲爲一豈有斯患乎又況乎揭日月以隱形骸擊建鼓以徇利器者哉夫值明時則優於濟四海遇險世則劣於保一身爲此永慨非一士也吾聞無熾不滅靡溢不損煥赫有委灰之兆春草爲秋瘁之端日中則昃月盈則蝕四時之序成功者退遠取諸物則構高崇峻之無限則穨壞惟憂矣近取諸身則嘉膳旨酒之不節則結疾傷性矣況乎其高概雲霄而積之猶不止其威震人主而加崇又不息者乎蚊蝱墮山適足翱翔兕虎之墜碎而爲韲此言大物不可失所也且夫正色彈違直道而行打撲干紀不慮讎隟則怨深恨積若舍法容非屬託如響吐剛茹柔委曲繩墨則忠□舊寫本空白一字喪敗居此地者不亦勞乎是以身名竝全者甚希而折足覆餗者不乏也然而入則蘭房窈窕朱帷組帳文茵兼舒於華第豔容粲爛於左右輕體柔聲清歌妙舞宋蔡之巧陽阿之妍口吐采菱延露之曲足躡淥水七槃之節和音悅耳冶姿娛心密宴繼集醽醁不撤仰登綺閣俯映清淵遊果林之丹翠戲蕙圃之芬馥文鱗瀺灂朱羽頡頏飛繳墮雲鴻沈綸引魴鯉遠珍不索而交集玩弄紛華而自至出則朱輪耀路高蓋接軫丹旗雲

蔚麾節翕赫金口嘈囐戈甲璀錯得意託於後乘嘉旨盈乎屬車窮遊觀之娛極畋漁之懽聖明之譽滿耳而入諂悅之言異口同辭于時眇然意蔑古人謂伊呂管晏不足算也豈覺崇替之相爲首尾哀樂之相爲朝暮冐謝貴盛乞骸骨背朱門而反丘園哉若乃聖明在上大賢讚事百揆非我則不敘兆民非我則不濟高而不以危爲憂滿而不以溢爲慮者所不論也

窮達

或問一流之才而或窮或達其故何也俊逸縶滯其有憾乎

抱朴子荅曰夫器業不異而有抑有揚者無知己也故否泰時也通塞命也審時者何怨於沈潛知命者何恨於卑瘁乎故沈閭渟鈞精勁之良也而不以擊則朝菌不能斷焉珧華黎綠連城之寶也委之泥濘則瓦礫積其上焉故可珍而不必見珍也可用而不必見用也庸俗之夫闇於別物不分朱紫不辯菽麥唯以達者爲賢而不知僥求者之所達也唯以窮者爲劣而不詳守道者之所窮也且夫懸象不麗天則不能揚大明灼無外嵩岱不託地則不能竦峻極概雲霄兔足因夷塗以騁迅龍艘汎激流以效速離光非燧人不熾楚金非歐冶不剡豐華俟發春而表豔棲鴻待衝飆而輕戾四嶽不明揚則有鯀不登庸叔牙不推賢則夷吾不式厚穰苴賴平仲以超踔淮陰因蕭公以鷹揚雋生由勝之之談曲逆緣無知之薦元直起龍縈之孔明公瑾貢虎臥之興霸故能美名垂於帝籍弘勳著於當世也漢之末年吳之季世則不然焉舉士也必附己者爲前取人也必多黨者爲決而附己者不必足進之器也同乎我故不能遺焉而多黨者不必逸羣之才也信衆口故謂其可焉或信此之庸猥而不能遺所念之近情或識（藏本作適從舊寫本改）彼之英異而不能平心於至公於是釋銓衡而以疏數爲輕重矣棄度量而以綸集爲多少矣于時之所謂雅人高韻秉國之鈞黜陟決己褒貶由口者尠哉免乎斯累也又況於貿中卒（藏本作卒從舊寫本改）有愶獨立疾非黨忌勝己忽寒素者乎悲夫邈俗之士不羣之人所以比肩不遇不可勝計或抑頓於藪澤或立朝而斥退也蓋修德而道不行藏器而時不會或俟河清而齒已沒或竭忠勤而不見知遠用不騁於一世勳澤不加於生民席上之珍鬱於泥濘濟物之才終於無施操築而不值武丁抱竿而不遇西伯自曩迄今將有何限而獨悲之不亦陋哉瞻徑路之遠而恥由之知大道之否而不改之齊通塞於一塗付榮辱於自然者豈懷悒悶於知希與永歎於川逝乎疑其有憾是未識至人之用心也小年之不知大年井蛙之不曉滄海自有來矣

重言

抱朴子曰余友人玄泊（意林作伯）先生者齒在志學固已窮覽六略旁綜河洛晝競羲和之末景夕照望舒之餘輝道靡遠而不究言無微而不測以儒墨（藏本作道從意林改）爲城池以機神爲干戈故談者莫不望塵而銜璧（舊寫本作銜壁）文士寓目而格筆俄而寤智者之不言覺守一之無咎意得則齊荃蹄之可棄道乖則覺唱高而和寡於是奉老氏多敗之戒思金人三緘之義括鋒穎而如訥韜修翰於彤管含金懷玉抑謐華辯終日彌夕或無一言門人進曰先生默然小子胡述且與庸夫無殊焉竊謂號鍾不鳴則不異於積銅浮磬息音則未別乎聚石也玄泊先生荅曰吾特收遠名於萬代求知己於將來豈能競見知於今日標格於一時乎陶甄以盛酒雖美不見酣身卑而言高雖是不見信徒卷舌而竭聲將何救於流遁古人六十笑五十九不遠迷復乃覺有以也夫玉之堅也金之剛也冰之冷也火之熱也豈須自言然後明哉且八音九奏不能無長短之病養由百發不能止將有一失之疏翫憑河者數溺於水好劇談者多漏於口伯牙謹於操絃故終無煩手之累儒者敬其辭令故終無樞機之辱淺近之徒則不然焉辯虛無之不急爭細事以費言論廣修堅白無用之說誦（藏本作訟從舊

（寫本改）諸子非聖過正之書。損教益惑。謂之深遠。委棄正經。競治邪學。或與闇見者較脣吻之勝負。爲不識者吐清商之談。對非敵力之人。旁無賞解之客。何異奏雅樂於木梗之側。陳玄黃於土偶之前哉。徒口枯氣乏。椎杌抵掌。斤斧鈌壞。而槃節不破。勃然戰色。而乖忤愈遠。致令恚容表顏。醜言自口。偷薄之變。生乎其閑。既玷之謬。不可救磨。未若希聲以全大音。約說以俟識者矣。

抱朴子外篇卷之四十九

自敘

抱朴子者姓葛名洪字稚川丹陽句容人也其先葛天氏蓋古之有天下者也後降爲列國因以爲姓焉洪曩祖爲荆州刺史王莽之簒君恥事國賊棄官而歸與東郡太守翟義共起兵將以誅莽爲莽所敗遇赦免禍遂稱疾自絶於世莽以君宗強慮終有變乃徙君於琅邪君之子浦廬起兵以佐光武有大功光武踐祚以廬爲車騎又遷驃騎大將軍封下邳僮縣侯食邑五千戶開國初侯之弟文隨侯征討屢有大捷侯比上書爲文（藏本作文爲從舊寫本乙轉）訟功而官以文私從兄行無軍名遂不爲論侯曰弟與我同冒矢石瘡痍周身傷失右眼不得尺寸之報吾乃重金累紫何心以安乃自表乞轉封於弟書至上請報漢朝欲成君高義故特聽焉文辭不獲已受爵即第爲驃騎營立宅舍於博望里于今基兆石礎存焉又分割租秩以供奉吏士給如二君焉驃騎殷勤止之而不從驃騎曰此更煩役國人何以爲讓乃託他行遂南渡江而家于句容子弟躬耕以典籍自娛文累使奉迎驃騎驃騎終不還又令人守護博望宅舍以冀驃騎之反至于累世無居之者洪祖父學無不涉究測精微文藝之高一時莫倫有經國之（藏本作史從舊寫本改）才仕吳歷宰海鹽臨安山陰三縣入爲吏部侍郎御史中丞廬陵太守吏部尚書太子少傅中書大鴻臚侍中光祿勳輔吳將軍封吳壽縣侯洪父以孝友聞行爲士表方冊所載罔不窮覽仕吳五官郎中正建城南昌二縣令中書郎廷尉平中護軍拜會稽太守未辭而晉軍順流西境不守博簡秉文經武之才朝野之論僉然推君於是轉爲五郡赴警大都督給親兵五千總統征軍戍遏壃埸天之所壞人不能支故主欽若九有同賓（藏本作實從舊寫本改）君以故官赴除郎中稍遷至太中大夫歷位大中正肥鄉令（藏本無正字肥作肦從舊寫本補改）縣戶二萬舉州最治德化尤異恩洽刑清野有頌聲路無姦跡不佃公田越界如市秋毫之贈不入于門紙筆之用皆出私財刑厝而禁止不言而化行以疾去官發詔見用爲吳王郎中令正色弼違進可替不舉善彈枉軍國肅雍遷邵陵太守卒於官洪者君之第三子也生晚爲二親所嬌饒不早見督以書史年十有三而慈父見背夙失庭訓飢寒困瘁躬執耕穡承星履草密勿疇襲又累遭兵火先人典籍蕩盡農隙之暇無所讀乃負笈徒步行借又卒於一家少得全部之書益破功日伐薪賣之以給紙筆就營田園處以柴火寫書坐此之故不得早涉藝文常乏紙每所寫反覆有字人尠能讀也年十六始讀孝經論語詩易貧乏無以遠尋師友孤陋寡聞明淺思短大義多所不通但貪廣覽於衆書乃無不暗誦精持曾所披涉自正經諸史百家之言下至短雜文章近萬卷既性闇善忘又少文意志不專所識者甚薄亦不免惑而著述時猶得有所引用竟不成純儒不中爲傳授之師其河洛圖緯一視便止不得留意也不喜星書及算術九宮三棊太一飛符之屬了不從焉由其苦人而少氣味也晚學風角望氣三元遁甲六壬太一之法粗知其旨又不研精亦計此輩率是爲人用之事同出身情無急以此自勞役不如省子書之有益遂又廢焉案別錄藝文志衆有萬三千二百九十九卷而魏代以來羣文滋長倍於往者乃自知所未見之多也江表書籍通同不具昔欲（藏本作故從舊寫本改）詣京師索奇異而正值大亂半道而還每自（藏本作具從舊寫本改）歎恨今齒近不惑素志衰頹但念損之又損爲乎無爲偶耕藪澤苟存性命耳博涉之業於是日沮矣洪之爲人也（有脫文）而騃野性鈍口訥形貌醜陋而終不辯自矜飾也冠履垢弊衣或襤縷而或不恥焉俗之服用俄而屢改或忽廣領而大帶或促身（本作身促從意林乙轉）而修袖或長裾曳地或短不蔽脚洪期於守常不隨世變言則率實杜絶嘲戲不得其人終日默然故邦人咸稱之爲抱朴之士是以洪著書因以自號焉洪稟性尫羸兼之多疾貧無車馬不堪徒行行亦性

所不好又患弊俗捨本逐末交游過差故遂撫筆閑居守靜蓽門而無趨從之所（藏本作趨所之從今從舊寫本改）至於權豪之徒雖在密跡而莫或相識焉衣不辟寒室不免漏食不充虛名不出戶不能憂也貧無僮僕籬落頓決荊棘叢於庭宇蓬莠塞乎階霤披榛出門排草入室論者以爲意遠忽近而不恕（藏本作怒從舊寫本改）其乏役也不曉謂（有脫文）以故初不修見官長至於弔大喪省困疾乃心欲自勉強令無不必至而居疾少健恆復不周每見譏責於論者洪引咎而不恤也意苟無餘而病使心違顧不媿己而已亦何理於人之不見亮乎唯明鑒之士乃恕其信抱朴非以養高也世人多慕豫親之好推闇室（藏本作至從舊寫本改）之密洪以爲知人甚未易上聖之所難浮雜之交口合神疕（舊寫本作離）無益有損雖不能如朱公叔一切絕之且必須清澄詳悉乃處意焉又爲此見憎者甚衆而不改也馳逐苟達側立勢門者又共疾洪之異於己而見疵毀謂洪爲傲物輕俗而洪之爲人信心而行毀譽皆置於不聞（藏本置作之舊寫本作毀譽之皆如不聞今從盧本）至患近人或恃其所長而輕人所短洪忝爲儒者之末每與人言常度其所知而論之不強引之以造彼所不聞也及與學士有所辯識每舉綱領若值惜短難解心義（藏本作家從舊寫本改）但粗說意之與向使足以發寤而已不致苦理使彼率不得自還也彼靜心者存（舊寫本存字空白疑是衍文）詳而思之則多自覺而得之者焉度不可（藏本無不字從舊寫本補）與言者雖或有問常辭以不知以免辭費之過也洪性深不好干煩官長自少及長曾救知己之抑者數人不得已（藏本無已字從舊寫本補）有言於在位者然其人皆不知洪之恤也不忍見其陷於非理密自營之耳其餘雖親至者在事秉勢與洪無惜者終不以片言半字少累之也至於糧用窮匱急合湯藥則喚求朋類或見濟亦不讓也受人之施必皆久久漸有以報之不令覺也非類則不妄受其饋致焉洪所食有旬日之儲則分以濟人之乏若殊自不足亦不割己也不爲皎皎之細行不治察察之小廉村里凡人之謂（舊寫本謂字空白疑有誤）良守善者用（舊寫本用字空白疑有誤）時或齎酒餚候洪雖非儔匹亦不拒也後有以答之亦不登時也洪嘗謂史雲不食於昆弟華生治潔於昵客蓋邀名之僞行非廊廟之遠量也洪尤疾無義之人不勤農桑之本業而慕非義之姦利持鄉論者則賣選舉以取謝有威勢者則解符疏以索財或有（有字當誤舊寫本空白）罪人之賂或（當作而）枉有理之家或爲逋逃之藪而饗亡命之人（疑作入）或挾使民丁以妨（本作妨以從下文乙轉）公役或強收錢物以求貴價或占錮市肆奪百姓之利或割人田地劫孤弱之業惚恫官府之間以窺掊尅之益內以誇妻妾外以釣名位其如此者不與交焉由是俗人憎洪疾己自然疏絕故巷無車馬之跡堂無異志之賓庭可設雀羅而几筵積塵焉洪自有識以逮（藏本作逮以從舊寫本乙轉）將老口不及人之非不說人之私乃自然也雖僕豎有其所短所羞之事不以戲之也未嘗論評人物之優劣不喜訶譴人交（舊寫本作又人）之好惡或爲尊長所逼問辭不獲已其論人也則獨舉彼體中之勝事而已其論文也則撮其所得之佳者而不指摘其病累故無毀譽之怨貴人時或問官吏民甲乙何如其清高閑（舊寫本作賢）能者洪指說其快事其貪暴闇塞者對以偶不識悉洪由此頗見譏責以顧護太多不能明辯臧否使皁白區分而洪終不敢改也每見世人有好論人物者比方倫匹未必當允而褒貶與奪或失準格見譽者自謂己分未必信德也見侵者則恨之入骨劇於血讎洪益以爲戒遂不復言及士人矣雖門宗子弟其稱兩皆以付邦族不爲輕乎（當作平舊寫本作評）其價數也或以譏洪洪答曰我身在我者也法當易知設令有人問我使自比古人及同時令我自求輩則我實不能自知可與誰爲匹也況非我安可爲取而（而字從舊寫本補）評定之耶漢末俗弊朋黨分部許子將之徒以口舌取戒爭訟論議門宗成讎故汝南人士無復定價而有月旦之評魏武帝深亦疾之欲取其首爾乃奔波亡走殆至屠滅前鑒不遠可以得師矣且人之未易知也雖父

兄不必盡子弟也同乎我者遽是乎異於我者遽非乎或有始無卒唐堯公旦仲尼季札皆有不全得之恨無以近人信其嘍嘍管見熒(舊寫本作螢)燭之明而輕評人(藏本作人評從舊寫本乙轉)物是皆賣(賣字疑舊寫本空白)彼上聖大賢乎昔大安中石冰作亂六州之地柯振葉(藏本作鎮業從舊寫本改)靡違正黨逆義軍大都督邀洪爲將兵都尉累見敦迫既桑梓恐虜禍深憂大古人有急疾之義又畏軍法不敢任志遂募合數百人與諸軍旅進曾攻賊之別將破之日錢帛山積珍玩蔽地諸軍莫不放兵收拾財物繼轂連擔洪獨約令所領不得妄離行陣士有摭得衆者洪即斬之以徇於是無敢委杖而果有伏賊數百出傷諸軍諸軍悉發無部隊皆人馬負重無復戰心遂致驚亂死傷狼藉殆欲不振獨洪軍整齊轂張無所損傷以救諸軍之大崩洪有力焉後別戰斬賊小帥多獲甲首而獻捷幕府於是大都督加洪伏波將軍例給布百匹諸將多封閉之或送還家而洪分賜將士及施知故之貧者餘之十匹又徑以市肉酤酒以饗將吏于時竊擅一日之美談焉事平洪投戈釋甲徑詣洛陽欲廣尋異書了不論戰功竊慕魯連不受聊城之金包胥不納存楚之賞成功不處之義焉正遇上國大亂北道不通而陳敏又反於江東歸塗隔塞會有故人譙國嵇君道(本作居道從意林及晉書改下放此)見用爲廣州刺史乃表請洪爲參軍雖非所樂然利可避地於南故黽勉就焉見遣先行催兵而君道於後遇害遂停廣州頻爲節將見邀用皆不就永惟富貴可以漸得而不可頓合其間屑屑亦足以勞人且榮位勢利譬如寄客既非常物又其去不可得留也隆隆者絕赫赫者滅有若春華須臾凋落得之不喜失之安悲悔吝百端憂懼兢戰不可勝言不足爲也且自度性篤嬾而才至短以篤嬾而御短才雖翕肩屈膝趍走風塵猶必不辦大致名位而免患累況不能乎未若修松喬之道在我而已不由於人焉將登名山服食養性非有廢也事不兼濟自非(藏本作不從舊寫本改)絕棄世務則曷緣修習玄靜

哉且知之誠難亦不得惜問而與人議也是以車馬之跡不經貴勢之域(藏本作貴世之城從舊寫本改)片字之書不交在位之家又士林之中雖不可出而見造之賓意不能拒妨人所作不得專一乃嘆曰山林之中無道也而古之修道者必入山林者誠欲以違遠讙譁使心不亂也今將遂本志委桑梓適嵩岳以尋方平梁公之軌先所作子書內外篇幸已用功夫聊復撰次以示將來云爾洪年十五六時所作詩賦雜文當時自謂可行於代(本脫於代二字從意林補)至于弱冠更詳省之殊多不稱意天才未必爲增也直所覽差廣而覺妍媸之別於是大有所製棄十不存一今除所作子書但雜尙餘百所卷猶未盡損益之理而多慘憒不遑復料護之他人文成便呼(藏本作手從舊寫本改)快意余才鈍思遲實不能爾(藏本作示從舊寫本改)作文章每一更字輒自轉勝但患嬾又所作多不能數省之耳洪年二十餘乃計作細碎小文妨棄功日未若立一家之言乃草創子書會遇兵亂流離播越有所亡失連在道路不復投筆十餘年至建武中乃定凡著內篇二十卷外篇五十卷碑頌詩賦百卷軍書檄移章表箋記三十卷又撰俗所不列者爲神僊傳十卷又撰高尚(藏本作上從舊寫本)不仕者爲隱逸傳十卷又抄五經七史百家之言兵事方伎短雜奇要三百一十卷別有目錄其內篇言神僊方藥鬼怪變化養生延年禳邪卻禍之事屬道家其外篇言人閒得失世事臧否屬儒家洪見魏文帝典論(藏本作典目從舊寫本改)自敘末(藏本作未從舊寫本改)及彈棊擊劍之事有意於略說所知而實不數少所便能不可虛自稱揚今將具言所不閑焉洪體鈍性駑寡所玩好自總髮垂髫(有脫句)又擲瓦手搏不及兒童之羣未曾鬬雞鶩走狗馬見人博戲了不目眄或強牽引觀之殊不入神有若晝睡是以至今不知棊局上有幾道樗蒲齒名亦念此輩末伎亂意思而妨日月在位有損政事儒者則廢講誦凡民則忘稼穡商人則失貨財至於勝負未分交爭都市心熱於中顏愁於外名之爲樂而實煎悴喪廉恥之操興爭

競之端相取重貨密結怨隙昔宋閔公吳太子致碎首之禍生叛亂之變覆滅七國幾傾天朝作戒百代其鑒明矣每觀戲者慚恚交集手足相及醜詈相加絕交壞友往往有焉怨不在大亦不在小多召悔恡不足爲也仲尼雖有晝寢之戒以洪較之洪實未許其賢於晝寢何者晝寢但無益而未有怨恨之憂鬬訟之變聖者猶韋編三絕以勤經業凡才近人安得兼修惟諸戲盡不如示一尺之書故因本不喜而不爲蓋此俗人所親焉少嘗學射但力少不能挽強若顏高之弓耳意爲射既在六藝又可以禦寇辟劫及取鳥獸是以習之昔在軍旅曾手射追騎應弦而倒殺二賊一馬遂以得免死又曾受刀楯及單刀雙戟皆有口訣要術以待取人乃有祕法其巧入神若以此道與不曉者對便可以當全獨勝所向無前矣晚又學七尺杖術可以入白刃取大戟然亦是不急之末學知之譬如麟角鳳距何必用之過(藏本脫過字從舊寫本補)此已往末之或知洪少有定志決不出身每覽巢許子州北人石戶二姜兩袁法真子龍之傳嘗廢書前席慕其爲人念精治五經著一部子書令後世知其爲文儒而已後州郡及車騎大將軍辟皆不就薦名琅邪王丞相府昔起義兵賊平之後了不修名詣府論功主者永無賞報之冀晉王應天順人撥亂反正結皇綱於垂絕修宗廟之廢祀念先朝之滯賞竝無報以勸來洪隨例就彼庚寅詔書賜爵關中侯食句容之邑二百戶竊謂(藏本作詔從舊寫本改)討賊以救桑梓勞不足錄金紫之命非其始願本欲遠慕魯連近引田疇上書固辭以遂微志適有大例同不見許昔仲由讓應受之賜而沮爲善醜虜未夷天下多事國家方欲明賞必罰以彰憲典小子豈敢苟潔區區之懦志而距弘通之大制故遂息意而恭承詔命焉洪既著自敘之篇或人難曰昔王充年在耳順道窮望絕懼身名之偕滅故自紀終篇先生以始立之盛值乎有道之運方將解申公之束帛登穆(藏本作枚從舊寫本改)生之蒲輪耀藻九五絕聲昆吾何憾芬芳之不揚而務老生之彼務洪荅曰夫二儀彌邈而人居若寓以朝菌之耀秀不移晷而殄瘁類春華之暫榮未改旬而凋墜雖飛飆之經霄激電之乍照未必速也夫期頤猶奔星之騰烟(藏本作炯從舊寫本改)黃髮如激箭之過隙況或未萌(藏本作明從舊寫本改)而殞籜逆秋而零瘁者哉故項子有含穗之嘆揚烏有夙折之哀歷覽遠古逸倫之士或以文藝而龍躍或以武功而虎踞高勳著於盟府德音被乎管絃形器雖沈鑠於淵壤美談飄颻而日載故雖千百代猶穆如也余以庸陋沈抑婆娑用不合時行舛於世發音則響與俗乖抗足則跡與衆迕內無金張之援外乏彈冠之友循塗雖坦而足無騏驎六虛雖曠而翼非大鵬上不能鷹揚匡國下無以顯親垂名美不寄於良史聲不附乎鍾鼎故因著述之餘而爲自敘之篇雖無補於窮達亦賴將來之有述焉

抱朴子外篇卷之五十

抱朴子附篇目錄

內篇校勘記
外篇校勘記
內篇佚文
外篇佚文
金汋經上中下三卷
養生論
大丹問答
抱朴子別旨

抱朴子內篇校勘記

序文

一葉前九行 夸父之蹤　蹤刻本原誤作縱當改正

暢玄一

二葉後十行 粲尉　尉原注一作鬱榮案盧舜治本作湮鬱

三葉前二三行 或麗　榮案盧本作煇煌

又前六行 雲雨　榮案盧本作雲漢

又後三四行 得之乎內守之者外　榮案盧本作得之者內失之者外

又後九行 踐跚　榮案盧本跚作蹋

四葉後十行 藻梲　榮案盧本梲作彩

論仙二

一葉前五行 萬物云云　榮案盧本作芸芸道德經夫物芸芸

又後三四行 以死生爲朝暮也　以榮案盧本作比

二葉前六行 願加九思不遠迷復焉　榮案盧本九作自脫下句

又後五行 薺麥　御覽二十二九百七十七作蒜麥九百五十三作薺麥微旨篇若以薺麥之生死道意篇不可以薺麥之細碎是本書有薺麥之語然九百七十七引在蒜門似亦可據也

三葉後十行 嘉遁　榮案今周易作嘉遯玉篇遁遯二字同周易遯釋文云又作遁二字古通用

四葉前七行 若使皆如郊閑兩瞳之正方　郊閑未詳

又後七八行 自呼於物無所不經　榮案盧本作自謂

五葉前五行 又以住年藥　御覽九百五作駐年案本書統作住年而□□篇又作駐年蓋二文隨作也

六葉後五六行 蝨羣攻則臥不得寧（藏本作安）　御覽九百五十一作蚤蝨羣攻臥不獲安當從藏本

九葉前六行 遂有竹杖一枚　榮案盧本作止有

十葉前五行 人有賢愚　有字誤御覽八百八十六作無

又前九行 又云無之乎　御覽八百八十六又云作復言榮案盧本作而云

又後五行 井蠹　蠹盧本作蛙榮案說文作鼃玉篇蛙竝云蝦蟇也

又後六行 未嘗見龍鱗　鱗字誤各本作麟　古人　榮案盧本作古者

十一葉前十一行 實是合五種灰　御覽七百六十作合百片八百七十一作合五百種灰今此脫百字

又後一二行 今以此語俗人　御覽七百六十俗人下復有俗人

又後四行 愚人乃不信　書鈔一百三十五御覽七百十九八百十二人作民

又後五行 況乎難知之事哉　御覽九百一作況于仙者難知之事哉

對俗三

一葉後三行 則變易形貌　意林作變形易貌與道意篇同

又後五行 入淵不沾（意林作溺）　盧本作沒　蹴刃不傷　蹴盧本作就

二葉前九行 千歲之鶴　御覽九百十六作鵠引在鵠門

又後二行 千歲松柏（藏本作樹）　初學記二十八御覽九百五十三作樹當從藏本

又後四行 或如青人　初學記二十八御覽九百五十三無青字青人不他見蓋涉上青牛青羊青犬輒加耳　皆壽千歲　御覽九百五十三引作萬歲初學記二十八亦作萬

又後五行 變爲玃　藝文類聚九十五變上有則

又後五六行 玃千歲　藝文類聚九十五御覽九百十歲下有則變爲老人又八百八十八千歲之猿變爲老人當是外篇佚文而其有變爲老人語可互證也

又後七行 千歲之烏　御覽九百二十八作千秋

又後九行 能御覽九百七引作熊壽五百歲者　校語七當作八
又後九十行 狐狸豺藏本作狸疑作貙狼皆壽八百歲　初學記二十九御覽九
百九作狐及狸狼則藏本上狸字誤耳下狸字不誤羣書無言貙
壽八百歲者校語疑作貙未知何據
二葉後十一行三葉前一行 名曰仲能知一年中吉凶　白孔六帖九十八作仲
能能知御覽九百十一作仲骨能知未知孰是仲下脫一字無疑
三葉後二行 帝軒侯刻本作候鳳鳴以調律　初學記一御覽四竝作候
五葉前八行 求其根莖　榮案盧本作根荄
六葉後五行 令試其小者　令字誤各本作今
又後七行 鍼綴丹帶而蛇行　御覽八百三十作綴鍼此誤倒
七葉後七行 住留各從其所好耳　御覽六百七十作去留
八葉前一行 故不足役役一本作汲汲於登天而止人間八百餘年也　御覽
六百六十三作故不切當復有切字於升騰而止乎人間者八百八年
按下文言本不汲汲於昇虛以飛騰則一本是
又後八行 隨所輕重　初學記二十三所下有犯字此脫

金丹四

一葉前一行 余考覽養性御覽九百八十五引作生之書　御覽六百七十亦作生
又後七行 足以與盡微者　榮案盧本作盡徵以形近致訛
又後十十一行 精思而神人授之金丹仙經　御覽六百七十精思下有積
久
又後十一行 會漢末亂　御覽六百七十作漢末大亂
二葉前五行 弁諸口訣　御覽六百七十弁下有具
三葉前九行 而追迅風　御覽一百三十七七百六十九作而欲尋遺風
而濟大川　御覽七百六十九而下有欲
七葉後一行 常藏本作當沈之三泉之下　御覽六百七十作當
八葉後七行 近代漢末　御覽六百七十代作後

又後八九行 善著詩　御覽六百七十作詩九百八十五作書
九葉後八行 作之法　御覽九百八十五作下有丹
又後九行 白凡刻本作礬御覽九百八十八引作礜　御覽九百八十五九百八十八竝
作礜石
十葉前一行 之藏本無此字　御覽九百八十五無之字
又前四行 及住年不老　御覽九百八十五作延年
十一葉前八行 而行云疑作雲　校語當作卽雲字
又後五行 塗足下　御覽九百三十五九百三十九作以塗足無下字
又後九十行 取烏鷇之未生毛羽者　御覽九百二十作取烏引在烏門
當不誤也
十二葉後二行 招魂魄　御覽八百八十六招作召案下文云持節召之至
理篇有召魂小丹則御覽是
又後四行 折死者藏本作折師二字口　御覽八百八十六作折齒無死者二
字亦無師字
又後五行 令入喉卽活　御覽八百八十六無令字卽活下有活者
采女　白孔六帖九十七作和女初學記二十九作和安御覽九
百七作采女
十三葉前五行 和之而火之　御覽九百七十火作煑
又後五行 用白菊花汁　藝文類聚八十一御覽九百九十六下有蓮
花汁三字
十四葉前一行 又韓衆當衍此字終丹法　御覽三百八十八作韓中丹無衆字
案仙藥篇韓終服菖蒲藝文類聚八十一引彼亦作韓終九十八
引山芝者韓中所食也東方朔七諫見韓衆而宿之王逸注韓衆
仙人也蓋衆終中聲相同故三文隨作矣
又前五行 封之成水　各本封之下有百日二字此脫
又前六行 老子授之於元君　天一閣本作受之案上文云元君者老

子之師明當作受
又後四行 置猛火　御覽七百五十九九百八十五作置之猛火上
又後七行 置火上扇之　御覽九百八十五作置猛火上
又後九行 得液　御覽四又九百八十五作得神液　飲之不死　御
覽九百八十五飲之下有令人
十五葉前二行 人八兩一本八作十　校語當云一本作八十兩
又前七八行 則物不可得也　御覽九百八十五作則其物或不可得也
又後一行 而得一劑　御覽八百十得作成
又後一二行 可足八仙人當作人仙誤倒也　御覽八百十作可令八人仙也
又後八九行 不可供　供字誤藏本盧本作缺天一閣本作斷
十六葉後五行 道士合作神藥　御覽六百七十作道士飛鍊神藥
又後六行 又按仙經　御覽六百七十作入山經蓋抱朴古本仙字作
仚用說文正體轉寫誤分爲入山二字耳
又後八行 安丘山潛山　御覽六百七十作安丘衡灊約文也此無衡
山潛與灊同孫云古以潛山爲衡岳故謂之衡潛
十七葉前一行 大難　御覽六百七十作大水
又前二行 則此山神必助之爲福藥必成　御覽六百七十山下有之
字福下有其字
又後十十一行 三丸再服　各本三丸下有日字此脫

至理五

二葉前五六行 吹吸寶華浴神太清外除五曜內守九精　藝文類聚七十
五吹作咀浴作谷除作珍御覽七百二十與藝文類聚同惟谷字
作穀蓋卽谷之誤
三葉前一行 柞楢藏本作柳　御覽八百七十一作柳乃
又後四行 追二豎於膏肓　藏本盧本追作殲此誤
又後八行 文摯行期　初學記十八作愆筋
又後九行 此醫家　初學記十八作此但醫家
又後十行 損也　藏本盧本作諸欲所損也此脫二字
五葉後九行至六葉前九行 入山林多溪毒蝮蛇之地凡人暫經過無不中傷而
善禁者以炁禁之能辟方數十里上伴侶皆使無爲害者又能禁
虎豹及蛇蜂皆悉令伏不能起以炁禁金瘡血卽登止又能續骨
連筋以炁禁白刃則可蹈之不傷刺之不入若人爲蛇虺所中以
炁禁之則立愈近世左慈趙明等以炁禁水水爲之逆流一二丈
又於茅屋上然火煑食食之而茅屋不焦又以大釘釘柱入七八
寸以炁吹之釘卽涌射而出又以炁禁沸湯以百許錢投中令一
人手探攤取錢而手不灼爛又藏本作損非禁水著中庭露之大寒不
冰又能禁一里中炊者盡不得蒸熟又禁犬令不得吠　後漢方
術徐登傳注作道士趙炳以氣禁人人不能起禁虎虎伏地低頭
閉目便可執縛以大釘釘柱入尺許以氣吹之釘卽躍出射去如
弩箭之發御覽七百六十七作吳有趙柄以大釘釘柱入尺許以
氣吹之釘卽躍出如弩箭之發趙柄乃趙炳之誤今此作趙明無
以氣禁人六句又不云躍出射去如箭弩之發當是脫落然此特
小異耳御覽七百三十七引治金創以氣吹之卽斷痛又七百四十二作治
金瘡以氣吹之血卽斷痛登時止　登山蛇虺毒蟲中人在近者就以氣禁之其相
遠或數十里便延當作遙治之士有脫誤　呼其姓名而呪之男也吹吾
右手句有脫釋滯篇云男噓我左女噓我右　記識其時後校問之卽時愈也又有介
象者能以氣禁一里中居人炊者不得蒸以氣禁樹上羣鳥卽墮
地又於茅徐登傳有屋字此脫上爨煑雞熟而茅不燋又禁刀矛以刺人腹
以樵打之刃曲而不復入又燒釜正赤而立上久之不知熱以錢
投於沸釜湯中亦探取錢而手不灼能令一市人皆坐不得起此
一段與今本絕異其卽此篇邪抑佚文邪疑莫能明

微旨六

一葉後五行　畜疾病　御覽六百七十二畜作速
二葉前三四行　夫寸鮹（意林引作蛸案鮹蛸皆非也云云）　道藏本意林官本意林皆作蛸
校語以爲作蛸未知何據御覽九百三十六作鮹引在鮹門鮹蛸
皆從有可與意林互證
又前四五行　汎迹濫（二字誤倒意林引作濫跡）水之中　御覽九百三十六作汎濫龍
水之中龍字當誤汎濫連文與意林同
三葉後二行　多聞而體要博見而善擇　御覽七百二十體要作貴要善
擇作擇善
又後六行　可以無窮矣　御覽七百二十窮作病
五葉前一行　山川草木　御覽八百八十六草木作石水
又前二行　及人身中（疑此下有脫文）　御覽八百八十六無及字作人身之中
亦有魂魄當據補
又前三行　於理當有精神有神　御覽八百八十六次句復作有精神
六葉後七行　蔡順至孝感神應之　下有脫文
七葉後三行　神意竝游　御覽七百二十作神仙
又後四行　灌溉匪休　御覽七百二十作延休
又後八行　愚人妄往　御覽七百二十作競往
八葉後一行　若欲　各本作若乃

塞難七

二葉前二三行　蚩　榮案蚩俗字說文及玉篇竝作䖯宜改正
三葉後八行　禮樂　榮案盧本作經世未知何據觀下文揖讓盤旋等語
宜從樓觀本改作禮樂爲是
六葉前三行　不肎（當作謂）爲　校語當在爲字下
又前七行　見遊雲西行而謂月之東馳　御覽六行作馳馳作行

釋滯八

五葉後四五行　周黨麟跱於林藪而無損孝文（當有誤）之刑厝也　校語當在
刑厝也下因周黨與孝文不相值而孝文刑厝合當連文也
六葉後五行　上無嫌恨之偏心　榮案盧本作徧心
八葉後一二行　三軍之衆一朝盡化君子爲鶴小人爲沙　御覽七十四八
十五九百十六作周穆王南征一軍盡化君子爲猿爲鶴小人爲
蟲爲沙又八百八十八鶴作鵠當誤又白孔六帖九十四作周穆
王南征一軍自化爲猿君子爲鶴語有脫越不如御覽可據
八葉後十行　肉甚（刻本作內其）　藏本作內甚
九葉前九行　偶所不閒　各本作閑

道意九

四葉後八行　而往返徑遊　榮案盧本作經遊
五葉前五行　傳世　御覽六百六十六作累世
又前六行　但占問顏色　御覽六百六十六問作阿
又前八行　未曾一失也　御覽六百六十六作未曾不審也
六葉後六行　耕白田　御覽九百六十八白作於風俗通載此事亦作於

明本十

一葉前二行　先（此下當有脫文）　榮案盧本先作夫
二葉前一行　慕松喬之武者哉　刻本作慕譌字當改作慕
四葉前八行　鍊八石之飛精者　御覽六百七十精作英
又後四行　未欲昇天　御覽六百七十作未欲輕舉
又後五行　而人禍不能加　御覽六百七十作而凶禍

仙藥十一

一葉前三行　又曰五芝　御覽九百八十四五芝上有餌字
又後六行　或云仙人杖或云西王母杖　御覽九百八十四作或名兩
句皆同
二葉前八九行　一名兔（御覽九百八十九引作鹿）竹　遍檢御覽衆本竝作菟校語以爲
作鹿未知何據

又後二行　一乃可大得其益耳　御覽九百八十九作乃可得益壽
又後六行　海隅名山　御覽九百八十五作海隅山石　有積石者
御覽九百八十五作肉芝者無有積石三字
一葉前一行　亦不得見此輩也　御覽九百八十五作此光也
又後三行　伺之　御覽九百八十五作伺而
又後五行　可以夜視也　御覽九百八十五作夜視書也
四葉前三行　石桂芝　藝文類聚八十九作石桂英芝
又前五行　光明　御覽九百八十五作色明
又前九行　則堅凝　御覽九百八十五作則漸堅凝
又前十一行　其計前所服　御覽九百八十五所作後
又後二行　一石腦芝　御覽九百八十七作石脛芝
又後七行　六石硫丹者石之赤精　御覽九百八十七作石流赤山之赤精上下文硫皆作流
又後九行　八如此有百二十　御覽九百八十七作百二十種
又後十行　松柏刻本無此字非脂　藝文類聚九十八無柏字御覽九百八十五及藏本有
五葉前五行　千歲之栝木御覽九百九十二作射干云云　御覽九百八十六作栝木校語宜先舉出
又前十後一行　一則刮射按當有干字人之左足也　御覽九百八十六作則刮塗之無射人二字
六葉後五行　珠芝　藝文類聚九十八作紫朱芝此脫紫字作朱者彼誤也據下文如李而紫色垂如貫珠明當作紫珠芝
七葉前二行　八字體重　藝文類聚九十八御覽三十一九百四十九作再重按再重者謂八字作仌也
又前六行　令人壽四萬歲　御覽九百四十六無四字
又前七行　兩骨起似角　御覽九百三十一似角下有解人言浮于蓮葉之上或在叢蓍之下十五字案對俗篇有此一段其下文不同上文僅異二字藝文類聚九十六初學記三十御覽八所引皆屬彼篇與此無涉
又前九行　風生獸　御覽九百八作風母獸引在風母門當不誤也
又後五行　四而尾御覽九百八十八引有曲字掘　御覽九百二十作而尾屈九百八十六作而尾毛堀一本作而尾毛掘堀掘皆與屈相當九百八十八不引校語所謂有曲字者未審何據
八葉後四行　皛皛純白名磷石　御覽八百八純白下有者字
九葉後十一行　玉可以為米酒　御覽八百五米作珠為米酒為珠酒皆不他見未審孰是
十一葉前三行　君腦或云龜此三字當是小注誤入正文　御覽九百五十七無此三字
又前七行　柠原注一作楮一木實芝大觀本草引無此字赤者　御覽三百九十四作柠木實之赤者當據改
又前九行　年百四十歲　御覽三百九十四作三
又前十行　槐子以新甓御覽九百五十四引作瓷　遍撿御覽諸本皆作新瓦或卽甓之半字校語以為作瓷未知何據
十二葉前四行　日精更生按此下當有陰成二字各本皆脫去非　周盈　初學記二十七亦無陰成二字則唐本與今本同校語當刪
又前八行　鴻臚少卿御覽七百二十九百八十四引皆作時　御覽六百七十又七百二十又九百八十五皆作少時三百八十三作少卿九百八十四不引校語誤
又後二行　一得古人埋丹砂數十斛去御覽九百八十四引有井字　數尺　御覽三百八十三作去井數尺九百八十五引至上句而止九百八十四不引校語誤
十三葉前二行　甚驚愕　御覽六百七十作甚駭問得愈狀
又前八行　在人間三百許年　御覽六百七十作在人間二百餘年

又後五行 垂餓死　意林作垂當餓死
十四葉前九十行 韓終服菖蒲十三年　藝文類聚八十一作三十年
又後四行 手上車按車當作連弩也　御覽九百八十九亦作車弩未定是
連之誤據御覽三百四十八引趙公王琚教射經有絞車弩中七
百步王琚魏書有傳將恐古有車弩至魏盛行耳
又後六行 御八十妾　藝文類聚八十一御覽九百八十九作御十八
妾　有子百三御覽九百八十九大觀本草引作四十人　藝文類聚八十一亦作
四
十六葉後三行 渥之出指間　明刻諸本作握之榮案下文有及握之不出
指間語正作握
十七葉前二行 欲食去尸藥　明刻本尸上有三字
辨問十二
一葉前七行 亦焉能　藏本作焉得
又後三行 知一養神之要　榮案盧本作知守一
極言十三
一葉前九行 故爲者如牛毛獲者如麟角也　書鈔八十三爲作學獲作
成
二葉前五行 根柢藏本作移非之據　榮案盧本作根荄
四葉後八行 復數千載　藝文類聚八十四復作後案列仙傳亦作後
七葉後一行 在乎還年疑房中之道　御覽六百六十八亦作還年下同
又後四行 三百歲　御覽六百六十八作一二百歲
又後五行 旦又　御覽六百六十八無此二字作凡傷之道有數焉
又後七行 悲衰憔悴傷也　御覽六百六十八悲上有潑憂重怨四字
衰作哀依今本語例補改當云潑憂重怨傷也悲哀憔悴傷也
汲汲所欲傷也　御覽六百六十八所欲下有戚戚所患四字依
今本語例當補于傷也下云戚戚所患傷也

又後九行 喘乏　御覽六百六十八作喘息
八葉前四行 不欲汗流　御覽六百六十八作不欲多汗
勤求十四
二葉前六行 而險隘憂病　御覽六百七十二隘作戹
四葉後四五行 陳安世者　御覽九百十一作陳世安下亦作世安按登涉
篇有仙人陳安世
四葉後五行 灌叔本　御覽九百十一灌作管
九葉前十一行 故有死王樂爲生鼠之喻也　御覽九百十一死王樂生鼠
下復有二語云雖爲帝王死不及生鼠似非抱朴本文隋志有音
一卷或卽此
雜應十五
一葉前五行 堪負擔遠行　榮按擔原刻誤作檐當改正
又前五六行 身輕不極　榮案盧本作不困
又前八行 腸中無滓意林引作屎　御覽三百七十六亦作屎
二葉後九行 郗元節　郗字不體各本作郄
三葉後六行 取一升輒內一升水　書鈔一百四十八作取一斗酒輒內
一斗水隸書斗作升因誤爲升耳
又後七行 無知盡時　榮案盧本作無或
四葉後五行 或服紫石英　御覽九百八十七此下有東莞縣西北二十
五里有爆山出紫石英舊以貢獻二十字疑是注文
又後九十行 或服元水原注一作冰之丸　藝文類聚四御覽二十二二十三
三十四皆作冰
五葉前一行 衣以重裘　御覽二十三八百六十九作衣之以重裘
又前二行 十二爐　御覽二十三八百六十九無二字
又前三行 抱朴子曰　藝文類聚四御覽三十一三百三十九日上有
答字

又前四五行　但知疑作朱書北斗字及日月字　御覽三百三十九無書字
作但知北斗姓字及日月名字
又前五行　帝以試左右　御覽三百三十九試下有告
又前五六行　常爲先登鋒疑衍陷陣　御覽三百三十九作先登陷陳無鋒
字陳卽陣之正體
又前九行　戟名大將軍按軍字不當有此以將字爲韻也　御覽三百三十九無軍字
六葉後五行　霹靂楔　御覽二十三楔作機

黄白十六

三葉後六行　已死乃見形　御覽七百三十六作死已久亦見其形
六葉後十一行　延刻本作近易之草　御覽九百九十八作近
八葉前九行　用寒鹽一斤藏本無此二字　書鈔一百四十六御覽八百六十五
有此二字

登涉十七

二葉前十一行　因問之曰　御覽六百七十一問作叱
又後一行　走去　御覽六百七十一作徑去
又後二行　常夜有數十人　御覽六百七十一作十數人七百五十四
作十許人
又後三四行　後郄原注一作郅伯夷者遇疑過之宿　御覽六百七十一作郅作
過七百五十四亦作過
又後五行　自共樗蒲　御覽七百五十四作自持
又後七行　初作人叫　榮案盧本作人聲
四葉前二行　有事宗廟郊祀天地　御覽六百七十一宗廟下有社稷
六葉前八九行　名曰飛飛見之皆以名呼之原注下飛字或作龍　御覽八百八十六
作飛龍皆以下有其字
又前十行　有能語者　御覽八百八十六九百五十二無有字
七葉前四五行　稱捕賊者　御覽八百八十六作賊捕

又前五行　稱成陽公者　御覽八百八十六作咸陽公八百八十九作
陽城公
九葉前七行　角弩如聞人聲　衍角弩二字御覽九百五十無　如角弩
御覽九百五十作如用弩
又前七八行　則因水而射人　御覽九百五十因作激
又前九行　大傷寒　御覽九百五十作大傷寒者
又後二行　挑取之正赤　御覽九百五十取之下有色字
又後四五行　則此蟲墮地也　御覽九百五十作則此蟲隨火去也
十葉後十行　以桂木燒爲之　書鈔一百二十二御覽八百十三作以桂
薪燒之無爲字
二十葉後五行　三寸　藝文類聚九十五御覽八百九十作一尺
又後七行　有一赤事類賦引無一字亦作白理　後漢西域大秦國傳注藝文類聚
九十五御覽十五又八百九十作有白理無一字
又後八行　有事類賦引無　自本徹末事類賦引有者字　御覽十五作自本徹末者
無有字
二十一葉前八行　歲一解角於山中　御覽八百九十解角下有藏字
又前十一行　及七重　御覽九百四十八作及七種
二十二葉前一行　偶視之　御覽九百三十二作能視見之

地眞十八

一葉後八行　陰建本　御覽七十九作陰案陰亦得讀爲蔭　觀百令之
所登　御覽七十九作百靈
又後九行　飲丹巒之水　書鈔十六御覽七十九作丹巒
又後九十行　過洞庭從廣成子　御覽七十九作過崆峒檢莊子等書載
廣成子事無作洞庭者也
四葉前一行　其鏡道成刻本無此字　藏本無成字
又前二行　師言欲長生　御覽八百八十六欲下有求字　勤服大藥

藝文類聚七十九御覽八百八十六勸上有當字案下文有當明
此亦有當
遐覽十九
一葉後三四行 數年閑又黑顏色豐悅　御覽六百七十作數年閑復黑又
顏色豐澤
又後十行 火下細書　御覽六百七十作燈下
又後十一行 善鼓琴閑坐侍坐數人　御覽六百七十善鼓琴閑坐五字
作閑夜鼓琴
二葉前八行 雖多未精　御覽六百七十作雖多而未精
又前九行 又許　御覽六百七十作久許
又前十行 合集所見　御覽六百七十集作積
又前十一行 終不可得也　御覽六百七十作不可頓得了也
又後五行 此輩　御覽六百七十作此書等
又後六七行 鄭君亦不冐先令人寫其書　御覽六百七十先作悉
又後十行 不敢輕銳也　御覽六百七十銳作脫
三葉後十行 入室經　榮案盧本作八寶經
五葉前一行 人溫氣疫病　原案云人當作入榮案盧本作入
六葉前五行 虛意林作帝成虎　書鈔一百一御覽六百十八亦作帝
又後七行 莫過於三皇文　御覽六百七十二作三皇內文
七葉前一行 有此書　御覽六百七十二作有此書者
又前二三行 家有三皇文辟邪　御覽六百七十二作文者辟羣邪
八葉前二行 亦化形　御覽六百七十二作可化形
又前六行 少能譜之　譜榮案盧本作諳
又前七八行 所殺白虎頭皮生駞血虎血　御覽九百十九約此文云殺
鴨血等引在鴨門今此無鴨字必有脫誤
又後三行 太安元年知季世之亂江南將鼎沸　御覽六百七十二季
世作李晨案晉書張昌傳太安二年昌易姓名爲李辰卽其人也
作李晨與昌本名尤相應
祛惑二十
一葉前八九行 乃狸鼠之所爭也陶朱之所棄乃原顏之所無也　御覽六
百五十九爭作飫顏作憲
又後十一行 見達人　藏本作見達者
三葉前九行 萬萬　御覽三百六十五作了了
四葉後五行 稽使君曾以一玉巵與強　御覽七百六十作嵇使君以玉
七與強引在七門當不誤也巵可一而七必雙御覽少一字亦七
不誤之證
五葉後五行 崑崙何以疑作似　御覽三十八作似
又後六七行 不過十數丈也　御覽三十八丈作里
六葉前二行 其中口牙　御覽八百九十一作其口中牙
抱朴子內篇校勘記

抱朴子外篇校勘記

嘉遁一

二葉前五行 思行其道　舊寫本思作急

五葉後三行 德勝則貴　承訓書院本作德感

六葉前十行 或色斯而不終日者　榮案色斯下疑脫舉字

七葉後四行 竝乎滄海者　榮案承訓本竝下有失字

逸民二

一葉後一行 井蛇　藏本作魚蛇今從舊寫本

二葉前八九行 皆不逼以在朝也　藏本脫不字從舊寫本補

五葉前六行 不辱者　藏本不上有夫字舊寫本有身字今從盧本刪

勖學三

三葉後五行 子張鄙人　榮案盧本作子房

三葉前五行 故能究覽道奧　御覽六百十二作玄奧

四葉後五行 櫜弓矢　櫜原案云疑作櫜榮案承訓本正作櫜

崇教四

一葉前五行 沈淪　榮案倫當作淪

又前九行 視內　榮案承訓本同盧本作顓愚語意較醒

二葉前六行 未常經心　榮案常當作嘗

又前七行 而加青紫之官纔勝衣冠而居清顯之位　初學記十八官作袟清顯作寵榮

又後七行 昔諸竇蒙遺教之福　藏本作道教今從舊寫本

君道五

三葉前八行 惟人立之呼豕　榮案惟承訓本作推

又後二行 欒激　榮案盧本作欒盈

又後三行 觀羸　原校云羸下脫一字榮案盧本羸上有奇字

四葉前二行 傾下字脫一以納忠　榮案盧本作下問

六葉後二行 弗聞弗覽　藏本作不覽今從舊寫本

七葉前五行 削基愔峻　承訓本作增峻

臣節六

一葉後五行 攻謬　榮案盧本作糾謬

又後九行 儀蕭曹之指揮　藏本作儀蕭公之宇宙今從舊寫本

又後十一行 甘此離紀炙身之分　離紀榮案盧本作要離

三葉前十一行 力以以字譌嚴氏覆校改作少

良規七

三葉前十行 資口　榮案承訓本作恣口

任能十二

一葉前八行 豈非才所不遠　榮案不遠當是不逮之訛

欽士十三

一葉後四行 齊任之藏本作佞之今從舊寫本造稷丘　榮案盧本作齊侯

又後五六行 簡上原有脫字榮案盧本簡下有公字

用刑十四

一葉前四行 若德教治狡暴　御覽三百五十六若下有以字此脫

又後六行 習坎刻本作習次當改正

四葉前十一行 圜土　舊刻土誤作上從嚴氏覆校本改正

五葉後九十行 反乎天牧舊寫本作放　榮案承訓本亦作牧

審舉十五

四葉前十十一行 防其罪罪疑作置舊寫本空白對之姦　榮案盧本作所對

五葉後八行 不中　榮案刻本中爲可字之譌當改正

交際十六

二葉後四五行 靈烏　榮案承訓本作靈鳥

四葉後六行 用大　榮案大疑人字之譌

五葉前五行 門人所以增親　榮案承訓本作尊親

又後八行 或睚眥原注音責而不思 榮案說文眥从目此聲在詣切玉篇
眥靜計切又才賜切此音責當爲漬字之譌

擢才十八

一葉後十一行 抱璞 舊刻璞譌作墣從嚴氏覆校改正

任命十九

二葉後八行 而潘溢 藏本溢作噎今從舊寫本
三葉前八行 溺蕢 蕢原注苦怪切籠也刻本誤作簣當改正

名實二十

三葉後四行 守其所有已 榮案承訓本作已有當從之
四葉前一行 耳可聞而不可盡也 榮案承訓本作尚可聞

行品二十二

一葉前六行 經險難 御覽四百十八作經夷險
又後二行 不染潔於勢利 榮案盧本潔作累
二葉後四五行 願文垂誥焉 盧本作願聞
四葉後七八行 士有機變清銳 榮案承訓本作機辯
五葉前一行 空拳入白 榮案盧本作入石
又前二行 手勤心怯 榮案盧本作手勁
又前八九行 居己梁倡 榮案盧本作果倡
又後二行 士有含弘曠濟 榮案盧本作廣濟

弭訟二十三

一葉前六行 豈有先訟後婿之謂乎 榮案承訓本作後婚

酒誡二十四

一葉前四行 必莅蕙芬馥也 榮案羣書治要作芷蕙
又後十一行 醉而不止 榮案治要作不出此用詩小雅賓之初筵篇語
當據改
二葉前六行 皆搖掌而譜聲 藏本作垂掌而諧聲從意林改 榮案治要作撫掌

又前十行 蠭封下治要有也字
又後十行 計數深尅 治要作深刻
三葉前三行 不論於能否 榮案治要無於字當從之 下句首計字治
要作料承訓本同
又前九行 小注今本二字倒置當改正

疾謬二十五

一葉後九行 愕愕然 榮案承訓本愕字不重
二葉前四行 激雷不能追既往之失 榮案治要作激電當從之
又前十一行 疾美而無直亮之鍼艾 榮案治要作疢美
四葉前五行 或因時位以佻榮位 佻榮案治要作叨周語佻天以爲己
力佻字亦有竊取之義
又後八九行 昔魯女不幽居深處以致扈犖之變 扈犖盧本作圉犖
五葉前十一行 於是臘鼓垂無賴之子 臘鼓垂有脫誤舊寫本作臘鼓是
垂亦有誤
七葉後四行 恂恂善誘 恂恂盧本作循循此當依鄭注魯論榮案後漢
書趙壹傳注引作恂恂恭順貌又李膺傳注吳志步隲傳孟子章
指引並同與何氏集解異又後漢書郭太傳論林宗恂恂善導當
亦用鄭本錢坫論語後錄云恂與循同

譏惑二十六

二葉前九行 竝用古體 榮案盧本作竝有

刺驕二十七

一葉前二行 不辯於免盈溢之過也 於免盧本作免於
又前六行 偓伊 盧本作優伊榮案玉篇偓促拘之皃偓伊當與喔咿
通楚辭卜居吾將喔咿嚅唲以事婦人乎玉篇喔咿嚅唲謂強笑
噱也伊優屈曲佞媚皃見今字典義亦相近
又前九行 嘈雜 承訓本作嘈囐榮案張衡東京賦奏嚴鼓之嘈囐囐

玉篇本作呀五葛才曷二切嘈嘈呀呀或作囋啐啐竝同見集
韻
又後二行 以數接其情 榮案承訓本作有情
二葉前十一行 裸袒之袒刻本誤作祖宜改正
四葉前九行 從肆之從承訓本作縱二字古通
又後六行 或佻竊虛名 佻治要作叨榮案佻本有竊取義

百里二十八

一葉後七八行 焚於分寸之飈 焚盧本作撓

鈞世三十

一葉後十一行 得采伐 書鈔一百作斫伐
二葉前三行 煎熬之熬刻本作⿰火敖俗字當改作熬

省煩三十一

一葉後五行 自君作古 榮案盧本作自今
二葉後四行 惜懷之懷盧本作壞
又後七行 損益懷善 盧本作壞善

尚博三十二

一葉前八行 百家之言與善一揆 善盧本作經榮案篇首有正經爲道
義之淵海子書爲增深之川流等語當從盧本作經爲是

漢過三十三

一葉後四行 忌有功而危之 危盧本作抑
又後九行 萍鷩 盧本作萍釁二字未詳
二葉前二行 淩尙侮慢者 盧本作淩上
三葉前一行 航於一葦 航盧本作杭榮案當依毛詩作杭

吳失三十四

一葉前六行 滓穢充序 榮案序疑斥字之訛
又後八行 有才有力者 承訓本才作財
又前九行 躡雲物以官躋 盧本作躡青雲
又後十行 魚滄之滄盧本作餐
又後十一行 內崇陶侃文信之訾 訾盧本作警
二葉前六行 而饗儒官之祿 饗盧本作享

守堉三十五

一葉後三行 坦然無去就之謨 承訓本作淡然
一葉後十一行二葉前一行 庸俗不中說以經術 榮案刻本中字誤當依上三
句一例改作可字
二葉前八行 忽忽 承訓本作怱怱義可竝通

安貧三十六

一葉後六行 故下鄉儉而獲悔咎之辱 盧本作下卿當從之
三葉後四五行 講肆爲鐘鼓 榮案肆當作肄字以形似致誤

仁明三十七

一葉後十一行 思算不分 思算盧本作差等

博喻三十八

一葉後五行 不恤乎莫與 盧本作莫知
二葉前四行 淳鈞之鋒 榮案鈞疑鉤字之譌淮南子修務訓純鉤魚腸
注純鉤利劍名淳純二字古通用
又前八行 鴛雛徐起顧眄而戾蒼昊 榮案承訓本作鵷雛當從之
三葉後五行 箕叟以遺世得意 承訓本作莊叟
又後七行 則傾蓋而居昵 盧本作若昵
四葉後四行 割背 剜耳 羣書治要割剜二字上下互易
又後七行 附踝 治要作跗踝
又後八行 割尺璧 割治要作剖
六葉後二行 庭燎之耀輝 耀輝承訓本作輝舉
又後七行 畢發 承訓本作爵發

八葉後五行 鷩駮 承訓本作鷩駿榮案玉篇鷩野馬也駁馬色不純今作駮當以鷩駁爲是 下咈守承訓本作咈呼

又後十一行 十四七授而佐命之勳著 盧本作四士授

九葉後十行 雖出幽谷 北堂書鈔寫本一百二十一作雖出自于幽谷此脫自字嚴氏補校

十一葉前十一行 不餝細辯 餝榮案承訓本作飾當從之

十二葉前七行 熾暑鬱陰 盧本作鬱隆榮案鬱隆卽詩雲漢篇所謂蘊隆也當據改

廣譬三十九

二葉前四五行 遠數以博愛容衆 承訓本作遠教

四葉後九行 而非懦弱 藏本脫非字今從舊寫本盧本

九葉前二行 虺蜓 蜓一作蜒榮案爾雅釋蟲蜥蜴蝘蜓說文在壁曰蝘蜓在艸曰蜥易又案楊子方言守宮謂之祝蜓古今注蝘蜓一曰守宮卽一物也承訓本作蜒亦通

又後一行 不願爲蟯蝍之穢飽 御覽九百四十六作不羨兩通嚴氏補校

又後四行 有捐斤之歎 盧本作捐金

十一葉後五行 若夫通精元一 舊寫本作一元

十四葉前十行 縶馬 承訓本作縶馬

辭義四十

一葉前七行 徒閑澀有主賓 盧本徒下有以字

又後三四行 違物理而文工藏本作言功今從舊寫本 承訓本作言巧

循本四十一

一葉前六行 干霜以吐曜 藏本作寒曜今從舊寫本

又前七行 鮮介 承訓本作鱗介當從之

喻蔽四十三

一葉後四行 夫迹水之中 盧本作尺水

又後七行 建水之水原校云當作木榮案承訓本盧本並作建木

二葉後六行 子又譏云 藏本作譏之今從舊寫本

百家四十四

文行四十五

榮案此二篇之文大都爲尙博篇複出顧氏廣圻謂當刪幷改定合之自序恰得五十篇與自序所云直齋書錄所載自合

正郭四十六

二葉前七行 不救之不榮案與上不字複沓疑可字之誤

又後一行 入不能揮毫 藏本作彈毫今從舊寫本

又後四行 庸人上盧本有於字

又後五行 輪刓筴弊 刓盧本作傾

彈禰四十七

一葉前二行 文學冠羣 御覽二百十五作才學

詰鮑四十八

二葉前十一行 舒恐不利 榮案玉篇矛部舒古文矛字王褒僮約倚盾曳舒

三葉前四行 亦知鳥聚獸散 舊寫本作亦如

五葉前五行 而令放之 藏本作而命今從舊寫本

六葉後一行 所以救禍 藏本無以字舊寫本作所謂今從盧本

又後二行 而禁不止也 藏本無禁字今從盧本

七葉後七行 虞舜之禪也捐璧於谷 藝文類聚八十四御覽八百六禪上有承字此脫藝文類聚作抵璧 嚴氏校云今據安貧篇故唐虞捐金而抵璧明此亦作抵璧

知止四十九

一葉後六行 薛生遜亂 舊寫本作遜辭

二葉後二行 殺哉生矣 盧本哉作我榮案生下重生字

三葉後十一行　朱羽頡頏　承訓本作采羽

四葉前七行　大賢讚事　舊寫本作英賢

七葉前七八行　椎杭抵掌　榮案杭字誤承訓本作肮史記劉敬傳不搤其肮注肮喉嚨也竊疑杭當作机字以形近致訛机與几通易渙卦渙奔其机注承物者也家語仰視榱桷俯察机筵注机作几此云椎机殆亦若擊桌拍案之類歟

自敘

一葉後五行　于今基兆石礎存焉　御覽一百八十作基趾

五葉前八行　在事秉勢　承訓本作乘勢　無惜者　盧本作無識者

九葉前二行　天才未必爲增也　承訓本作夫才

又前四行　但雜尚餘百所卷　舊寫本雜下有著字

曩余刻抱朴子內篇是孫觀察星衍方督部維甸校定實則顧秀才廣圻之力居多其攷覈精詳援稽賅洽所不待言數年之閒諸君子聚散存沒風景略殊今當續刻外篇無從借力不得已手握丹鉛凡十日校畢便發工寫刻既又念所據僅道藏等四本所引證僅意林及羣書治要所載之五篇而於他書未及徧檢心闕然也因復取外篇幷曩所刻內篇統校之以道藏本及藏本官本意林舊寫本北堂書鈔衆本藝文類聚宋本初學記明本白孔六帖衆本太平御覽兼史傳志注文選注事類賦注所引見者檢出比竝凡下內篇四百許籤下外篇數十籤而內篇久已梓行外篇亦既寫樣未易更動乃擇其尤要者爲校勘記一卷附刻于後計是役也檢書二千許卷逐條審正至再至三不二十日而事竣非故速也自念身任句宣非可在破書堆中曠日持久作不急之務者既從事焉宜甚勤勤故速成而罣漏或不能無尚望海內同志指余所未逮也嘉慶丁丑歲十月二十六日長白繼昌

蓮龕方伯手校抱朴子外篇幷取五年前所刻之內篇重校之爲校勘記一卷佚文二卷刻既成以示其同年嚴可均可均受而讀之具見方伯用力之勤蒐羅之備持擇之精而猶歉然謂罣漏不能無也因爲之覆審再三外篇博喻之九葉後十行雖出幽谷北堂書鈔寫本一百二十一作雖出自于幽谷此脫自字廣譬之九葉後一行不願爲蛲螂之穢飽御覽九百四十六作不羨兩通詰鮑之七葉後七行捐璧於谷校勘記引藝文類聚八十四作抵璧今據安貧篇故唐虞捐金而抵璧明此亦抵璧其今本所無者藝文類聚八十八松門柏門引天陵偃蓋之松大谷倒生之柏皆爲天齊其長地等其久當是內篇佚文北堂書鈔寫本三十五德感門引王業疏疑當作爲荊州卒白虎三頭匍匐於輀下其爲內篇佚文外篇佚文未敢定之右五事似可補采其他罣漏實尠世閒抱朴子必以此爲最善本無疑也嘉慶戊寅歲二月晦烏程嚴可均跋

是書之刊既藉孫方顧三家校定繼君與嚴氏復爲宷正洵見援据該備宷勘精詳已維是明代諸刻故家傳詁溯厥原本宋元之遺洋舶佚冊捜秘采奇異同互見參證攸資拾遺訂繆不揣管窺鱗次比附貂續貽嗤裨益疏陋跂余望之光緒己丑歲春二月嘉興陳其榮識旹在廣州南園之校書堂

抱朴子外篇校勘記

抱朴子內篇佚文

余手校抱朴子，因繙檢羣書所引，見往往有今本所無者，隨見隨錄，省并複重，得百四十五事，輒依本書大例，以其言神仙黃白事者爲內篇佚文，其餘駁難通釋爲外篇佚文，各一卷。長白繼昌。

葛仙翁爲丹書符投江中，順流而下；次投一符，逆流而上；次又投一符，不上不下，停住，而水中向二符皆還就之。（舊寫本北堂書鈔一百三）

魏武帝以左慈爲妖妄，欲殺之，使軍人收之。慈故欲見而不去。欲拷之，而獄中有七慈，形狀如一，不知何者爲真。以白武帝，帝使人盡殺之。須臾六慈盡化爲札，而一慈徑出，走赴羊羣。（舊寫本北堂書鈔一百四札篇。又御覽六百六）

魏武收左慈，慈走入市。吏傳言慈一目眇，葛巾單衣。於是一市皆然也。（御覽七百四十）

城陽郄儉少時行獵，墮空冢中，飢餓，見冢中先有大龜，數數迴轉，所向無常，張口吞氣，或俛或仰。儉亦素聞龜能導引，乃試隨龜所爲，遂不復飢。百餘日，頗苦極。後人有偶窺冢中，見儉而出之。後竟能咽氣斷穀。魏王召（御覽作拘，又作棄）置土室中閉試之，一年不食，顏色悅澤，氣力自若。（藝文類聚七十七。御覽七百二十，又九百三十一）

吳世有姚光者，有火術。吳主躬臨試之，積荻數千束，光坐其上，又以數千束荻累之，因猛風燔之，火盡，謂光當已化爲烟燼，而光恬然端坐灰中，振衣而起，把一卷書。吳主取而視之，不能解也。（藝文類聚八十，又八十二。御覽八百七十一，又一千）

李南乘赤馬行，道逢他人乘白馬者，白馬先鳴，赤馬應之。南謂從者曰：彼白馬言汝今當見一黃馬左目盲者，是吾子，可令使駛行相及也。從者不信，須臾行二里，果逢所乘黃馬而左目盲。南之赤馬先鳴，而盲馬應之。問其子，（疑作人）果向白馬子也。（藝文類聚九十三。御覽八百九十七）

王業疏（疑當作爲字）荊州卒，白虎三頭，匍匐於轜下。（舊寫本北堂書鈔二十五。此据嚴氏覆校補）

案使者甘宗所奏西域事云：外國方士能神祝者，臨淵禹步吹氣，龍即浮出。其初出乃長十數丈，于是方士更一吹之，一吹則龍輒一縮，至長數寸，方士乃掇取著壺中。壺中或有四五龍，以少水養之，以疏物塞壺口。國常患旱災，于是方士聞餘國有少雨屢旱處，輒齎龍往賣之，一龍直金數十斤。舉國會斂以顧之，直畢，乃發壺出一龍，著淵潭之中，因復禹步吹之，一吹一長，輒長數十丈，須臾而雲雨四集矣。（藝文類聚九十六。御覽十一，七百三十六，九百二十九）

天陵偃蓋之松，大谷倒生之柏，皆爲天齊其長，地等其久。（藝文類聚八十八。此据嚴氏覆校補）

蘼麥大蒜，仲夏而枯。（藝文類聚八十二。御覽九百八十）

若士所食，必此草也。又海中有蛤蜊螺蚌之類，未加煮炙，凡人所不能噉，況君子與若士乎。（藝文類聚九十七。御覽九百四十二）

青雲芝生於名山之陰，大青石閒，青蓋三重，上有雲氣覆之，味辛甘，以陰乾食之，令人壽千歲不老，能乘雲通天見鬼神。（藝文類聚九十八。案此以下十九條疑仙藥篇佚文）

黃龍芝生於神山之中，狀如黃龍，味辛甘，以四時採，陰乾治，日食一合，壽萬年，令人光澤。（同上）

金蘭芝生於名山之陰金石之間，上有水蓋，莖出（疑作赤）入秋旬求之，飲其中水，壽千歲，耳目聰明。（同上）

蒼山岑石之中，赤雲芝狀如人豎，豎如連鼓，其色如澤，以夏採之，陰乾食之，令人乘雲能上天，觀見八極，通見神明，延壽萬年。（同上）

丹芝生於名山之陰，崑崙之山，大谷源泉，金石之中。（同上）

火芝常以夏採之，葉上赤，下莖青。赤松子服之，常在西王母前，隨風上下，往來東西。（同上）

人芝生名山之陰，青蓋白莖，治乾食，日半合，則使人壽，入水可久也。

同上

月精芝秋生山陽石上莖青上赤味辛苦盛以銅物十月食之壽萬歲同上

黑芝生於山之陰大谷中白蓋赤莖味甘秋採之陰乾日食令人身輕齒堅與天地無極同上

火芝案上已有火芝疑有一誤生於名山陽其色黃澤大如車蓋同上

金芝生於金石之中青蓋莖味甘辛以秋取陰乾治食令人身有光壽萬歲同上

萬年芝令人不老延壽九千同上

夜光芝出於名山之陰大谷源泉中金石閒上有浮雲翔其上有五色有目如兩日同上

白雲芝生於名山之陰白石上有白雲覆之白蓋二重味辛甘小苦以秋採之陰乾治食日一合不中風雷令人色光澤也同上

雲母芝生於名山之陰青蓋赤莖味甘以季秋竹刀採之陰乾治食使人身光壽千萬歲醮以牛脯同上

葉芝生於名山之陽及出央山大谷源泉水中赤蓋白莖上有兩葉三寶同上

鬼芝青蓋長莖陰乾屑之日食五合所見神明令人長生同上

有自然之龍有蛇蠋化成之龍初學記三十白孔六帖九十五御覽九百二十九

田地既有自然之鱓而有荇莖芩根土龍之屬化為鱓御覽九百三十七又一千引芩根化為鮮當卽此

龜蛇潛蟄則食氣夏恣口而甚瘦冬穴蟄而大肥初學記三十案對俗篇云龍蛇蛟螭狙猬鼉鼈皆能竟冬不食不食之時乃肥於食時也語意同而文全異此當是佚文

黃帝醫經有蝦蟆圖言月生始二日蝦蟆始生人亦不可針灸其處御覽四

歷陽有彭祖仙室請雨必得御覽十一

左元放言金華山可以合神丹免五兵洪水之害御覽四十七

崑崙及蓬萊其上鳥獸飲玉井皆生不死也御覽二十

上古無謚始於周家耳黃帝謚蓋後人追為之謚取其法世時行迹而已非黃帝羣臣之作也俗人通自不信仙寧有以仙謚黃帝乎御覽五百六十二

吳景帝時戍將於江陵又作廣陵掘冢取板治城後發一大冢內有重閤石扇皆樞轉閞閉四周徼道通事當作車且廣高可乘馬又鑄銅為人數十枚又作十數頭長五尺皆大冠衣執劍列侍靈坐皆刻銅人背後石壁言殿中將或言侍郎似王公冢也破其棺棺中有人鬢毛班白鮮明面體如生人棺中有雲母厚尺許白玉璧三十雙以藉身又作尸兵人舉出死人以倚冢壁一玉長一尺形似冬瓜從死人懷中出墮地兩耳及鼻孔中皆有黃金大如棗許此等有假物而不朽之效也御覽五百五十八八百五八百六八百八八百十又八百十三

專心憑師依法行道濟身度世利在永亨事師盡敬得道為期承閒候色也不盡力明師道有罪不可除也學道得明師事之害亂不得發也御覽六百五十九

道林子有五種尸解符今太玄陰生符及是一病解者御覽六百六十四

薛振字季和燕代人周武王時學道於鍾山北河經七試而不過者由淫泆鄙滯敗其試耳御覽六百六十六

郭文舉河內軹縣人入陸渾山學道獨能無情意不生也同上

范零子少好仙道如此積年後遇司馬季主季主同入常山積七年入石室當有脫文瓮季主出行懇戒之曰慎勿開零子忽發視之季主還乃遣歸後復召至使守一銅匱又戒勿發零子復發之季主乃遣之遂不得道同上

馮良者南陽人少作縣吏年三十為尉佐史迎督郵自恥無志乃毀車殺牛裂敗衣尋去從師受詩傳禮易復學道術占候遊十五年乃

還州郡禮辟不就詔特舉賢良高第平道委此句有脫誤還家年六十七棄世東度入山在鹿迹洞中同上

安丘望之字仲都京兆長陵人也修尚黃老漢成帝從疑作重或此下有脫其道德常宗師之愈自損退成帝詰之若值望之章醮則待事畢然後往老子章句有安丘之學望之忽病篤弟子公沙都與於庭樹下望之曉然病有痊時冬月鼻聞李香開目則見雙赤李著枯枝望之仰手承李自墜掌中因食李所苦盡除身輕目明遂去莫知何在也同上

家有三皇圖必先齋戒百日乃君至此句疑有脫誤天地五嶽社稷之神后聖君命清虛小有真人撰集上仙真籙總名爲上清一本作真正法以慴萬邪百年再授于人須齋戒方得御覽六百六十七案此條齋戒方得下復引三元品經靈寶赤書太素玉籙經云云疑非抱朴子文未敢錄之

李阿者行道逢奔車阿兩脚中車脚即折弟子古強一作古彊誤神仙傳作古強祛惑篇亦有其人見之驚怖阿須臾取斷脚相續如故也御覽七百三十六案此條疑是道意篇佚文

葛仙公每飲酒醉常入門前陂中竟日乃出會從吳主到荊州還大風仙公船沒吳主謂其已死須臾從水上來衣履不溼而有酒色云昨爲伍子胥召設酒不能便歸以淹留也御覽八百四十五案首三語與釋滯篇異非即彼文也神仙傳載船沒事亦與此文異

軫星逐鬼張星拘魂東井還魂也御覽八百八十六

伍被記八公造淮南王安初爲老公不見通須臾皆成少年御覽八百八十八

韓子治以地黃甘草哺五十歲老馬以生三駒又百三十歲乃死御覽八百九十七

南方水牛無冬夏常臥水中御覽八百九十九

以鸖血塗金丹一丸內衣中以指物隨口變化御覽九百二十五

胡麻好者一夕蒸之如炊須曝乾復蒸細篩白蜜和丸如雞子大日二枚一年顏色美身體滑二年白髮黑三年齒落更生四年入水不濡五年入火不燋六年走及奔馬或蜜水和作餅如糖狀炙食一餅御覽九百八十九

中經曰鉤吻狠毒太陰之精氣主殺故入口令人死御覽九百九十

抱朴子內篇佚文

抱朴子外篇佚文

備闕

識珍者必拾濁水之明珠，賞氣者必採意林作將穢藪之芳蕙。意林初學記二十七御覽八百三又白孔六帖七引上一句。案意林在備闕後，知是備闕佚句也。

篇名缺

狐白不可以當暑，龍艘不可以乘陸。意林又御覽六百九十四引上一句。案自此以下數十事，意林竝在刺驕後重言前。

軍術篇名見北堂書鈔一百二十藝文類聚九十文選江淹詣建平王書注御覽七十四三百四十又九百十四。案應嘲云甚愛斧毛而綴用兵戰守之法，謂此篇也。

大將民之司命，社稷存亡于是乎在。藝文類聚五十九御覽二百七十三

大將者凜凜乎若負重而履薄冰，戰戰若登朽木以臨萬仞也。北堂書鈔一百十五

夫良將剛則法天，可望而不可干；柔則象淵，可觀而不可入。去如收電，可見而不可追；住御覽作立又作留。如丘山，可瞻而不可動。意林御覽二又十三二百七十三二百七十五

兵家以計爲主，以力爲末。書鈔一百十五

昔魯連射書，以下聊城，是分毫之力過百萬之衆也。書鈔一百三

韓信傳檄而定千里，是以尺素之功勝於雲梯之械也。書鈔一百五十

雞有專棲之雄，雉有擅澤之鸐，蟻有兼弱之智，蜂有攻寡御覽一作收寡之計，人相役御，亦猶是耳。藝文類聚九十七御覽九百十七九百四十七

羊羣犬聚，轉攻略地，而所向無堅敵，所摧無堅壘，皆望景如狠駭，承響而鹿走，柯折葉落，本根亦仆，嬰城者雲徹，帶邑者席卷，猛乎黃帝五行之陣，嚴乎孫吳率然之衆也。書鈔一百十七又十三引嬰城者二句

武王將興，天給之旗。書鈔一百二十一

春以長矛在前，夏以大戟在前，秋以弓弩在前，冬以刀盾在前，此行軍四時應天法也。意林又御覽三百四十八引秋以弓弩一句

軍之所以欲乘山依谷，視生處高也。書鈔一百十三按生字當有誤

淮南王所著兵書，皆魁岡之陣，風氣之占，及軍中之變，象徵祥，觸物之候，知敵盛衰，俟時而動之術，知行止之不測，天心之去就，使進則百勝，退則安全也。書鈔一百十三引兩條

承陰陽以弃勢，協五行之自然，從計約以奮擊，常背孤而攻虛，則黃帝、呂尚、范蠡、伍員、魏武帝所據同也。書鈔一百十八

太公云：從孤擊虛，萬人無餘，一女子當百丈夫。意林

大將軍當明案九宮，視年在宮，當就三居五，五爲死，三爲生，能知三五，橫行天下。文選江文通詣建平王上書注

昔太安二年，京邑始亂，三國舉兵攻長沙王乂，小民張昌反於荊州，奉劉尼爲漢主，乃遣石冰擊定揚州，屯於建業。宋道衡說冰求爲丹陽太守，到郡，發兵以攻冰，召余爲將兵都尉。余年二十一，見軍旅此句有脫字不得已而就之，宋侯不用吾計，數敗，吾令宋侯從月建住華蓋下，遂收合餘燼，從吾計，破石冰焉。御覽三百二十八

凡始立軍，豎牙，春出城西門，立牙門，西向出，時令登明大吉，加東方吉。夏出城北門，立牙門，北向出，時令右登明大吉，加南方吉。秋出城東門，立牙門，東向出，時令神后登明大吉，加西方吉。冬出城南門，立牙門，南向出，時令神后登明大吉，加北方吉也。書鈔一百二十一

雷，天之鼓也。初學記一御覽十三又白孔六帖二引作雷者天地之鼓

用兵之要，雄風爲急。扶搖獨鹿之風，大起軍中，軍中必有反者。風高者道遠，風下者道近，風鳴葉者，賊在十里，鳴條者百里，搖枝者四百里，大枝五百里，仆大木千里，折大木五千里，三日三夕，天下盡風，二日二夕，天下半風，一日一夕，萬里風。御覽九又意林引風鳴葉至四百里三句又書鈔一百五十一引作拔木必千里也

金器自鳴，及焦器鳴者，軍疲也。意林

凡戰觀雲氣，如走驚鹿者，敗軍之氣也。意林又御覽三百二十八

軍始出舉牙立旗風氣和調幡動飄飄終日不息者其軍有功也（書鈔一百二十藝文類聚六十御覽三百三十九）

軍始發大風甚雨起於後旌旗前指金鼓清鳴則大勝之徵也若旌旗亂而相繞逆風雨敗之象也軍始出而旌旗繞竿者急住夏待善時而出軍（書鈔一百二十一引四條又一百二十一御覽十又三百二十八三百三十九三百四十）

軍始出雨霑衣裳者是謂潤兵其軍有功雨不足霑衣裳者是謂泣軍必敗（意林初學記二御覽十）

無雲而雨是謂雨泣將軍當攝（一作揚）兵講武以應之大雨軍中尤甚者將軍戰必無功也（御覽十又八百七十七）

白霧四面圍城不出百日大兵必至城下（書鈔一百五十一初學記二御覽十五）

大霧繞軍霧之所住非常而數臣下擅行威也（書鈔一百五十一又初學記二作霧之所在其下有塞將軍之令）

軍上氣黑如樓將軍移軍必敗其將勇則氣如火炎勢如張弩雲如日月赤氣繞之所見之地大勝不可攻也（御覽十五）

太一在玉帳之中不可攻也（意林又御覽九百四十二）

兵地生蟹者宜速移軍（意林御覽九百四十二）

軍中地裂急徙居否則軍敗地震心大戰或有謀反（御覽八百八十）

毚兔入軍中當還徙之（御覽九百七）

蚯蚓見軍中尤多者軍罷天宜備反叛（御覽九百四十七）

軍行卒逢飛蜂及蜚蟲若蜂尤多者必大戰驚於藏伏之賊（御覽九百五十一）

地生瓦礫不去有大禍（御覽七十四）

衆鳥羣飛徘徊軍上不過三日有暴兵至鳥聚軍中將軍當賞功增秩鳥集將軍之旗將軍增官鳥集軍中莫知其名軍敗（藝文類聚九十御覽九百十四）

（已下篇名並闕）

余嘗問嵇君道曰左太沖張茂先可謂通人乎君道答曰通人者聖人之次也其閒無所復容（意林）

歐陽生曰張茂先潘正叔潘安仁文遠過二陸或曰張潘與二陸爲比不徒步驟之閒也歐陽曰二陸文詞源流不出俗檢（御覽五百九十九）

友人騰永叔問曰嵇君道何如人余答曰一代偉器也擒毫英觀難與並驅也（書鈔一百）

余問班班云呂氏望雲而知高祖所在天豈獨開呂氏之目而掩衆人之目邪（意林）

閹官無情不得謂貞倡獨不飲不可謂廉（意林）

文王食子羹佯不知非甘也（意林）

董仲舒學見深而天才鈍以蜉蜂是神龍者非但不識神龍亦不識蜉蜂（意林又御覽九百四十六作謂蜥蜴爲神龍者非但不識神龍亦不識蜥蜴）

王仲任撫班固背曰此兒必爲天下知名（意林）

王充所作論衡北方都未有得之者蔡伯喈嘗到江東見之歎爲高文度越諸子恆愛玩而獨祕之及還中國諸儒覺其談論更遠嫌得異書搜求其帳中至隱處果得論衡捉取數卷將去伯喈曰唯吾與爾共之勿廣也（書鈔九十八藝文類聚五十五御覽六百二六百十七六百九十九）

謝堯卿東南書士（句有脫誤）說王充以爲一代英偉漢與以來未有充比若所著文時有小疵猶鄧林之枯枝又若滄海之流芥未易貶者也（書鈔一百御覽五百九十九）

五嶺無冬殞之木南海晉安有九孰之稻（意林初學記二十七）

案老君玉策記云松脂入地千年變爲茯苓茯苓千年變爲琥珀琥珀千年變爲石膽石膽千年變爲威喜千歲之狐豫知將來千歲之狸變爲好女千歲之猿變爲老人（意林引止威喜御覽八百八十八案此似內篇佚文茯苓威喜與仙藥篇相涉而意林列此于外篇姑從之狐狸等語與對俗篇相涉而文全異）

炙鼓使鳴絞絃令急實鼓使速穿絃早絕磨刀殺馬立可驗也（意林）

燒泥爲瓦燔木爲炭蜂窠爲蠟水沫爲浮石凡此皆去其柔脆變爲

堅剛（意林　初學記五　御覽五十一）

落星岡謂吳時星落（意林）

汲郡冢中竹書言黃帝既仙去其臣有左徹者削木爲黃帝之像帥諸侯朝奉之故司空張茂先撰博物志亦云黃帝仙去其臣思戀罔極或刻木立像而朝之或取其衣冠而葬之或立廟而四時祀之（意林　御覽七十九三百九十六　案內篇極言與此全異意林列于外篇當不誤）

食鵠胎令人能夜書（意林）

莢葱實天雄鶴腦服之令人能夜書（御覽七百四十七　案此卽上條鵠胎鶴腦或有一誤故分錄之）

河伯華陰人以八月上庚日渡河溺死天帝署作河伯（意林）

案九鼎記及青靈經言人物之死皆有鬼也馬鬼常時以晦夜出行狀如炎火（御覽八百八十三）

鵝鬼吳景帝有疾召巫覡帝試之乃殺鵝埋於苑中架小屋施牀帳以婦人履著其前巫云但見一白鵝不見婦人也帝乃重之（意林）

獼猴鬼余友人騰（意林作膠）永叔嘗養一大獼猴以鐵鎖鎖之著牀閒而犬忽齧殺之永叔使合鎖埋之後百許日有見鬼者見獼猴走上承塵上不悟是獼猴鬼也驚指之曰獼猴何以被傷流血斷走乎永叔曰始乃知獼猴死復有鬼也（意林　御覽七百一九百十）

獼猴之鬼令人病瘧（御覽七百四十三）

龜鼈黿之鬼令人病欬（御覽七百四十三）

余從祖得道能分形座上有一葛公與人談話又一葛公迎來送去
（意林　案內篇地眞有此略同抱朴意林二書皆爛缺不全因有跳誤耳今姑錄入外篇）

嵇君道曰吾在洛與二陸雖施如意兄弟竝能觀況身於泥蚌之中識清意於未□之□諸談客與二陸言者辭少理暢言約事舉莫不豁然若春日之泮薄冰秋風之埽枯葉也（書鈔九十八）

嵇君道問二陸優劣抱朴子曰吾見二陸之文百許卷似未盡也朱淮南嘗言二陸重規沓矩無多少也一手之中不無利鈍方之他人若江漢之與潢汙及其精處妙絕漢魏之人也（意林　書鈔一百　御覽六百二）

嵇君道曰每讀二陸之文未嘗不廢書而歎恐其卷盡也陸子十篇（按隋志道家梁有陸子十卷陸雲撰卽此）誠爲快書其辭之富者雖覃（意林作精）思不可損也其理之約者雖鴻筆不可益也觀此二人豈徒儒雅之士文章之人也（意林　書鈔一百　御覽六百二）

陸平原作子書未成吾門生有在陸君軍中常在左右說陸君臨亡曰窮通時也遭遇命也古人貴立言以爲不朽吾所作子書未成以此爲恨耳余謂仲長統作昌言未竟而亡後繆襲撰次之桓譚新論未備而終班固爲其成琴道今才士何不贊成陸公子書（御覽六百二）

抱朴子曰秦時不覺無鼻之醜陽翟憎無癭之人陸君深疾文士放蕩流遁遂往不爲虛誕之言非不能也陸君之文猶玄圃之積玉無非夜光吾生之不別陸文猶侏儒測海非所長也卻後數百年若有幹跡如二陸猶比肩也不謂疎矣（意林　書鈔一百　御覽五百五十九）

盧生問曰蔡伯喈張平子才足以著書正恐言遠旨深世人不解故不著也余難曰如來言子雲亦不應作太玄經也瓦觚木杯比門所鐃金觴玉爵萬家無也（御覽六百二）

孔鄭之門耳聽口受者皆已滅絕唯託竹素者可爲世寶也（意林　御覽六百二）

羈鞍仁義纓鎖禮樂（意林）

仲尼經成紫微降光（書鈔九十九）

汝南郡邵陵王申爲郡五官掾太守盜割官錢密寄申太守暴亡申盡買黃金還太守汝南欲以列於先賢畫像抱朴子曰不宜者也（書鈔七十七）

屈原沒汨羅之日人竝命舟楫以迎之至今以爲競渡或謂之飛鳧亦（有脫文）日州將士庶悉臨觀之（書鈔一百三十七）

太極初構清濁始分故天先成而地後定（初學記五　御覽三十六）

太精之氣乘氣也。（書鈔一百五十一）
翫滎河者若浮南濱而涉天漢。（書鈔百五十一）
宣夜之書亡而郄萌記先師相傳宣夜說云天穹無質仰而瞻之高遠無極蒼蒼然也譬旁望遠道黃山而皆青俯察千仞之谷而黝黑天青冥色黑非有體也日月星辰浮空中行止皆須氣焉故七曜或住或游逆順伏見無常進退不同由無所根繫故各異也辰極常居其所北斗不與衆星西沒焉七曜皆東行日日行一度月日行十三度遲疾任性若綴附天體不得爾也。（書鈔一百四十九、御覽二）
周髀家云天圓如張蓋地方如棊局天旁轉如推磨而左行日月右行隨天左轉天牽之西沒譬如蟻行磨石之上磨左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故蟻不得不隨磨以左迴焉。（白孔六帖八十四、御覽七百六十二、九百四十七）
虞洪造穹天論云天形穹隆如笠冒地若謂天北方遠者是北方星宜細於三方矣。（御覽五百九十五）
渾天儀注云天如雞子地如中黃孤居于天內天大而地小天表裏有水天地各乘氣而立載水而行周天三百六十五度四分度之一又中分之則半覆地上半繞地下故二十八宿半見半隱天轉如車轂之運也諸論天者雖多然精於陰陽者少張平子陸公紀之徒咸以爲推步七曜之道以度歷象昏明之證候校以四八之氣考以晷刻之分占晷影之往來求形驗于事情莫密於渾象也張平子既作銅渾天儀於密室中以漏水轉之與天皆合如符契也崔子玉爲其碑銘曰數術窮天地制作侔造化高才偉藝與神合契蓋由於平子渾儀及地動儀之有驗故也若天果如渾者則天之出入行于水中爲必然矣故黃帝書曰天在地外水在天外水浮天而載地者也又易曰時乘六龍夫陽爻稱龍龍者居水之物以喻天天陽物也又出入水中與龍相似故比以龍也聖人仰觀俯察審其如此故晉卦坤下離上以證日出于地也又明夷之卦離下坤上以證日入于地也又需卦乾下坎上此亦天入水中之象也天爲金金水相生之物也天出入水中當有何損而謂爲不可乎然則天之出入水中無復疑矣又今視諸星出于東者初但去地少許耳漸而西行先經人上後遂轉西而下焉不旁旋也其先在西之星亦稍下而沒無北轉者日之出入亦然若謂天如磨石轉者衆星日月宜隨天而迴初在於東次經於南次到於西次及於北而復還於東不應橫過去也今日出於東冉冉轉上及其入西亦復漸漸稍下都不繞北邊去了了如此王生必固謂爲不然者疎矣今日徑千里其中足以當小星之數十也若日以轉遠之故但當光曜不能復來照及人耳宜猶望見其體不應都失其所在也日光既盛其體又大於星今見極北之小星而不見日之在北者明其不北行也若日以轉遠之故不復可見其北入之閑應當稍小而日方入之時反乃更大此非轉遠之徵也王生以火喻日吾亦將借子之矛以刺子之楯焉把火之人去人轉遠其光轉微而日月自出至入不漸小也王生以火喻之謬矣又日之入西方視之稍稍去初尙有半如橫破鏡之狀須臾淪沒矣若如王生之言日轉北去者其北都沒之頃宜先如豎破鏡之狀不應如橫破鏡也如此言之日入北方不亦孤子乎又月之光微不及日遠矣月盛之時雖有重雲蔽之不見月體而夕猶朗然是月光猶從雲中而照外也日若繞西及北者其光故應如月在雲中之狀不得夜便大暗也又日入則星月出焉明知天以日月分主晝夜相代而照也若日常出者不應日始入而星月出也又案河洛之文皆云水火者陰陽之餘氣也夫言餘氣則不能生日月可知也顧當言日精生火者可耳若水火是日月所生則亦何得盡如日月之圓乎今火出於陽燧陽燧圓而火不圓也水出於方諸方諸方而水不方也及陽燧可以取火於日而無取日於火之理此則日精之生火明矣方諸可以取水於月而無取月於水之道此則月精之生水了矣王生又云月

不圓望之圓者遠故望之圓若審然者月初生之時及既虧之後視之宜如三寸鏡稍稍轉大不當如初破鏡漸漸滿也月不圓以下隋志約文從初學記御覽改補而日食或上或下從側而起或如鉤至盡若遠望見圓不宜見其殘缺左右所起也此則渾天之體信而有徵矣隋書天文志上初學記一御覽四又五十八引兩條又八百六十九引兩條

麋氏云潮者據朝來也汐者言夕至也見潮來去或有早晚輒言有參差非也水從天邊來一月之中天再東再西故潮來再大再小也又夏時日居南宿陰消陽盛而天高一萬五千里故夏潮大也冬時日居北宿陰盛陽消而天卑一萬五千里故冬潮小也春日居東宿天高一萬五千里故春潮再起也秋日居西宿天卑一萬五千里故秋潮漸減也御覽三十二又六十八

天河從西北極分為兩頭至於南極其一經南斗中過其一經東井中過河者天之水也兩河隨天而轉入地下過而與下水相得又與口水合三水相蕩而天轉排之故激涌而成潮水御覽八又六十八

月之精生水是以月盛滿而潮濤大御覽四

濤水者潮取物多者其力盛來遠者其勢大今浙水從東地廣道遠乍入狹處陵山觸岸從直赴曲其勢不泄故隆崇涌起而為濤俗人云濤是伍子胥所作妄也子胥始死耳天地開闢已有濤水矣御覽六十八

何以知天上不有甘露之淵須太平而灑之地中不有醴泉之源待有道而涌之邪藝文類聚九十八

夏時龍生于太廟之中御覽九百二十九

夫木行為仁為青鳳頭上青故曰戴仁也金行為義為白鳳頸白故曰纓義也火行為禮為赤鳳背赤故曰負禮也水行為智為黑鳳胸黑故曰向智也土行為信為黃鳳足下黃故曰蹈信也夫麟鳳以形狀為別聖人以心神為異古者太平之世鳳皇常居其國而生乳焉至夏后始食卵而鳳去之此則鳳有種明矣藝文類聚九十御覽九百十五引兩條又九百二十八事類賦注十八

崑崙圖曰鸞鳥似鳳而白纓聞樂則蹈節而舞至則國安寧藝文類聚九十九初學記十五白孔六帖九十四御覽九百十六

白雉自有種南越尤多案地鏡圖今之九德則古之越裳也蓋白雉之所出周成王所以為瑞者貴其所自來之遠明其德化所被之廣非謂此為奇也藝文類聚九十御覽九百十七案詰鮑篇與此全異故是佚文

青泠傳云辰星水精生玄武歲星木精生青龍熒惑火精生朱鳥古今注所謂赤烏者朱烏也其所居高遠日中三足烏之精三足烏何以三足陽數奇也以是有虞至孝三足烏集其庭曾參鋤瓜三足烏集其冠孝故也藝文類聚九十二御覽六又九百二十又九百七十八

此上當有應劭云或風俗通云等字予祖彬為汲令以夏至日請主簿杜宣飲酒北壁上有懸赤弩照於杯中形如蛇宣惡之及飲得疾後彬知之使於宣舊處設酒於杯中猶見有蛇因謂宣曰此弩影耳宣遂意解御覽二十三

人知藥理病不知學理身□□□□□□□平焉故曰物生而蒙事屯而養造昧此語有脫字利有攸適猶金之銷鑪水之從器也是以聖人實之於文鑄之於學夫文學也者人倫之首大教之本也御覽六百十七案此疑勖學篇或尚博篇佚文

今頭蝨著身皆稍變而白身蝨著頭皆漸化而黑則玄素果無定質移易在乎所漸也御覽九百五十一

抱朴子外篇佚文

金汋還丹太一所服而神仙白日昇天者也求仙而不得此道徒自苦也其方列之如後上黄金十二兩水銀十二兩取金鑪作屑投水銀中令和合

恐鑪屑難鍛鐵質鍛金成薄如絹鉸刀翦之令如韭葉許以投水銀中此是世間以塗杖法金得水銀須臾皆化爲泥其金白不復黄也可瓦器爲之

乃以清水洗之十過也

以生青竹筒盛之多少令得所勿令長大

加雄黄硝石各二兩

古者秤重今所謂吳秤者是晉秤殊不知起魏武帝作之以賞賜軍功金銀半斤耳今秤此藥宜用古秤計之雄黄硝石亦然雄黄須武都色如雞冠者無夾石者今鴈門始興郡雄黄似黄土色不赤又多夾石恐不消化其氣又薄不能殺金毒也硝石難得好者不好則不能化雄黄以少許先試之化雄黄爲水即佳若不化則不可用也硝石化諸石方在三十六水方中雄黄硝石二物擣之千杵如粉乃秤之

漆其口板固之帛際須令際會內左味中百日勿令少日也日足即藥成日數少即不能化也却如此置之令藥成也筒不能顛倒也

又當板蓋覆器物上五十日水銀伏火不起是爲五十日則金水爲汞水别不復合可知也聖人以審其動驗之候矣藥不伏須五十日燒水銀也凡開如前際之令牢密不爾即亡失藥物虛費功夫矣

百日皆化爲水

皆化者即是金及雄黄硝石化爲水也

以金水煑水銀二斤以淳苦酒汨漬其上苦酒與水銀自别不合

自更取水銀煑之非謂用筒中水銀也金在竹筒中久則與水銀各别成水其色理亦不相似也何以知之方下口云取金水汞水各一兩服之故知此二物在筒中别也但不知雄黄水當服不别耳若别者其色當有異若不見有雄黄水者是雄黄水入金中去也金中有毒故內雄黄以殺金毒又內硝石正欲以化雄黄也

猛火中煆之三十日水銀皆紫色

須水銀出紫色乃止

水銀以黄土甌盛之

出此煑水銀內黄土甌中也方不具疏黄土甌者意是土釜也出在廣州及長沙豫章臨川鄱陽者皆可用之又此諸郡皆作黄土墼亦可用之皆耐火不破他處出者如似瓦器不堪用得火便破也南方黄土器者亦可馬毛若江蘺合黄土擣之千杵以作甌器陰乾使佳乃燒令堅用之先六一泥泥甌中乃內水銀此方實也

以六一泥

六與一合爲七聖人秘之故云六一

作六一泥法以礬石戎鹽鹵鹹礜石四物先燒二十日取東海左顧牡蠣赤石脂等分多少自在合擣萬杵細羅下和百日苦酒令如泥乃可用泥黄土甌裏令厚三分可至五分曝之於日極燥乃用

此正爾露甌上不復以器合覆如九丹法

從旦至暮皆化爲丹所謂之還丹也（案之字疑衍）

水銀本丹燒成水銀今燒水銀復成還丹丹復本體故曰還丹也

刀圭粉提黄白成焉

凡服丹皆先試作金銀金銀成即可服今此方作還丹而不即服之而先言刀圭粉提黄白成焉者也此是復先試之以作金銀黄者金也白者銀也仙人秘之不指其名故言黄白也然道刀圭而不别道何所粉提秘之口口相傳不盡書之今依九丹經試作金

銀法小試之耳九丹一銖丹華投水銀一斤卽成金也人以丹華投鉛一斤亦成依此爲例其法當取水銀若鉛內鐵器中燒使水銀若鉛大沸良久乃以藥投中以鐵秏之須臾下地凝成也

黃土甌中所煆作還丹可服餌也吞如小豆白日昇天神明奉迎龍虎煩冤

此還丹先以金水賁之令得金水之氣味今又燒之還丹成不與常水銀同故能使人得仙也仙宜下降所在山川土地之神悉爲下官故云奉迎神人皆左青龍右白虎煩冤懇也凡服仙藥皆推四時王相之日甲子開除平旦向日日始出時服之此方不道日數似是一服便仙也然丹經有一品上士服之卽日昇天中士服之十日而仙下士服之一年乃仙今若服此丹一丸而無異者可旦旦服之有異爲度但服此丹便是仙也不復須服金水也汞水在人意所欲服服此丹久無益可服金水及汞水也

金水汞水極用不秏但漬苦酒耳

上言金水賁水銀似是別取筒中金水不用汞水也此言金水汞水極用汞不是秏應兼用二水以賁水銀作還丹也

此二物水可賁萬斤

此一句論之多是兼用二水賁之金多可作兩劑各自試之恐金少不定也

神丹道畢矣

萬斤謂賁他汞非筒中水銀水也又金水汞水賁他汞輒成還丹此二水不秏苦酒乾卽益之故言可賁萬斤成一輩藥畢後故可復賁汞也

取丹一斤置猛火上

取所煆他汞水以成還丹也正爾燒之不復以甌鑪也恐藥散可以苦酒紙五六重以裹丹炭火燒之可下地作小溝子以注小陷中也

極扇鞴之神丹爲金下也

囊鼓鞴扇之如鍛金銀工小皮鞴篋作管以吹火神丹銷合流下如燒鉛錫之流也

其色正赤名曰丹金以塗刀鐔辟兵萬里

用之塗刀劍也如塗物可用新燒未凝時塗之

以丹金作盤椀飲食其中長生不死

可作土形範以火銷丹金而鑄器仗大小在人意也飲食其中者爲常人不服立仙之藥者以器飲食但不得神仙可以久壽耳得仙者與天地相畢也

與天地相畢

天地无窮故言相畢以證長生猶非仙人但不復死也

以此盤承日月當得神光醴

亦如方諸承月得水在其中也

男女異器食之立升天也

此器已神復加以日月神光炁入其中故能令人升仙也

又取金水汞水各一兩

五十日伏火不越百日皆化爲水古人隱之使不相次使有智者自求之也

向日飲之立爲金人

日初出時向日服也昔韓衆服之身立金色又經云服之面皆黃色此蓋得道之證作此色也非爲身內堅剛如金人

身則光明羽翼卽生上爲中黃太一承敘元精

昔上輔仙官者皆隸屬中黃丈人及太一君此二君者仙人之主也服金汋還丹升天則爲此天神調和陰陽也承猶奉也敘猶行也元精者天氣也言此上仙便成天神助天奉行四時之氣皆得

次敘也

金水各飲半兩

古之半兩今之一兩也

長生無窮

半兩力不足以升天但長生不死而已

又以金水汞和黃土猛火鍛之一日盡化黃金燒之二日皆化成丹

但和黃土燒之著炭在底恐燒此黃土成金作還丹丹成當散上

恐以金著黃土甌中燒之如上作還丹時方法也

名曰辟仙服之如小豆可以入名山大水而爲仙也

辟仙者辟死說云但辟穀長生不升天故入名山大水而仙也地仙作山川之神如東海小童五岳君之屬也入大水者非入水中去也但以大水爲其封譬如南海太守之類也

抱朴子神仙金汋經卷上

抱朴子神仙金汋經卷中

神仙論金丹

抱朴子曰余考覽養性之書鳩集久視之方曾所披涉篇卷以千計矣莫不以還丹金液爲大要焉然此二事蓋仙道之極也服此不仙則古無仙矣往者國士喪亂莫不奔播四出余周旋徐豫荆湘江廣數州之閒閱見流移道士數百人矣或有素聞其名乃在雲日之表者然率相似如一其所知見深淺有無不足以相傾也各各有數十卷經書亦未必能悉解之也爲寫畜之耳時有知行氣斷穀服諸草木藥法所有方書略爲同文無一人不有道機經唯以此爲至祕乃云是尹喜所撰余告之曰此是近世魏軍督王圖所撰耳非古人也圖了不知大藥正欲行氣入室求仙此道機爲道畢於此此復是誤人之甚余問諸道士以神丹金液之事及三皇內文召天地神祇之法了無一人知之其誇誕自譽及欺人云已久壽及言曾與仙人共遊者將太半矣足學盡微者甚尟或有頗聞有金丹而不謂今世復有得之者皆言唯上古已度仙人乃當曉之或有得丹方外說不得其真經或得雜碎丹方便謂丹法盡於此矣昔左元放於天柱山中精思而神人授之以金丹仙經會漢末大亂不遑合作避地來江東志欲投之於名山以修斯道余從祖仙公又從元放受之凡受太清丹經三卷及九鼎丹經一卷金液丹經一卷余師鄭君余從祖仙公之弟子也又於從祖受之而家貧無用買藥余親事之灑埽積久乃於馬迹山中立壇盟受之并口訣不書者江東先無此書此書出左元放授余從祖從祖以授鄭君鄭君授余故他道士了無知者然余受已二十餘年矣資無甔石無以爲之但有長嘆耳有積金盈櫃聚錢若山者復不知有此不死之法就令聞之亦萬無一信如何夫飲玉粭則知漿荇之薄味覩崑崙則覺邱垤之至卑既覽金丹之道則使人不欲復視小小之方然大藥卒難得辦爲當且御小者以自支持耳然服他藥百斛爲能小小益而終不能使人長生也故老君口訣云子不得還丹金液虛自苦耳夫五穀猶能活人人得之則生絕之則死又況於上品之神藥其益人豈不萬倍於五穀邪夫金丹之爲物燒之愈久變化愈妙黃金入火百鍊不銷埋之畢天不朽服此二藥鍊人身體故能令人不老不死此蓋假借外物以自堅固有如脂之養火而可以不滅耳銅青塗腳入水不腐此是借銅之勁以扞其肉也金丹入身中沾洽榮衛非但銅青之外傅矣世閒多不信至道者則悠悠者皆是耳然萬一時偶有好事者而復不見此法不值明師無由聞天下之有斯妙事也余今略抄金丹之都較以示後人同志者勤求之不可守淺近之方而謂之足以辨度世也遂不遇之者直當息意於無窮之冀耳想見其說必如出潢汙而浮滄海背螢燭而向日月聞雷霆而覺布鼓之陋見巨鯨而知寸鮒之細也其嘍嘍無所先入欲以弊藥必規升騰者何異策蹇驢而欲尋迅風櫂艦舟而欲濟大川乎又諸小餌丹方甚多然法有深淺力勢不同其優劣轉不相及猶一酘之酒不可以方九醞之醇耳然小丹之下者猶自遠勝草木之上者也凡草木之物燒即糜爛而丹砂燒之則成水銀積變又還成丹其去凡藥亦遠矣故能令人長生而神人獨見此理矣其去俗人一何緬邈之無垠乎世人少所識多所怪或不知水銀出於丹砂告之終不肎信云丹砂本赤物從何得成此白物又云丹砂是石耳今燒諸石皆成灰而丹砂何得獨爾此近易之事猶不可喻其聞神仙之道而大笑之不亦宜乎上古真人愍念將來之可教者爲作方法委曲欲使其免死亡之禍可謂至矣然而俗民不肎信謂爲虛文若是虛文者焉得九轉九變日數所成皆如方邪真人所以知此者誠不可以庸夫近思求也余好方術負涉請問不憚嶮遠每有異聞則以爲喜雖見毀笑不以爲惡焉知來者不如今是以著此以示識者豈苟尚奇怪而崇飾空言欲令書行於世信結流俗哉

盛陽不能榮枯朽上智不能移下愚書爲信者傳事爲識者貴農夫得形弓以驅鳥南夷得衮衣以負薪夫不知者復何可強哉世人飽食終日復未必能勤儒墨之業治進德之務但其逍遥遊遨以盡年月其所營也非榮則利或飛蒼走黄或流連棔鶊或以美女荒沈絲竹或耽淪綺紈或控弦以疲筋骨或博弈以棄功夫聞至道之言而如醉覩道論而晝睡有身不恪動之死地不肎求問養生之法自欲割削之煎熬之憔悴之漉汔之而有道者自寶秘其所知無求於人亦安肎強行語之乎世人常言咸以長生若可求得者古之聖人以之富貴者當得之而無得者是無此道也而不知古之富貴者亦今之富貴正同耳俱不信不求而皆以目前之所欲者爲急亦安能得之邪假令不能決意信命之可延仙之可得亦何惜於試之試之小效但得二三百歲不已愈於凡人之多乎天下之事萬端而道術尤難明於他事何可以中才之心而斷世間必無長生之道哉若正以世人皆不信之便謂無則世人之智者又何太多乎今若有識道意而獨修求之者詎必便是至愚而皆不及世人邪又或慮於求長生儻其不得恐人笑之以爲闇惑若己心所斷萬有一失而天下果自有不死之道者不亦當復爲得之者所笑乎日月有所不能周照人心亦安足孤信哉余案黄帝九鼎神丹經曰黄帝服之遂昇仙又云雖呼噏導引及服草木之藥可得延年不免於死也服神丹令人壽無窮與天地相畢乘雲駕鶴上下太清黄帝以傳涓子戒之曰此道至重必以授賢苟非其人雖積金如山勿以此道告也受之者以金魚投之於東流水中以爲約歃血爲盟無神仙之骨者亦不得聞見此道也合丹當於名山中無人之地結伴不過三人先齋百日沐浴五香致加精潔勿經穢汙及與人往來又勿令不信道者知之謗毁神藥藥則不成成者可以舉家皆仙不但一身世人不合神丹反信草木之藥草木之藥埋之則腐煑之則爛燒之則焦不能自全何能生人乎九丹者長生之要非凡人所能見聞也萬兆蠢蠢唯知貪富貴而已豈非行尸者乎合之又當祭祭有圖法一卷在太清經末卷內具載所有下卷神丹法第一丹名丹華當先作玄黄用雄黄等細法標列之下卷耳

抱朴子神仙金汋經卷中

抱朴子神仙金汋經卷下　

神仙論諸仙金丹

第一之丹名丹華當先作玄黃用雄黃水礬石汞戎鹽鹵鹹礜石牡礪赤石脂滑石胡粉各數十斤以爲六一泥泥火之三十六日成服之七日仙又以玄膏丸此丹置猛火中須更成黃金又以二百二十銖合水銀百斤火亦三十六日成黃金金成者藥成也金不成更封藥而火之日數如前無不成也

第二之丹名神符服之百日仙也行大水以此丹塗足下卽步行水上服之三刀圭三尸九蟲皆卽消壞百病皆愈也

第三之丹名神丹服一刀圭百日仙也六畜呑之亦終不死也又辟五兵服之百日仙人玉女山川鬼神皆來侍之見形如人也

第四之丹名還丹服一刀圭百日仙也朱鳥鳳皇翔覆其上玉女至傍以一刀圭合水銀一斤火之立成黃金以此丹塗錢物上用之卽日自還以此丹書凡人目上百鬼皆走避之

第五之丹名餌丹服之三十日仙也鬼神來侍玉女至前

第六之丹名鍊丹服之十日仙也又合汞火之成黃金

第七之丹名柔丹服一刀圭百日仙也以缺盆汁和服之九十老翁皆有子與鉛合火之卽成黃金

第八之丹名伏丹服之百日仙也以此丹如棗核許持之行百鬼避之以丹書門戶萬邪衆精不敢近前又辟盜賊及虎狼也

第九之丹名寒丹服一刀圭百日仙也仙童玉女來侍飛行輕舉不用羽翼

凡此九丹但得一丹便仙不在悉作之作之在人所好者耳凡服九丹欲昇天則去欲且止人間亦任意皆能出入无間不可得害也復有太清宮神丹其法出元君元君者老君之師也太清上經有九篇云其上三篇不可教授其中三篇世無足傳當沈之於三泉之下下三篇者正是丹經上中下三篇也

元君者大神仙人也能調和陰陽役使鬼神風雨驂駕九龍十二白虎天下衆仙皆隸之也猶自言本亦學道服丹之所致也非自然也況凡人乎其經曰上士得道昇爲天官中士得道栖集崑崙下士得道長生世間愚民不信謂之虛言從朝至暮但作求死之事了不求生天豈能強生之乎凡人唯知美食好衣聲色富貴而已恣心盡欲奄忽終歿之徒愼無以神丹告之令笑道謗眞傳丹經不得其人身必不吉若有篤信者可將合藥以分之莫輕以其方傳之也知此道者何用侯王爲乎神丹既成不但長生又可以作金金成取百斤先設大醮自有法一卷不與九鼎祭同也祭當別稱金各檢署之祭祀天二十斤日月五斤北斗八斤太一八斤井五斤竈五斤河伯十二斤社五斤門戶閭鬼靖君各五斤凡八十斤餘二十斤以葦囊盛之良日於都市盛時默然放棄之於多人之處徑去無復顧凡用百斤乃得自恣用之耳若不先以金祭祀諸神必被殃咎又曰長生之道不在祭祀事鬼神也亦不在導引與屈伸也昇仙之道要在神丹也知之不易爲之實難也子能作之可長生也近代漢末新野陰君合此太清丹得仙其人本儒生有才思著詩及丹經讚幷序述初學道隨師本末列所知識之得仙者三十餘人甚明也作此太清丹小爲難合於九鼎丹然是白日昇天之上法合之當先作華池溺水金公黃華赤鹽艮雪玄白飛符三五神水乃可起火耳一轉之丹服之三年得仙二轉之丹服之二年得仙三轉之丹服之一年得仙四轉之丹服之半年得仙五轉之丹服之百日得仙六轉之丹服之三十日得仙七轉之丹服之二十日得仙八轉之丹服之十日得仙九轉之丹服之一日得仙若取九轉之丹內神鼎中夏至之後暴之鼎熱內朱兒一斤於蓋下伏伺之候日精照之須臾翕然俱起煌煌輝輝神光五色卽化爲還丹取而服之一刀圭卽白日昇天

又九轉之丹者封塗內之於土釜中糠火火之先文後武其一轉至九轉遲速各有日數多少以此知之耳其轉數少則用日少其藥力未足故服之用日多得仙遲也其轉數多其藥盛也故服之用日少而得仙速也

又有九光丹與九轉異法大都相似耳作之法當先以諸藥合火之轉五石五石者丹砂雄黃白礜曾青磁石一石輒五轉而各成五色五石合爲二十五色色各一兩而異器盛之欲起死人未滿三日者取青丹一刀圭和之以水浴死人之身又以一刀圭發其口內之而死人立生也欲致行廚取黑丹和水塗左手其所求如口所道皆自至可致天下萬物也欲隱形及先知未然方來之事及住年不老服黃華丹一刀圭卽便長生不復老坐見千里之外吉凶皆可知如在目前人生宿命盛衰壽夭富貴貧賤皆知之矣其法俱在太清中卷

其次有五靈丹經一卷有五法用丹砂雄黃雌黃石硫黃曾青礜石磁石戎鹽太一禹餘糧亦用六一泥及神室祭醮合之火三十六日成又用五帝符以五色畫之亦令人不死但不及太清與九鼎丹耳

又有岷山丹法道士張葢蹹精思於岷山石室中得此方也其法鼓冶黃銅以作方諸以承取月水以水銀覆之致日精火中長服之不死

又取丹置雄黃銅燧中覆以汞暴之二十日發而治之以井華水服小豆許百日盲者能視百病卽愈髮白還黑齒落更生

又有務成子丹法用巴砂汞置八寸銅盤中以土鑪盛炭倚三隅墼以枝盤以石硫黃水灌之常令如泥百日服之不死

又有羨門子丹法以酒和丹砂一斤三斗酒漬暴之三十日服之一日三蟲百病立去服之三年仙道乃成必有玉女二人來侍之可役使立致行廚此丹又可厭百鬼及四方死人殃痓害人舍宅及起造土功妨人家者懸向之卽無恙也

又立成丹亦有九首似九鼎而不及也其要取雄黃燒下其中銅鑄爲器以覆三歲淳苦酒上百日此器皆生赤乳長數分或有五色琅玕取治之而服之亦令人長生也

又說和兔絲初生之根其形似兔掘取刻其汁以和此丹服之立變化在意所作也

又和以朱草一服之能乘虛而行云朱草狀似小棗栽也長三四尺枝葉皆赤莖如珊瑚生名山巖石之下刻之取汁流如血也以玉及八石金銀投其中立可丸之如泥久則成水也以金投中則名爲金漿以玉石投之名玉醴服之長生

又有取伏丹法云天下諸水有名丹者若南陽之丹水之屬也其中皆有丹魚常赤以夏至十日夜伺之丹魚必浮於水側赤光生上照赫如火也網而取之可得得之雖多勿盡取也割取其血以塗足下則可步行水上長居淵中

又有赤松子丹法取之千歲蔂汁及樊桃汁淹丹著不津之器中緤密蓋其口埋入地二尺百日絞柠木赤實取汁和而服之令人面目鬚髮皆赤長也昔中黃仙人有赤鬚子者豈非服此藥乎

又白石生丹法取峻巖之上千歲松葉金菊花茯苓茯神成散華池水服之能致神靈又以柏葉陰乾百日鍊蜜丸散服久得壽身輕又取烏縠之未生毛羽者以真丹和牛肉以吞之至長其毛羽皆赤乃殺之陰乾百日幷毛羽擣服一刀圭百日得壽五百歲

又康風子丹法用羊烏鶴血合少室天雄汁和丹內鵠卵中漆之內雲母水中百日化爲赤水服一合輒益壽百歲服一升壽千歲

又崔文子丹法內丹鶩卵腹中蒸之服延年長服亦不死

又劉子丹法以丹內玄水液中百日紫色握之不汙手又和之以雲母水內管中漆之投井中百日化爲赤水服一合得百歲久服長生

又樂子長丹法以曾青鉛丹合汞及丹砂著銅筩中用瓦滑石封之

白沙中蒸之八十日服如小豆子三年內仙矣

又李文丹法以白素裹丹以竹汁煑之名曰紅泉乃浮湯上蒸之合以玄水服之一合一年仙也

又尹子丹法以雲母水和丹密封置金華池中一年出服一刀圭盡一斤得五百歲

又太一召魂丹法所用五石及封之以六一泥似九丹也長於起卒死三日以還者折齒內一丸與硫黄俱以水送之令入喉中即活活者皆見使者持節召之也

又采女丹法以兔血和丹與蜜蒸之百日服之如梧子者一丸日三至百日有神女二人來侍之乃可役使也

又稷丘子丹法以清酒麻油百華醴龍膏和封以六一泥糠火熅之十日成服如小豆乃盡劑得五百歲

又墨子丹法用汞及五色石之液於銅器中火熬之以鐵匕攪之十日還爲丹服之一刀圭萬病去身長服不死

又張子和丹法用鉛汞沙曾青水合封之蒸之於赤黍米中八十日成以棗膏和丸之服如大豆百日壽五百歲

又綺里季丹法先飛取五石玉塵合以丹砂汞內大銅管中煑之百日五色服之仙飛以鉛百斤以藥百刀圭合火之成白銀以雄黃水和而火之百日成黃金金或太剛者以楮汁煑之或太柔者以白梅煑之盡一劑得長生

又王桂丹法以華池和丹以曾青硫黄末覆蓋之內筩中沙中蒸之五十日服百日玉女六甲六丁神女來侍之可使知天下之事

又附後丹法以金華和丹以筩盛之乾瓦封之蒸八十日取如小豆置盤中向日和之其光上與日連服如小豆長生矣以投丹陽銅中火之成金

又一法以柚汁和丹服之百日長生

又李公丹法用真丹及五石之水各一升和令如泥釜中火之三十六日出和以石硫黃液服之十年與天地相畢

又劉生丹法用白菊花汁蓮花汁地血汁地楮汁樗汁和丹蒸之三十日研令服之一年得五百歲老翁服更少不可識少服亦不老

又王君丹法用巴砂及汞內雞子中漆合之令雞伏之三枚以王相日服之住年不老小兒不可服不復長矣與新生雞犬食之皆不復大鳥獸皆如此驗

又陳生丹法用白蜜和丹內銅器中封之沈井中一朞服之經年不飢盡一斤壽百歲

又韓衆丹法用漆蜜和合丹煎之可延年久視服之千日日中無影過此以往尚數十法不足論也抱朴子曰金液太一所服而仙者不減九丹矣合之用古秤黃金一斤并玄明龍膏骨太一旬首中石水紫游女玄水液金化石丹砂封之成水其真經云金液入口身皆金色老君受之於元君曰此道至重百世一出藏之石室合之皆須齋戒不與俗人相來往於名山之側東流水上立起精室百日成服一兩便昇仙若未欲去世且作地仙之士者但齋百日耳若欲昇天皆先斷穀一年乃服也若半兩則長生不死萬害百毒不能復傷之可以畜妻子致家居官秩在意所欲无所禁也若後欲昇天者乃齋戒更服一兩便飛仙矣

又金液爲威喜巨勝之法取金液及水銀左味合煑之三十日出黃土甌盛封以六一泥置之猛火上炊之卒時化爲丹服如小豆大便仙以此丹一刀圭粉水銀一斤即成銀又取此丹一斤置猛火扇之即化爲赤金而流名曰丹金以塗刀劍辟五兵萬里以此丹金爲盤椀飲食其中令人長生以引承日月當得神液如方諸之得水也飲之不死以金液和黃土內六一泥甌中猛火炊之盡成黃金中用也復以火炊之皆化爲丹服之如小豆可以入名山大水爲地仙以一

刀圭粉水銀立成銀以銀一兩和鉛一斤皆變成銀金液經云投金
八兩於東流水飲血爲誓乃告口訣不知本法盜其方而作之終不
得成也凡人有至信者可以藥與之不可輕傳其書必兩受其殃天
監人甚近而人不知耳抱朴子曰九丹誠爲仙藥之上法然合作之
所用雜藥極多若四方清通者市之可具若九域分隔則物不可得
也

又當起火時當晝夜數十伺候火力不可令失其適勤苦至難故不
及合金液之易也合金液唯金爲難得古秤秤一斤於今二斤率不
過直二十餘萬錢其所用雜藥差易又不計先後藥入華池中日數
足便成耳都合之成上丹八人同服一劑可足令八人仙也然上丹
不可失火候火力不足以相化成如釀酒成醨終不成丹抱朴子曰
其次則有餌黃白小丹者以火候責足遠不比於他藥也或以玉乳
合之及酒鍊之或以樗皮以治之或荊石礜石消之或可引如布或
立成水服之或有禁忌不及金液也或以雄黃雌黃等合餌之可以
引之張之如皮也皆地仙法耳銀及蚌中大珠皆可化爲水服之然
須長服不可供故不及金液抱朴子曰合此金液及九丹既當用錢
又宜入山絕人事故能爲之者少且千萬人中時當有一人得其經
者故謂至道知者略無說金丹者也第一禁勿令俗人見聞愚者謗
訕毀之必不成也鄭君言所有合金液作此大藥者皆當祭祭則太
一元君六甲六丁玉女皆來監省作藥者若不絕汚穢不避俗愚見
聞惡人亦得經過聞見則大丹不成也鍊時水火輕戒致令惡人有
言出入不謹愚俗窺見邪魔乘盜大藥必不成也作金液大藥雞犬
婦人小兒五辛生魚不得有一觸犯同志者作大藥須成乃當齋不
在於作藥時齋也鄭君言左君告之云諸小小山皆不可於其中作
金液神丹也凡小山皆無正神爲主多是千歲老物血食之鬼此輩
皆邪氣令合藥不成不爲人作福但能作禍善試道士道士雖當作
術以辟身及弟子然亦或能壞人藥也今之醫家每合好藥好膏皆
不欲雞犬婦人小兒見之若被諸物犯之便用之不驗又染綵者惡
惡目者見之皆失色況神丹大藥乎是以古人道士合作神仙大藥
必入名山不止凡山之中正爲此也又按仙經可以精思合作仙藥
者有華山泰山霍山恆山嵩高山少室山吳山終南山王屋山女几
山地肺山抱犢山安丘山潛山青城山綏山雲臺山羅浮山陽駕山
黃金山鼈祖山天台山四望山蓋竹山此皆是正神在其中其中或
有地仙之人上皆生芝草可以避大兵大水不但於中以合藥也若
有道者登之則此山神必助之爲福也其藥必成若不得登此諸山
者海中大島嶼亦可合藥若會稽之東翁洲紵嶼及徐州之莘莒洲
黍洲光洲鬱洲皆其次也今中國名山不可得至江東名山可往之
者唯霍山在晉安長沙太山太白山在東陽四望山天台山蓋竹山
括蒼山悉在會稽抱朴子曰余忝大臣之子孫雖才不足以經國治
物然儔類之好進趣之業而所知不能遠余者多揮翮雲漢耀景辰
霄者矣余所以絕慶弔於鄉黨棄當世榮華必欲速登名山成所著
子書次則合神藥以規長生故俗人莫不怪余之委桑梓背清塗而
躬耕林藪手足胼胝謂余有狂惑之疾也然道與世反事不竝興若
不廢人間之務何得修如此之志乎見之誠了執之必定者亦何憚
於毀譽豈移於沮勸哉聊書其心亦示將來之同志者云想後之斷
金之徒所有指棄者亦與余不異耳

小神丹方用真丹三斤白蜜六斤攪合日暴煎之令可丸日一服如
麻子許十丸未一年白鬚更黑齒落更生身體潤澤長服之老翁成
年少長生不死

小餌丹法丹一斤擣下篩淳苦酒三升淳漆二升凡三物相得微火
上煎令可丸服如麻子三丸日再服三十日腹中百病愈三尸去服
之百日肌骨強堅服千日司命削去死籍與天地相保日月相望改

形易容變化無常日中無影乃別有光也

小餌黃金法消金內清酒中約二百過出入即沸握之出指間令如泥若不沸及泥之不出指間即消之內清酒中無數也成服之如彈子丸一枚亦可一丸分爲小丸服之三十日無寒溫神人玉女事之銀亦得可餌與金同法服此二物能居名山石室中者一年輕舉矣止人間亦地仙勿妄傳

兩儀子餌黃金法豬負革脂三斤淳苦酒一升取黃金五兩置器中煎之土鑪以金置脂中百入百出者苦酒亦然餐一斤金壽蔽天地食半斤金壽三千歲食五兩金一千二百歲金無多少便可餌之當以王相日服之作之神良勿傳非人傳示非人令藥不成不神欲去當服丹砂

抱朴子神仙金汋經卷下

抱朴子養生論　臨五

抱朴子曰一人之身一國之象也胸腹之設猶宮室也支體之位猶郊境也骨節之分猶百官也腠理之間猶四衢也神猶君也血猶臣也氣猶民也故至人能治其身亦如明主能治其國夫愛其民所以安其國愛其氣所以全其身民弊國亡氣衰身謝是以至人上士乃施藥於未病之前不追修於既敗之後故知生難保而易散氣難清而易濁若能審機權可以制嗜慾保全性命且夫善養生者先除六害然後可以延駐於百年何者是邪一曰薄名利二曰禁聲色三曰廉貨財四曰損滋味五曰除佞妄六曰去沮嫉六者不除修養之道徒設爾蓋緣未見其益雖心希妙道口念真經咀嚼英華呼吸景象不能補其短促誠緣捨其本而忘其末深可誠哉所以保和全真者乃少思少念少笑少言少喜少怒少樂少愁少好少惡少事少機夫多思則神散多念則心勞多笑則藏腑上翻多言則氣海虛脫多喜則膀胱納客風多怒則腠理奔血多樂則心神邪蕩多愁則頭鬢憔枯多好則志氣傾溢多惡則精爽奔騰多事則筋脈乾急多機則智慮沈迷斯乃伐人之生甚於斤斧損人之命猛於豺狼無久坐無久行無久視無久聽不飢勿強食不渴勿強飲不飢強食則脾勞不渴強飲則胃脹體欲常勞食欲常少勞勿過極少勿至飢冬朝勿空心夏夜勿飽食早起不在雞鳴前晚起不在日出後心內澄則真神守其位氣內定則邪物去其身行欺詐則神悲行爭競則神沮輕侮於人當減算殺害於物必傷年行一善則魂神樂構一惡則魄神歡（魄神樂死魂神好生）常以寬泰自居恬淡自守則身形安靜災害不干生錄必書其名死籍必削其咎養生之理盡於此矣至於鍊還丹以補腦化金液以留神斯乃上真之妙道蓋非食穀啗血者越分而修之萬人之中得者殊少深可誡焉

老君曰存吾此道上士全修延壽命中士半修無災病下士時修免夭橫愚者失道擯其性其斯之謂歟

抱朴子養生論

大丹問答　松五

晉道士鄭思遠授入室弟子葛洪字稚川號抱朴子稽首我尊師先生曰洪竊謂人之權輿陰精陽精陽精魂立陰精魄成兩精相薄而生神明神以形用形以神生神之云逝形亦斯斃敢問先生其神可全乎其形可延乎先生曰神以道全形以術延洪又問曰道術之旨奚若先生曰道隱無名術彰有實有實而術可行無名而道可成道成而神自全矣洪曰道隱無名始全乎象外術彰有實本在乎彀中唯願先生少垂開奬先生曰夫術有俯仰屈伸胎息嗽津御女以還精餌朱兒以存身過是以往非吾所聞洪曰還精之方昔已聞命存身之術願更發蒙先生曰取金之精合石之液結爲夫妻列爲魂魄一體混沌兩精感激河車覆載鼎候斯扼洪爐烈火炎熖熻赫烟未及黑熖不霞碧如蓄扶搖若藏霹靂姹女氣索嬰兒聲寂透出兩儀麗乎四壁時歷幾多馬馳一驛宛其死矣釋然從革惡黜善遷情迴性易紫色內達赤鋌外射熠若火生潤如血滴字曰中還可超大戹退藏於密服之無斁霧散五內川流百脈骨變金石顏迴玉澤陽德乃敷陰功斯積南宮度名北帝落籍爲道之首爲仙之伯勿授非人以招譴謫又曰天地至大比身卽小制至精以成藥孰淺識之能了夫何慮乎若有所少氣雙則和體獨則悄和則增壽悄則趣夭命也一絕難乎再紹然而理以意求意在言表今試言之夫一陰一陽謂之道一金一石謂之丹石乘陽而熱金乘陰而寒其服食也取壯陽而伏陰其徵應也俾魂壯而魄殫類水流而趣濕若火動而赴乾其勢必然其理可觀伏望先生更容請益先生曰吾子之言精義可採彼陽之終巳陰之極亥分爲四時周行不殆天地相感日月相會胡可闕諸略舉其大且石液鬼隱金精山在寔孤陰之獨化諒九幽之可待曷若君子之好逑得淑女之良配然後陰陽得中魂魄無外嗟世人之電光指桑田之變海斯言乃合於仙秘吾道得傳於真宰洪曰卒臆之言偶符真理伏鍊石液其術柰何先生曰有物有狀可大可久採乎蠶食之前用乎火化之後成湯自止而淋下剞釜虛中而見受日月周旋五復伺候槖籥疾鼓金汁不走以水沃之則從有而入无以火温之則從无而入有施素粉而委靈慗蘇黃而凝醜轉制不已神趣鬼驟提挈意氣返覆衰朽金歟石歟天年地壽无著於文訣之在口太清真人歌曰照徹數里皆上界仙官下來收採非但世人所遇也皆生在南方向日相近感氣積年而生也四千三百二十年乃生自然還丹上古仙人則知今用三年火象自然之氣今之仙人秘教但火候依節符斤兩炭數應爻卦乾坤用施行運轉逐日火候自然相邀

夫一爻生二日半二爻生五日六十時一月有三百六十時得一年十二月得四千三百二十時一時當一年四千三百二十年象自然之氣從黃芽一周抽成龍虎從虎從龍一年形體如炭又去更一年赫然成還丹皆是陰陽交感變通靈化人之不測謂之神妙運火一晝夜象一周天四時生成陰陽合度自然之道抽添和合火候合符若无師授據按文修終无成理固不可造次也若專志不怠者必當遇師付訣矣石壁古文

大丹問答

夫胎精固神與守元氣同但莫止出入之息可也有常以生氣時以鼻引入口吐吐二分餘一分鼓口咽此氣令喉中郁然有聲此非胎元氣是服其麤氣也麤氣在腹與元氣不同居也麤氣是喘息之氣也夫元氣雖至少而難散爲有麤氣之出入也且呼吸猶不欲自聞況咽有聲乎夫入氣麤則傷肺肺五藏之華蓋氣下先至肺也凡服元氣不隨麤而出入則無有待氣生死之時也既鼓咽外氣入於元氣藏中所以返傷於人也夫人用力者皆用衆氣也謂衆物之氣飲食之品也且衆氣只能舉重致遠運體而已存之不能益人之壽去之不能使人短折何必禁閉也且用氣之術卽麤氣也可以移山嶽決河海制虎豹縛賊盜故知衆氣不及麤氣麤氣可去之元氣不可令出也夫保氣者元氣也非衆麤二氣若服元氣滿藏則麤氣自除卽自以麤氣運動不必須衆氣也夫休絶者患其穀氣熏蒸五藏是以絶之今既修氣術則穀氣自除縱一日九飡亦不能成患終歲不食亦不能羸困則知氣之道遠矣哉

夫導引不在於立名象物粉繪表形著圖但無名狀也或伸屈或俯仰或行臥或倚立或躑躅或徐步或吟或息皆導引也不必每晨爲之但覺身有不理則行之皆當閉氣閉氣節其氣衝以通也亦不待立息數待氣似極則先以鼻少引入然後口吐出也緣氣閉既久則衝喉若不更引而便以口吐則氣不一（麤藏本作則氣一麤麤今從舊寫本）一而傷肺矣但疾愈則已不可使身汗有汗則受風以搖動故也凡人導引骨節有聲如大引則聲大小引則聲小（藏本作如不引則聲大聲小則舊寫本亦如此今從盧本）則筋緩氣通也夫導引療未患之疾通不和之氣動之則百關氣暢閉之則三宮血凝實養生之大律祛疾之玄術矣

參同契考異

四部備要
子部
上海中華書局據守山閣本校刊
桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

周易參同契考異一卷宋朱子撰考陳振孫書錄解題稱朱子以參同契詞韻皆古奥雅難通讀者淺聞妄輒更改比他書尤多舛誤因合諸本更相讎正朱子自跋亦稱凡諸同異悉存之以備考證故以考異爲名今按書中注明同異者惟天下然後治之治字云或作理威光鼎乃熺之熺字云本作喜一作熺參證他本者不過二處又如修字疑作循六五疑作廿六鉛字疑作鉛與字疑作爲之類朱子所自校者亦祗六七處其餘每節之下隨文詮釋實皆箋註之體不盡訂正文字乃以考異爲名未喻其旨跋末自署空同道士鄒訢蓋以鄒本邾國其後去邑而爲朱故以寓姓禮記鄭氏註謂訢當作熹又集韻熹虛其切訢亦虛其切故以寓名殆以究心丹訣非儒者之本務故託諸廋詞歟考朱子語錄論參同契諸條頗爲詳盡年譜亦載有慶元三年蔡元定將編管道州與朱子會宿寒泉精舍夜論參同契事文集又有與蔡季通書曰參同契更無縫隙亦無心思量但望他日爲劉安之鷄犬耳云云蓋遭逢世難不得已而託諸神仙殆與韓愈謫潮州時邀大顛同游之意相類故黃瑞節附錄謂其師弟子有脫屣世外之意深得其情黃震日抄乃曰參同契者上虞人魏伯陽作其說出神仙不足憑近世蔡季通學博而不免於雜嘗留意此書而晦菴與之游因爲校正其書頗行於世而求其義則絕無之云云其持論固正然未喻有託而逃之意也

讚序

參同契者。詞陋而道大。言微而旨深。列五帝以建業。配三皇而立政。若君臣差殊。上下無準。序以爲政。不至太平。服食其法。未能長生。學以養性。又不延年。至于剖析陰陽。合其銖兩。日月弦望。八卦成象。男女施化。剛柔動靜。米鹽分判。以經爲證。用意健矣。故爲立法。以傳後賢。惟曉大象。必得長生。强己益身。爲此道者。重加意焉。

此似註序。後人所作。今注亡而序存耳。立法即立注字轉寫誤耳。

附朱子曰。或云後序。或云魏君讚詞。其文意乃是注之後序。彭曉序云。魏君密示青州徐從事。令箋注。徐隱名而注之。恐此是徐君語也。其注則不復存矣。

右周易參同契。魏伯陽所作。魏君後漢人。篇題蓋放緯書之目。詞韻皆古。奧雅難通。讀者淺聞妄輒更改。故比他書尤多舛誤。今合諸本。更相讎正。其間尚多疑晦。未能盡袪。姑據所知。寫成定本。其諸同異。因悉存之。以備參訂云。空同道士鄒訢。

附按鄒訢二字。朱借之託名也。鄒本春秋邾子之國。樂記天地訢合。鄭氏註云。訢當作熹。

附朱子曰。按魏書首言乾坤坎離四卦槖籥之外。其次即言屯蒙六十卦。以見一日用功之早晩。又次即言納甲六卦。以見一日用功之進退。又次即言十二辟卦。以分納甲六卦而兩之。蓋內以詳理月節。而外以兼統歲功。其所取于易以爲說者。如是而已。初未嘗及夫三百八十四爻也。今世所傳火候之法。乃以三百八十四爻爲一周天之數。以一爻直一日。而爻多日少。則不免去其四卦二十四爻。以俟二十四氣之至而漸加焉。已非出于自然脗合之度矣。且當日所用之爻。或陰或陽。殊無次第。不知功夫有何分別。又況一日之間。已周三百六十之數。而其一氣所加。僅得一爻。多少重輕。不相權準。又此二十四者。進增微漸。退減暴疾。無復往來循環之勢。恐亦後人以意爲之。未必魏君之本指也。逆意此書大要。在于坎離二字。若于此處得其綱領。則功夫之節度。魏君所不言者。自可以意爲之。但使不失其早晩之期。進退之節。便可用功。不必一一拘舊說。故今推得策數一法。似亦整齊。其與爻數之法。雖皆魏君所不言。然此爲粗有理也。蓋月以十二卦分之。卦得二日有半。各以本卦之爻。行本卦之策。自八月觀卦以後。至正月泰卦。陽用少二十八策。陰用老二十四策。自四月大壯以後。至七月否卦。陽用老三十六策。陰用少三十二策。陽即注意流行。陰即放敎冥寂。一爻已足。即一開放其氣。以休息之。十二卦周。即爲一日之功。一月功周。即爲一歲之運。反覆循環。無有餘欠。其數嘗具圖。欲與季通講之。未及寫寄。而季通死矣。

附按朱子于昔所著書成家者。未嘗隨聲附影。輕附于聖人之徒。如麻衣易。以爲戴師愈

所作。關子明易。以爲阮逸僞作。其重于傳信如此。獨于參同契無一語疑似。且其解易。得于邵子爲多。而其言曰。邵子得于希夷。希夷源流自參同契。是以從上處之也。嘗曰。眼中見得了了如此。但無下手處。又曰。今始識頭緒。未得其作料孔穴。慶元丁巳季通編置道州。將別。留宿寒泉。相與訂正參同契。終夕不寐。嗚呼。是師是弟子。處憂患不亂如此。而獨于參同拳拳焉。脫屣世外之意決矣。明年季通卒。又得所謂策數之法。恨不得與季通講之。又二年而先生卒矣。然則參同陰符二書。自其師弟子始。而二書不戾于聖人。可信。故成書以之列太極先天之後。豈有二乎哉。

宋朱子撰　金山錢熙祚錫之校

五代彭曉解義序曰魏伯陽會稽上虞人修真潛默養志虛無博贍文詞通諸緯候得古人龍虎經盡獲妙旨乃約周易譔參同契三篇復作補塞遺脫一篇所述多以寓言借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名而注之桓帝時公復傳授與同郡淳于叔通遂行於世參雜也同通也契合也謂與周易理通而義合也其書假借君臣以彰內外敘其離坎直指汞鉛列以乾坤奠量鼎器明之父母保以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以滋生析以陰陽導之反覆示之晦朔通以降騰配以卦爻形于變化隨之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏莫不託易象而論之故名周易參同契云

〔附〕按參同契注本凡一十九部三十一卷其目載夾漈鄭氏藝文略彭曉本最傳然分三卷爲九十章以應陽九之數歌鼎器一篇以應水一之數其傳會類如此蓋效河上公分老子爲上經下經八十一章而其實非也鮑氏云彭本爲近世淺學妄更祕館所藏民間所錄差誤衍脫莫知適從朱子考辨正文引證依據其本始定今不敢又贅附諸說云

〔附〕朱子曰參同契本不爲明易姑借此納甲之法以寓其行持進退之候異時每欲學之而不得其傳無下手處不敢輕議然其所言納甲之法則今所傳京房占法見于火珠林者是其遺法所云甲乙丙丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方也此雖非爲明易而設然易中無所不有苟其言自成一家可推而通則亦無害于易　伯陽參同契恐希夷之學有此是其源流　先天圖與納甲相應蔡季通言與參同契合以圖觀之坤復之間爲晦震爲初三一陽生八日爲兌月上弦十五日爲乾十八日爲巽一陰生二十三日爲艮月下弦坎離爲日月故不用參同以坎離爲藥餘者以爲火候　邵子發明先天圖圖傳自希夷希夷又自有所傳蓋方士技術用以修煉參同契所言是也　參同契文章極好蓋後漢之能文者爲之其用字皆根據古書非今人所能解以故皆爲人妄解世間本子極多其中有云千周燦彬彬兮萬遍將可睹神明或告人兮魂靈忽自悟言誦之久則文義要訣自見　須溪劉氏曰古書惟參同契似先秦文

上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母

乾坤以宇內言之則乾天在上坤地在下而陰陽變化萬物終始皆在其間以人身言之則乾陽在上坤陰在下而一身之陰陽萬物變化終始皆在其間此乾坤所以爲易之門戶衆卦之父母也凡言易者皆指陰陽變化而言在人則所謂金丹大藥者也然則乾坤其爐鼎歟

坎離匡郭運轂正軸
乾坤位乎上下而坎離升降于其間所謂易也先天之位乾南坤北離東坎西是也故其象如垣郭之形其升降則如車軸之貫轂以運輪一下而一上也轂車輪之心外實而持輻內空以受軸者也軸車下橫木兩頭貫轂而受轄者也

牝牡四卦以爲槖籥
牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也槖鞴囊籥其管也蓋納甲之法乾爲望坤爲晦而坎離升降于其間震爲生明而兌爲上弦巽爲生魄而艮爲下弦如鼓鞴之有緩急也
〔附〕朱子曰邵子云乾坤定上下之位坎離列左右之門參同契首卦位鋪排都只一般

覆冒陰陽之道猶工御者執銜轡準繩墨隨軌轍處中以制外數在律曆紀
此言人心能統陰陽運轂軸以成丹也銜轡謂所以使陰陽者繩墨謂火候軌轍指其升降之所由中謂心外謂氣數卽下文六十卦之火候也

月節有五六經緯奉日使兼並爲六十剛柔有表裏
月以五日爲一節六節爲一周兼晝夜爲六十以配六十卦晝剛夜柔剛裏柔表蓋六十四卦除乾坤坎離爲爐竈丹藥所用以爲火候者止六十卦也

朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之如次序
此六十卦之凡例一月而一周蓋逐日用功時刻之早晚也

既未至晦爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚
既未謂晦日之卦朝既濟暮未濟也爽謂生明之時

春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥
春夏謂朝秋冬謂暮內體謂前卦外用謂後卦此亦六十卦之凡例後篇屯以子申蒙用寅戌乃以納甲之法盡發之大率一日所用子午卯酉四時而已

賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其序
此言朝暮用功有不同之處未詳其說

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用
此引易而釋之以明乾坤坎離之用言乾上而坤下離降而坎升也乾坤二用謂乾用九坤用六九老陽六老陰也

二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿升降于中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒亡
乾坤二卦六爻九六各有定位唯用九用六無定位而六爻之九六卽此九六之周流升降也納甲之法乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛艮納丙兌納丁皆有定位而坎納戊離納己無定位蓋六卦之陰陽卽坎離中爻之周流升降也故以此之無制彼之有如器有形而其用乃在其形之空處蓋用老子所謂埏埴以爲器當其無有器之用之

語也消息謂自坤而息歷震兌而極于乾自乾而消歷巽艮而極于坤也沒亡謂無位也後章用九翩翩爲易宗祖一節亦是此意也

〔附〕朱子曰或問參同本是龍虎上經果否曰不然蓋是後人見伯陽傳有龍虎上經一句遂僞作此經大概皆是隱括參同之語而爲之也其間有說錯了處如二用云者用九用六九六亦坎離也六虛者卽乾坤之初二三四五上六爻位也言二用雖無爻位而常周流乎乾坤六爻之閒猶人之精氣上下周流乎一身而無定所也龍虎經却錯說作虛危去蓋討頭不見牽合一字來說

〔附〕按彭氏以爲魏公得古文龍虎經而譔參同契朱子以爲經乃後人僞作今考參同契中有古文記龍虎之文往往古有其文如火記之類特恐非今所傳者耳鮑氏云此乃三墳書狐首經之比未可知也

〔附〕又按金碧古文龍虎上經差簡于參同契然其語次布置與契不甚相遠而加整焉末云火記不虛作亦契中語也然則火記又參同之所出歟

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推類結字原理爲徵坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功

此以造字之法明坎月離日之合而爲易也蓋坎戊離己皆居中宮土位而四方四行皆稟其氣

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知化陽往則陰來輻湊而輪轉出入更卷舒

此總明日月爲易之意下乃詳言其法與一月之火候

晦至朔旦震來受符當斯之時天地媾其精日月相撢持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蠕動莫不由于是仲尼贊洪濛乾坤德洞虛稽古稱元皇關雎建始初冠婚氣相紐元年乃芽滋聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘信以應時

此書之法以一月爲六節分屬六卦震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節故言朔旦則震始用事而爲日月陰陽交感之初于是加修煉之功如聖人之作六經皆有所託始也此實一篇之要言而雄陽播玄施雌陰化黃包又一節之要處他皆以明此耳

故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞

此又以一月爲十二節以復臨泰壯夬乾姤遯否觀剝坤爲序每二日半爲一節復卽前六節震卦之內體也長子震也父乾也母坤也下章云朔日爲復

三日出爲爽震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方

三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之

光而昏見于西方庚地也八日第二節之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見于南方丁地也十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏見于東方之甲地也

蟾蜍與兎魄日月炁雙明蟾蜍眂卦節兎者吐生光

此言望夕之月全受日光而借蟾爲瞻借兎爲吐也

七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其明節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終

七八謂十五日也十六日謂第四節之始也始生下一陰爲巽而成魄以平旦而沒于西方辛地也二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平旦而沒于南方丙地也三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏于東北借易朋字作明字也一月六節既盡而禪于後月長子繼父復生震卦壬配甲癸配乙皆屬乾坤括十日之始終自晦至朔旦至此一月之火候也

〔附〕朱子曰一息之間便有晦朔弦望上弦者氣之方息自上而下也下弦者氣之方消自下而上也望者氣之盈也日沉于下而月圓于上也晦朔之間日月之合乎上所謂舉水以滅火金來歸性初之類是也

七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏

索盡也

八卦列布曜運移不失中玄精眇難覩推度效符證居則觀其象準擬其形容立表以爲範占候定吉凶發號順時令勿失爻動時上察河圖文下序地形流中稽于人情參同考三才動則循卦節靜則因彖辭乾坤用施行天下然後治

此用乾元用九天下治也之語上言乾坤用即用九用六也治或作理蓋避唐諱此下至國無害道皆以國政爲喻

可不慎乎御政之首管括密微闓舒布寶要道魁柄統化綱紐爻象內動吉凶外起五緯錯順應時感動四七乖戾誃離俯仰文昌總錄詰責台輔百官有司各典所部日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始原始要終存亡之緒或君驕佚亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏詰過移主辰極受正優游任下明堂布政國無害道

此皆取譬之言然其間亦有可詳味者

內以養己安靜虛无元本隱明內照形軀閉塞其兌築固靈株三光陸沉温養子珠視之不見近而易求黃中漸通理潤澤達肌膚初正則終修幹立末可持一者以掩蔽世人莫知之

此乃以內事言之于經中最爲要切而三光陸沉温養子珠之一言又要切之要切者前所譬御政之首魁柄綱紐正謂此也初正幹立原始而言也終修末持要終而言也一者以掩蔽言其造端之處隱而不章者也

上德无爲不以察求下德爲之其用不休上閉則稱有下閉則稱无无者以奉上上有神德居此兩孔穴

法金氣亦相胥

此下漸難通曉今略以意解之上德即上文所謂雌陰化黃包三光陸沉下文所謂汞白爲流珠青龍與之俱所謂流珠水之母者正思慮所不及也下德即上文所謂雄陽播玄施溫養子珠下文所謂白虎爲熬樞黃土金之父者正著意用力處也閉則皆失其所宜矣下不可無故無者以奉上神德謂微妙處龍虎經作上有青龍居金氣即謂雄陽白虎也大率陽既下即陰自上矣所謂孔穴者此也鼎器歌云陰在上陽下奔此亦至要之言

知白守黑神明自來白者金精黑者水基水者道樞其散各一

白謂汞黑爲鉛金精言其生于鉛水基能生水也白黑各一而水爲道樞所謂神德者也

陰陽之始玄含黃芽五金之主北方河車

玄含黃芽水中有土靜而有意也北方河車黑而生水也以下文考之正謂鉛耳

故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外爲狂夫

鉛即上文所謂金氣

金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞

此即上文知白守黑之義

眞人至妙若有若无彷彿大淵乍沉乍浮退而分布各守境隅

此所謂溫養子珠者也

望之類白造之則朱鍊爲表衛白裏貞居方圓徑寸混而相拘先天地生巍巍尊高旁有垣闕狀似蓬壺環匝關閉四通踟躕守禦密固閼絕姦邪曲閣相通以戒不虞

徑寸即所謂子珠者垣闕疑即下文所謂情主營外恆爲城闕者耶皆未詳其何說

可以无思難以愁勞神氣滿堂莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱是非歷藏法內視有所思履行步斗宿六甲以日辰陰道厭九一濁亂弄玄胞食炁鳴腸胃吐正吸新邪晝夜不臥寐腸鳴未嘗休身體以疲倦恍惚狀若癡百脈鼎沸馳不得清澄居周迴立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象夢寐感慨之心懽意喜悅自謂必延期遽以夭命死腐露其形骸舉措輒有違悖逆失樞機諸術甚衆多千條有萬餘前却違黃老曲折戾九都

言此道與諸旁門小法之不同不能詳解

明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不休服食三載輕舉遠游入火不焦入水不濡能存能亡長樂無憂道成德就潛伏竢時太乙乃召移居中洲功滿上昇膺籙受圖火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎爲熬樞汞白爲流珠青龍與之俱舉東以合西魂魄自相拘上弦兌數八下弦亦如之

偃月疑前下圓後上缺狀如偃月也白虎鉛也火也氣也西也魄也陽也爲熬樞言下奔而致蒸潤上行也汞白精也青龍水也東也魂也陰也上弦陽也下弦陰也

〔附〕朱子曰坎離水火龍虎鉛汞之屬只是互換其名其實只是精氣二者而已精水也坎也

龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而爲丹陽氣在下初成水以火煉之則凝成丹其說甚異

兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾

八日爲兌上弦又進八日乃成乾體二十二日爲艮下弦又退八日乃成坤體一本註云銖有三百八十四亦應爻之數蓋一斤之銖數也自震而起至乾而滿歷巽而消至坤而盡

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦受日符金反歸其母月晦日相包隱藏其匡郭沉淪於洞虛金復其故性威光鼎乃熺

金即鉛也金歸其母復其故性謂斂藏不用日不照月純坤卦也熺字本作喜一本作僖今按皆無理案說文熺炎也後漢多用此字

子午數合三戊己號稱五三五既和諧八石正綱紀嘑吸相貪欲佇思爲夫婦黃土金之父流珠水之母水以土爲鬼土填水不起朱雀爲火精執平調勝負水勝火消滅俱死歸厚土三性既合會本性共宗祖

子水一午火二數合三也戊己土其數五三五合而爲八八石象也然其實但水火二物而以土爲主耳土屬脾脾主意謂以意使火下而水上相呼吸也金即火也朱雀疑指心而言又意之主也此火字與前章熬字意不同別是一火也執平謂執衡司夏也此書之意大抵爲以火烹水以水滅火亦如前章月受日光反歸其母之意也

巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂入五內霧散若風雨熏烝達四肢顏色悅澤好髮白更生黑齒落出舊所老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免世厄號之曰眞人

此言內丹而言入口未詳其旨餘見後章馳入赤色門下

胡粉投火中色壞還爲鉛冰雪得溫湯解釋成太玄金以砂爲主稟和於水銀變化由其眞終始自相因

此皆以同類相變爲譬也

欲作服食僊宜以同類者植禾當以粟覆雞用其子以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成檟類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳狐兔不乳馬水流不炎上火動不潤下

又以異類不能相成反覆明之

世間多學士高妙負良才邂逅不遭值耗火亡貨財據按依文說妄以意爲之端緒無因緣度量失操持擣治羌石膽雲母及礜磁硫黃燒豫章泥汞相煉治鼓下五石銅以之爲輔樞雜性不同種安肯合體居千舉必萬敗欲黠反成癡稺年至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪蹊管窺不廣見難以揆方來

此言爲外丹者藥非同類不能成寶

若夫至聖不過伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形易忖量無兆難慮謀作事令可法爲

世定詩書素無前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞋目登高臺

言三聖迭興事有優劣蓋伏羲法天文王踵羲夫子踵文有形者易制無形者難及也因自言因師以悟此理也詩書兩句未詳

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋度其原流幽明本共居竊待賢者談曷敢輕爲書結舌欲不語絕道獲罪誅寫情寄竹帛恐泄天之符猶豫增歎息俛仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷略述其紀綱枝條見扶疎

絕火記六百篇蓋古書今亡未可知

以金爲隄防水火乃優游金數十有五水數亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以爲真金重如本初其三遂不入水二與之俱三物相含受變化狀若神下有太陽炁伏烝須臾間先液而後凝號曰黃輿焉

此言丹之第一變也金水並見上入一作火據下文三物卽當作火然又云下有太陽炁則似只是二物恐當作入而三亦當作二耳此是金水數皆十五而五分其水只用其二蓋十五之六也其三則十五之九也水二一作火二與上水火下三物相應但上無火之銖兩下又有太陽字則又未必然也二物相含受卽陰陽坎離之交三物之誤甚明

歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明窗塵

此是第二變也

擣治并合之馳入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張於下晝夜聲正勤始文使可脩終竟武乃陳候視加謹慎審察調寒溫周旋十二節節盡更親觀炁索命將絕休死亡魄魂色轉更爲紫赫然成還丹粉提以一丸刀圭最爲神

此第三變也擣治并合此當別有所作用赤色門謂口也液凝灰土理須自見蓋吐出而鍊治之復吞納也炎火卽所謂太陽炁聲正勤後章亦言嗷嗷聲正悲如嬰兒慕母是也修疑作循字唐人兩字多互見氣索命絕又是前章火滅金復之意粉提刀圭未詳

推演五行數較約而不煩舉水以激火奄然滅光榮日月相激薄常存晦朔間水盛坎侵陽火衰離晝昏陰陽相飲食交感道自然名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹

此解上文還丹得名之義因火滅而金復也

吾不敢虛說放效聖人文古記題龍虎黃帝美金華淮南鍊秋石王陽加黃牙賢者能持行不肖毋與俱古今道由一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭昭不我欺

中篇

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序玄基四者混沌徑入虛無六十卦周張布爲輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

此與上篇首章相表裏

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦日屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按曆法令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霰雪二分縱橫不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲涌沸山崩地裂天見其怪羣異旁出孝子用心感動皇極近起己口遠流殊域或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎胸臆動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆

此與上篇論屯蒙朝暮內體外用相表裏蓋乾納甲壬坤納乙癸震庚巽辛坎戊離己艮丙兌丁也重卦之法乾下三爻納甲子寅辰上三爻納壬午申戌坤下三爻納乙未己卯上三爻納癸丑亥酉震下三爻納庚子寅辰上三爻納庚午申戌巽下三爻納辛丑亥酉上三爻納辛未己卯坎下三爻納戊寅辰午上三爻納戊申戌子離下三爻納己卯丑亥上三爻納己酉未巳艮下三爻納丙辰午申上三爻納丙戌子寅兌下三爻納丁巳卯丑上三爻納丁亥酉未而內體從子至辰巳外用從午訖戌亥故朝屯則初九庚子之爻當子時六四戊申之爻當卯時暮蒙則初六戊寅之爻當午時六四戊戌之爻當酉時餘六十卦各以此法推之此再言一日之火候也

晦朔之間合符行中渾沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神靈不可度量利用安身隱形而藏始乎東北箕斗之鄉旋而右轉樞輪吐萌潛潭見象發散精光畢昴之上☳震出爲徵陽炁造端初九潛龍陽以三立陰以八通故三日☳震動八日☱兌行九二見龍和平有明三五德就☰乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初☴巽繼其統固際操持九四或躍進退道危☶艮主進止不得踰時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜六五☷坤承結括終始蘊養衆子世爲類母陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與上九亢龍戰德於野用九翩翩爲道規矩循據璇璣昇降上下周流六爻難得察睹故無常位爲易宗祖

此再以納甲言一月之火候也又以乾六爻納於其間以明陽氣之消息箕斗但言東北畢昴但言正西借天之四方以言地之四方耳非謂天之東北西方也六五恐是廿六字廿音入卽二十字二十六日以後坤卦用事也用九以下與上篇乾坤二用處相表裏

朔旦爲䷗復陽氣始通出入無疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎烝得常䷒臨爐施條開路正光光耀寖進日以益長丑之大呂結正低昂仰以成䷊泰剛柔並隆陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷䷡大壯俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分䷪夬陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵䷀乾健盛明廣被四鄰

陽終於巳中而相干䷫姤始紀緒履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰爲主人䷠遯去世位收斂其精懷德俟時棲遲昧冥䷋否閉不通萌者不生陰伸陽詘沒陽姓名䷓觀其權量察仲秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥芽櫱因冒以生䷖剝爛支體消滅其形化炁既竭亡失至神道窮則反歸乎䷁坤元恆順地理承天布宣元遠幽眇隔閡相連應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君無平不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復如循連環帝王承御千秋常存

此以十二卦細分一月之火候亦通一歲之火候也一月之法二日半爲一卦復爲震之坤臨爲兌之坤泰爲乾之坤大壯爲乾之震夬爲乾之兌乾爲乾之乾姤爲乾之巽遯爲乾之艮否爲坤之乾觀爲坤之巽剝爲坤之艮坤爲坤之坤臨爲復震大壯爲復兌乾爲復乾遯爲復巽觀爲復艮坤爲復坤其推演之例以卦名律名辰名三者而言輻輳即大簇俠列即夾鍾洗濯即姑洗中即中呂昧冥即林伸即申任蓄即南閡即亥應即應鍾大率傅會假託不足深究也後爲主君蓋亦讀易而後得主爲句其誤久矣

將欲養性延命卻期審思後末當慮其先人所稟軀體本一無元精雲布因氣託初陰陽爲度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與魄互爲室宅性主處內立置鄞鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕爲道舍廬剛施而退柔化以滋九還七反八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象真一難圖變而分布各自獨居類如雞子黑白相扶縱橫一寸以爲始初四肢五藏筋骨乃具彌歷十月脫出其胞骨弱可卷肉滑若鉛

此與上篇知白相表裏言人之始生亦以陰陽交合而成今欲爲丹亦由是也凡言道者皆丹之託名鉛疑是飴字以似而誤也

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣元且遠感化尚相通何況近存身切在於心胸陰陽配日月水火爲效徵耳目口三寶固塞勿發揚真人潛深淵浮游守規中旋曲以睎覽開闔皆合同爲己之軸轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聰兌合不以談希言順以鴻三者既關鍵緩體處空房委志歸虛無無念以爲常證難以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亡顏容寖以潤骨節益堅強辟卻衆陰邪然後立正陽修之不輟休庶氣雲雨行淫淫若春澤液液象解冰從頭流達足究竟復上昇往來洞無極怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄芸鋤宿汚穢細微得調暢濁者清之路昏久則昭明

此一節乃涵養本原工夫尤爲要切

〔附〕朱子曰離氣內營衛嘗見前輩讀內爲納其說是也

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速閼不通猶盲者不任杖聾者聽宮商沒水捕雉兔登山索魚龍植麥欲穫黍運規以求方竭力勞精神終年無見

功欲知服食法事約而不煩太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化爲白液凝而至堅金華先倡有頃之間解化爲水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時陰拘畜禁門慈母育養孝子報恩嚴父施令教飭子孫五行錯王相据以生火性銷金金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳子當右轉午乃東旋卯酉界隔主定二名龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪便逐相衘嚥咀嚼相吞熒惑守西太白經天殺氣所臨何有不傾貍犬守鼠烏雀畏鸇各有其功何敢有聲不得其理難爲妄言竭殫家產妻子饑貧自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭逢睹其端緒以類相況揆物終始五行相克更爲父母母含滋液父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得爲成道

言學小術者勞而無功得此法者約而不煩太陽以下與前篇知白熬樞黃輿等章相表裏五行相生母子之恩也火金相克嚴父之令也三五謂火金木皆稟土氣也一說謂三五卽前篇子午戊己也一未詳所指或曰與當作爲下篇三五并與一亦放此東疑當作左此言陰陽定位也龍虎六句母子之恩也熒惑太白以下八句嚴父之令也不得其理廣求名藥爲外丹者也以類相況如前篇言八石正綱紀之類也

立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俛仰當此之時雖周文揲蓍孔丘占象扁鵲操鍼巫咸叩鼓安能令蘇復起馳走河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃牙爲根物無陰陽違天背原牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分施化之精天地自然猶火動而炎上水流而潤下非有師導使其然者資始統政不可復改觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節符非有工巧以制御之若男生而伏女偃其軀稟乎胞胎受氣元初非徒生時著而見之及其死也亦復效之此非父母教令其然本在交媾定制始先坎男爲月離女爲日日以施德月以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明朔晦薄蝕奄冒相包陽消其形陰淩災生男女相須含吐以滋雄雌交雜以類相求金化爲水水性周章火化爲土水不得行故男動外施女靜內藏溢度過節爲女所拘魄以檢魂不得淫奢不寒不暑進退合時各得其和俱吐證符

以毒藥能殺人爲黃牙能制姹女之譬外丹卽謂丹砂此未詳何所指也物無陰陽以下皆物理明爲此法者當陰陽交合爲本也

丹砂木精得金乃并金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青爲父肺白爲母腎黑爲子脾黃爲祖三物一家都歸戊己剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見懽喜刑主伏殺德主生起二月楡死魁臨于卯八月麥生天罡據酉子南午北互爲綱紀九一之數終則復始含元抱眞播精於子關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居元武龜蛇盤蚪相扶

以明牝牡畢竟相胥假使二女共室顏色甚姝令蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推心調諧使爲夫妻弊髮腐齒終不相知若藥物非種名類不同分劑參差失其紀綱雖黄帝臨爐太乙降坐八公擣鍊淮南執火立宇崇壇玉爲階陛麟脯鳳腊把籍長跪祝章神祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有所望亦猶和膠補釜以滷塗瘡去冷加冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張

丹砂木精得金乃并卽上章姹女黄牙之意心赤脾黄二章諸本無之未詳孰是龍虎子午交錯方位關關以下又以二女明藥物之非種

下篇

惟昔聖賢懷元抱眞服鍊九鼎化跡隱淪含精養神通德三元精液湊理筋骨緻堅衆邪辟除正氣常存累積長久變形而仙憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石覆冒衆文學者得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳世迷惑竟無見聞遂使宦者不遂農夫失芸商人棄貨志士家貧吾甚傷之定錄斯文字約易思事省不煩披列其條實核可觀分兩有數因而相循故爲亂辭孔竅其門智者審思以意參焉

言昔之仙者著書示人而不明言其事託名諸石爲身內陰陽之號故學者多失其指今著此書省約易曉仍恐漏泄故多謬亂之辭而孔竅其門也其下歌辭又撮一書大指云

〔附〕按亂辭如離騷之亂曰也下文可見

法象莫大乎天地兮元溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭晷景妄前卻兮九年被凶咎皇上覽眡之兮王者退自改關鍵有低昂兮害炁遂奔走江淮之枯竭兮水流注於海

此一節言水溢之咎王者能自改則害氣息而水土平矣元溝蓋謂天漢河鼓星名星紀丑位未詳其說九年謂洪水關鍵低昂謂陰陽升降也害氣災害之氣以人身取譬而言亦爲水火不既濟之象

〔附〕朱子曰元溝害氣恐未是說人身內事方是設譬之辭　王莽傳曰害氣將究矣蓋上文說洪水爲災而王者能改故害氣去而洪水平也害訛作周又訛作固後人遂妄改爲精而增而字皆非是然因周字可見其爲害字蓋篆隸文皆相似也

天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀升熬于甑山兮炎火張設下白虎倡導前兮蒼液和於后

〔附〕朱子曰虎一作礜一作礬按三字皆假名但下句云蒼液卽此合作礜與礬而前有礜磁之文卽作礜爲得然下句又云朱鳥及再列三獸之名位則此當爲虎而液亦當爲龍矣倡導前卽前所謂熬樞下文云和于後卽此似皆指有情之物作龍虎爲當也此一節又是以火烹水以水滅火金水相合復還本初之意

朱鳥翱翔戲兮飛揚色五采遭遇網羅施兮壓止不

得舉嗷嗷聲甚悲兮如嬰兒慕母顛倒就湯鑊兮摧折傷毛羽漏刻未過半兮龍鱗狎獵起五色象炫耀兮變化無常主潏潏鼎沸馳兮暴涌不休止雜遝重疊累兮犬牙相錯拒形如仲冬冰兮闌干吐鍾乳崔嵬以雜廁兮兼積相支柱陰陽得其配兮淡泊自相守青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮正陽離南午三者俱來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末乃爲三五三五幷與一兮都集歸二所治之如上科兮日數亦取甫先白而後黃兮赤色通表裏名曰第一鼎兮食如大黍米

此復總言還丹之法撮其精要子午謂乾坤寅申謂坎離升熬卽所謂熬樞伏蒸者白虎金青龍水朱雀火以金生水而水滅火以成丹其形如此前所謂先液後凝馬齒闌干是也嗷嗷聲正悲亦前所謂晝夜聲正勤者陰陽得配淡泊相守卽所謂各守境隅各自獨居者房東方七宿之中六其度數也昴七張二放此二物謂陰陽三五謂火金木皆稟土氣也幷與一詳其文意與似當作爲二所取甫皆未詳其文義

自然之所爲兮非有邪僞道山澤氣相蒸兮興雲而爲雨泥竭乃成塵兮火滅自爲土若蘖染爲黃兮似藍成綠組皮革煑爲膠兮麴蘖化爲酒同類易施功兮非種難爲巧

譬上事

惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億代後兮昭然而可考煥若星經漢兮昺如水宗海思之務令熟兮反復眎上下千周燦彬彬兮萬偏將可覩神明或告人兮魂靈忽自悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適莫兮常傳與賢者

言其書指著明學者但能讀千周萬偏則當自曉悟如神明告之也董遇云讀書千偏其義自見又曰思之思之又重思之思之不通鬼神將教之非鬼神之力也精神之極也非妄語也

五相類

此篇五章一參同二太易三象彼四鄶國五委時

參同契者敷陳梗概不能純一纖微未備缺略髣髴今更撰錄補塞遺脫潤色幽深鉤援相逮旨意等齊所趣不悖故復作此命五相類則太易之情性盡矣太易情性各如其度黃老用究較而可御爐火之事真有所據三道由一俱出徑路枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽詰商旅人君深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩曠太元無形容虛寂不可覩匡郭以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生盲

此言晦朔之間渾沌鴻濛隱形而藏之時也太元無形容上善若水真一難圖之象也四象未詳

鄶國鄙夫幽谷朽生

〔附〕朱子曰魏君實上虞人當作會稽或是魏隱語作鄶

挾懷朴素不落權榮棲遲僻陋忽略令名執守恬淡希時安平遠客燕閑乃撰斯文歌敘大易三聖遺言

察其所趣一統共倫務在順理宣耀精神神化流通四海和平表以爲曆萬世可循序以御政行之不煩引內養性黄老自然含德之厚歸根返元近在我心不離己身抱一毋舍可以長存配以服食雄雌設陳挺除武都八石棄捐審用成功世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其真礫硌可觀使余敷僞却被贅愆命參同契微覽其端辭寡意大後嗣宜遵委時去害依托丘山循遊寥廓與鬼爲鄰化形而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間陳敷羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔幷柯葉萎黄失其華榮吉人相乘負安穩可長生

鼎器歌

圓三五寸一分口四八兩寸唇長二尺厚薄勻腹三齊坐垂温

二尺或作尺二彭曉解作二尺三齊一作齊三按齊即臍字

陰在上陽下奔

此二句是要法

首尾武中間文陰火白黄芽鉛兩七窽輔翼人臚理腦定升元子處中得安存來去遊不出門漸成大性情純却歸一還本原至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠極幽元若達此會乾坤樂道者尋其根審五行定銖分諦思之不須論深藏守莫傳文御白鶴兮駕龍鱗遊太虛兮謁仙君錄天圖兮號真人

周易參同契考異

顏氏家訓

四部備要

子部

上海中華書局據抱經堂叢書本校刊

桐鄉　陸費逵總勘
杭縣　高時顯
　　　吳汝霖輯校
杭縣　丁輔之監造

版權所有不許翻印

注顏氏家訓序

士少而學問，長而議論，老而教訓，斯人也，其不虛生於天地閒也乎。余友江陰趙敬夫先生，方嚴有氣骨，與余遊處十餘年。八十外，就鍾山講舍，取宋本顏氏家訓而爲之注。余奪於他事，不暇相助也，又甚惜其勞，謂姑置其易明者可乎。先生曰：此將以教後生小子也。人卽甚英敏，不能於就傅成童之年，聖經賢傳舉能成誦，況於歷代之事蹟乎。吾欲世之教子弟者，旣令其通曉大義，又引之使略涉載籍之津涯，明古今之治亂，識流品之邪正，他日依類以求，其於用力也亦差省。書成未幾，而先生捐館矣。余感疇昔周旋之雅，又重先生惓惓啓迪後人之意，至深且摯，烏可以無傳。就其孫同華索是書，一再閱之，翻然變余前日尙簡之見，而更爲之加詳，以從先生之志。則是書也，匪直顏氏之訓，亦卽趙先生之訓也。先生之學問，先生之議論，不卽於是書有可想見者乎。嗚呼，無用之言，不急之辯，君子所弗貴。若夫六經尙矣，而委曲近情，纖悉周備，立身之要，處世之宜，爲學之方，蓋莫善於是書。人有意於訓俗型家者，又何庸舍是而疊牀架屋爲哉。

乾隆五十四年歲在己酉重陽前五日，杭東里人盧文弨書於常州龍城書院之取斯堂

江寧劉文楷鐫字

顏氏家訓序

北齊黃門侍郎顏之推學優才贍山高海深常雌黃朝廷品藻人物爲書七卷式範千葉號曰顏氏家訓雖非子史同波抑是王言蓋代其中破疑遣惑在廣雅之右鏡賢燭愚出世說之左唯較量佛事一篇窮理盡性也余曾於客舍論公製作宏奧衆或難余曰小小者耳何是爲懷余輒請主人紙筆便錄擧烏煥反揎宣薉歲爇藥獡鑠懕於計反屐劌屢移秠疋來反等九字以示之方始驚駭余曰凡字以詮義字猶未識義安能見旋云小小頗亦恖恖衆乃謝余令爲解識余遂作音義以曉之豈慙法言之論定卽定矣實愧孫炎之侶行卽行焉云爾

此序宋本所有不著撰人比擬多失倫行文亦無法今依宋本校正卽不便棄之有疑王言蓋代未詳所出者案家語有王言解或用此也杭東里人盧文弨書其後

例言

一黃門始仕蕭梁終於隋代而此書向來唯題北齊唐人修史以之推入北齊書文苑傳中其子思魯既纂父之集則此書自必亦經整理所題當本其父之志可知今亦仍之

一黃門九世祖從晉元南度江寧顏家巷其舊居也則當爲江寧人而此書向題琅邪唐人修史例皆不以土斷而遠取本望劉知幾爲史官嘗非之不能革也故北齊書亦曰琅邪臨沂人今亦姑仍其舊

一此書爲江陰趙敬夫注始余覺其過詳敬夫以啓迪童子不得不如是余甚韙其言故今又從而補之凡以成敬夫眞切爲人之志非敢以求勝也

一黃門篤信說文後乃從容消息始不過於駭俗然字體究屬審正歷經轉寫譌謬滋多今於甚俗且別者正之其非說文所有而爲世所常行者一仍其舊亦黃門志也

一此書音辭篇辯析文字之聲音致爲精細今人束髮受書師授不能皆正又南北語音各異童而習之長大不能變改故知正音者絕少近世唯顧寧人江愼修戴東原能通其學今金壇段若膺其繼起者也此篇實賴其訂正云

一此書段落舊本分合不清今於當別爲條者皆提行庶幾眉目瞭然

一宋本經沈氏訂正誤字甚少然俗閒通行本亦頗有是者今擇其義長者從之而注其異同於下後人或別有所見不敢卽以余之棄取爲定衡也

一沈氏有考證一卷繫此書之後今散置文句之下取繙閱較便勿以缺漏爲疑

一黃門本傳中載所作觀我生賦家國際遇一生艱危困苦之況備見於是此卽其人事蹟不可略也句下有自注盡皆當日情事其辭所援引今爲之考其出處目爲加注使可識別但賦中尙有脫文別無他書補正意猶缺然

一涉獵之弊往往不求甚解自謂了然余於此書向亦猶夫人之見耳今再三閱之猶有不能盡知其出處者自愧窾啓尙賴博雅之士有以教我焉

一敬夫先生以諸生終隱德不曜余爲作暾江山人傳今弁繫於後使人得因以想見其爲人

一此書經請正於賢士大夫始成定本友朋閒復互相訂證厥有勞焉授梓之際及門諸子又代任校讎之役而剞劂之費深賴衆賢之與人爲善故能不數月而訖功今於首簡各載姓名以見懿德之有同好云

抱經氏識時年七十有三

顏氏家訓注

鑒定

嘉定錢大昕莘楣

仁和孫志祖怡谷

滄州李廷敬寧圃

參訂

金壇段玉裁懋堂

孝感程明愫蔌園

新會譚大經敷五

仁和潘本智鏡涵

江陰周宗學象成

讎校

江陰楊敦厚仲偉

江陰陳宏度師儉

江陰王　璋秉政

江陰湯　裕岵瞻 趙門人

江陰沙　照耀滄 趙門人

武進臧鏞堂在東

武進丁履恆基士

瞰江孫趙同華俊章校梓

新注顏氏家訓目錄

江陰 趙曦明 敬夫 注
餘姚 盧文弨 紹弓 補

序
宋本序
例言
鑒定參訂姓名
第一卷
序致篇第一
教子篇第二
兄弟篇第三
後娶篇第四
治家篇第五
第二卷
風操篇第六
慕賢篇第七
第三卷
勉學篇第八
第四卷
文章篇第九
名實篇第十
涉務篇第十一
第五卷
省事篇第十二
止足篇第十三
誡兵篇第十四
養生篇第十五
歸心篇第十六
第六卷
書證篇第十七
第七卷
音辭篇第十八
雜藝篇第十九
終制篇第二十
附錄
北齊書顏之推傳
宋本沈跋
宋本名銜
趙跋
瞰江山人家傳

顏氏家訓卷第一

北齊黃門侍郎顏之推撰

序致　教子　兄弟　後娶　治家

序致第一

夫聖賢之書，教人誠孝，慎言檢迹，（［補］檢居奄切。檢迹猶言行檢，謂有持檢不放縱也。）立身揚名，（［補］見孝經。）亦已備矣。魏晉已來，所著諸子，理重事複，（［補］重直龍切。複方六切，亦作復，音同。）遞相模斆，（［補］斆與效同。）猶屋下架屋，牀上施牀耳。（［隋書經籍志］儒家有徐氏中論六卷，魏太子文學徐幹撰。王氏正論十卷，王肅撰。杜氏體論四卷，魏幽州刺史杜恕撰。顧子新語十二卷，吳太常顧譚撰。譙子法訓八卷，譙周撰。袁子正論十九卷，袁準撰。新論十卷，晉散騎常侍夏侯湛撰。）吾今所以復爲此者，（［元注］一本無今字。［補］復扶富切，又也。）非敢軌物範世也，（［補］車有軌轍，器有模範，喻可爲世人儀型也。）業以整齊門內，提撕子孫。（［補］詩大雅抑：匪面命之，言提其耳。［箋］我非但對面語之，親提撕其耳。）夫同言而信，信其所親；同命而行，行其所服。禁童子之暴謔，則師友之誡，不如傅婢之指揮；（［補］傅婢見漢書王吉傳。師古注：傅婢者，傅相其衣服衽席之事。指揮與指麾義同。漢書韓信傳：雖有舜禹之智，嘿而不言，不如瘖聾之指麾也。）止凡人之鬬鬩，（［補］鬩許歷切。詩小雅常棣［傳］很也。）則堯舜之道，不如寡妻之誨諭。（［補］詩大雅思齊：刑于寡妻。［傳］適妻也。［箋］寡有之妻。［案］寡者少也，故云適妻。朱子則訓寡德之妻，謙辭也。）吾望此書爲汝曹之所信，猶賢於傅婢寡妻耳。

吾家風教，素爲整密。昔在齠齔，（［補］玉篇：髫，徒聊切，小兒髮。廣韻：或作齠。說文：齔，毀齒也。男八月生齒，八歲而齔；女七月生齒，七歲而齔。音初堇切。）便蒙誘誨，每從兩兄，（［案］南史顏協傳：子之儀、之推。此云兩兄，或兼有羣從也。［補］顏氏家廟碑有名之善者，云之推弟，隋葉令。據此則之善亦是之推兄。）曉夕溫凊，（［補］禮記曲禮上：凡爲人子之禮，冬溫而夏凊。［注］溫以禦其寒，凊以致其涼。［釋文］凊，七性反。字從仌，本或水旁作，非也。）規行矩步，安辭定色，（［補］禮記曲禮上：安定辭。又冠義：凡人之所以爲人者，禮義也。禮義之始，在於正容體，齊顏色，順辭令。）鏘鏘翼翼，若朝嚴君焉。（［易］家人有嚴君焉，父母之謂也。［補］廣雅釋訓：鏘鏘，走也。翼翼，敬也。又和也。［案］鏘鏘猶蹌蹌。禮記曲禮下：士蹌蹌。言不得如大夫已上容儀之盛也。）賜以優言，問所好尚，（［補］好，呼到切。）勵短引長，莫不懇篤。年始九歲，便丁荼蓼，（［補］言失所生也。荼蓼喻苦辛。上音徒，下音了。）家塗離散，（塗，俗閒本作徒，今從宋本。）百口索然。慈兄鞠養，苦辛備至；有仁無威，導示不切。雖讀禮傳，微愛屬文，（［補］傳直戀切。屬之欲切。）頗爲凡人之所陶染，（［補］言爲凡庸人之所熏陶漸染也。）肆欲輕言，不脩邊幅。（［補］脩，舊本皆作備，訛。［案］北齊書之推傳云：好飲酒，多任誕，不脩邊幅。正本此。後漢書馬援傳：公孫述欲授援以封侯大將軍位，賓客皆樂留，援曉之曰：公孫不吐哺走迎國士，反脩飾邊幅，如偶人形，此子何足久稽天下士乎。）年十八九，少知砥礪，習若自然，（［補］少與稍同。［大戴］禮保傅篇：少成若天性，習貫如自然。）卒難洗盪，（［補］卒倉沒切。盪，滌也，亦作蕩。）三十已後，（［舊］作二十。注一本作三十。）大過稀焉。每常心共口敵，性與情競，（［補］心共口敵，謂口易放言而心制之，使不出也。［禮記］樂記：人生而靜，天之性也。又［禮運］：何謂人情？喜怒哀懼愛惡欲，七者弗學而能。此言性善而情之所發有未善者，故必以性制情，如與之競者然。［王弼］注易乾文言云：不性其情，何能久行其正。與孟子性善情亦善之旨不同。）夜覺曉非，今悔昨失，自憐無教，以至於斯。追思平昔之指，銘肌鏤骨，（［補］鏤盧候切。猶言刻骨。）非徒古書之誡，經目過耳也。（各本無也字，宋本注一本有也字。［案］當有。）故留此二十篇，以爲汝曹後車耳。（［元注］一本作範。［漢書］賈誼［傳］：前車覆，後車戒。）

教子第二

上智不教而成，下愚雖教無益，中庸之人，不教不知也。古者聖王有胎教之法，懷子三月，出居別宮，目不邪視，耳不妄（［元注］一本作傾。）聽，音聲滋味，以禮節之。書之玉版，藏諸金匱。（［大戴禮保傅篇］青史氏之記曰：古者胎教，王后腹之七月而就宴室，太史持銅而御戶左，太宰持斗而御戶右。比及三月者，王后所求聲音非禮樂，則太師緼瑟而稱不習；所求滋味者非正味，則太宰倚斗而言曰不敢以待王太子。［盧辯］注：王后以七月就宴室，夫人嬪御以三月就其側室。［又］云：周后妃任成王於身，立而不跛，坐而不差，獨處而不倨，雖怒而不詈，胎教之謂也。［又］云：素成胎教

之道書之玉版藏之金匱置之宗廟以爲後世戒〔補〕〔列女傳〕太任有娠目不視惡色耳不聽淫聲口不出傲言生子咳㖩〔元注〕說文咳小兒笑也㖩號也一本作孩提〔案〕說文本作嗁〔集韻〕㖩田黎切與嗁同師保固明孝仁禮義導習之矣〔漢書〕賈誼傳昔者成王幼在襁褓之中召公爲太保周公爲太傅太公爲太師此三公之職也於是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師故迺孩提有識三公三少固明孝仁禮義以導習之矣〔案〕俗閒本正文作仁智禮義宋本作仁禮〔注〕云一本作孝禮仁義今從漢書改凡庶縱不能爾當及嬰稚識人顏色知人喜怒便加教誨使爲則爲使止則止比及數歲可省笞罰〔補〕比必利切省所景切笞丑之切捶擊也輕者曰笞笞所以明恥也父母威嚴而有慈則子女畏愼而生孝矣吾見世閒無教而有愛每不能然飲食運爲〔補〕運爲卽云爲〔管子〕戒篇注云運也恣其所欲宜誡〔元注〕一本作訓翻獎〔補〕〔說文〕獎嗾犬厲之也從犬將省聲〔玉篇〕不省云助也成也欲也譽也今作獎應訶〔補〕〔說文〕大言而怒也從言可聲虎何切也反笑〔元注〕一本作嗤〔補〕說文本笑字徐鉉等案孫愐唐韻引說文云喜也从竹从夭闕李陽冰謂竹得風其體夭屈如人之笑今案玉篇作笑亦作咲漢書有关字李說近鑿今不從又〔玉篇〕嗤尺之切笑兒至有識知謂法當爾驕〔元注〕一本作憍慢已習方復〔元注〕一本作乃〔補〕復扶富切制之捶撻至死而無威〔元注〕一本云而無改悔忿怒日隆而增怨〔元注〕一本云增懟逮于成長終爲敗德〔補〕長知丈切孔子云少成若天性習慣如自然是也〔補〕少詩照切俗諺曰教婦初來教兒嬰孩誠哉斯語

凡人不能教子女者亦非欲陷其罪惡但重於訶怒傷其顏色不忍楚撻慘其肌膚耳〔補〕楚撻痛撻也當以疾病爲諭安得不用湯藥鍼艾救之哉〔補〕鍼所以刺亦作箴俗作針艾所以灸又宜思勤督訓者可願苛虐於骨肉乎誠不得已也

王大司馬母魏夫人性甚嚴正王在湓城時爲三千人將〔補〕將子亮切年踰四十少不如意猶捶撻之故能成其勳業〔梁書王僧辯傳〕僧辯字君才右衞將軍神念之子也世祖以僧辯爲征東將軍開府儀同三司江州刺史封長寧縣公承聖三年加太尉車騎大將軍頃之丁母太夫人憂策謚曰貞敬太夫人夫人姓魏氏性甚安和善於綏接家門內外莫不懷之及僧辯尅復舊京功蓋天下夫人恆自謙損不以富貴驕物朝野咸共稱之謂爲明哲婦人也〔尋陽記〕晉武太康十年因江水之名而置江州成帝咸和元年移理湓城卽今郡是梁元帝時〔梁書元帝紀〕世祖孝元皇帝諱繹字世誠小字七符高祖第七子也承聖元年冬十一月丙子卽皇帝位於江陵有一學士聰敏有才爲父所寵失於教義一言之是偏於行路終年譽之一行之非揜藏文飾冀其自改〔補〕文亦飾也〔集韻〕文運切年登婚宦暴慢日滋竟以言語不擇爲周逖抽腸釁鼓云〔補〕周逖無攷唯〔陳書〕有周迪傳梁元帝授迪持節通直散騎常侍壯武將軍高州刺史封臨汝縣侯始與周敷相結後紿敷害之其人强暴無信義宜有斯事但未知此學士何人耳

父子之嚴不可以狎骨肉之愛不可以簡簡則慈孝不接狎則怠慢生焉由命士以上父子異宮此不狎之道也〔禮記內則〕由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨甘抑搔癢痛懸衾篋枕此不簡之教也〔同上〕子事父母婦事舅姑及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之〔又〕曰父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀與坐御者舉几斂席與簟懸衾篋枕斂簟而襡之或問曰陳亢喜聞君子之遠其子何謂也〔補〕亢音剛遠于萬切對曰有是也蓋君子之不親教其子也詩有諷刺之辭禮有嫌疑之誡書有悖亂之事春秋有衺僻之譏易有備物之象皆非父子之可通言故不親授耳〔元注〕其意見白虎通〔案〕白虎通辟雍篇父所以不自教子何爲其瀆也又授受之道當極說陰陽夫婦變化之事不可以父子相教也

齊武成帝子琅邪王太子母弟也〔北齊書武成紀〕世祖武成皇帝諱湛神武第九子也〔武成十二王傳〕明皇后生後主及琅邪王儼生而聰慧帝及后並篤愛之衣服飲食與東宮相準帝每面稱之曰此黠

兒也當有所成[同上琅邪王儼傳]儼字仁威武成第三子也初封東平王武成崩改封琅邪[補]方言一自關而東趙魏之閒謂慧爲黠及太子卽位[同上後主紀]後主緯字仁綱大寧二年立爲皇太子河清四年武成禪位於帝夏四月景子皇帝卽位於晉陽宮大赦改元天統王居別宮[儼傳]儼恆在宮中坐含光殿以視事和士開駱提婆忌之武平二年出儼居北宮禮數優僭[補]僭疑當是借字言優假之也下文始言其僭不與諸王等太后猶謂不足常以爲言年十許歲驕恣無節器服玩好必擬乘輿[補]乘食證切[獨斷]天子至尊不敢渫瀆言之故託之於乘輿乘猶載也輿猶車也天子以天下爲家不以京師宮室爲常處則當乘車輿以行天下故羣臣託乘輿以言之嘗朝南殿見典御進新冰鉤盾獻早李[隋書百官志]中尚食局典御二人總知御膳事司農寺掌倉市薪菜園池果實統平準太倉鉤盾等署令丞而鉤盾又別領大囿上林遊獵柴草池藪苜宿等六部丞還索不得[補]索山戟切遂大怒詢曰[補]詢呼寇切[說文]同詬[左氏襄十七年傳]杜注詢罵也至尊已有我何意無不知分齊率皆如此[補]分扶問切齊在詣切識者多有叔段州吁之譏[見左氏隱元三兩年傳]後嫌宰相遂矯詔斬之[儼傳]儼以和士開駱提婆等奢恣盛修第宅意甚不平謂侍中馮子琮曰士開罪重兒欲殺之子琮贊成其事儼乃令子宜表彈士開請付禁推子琮雜以他文書奏之後主不審省而可之儼誑領軍庫狄伏連曰奉敕令領軍收士開伏連信之伏五十人於神獸門外詰旦執士開送御史儼使馮永就臺斬之[後主紀]武平二年七月太尉琅邪王儼矯詔殺錄尚書事和士開於南臺又懼有救乃勒麾下軍士防守殿門[儼傳]儼率京畿軍士三千餘人屯千秋門既無反心受勞而罷後竟坐此幽薨[同上]帝率宿衛者授甲將出戰斛律光曰至尊宜自王千秋門琅邪必不敢動從之光強引以前請帝曰琅邪王年少長大自不復然願寬其罪良久乃釋之何洪珍與士開素善陸令萱祖珽並請殺之九月下旬帝啓太后欲與出獵是夜四更帝召儼至永巷劉桃枝反接其手出至大明宮拉殺之時年十四

人之愛子罕亦能均自古及今此弊多矣賢俊者自可賞愛頑魯者亦當矜憐有偏寵者雖欲以厚之更所以禍之共叔之死母實爲之[見左氏隱元年傳]共音恭趙王之戮父實使之[史記呂后紀]高祖得戚姬生趙隱王如意戚姬日夜啼泣欲其子代太子賴大臣及留侯計得毋廢高祖崩呂后乃令永巷囚戚夫人而召趙王鴆之趙王死斷戚夫人手足去眼煇耳飲瘖藥使居廁中曰人彘劉表之傾宗覆族[後漢書劉表傳]表字景升山陽高平人爲鎮南將軍荊州牧二子琦琮表初以琦貌類己甚愛之後爲琮娶後妻蔡氏之姪蔡氏遂愛琮而惡琦毀譽日聞於表每信受妻弟蔡瑁及外甥張允並得幸於表又睦於琮琦不自寧求出爲江夏太守表病琦歸省疾允等遏於戶外不使得見琦流涕而去遂以琮爲嗣琮以侯印授琦琦怒投之地將因喪作難會曹操軍至新野琦走江南琮後舉州降操[補]覆芳服切袁紹之地裂兵亡[後漢書袁紹傳]紹字本初汝南汝陽人領冀州牧有三子譚字顯思熙字顯雍尚字顯甫譚長而惠尚少而美紹後妻劉氏有寵而偏愛尚紹乃以譚繼兄後出爲青州刺史中子熙爲幽州刺史官度之敗紹發病死未及定嗣逢紀審配夙以驕侈爲譚所病辛評郭圖皆比於譚而與配紀有隙衆以譚長欲立之配等恐譚立而評等爲害遂矯紹遺命奉尚爲嗣譚自稱車騎將軍軍黎陽曹操渡河攻譚尚救譚敗退還鄴操進軍尚逆擊破操譚欲及其未濟出兵掩之尚疑而不許譚怒引兵攻尚敗還南皮尚復攻譚譚大敗尚圍之急譚遣辛毗詣操求救操渡河尚乃釋平原還鄴操進攻鄴尚棄中山操之圍鄴也譚背之略取甘陵安平等處攻尚於中山尚走故安從熙明年操討譚譚墮馬見殺熙尚爲其將張綱所攻奔遼西烏桓操擊烏桓熙尚敗乃奔公孫康於遼東康斬送之可爲靈龜明鑒也[補]龜可以占事鑒可以照形故以此爲比

齊朝有一士大夫嘗謂吾曰我有一兒年已十七頗曉書疏[補]所助切記也[晉書陶侃傳]遠近書疏莫不手荅教其鮮卑語[隋書經籍志]鮮卑語五卷又十卷及彈琵琶[風俗通聲音篇]琵琶長三尺五寸象三才五行四絃象四時[釋名]作批把推手前曰批引手卻曰把取其鼓時因以爲名也稍欲通解以此伏事公卿[補]伏與服同無不寵愛亦要事也吾時俛而不荅[補]俛與俯同異哉此人之教子也若由[元注]一本作用此業自致卿相亦不願汝曹爲之

兄弟第三

夫有人民而後有夫婦有夫婦而後有父子有父子而後有兄弟一家之親此三而已矣[句首宋本有盡字小學所引無][補][王弼注老子道經]六親父子兄弟夫婦也自茲以往至於九族皆本於

三親焉。〔詩王風葛藟序〕周室道衰，弃其九族焉。〔箋〕九族者，據己上至高祖，下及元孫之親。〔正義〕此古尚書說，鄭取用之。〔異義〕今禮戴、尚書歐陽說云：九族，父族四，母族三，妻族二。鄭有駁文，繁不錄。故於人倫爲重者也，不可不篤。兄弟者，分形連氣之人也。方其幼也，父母左提右挈，前襟後裾，〔補〕襟亦作衿。〔釋名〕衿，禁也，禁使不得解散也。裾，倨也，倨倨然直，亦言在後常見踞也。食則同案，〔補〕〔說文〕案，几屬。衣則傳服，學則連業，游則共方，雖有悖亂之人，宋本作行。不能不相愛也。及其壯也，各妻其妻，各子其子，雖有篤厚之人，宋本作行。不能不少衰也。娣姒之比兄弟，〔爾雅〕長婦謂稚婦爲娣婦，稚婦謂長婦爲姒婦。則疏薄矣。今使疏薄之人而節量親厚之恩，猶方底而圓蓋，必不合矣。惟友悌深至，不爲旁人之所移者免夫。

二親既歿，兄弟相顧，當如形之與影，聲之與響。愛先人之遺體，惜己身之分氣，非兄弟何念哉？兄弟之際異〔元注〕一本作易字。於他人，望深則易怨，地親則易弭。〔補〕望，責望也。弟望兄愛我之不至，兄望弟敬我之不至，責望太深，故易生怨。地親，俗閒本作他親，誤，今從宋本。地近則情親，怨雖易起，亦易消弭，孟子所謂不藏怒、不蓄怨是也。〔詩小雅沔水傳〕弭，止也。譬猶居室，一穴則塞之，一隙則塗之，則無頹毀之慮；如雀鼠之不卹，風雨之不防，壁陷楹淪，無可救矣。雀鼠本行露，風雨本鴟鴞二詩。僕妾之爲雀鼠，妻子之爲風雨，甚哉！

兄弟不睦，則子姪不愛；〔補〕子姪謂兄弟之子也。其緣起，顏氏於風操篇詳之，見卷二，謂晉世已來始呼叔姪。〔晉書王湛傳〕濟才氣抗邁，於湛略無子姪之敬是也。〔史記魏其武安侯傳〕田蚡未貴，往來侍酒魏其，跪起如子姪。又呂氏春秋亦已有子姪語，是則秦漢已來即有此稱，互見後注。子姪不愛，則羣從疏薄；〔補〕從子用切。羣從疏薄，則僮僕爲讎敵矣。如此，則行路皆踖其面而蹈其心，〔補〕蓋言人皆賤之也。踖，在亦切，踐也。誰救之哉？人或交天下之士，皆有歡愛，宋本作笑，誤。而失敬於兄者，何其能多而不能少也！人或將數萬之師，〔補〕將子匠切。得其死力，而失恩於弟者，何其能疏而不能親也！

娣姒者，多爭之地也，使骨肉居之，亦不若各歸四海，感霜露而相思，佇日月之相望也。況以行路之人，處多爭之地，能無閒者，鮮矣。〔補〕閒，古莧切。鮮，息淺切。所以然者，以其當公務而執私情，處重責而懷薄義也；若能恕己而行，換子而撫，則此患不生矣。

人之事兄，不可同於事父，〔補〕不字蓋衍文，或不可下脫去一不字。何爲愛弟不及愛子乎？是反照而不明也。沛國劉璡，嘗與兄瓛連棟隔壁，瓛呼之數聲不應，良久方荅；宋本作應。瓛怪問之，乃曰：「向來未著衣帽故也。」以此事兄，可以免矣。〔續漢書郡國志〕沛國屬豫州。〔南史劉瓛傳〕瓛字子圭，沛郡相人，篤志好學，博通訓義。弟璡，字子璥，方軌正直，儒雅不及瓛，而文采過之。瓛音桓。璡音津。著，張略切。

江陵王元音懸紹，弟孝英、子敏，兄弟三人，特相愛友，所得甘旨新異，非共聚食，必不先嘗，孜孜色貌，相見如不足者。及西臺陷沒，江陵，梁元帝初爲荊州刺史所治也。〔梁書元帝紀〕承聖元年冬十一月景子，世祖即皇帝位於江陵。三年九月，魏遣柱國萬紐于謹來寇，反者納魏師，世祖見執，西魏害世祖遂崩焉。元紹以形體魁梧，〔補〕〔史記留侯世家索隱〕蘇林云：梧音忤。蕭該云：今讀爲吾，非也。〔顏師古注漢書張良傳〕魁，大貌也。梧者，言其可驚梧。爲兵所圍，二弟爭共抱持，各求代死，終不得解，遂并命爾。

後娶第四

吉甫，賢父也，伯奇，孝子也，以俗閒本無，宋本有。賢父御孝子，合得終於天性，而後妻閒之，伯奇遂放。〔琴操〕尹吉甫子伯奇，母早亡，更娶後妻，乃譖之吉甫曰：「伯奇見妾美，有邪念。」吉甫曰：「伯奇慈心，豈有此也？」妻曰：「置妾空房中，君登樓察之。」乃取蜂置衣領，令伯奇掇之。於是吉甫大怒，放伯奇於野。宣王出遊，吉甫從，伯奇作歌以感之。宣王曰：「此放子之詞也。」吉甫感悟，射殺其妻。〔補〕閒，古莧切。曾參婦死，謂其子曰：「吾不

及吉甫汝不及伯奇王駿喪妻亦謂人曰我不及曾參子不如華元[補][家語]七十二弟子解曾參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以藜烝不熟遂出之終身不娶妻其子元請焉告其子曰高宗以後妻殺孝己尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不及吉甫庸知其得免於非乎[漢書王吉傳]吉子駿爲少府時妻死因不復娶或問之駿曰德非曾參子非華元亦何敢娶[案]元與華曾子之二子也大戴禮及說苑敬愼篇俱云曾子疾病曾元抱首曾華抱足檀弓作曾元曾申是華一名申並終身不娶此等足以爲誡其後假繼慘虐孤遺[補]假繼謂假母繼母也[顏師古注]漢書衡山王賜傳假母繼母也一曰父之旁妻離閑骨肉[補]閑古莧切傷心斷腸者何可勝數[補]勝音升數色主切愼之哉愼之哉

江左俗閒本作右訛今從宋本不諱庶孼喪室之後多以妾媵終家事疥癬蚊蝱或未宋本作不能免[補]喪息浪切疥癬比癰疽之患輕蚊蝱比蛇蝎之害小以言縱有所失不甚大也限以大分故稀鬪鬩之恥[補]分扶問切河北鄙於側出不預人流是以必須重娶至於三四[補]重直用切母年有少於子者後母之弟與前婦之兄[補]此弟與兄皆指其子言衣服飲食爰及婚宦至於士庶貴賤之隔俗以爲常身沒之後辭訟盈公門謗辱彰道路子誣母爲妾弟黜兄爲傭播揚先人之辭迹暴露祖考之長短以求直己者往往而有悲夫[北史崔亮傳]亮祖修之修之弟道固字季堅其母卑賤嫡母兄攸之目連等輕侮之父緝以爲言侮之愈甚乃資給之令其南仕時宋孝武爲徐兗二州刺史以爲從事道固美形貌善舉止習武事會青州刺史新除過彭城孝武謂曰崔道固人身如此而世人以其偏庶侮之可爲歎息目連子僧深位南青州刺史元妻房氏生子伯驎伯驥後納平原杜氏生四子伯鳳祖龍祖螭祖虬後遂與杜氏及四子居青州房母子居冀州僧深卒伯驎奔赴祖龍與訟嫡庶並以刀劍自衞若怨讎焉[補]暴蒲卜切自古姦臣佞妾以一言陷人者衆矣況夫婦之義曉夕移之婢僕求容助相說引積年累月安有孝子乎此不可不畏[補]說舒芮切累力僞切

凡庸之性後夫多寵前夫之孤後妻必虐前妻之子非唯婦人懷嫉妒之情丈夫有沈惑之僻[補]沈直深切亦事勢使之然也前夫之孤不敢與我子爭家提攜鞠養積習生愛故寵之前妻之子每居己生之上宦學婚嫁[補]宦學見禮記曲禮上[正義]引熊氏云宦謂學仕宦之事學謂習學六藝之事莫不爲防焉故虐之異姓寵則父母被怨繼親虐則兄弟爲讎家有此者皆門戶之禍也

思魯等[補]此之推之子從舅殷外臣[補]從疾用切博達之士也有子基諶皆已成立而再娶王氏基諶每拜見後母感慕嗚咽[補]嗚烏結切不能自持家人莫忍仰視王亦悽愴不知所容旬月求退便以禮遣此亦悔事也

後漢書曰安帝時[後漢書安帝紀]恭宗孝安皇帝諱祜肅宗孫父清河孝王慶在位十九年汝南薛包孟嘗[續漢書郡國志]汝南郡屬豫州好學篤行喪母以至孝聞[補]好呼報切行下孟切喪息郎切及父娶後妻而憎包分出之包日夜號泣不能去至被毆杖[補][說文]毆捶擊物也[徐鍇]曰以杖擊也不得已廬於舍外旦入而洒埽[補]亦作灑掃上色買切又所綺切下素報切父怒又逐之乃廬於里門昏晨不廢積歲餘父母慙而還之後行六年服喪過乎哀[補]見易小過大象傳既而弟子求分財異居包不能止乃中分其財奴婢引宋本作取[案]范書作引小學同其老者曰與我共事久若不能使也[補]若汝也田廬取其荒頓者[元注]頓猶廢也[案]本章懷注曰吾少時所理意所戀也[補]少詩照切器物取其朽敗者曰我素所服食身口所安也弟子數破其產還復賑給[補]數音朔還范書作輒復扶富切[玉篇]賑贍也建光中建光安帝年號公車特徵至拜侍中[續漢書百官志]衞尉屬有公車司馬令一人六百石掌宮南闕門凡吏民上章四方貢獻及徵詣公車者[又]云侍中比二千石無員掌侍左右贊導衆事顧問應對法駕出則多識者一人參乘餘皆騎在乘輿車後包性恬虛稱疾不起以死自乞有詔賜告歸也[補]此段見范書

卷六十九劉平等傳首揔序〔章懷注〕漢制吏病滿三月當免天子優賜其告使得帶印綬將官屬歸家養病謂之賜告也

治家第五

夫風化者自上而行於下者也自先而施於後者也是以父不慈則子不孝兄不友則弟不恭夫不義則婦不順矣父慈而子逆兄友而弟傲夫義而婦陵則天之凶民乃刑戮之所攝〔補〕書涉切收取也非訓導之所移也〔案〕下當分段

笞怒廢於家則豎子之過立見〔補〕呂氏春秋蕩兵篇家無怒笞則豎子嬰兒之有過也立見〔廣韻〕豎童僕未冠者臣庾切見形電切刑罰不中則民無所措手足治家之寬猛亦猶國焉〔左氏昭二十年傳〕子產曰惟有德者能以寬服民其次莫如猛夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而玩之則多死焉故寬難〔案〕下當分段

孔子曰奢則不孫儉則固與其不孫也寧固又云如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已然則可儉而不可吝也儉者省約為禮之謂也〔補〕省所景切〔案〕〔說文繫傳〕媘減也徐鍇謂顏氏家訓作此媘字今本殆亦後人所改矣吝者窮急不卹之謂也今有施則奢〔補〕舊本皆作奢則施今依下文乙正儉則吝如能施而不奢儉而不吝可矣

生民之本要當稼穡而食桑麻以衣蔬果之蓄園場之所產雞豚之善塒圈之所生〔補〕鑿垣而棲雞為塒見詩王風君子于役篇圈其眷切〔說文〕養畜之閑也爰及棟宇器械樵蘇脂燭〔補〕〔漢書韓信傳〕樵蘇後爨〔方言〕蘇芥草也古者以麻蕡為燭灌以脂後世唯用牛羊之脂又或以蠟或以柏或以樺莫非種植之物也至能守其業者閉門而為生之具以足但家無鹽井耳〔左思蜀都賦〕家有鹽泉之井〔劉良注〕蜀都臨邛縣江陽漢安縣皆有鹽井巴西充國縣鹽井數十〔杜預益州記〕州有卓王孫鹽井舊常於此井取水煮鹽義熙十五年治井也今北土風俗率能躬儉節用以贍衣食江南奢侈多不逮焉

梁孝元世有中書舍人〔隋書百官志〕中書省通事舍人舊入直閤內梁用人殊重簡以才能不限資地多以他官兼領其後除通事直曰中書舍人治家失度而過嚴刻妻妾遂共貨刺客伺醉而殺之

世間名士但務寬仁至於飲食饟饋〔補〕饟與餉同式亮切饋求位切僮僕減損〔補〕古僮僕作童童子作僮後互易此下家童字却與古合乃施惠然諾妻子節量狎侮賓客侵耗鄉黨此亦為家之巨蠹矣〔補〕蠹當故切比之食木之蠹

齊吏部侍郎房文烈〔補〕〔北史房法壽傳〕法壽族子景伯景伯子文烈位司徒左長史性溫柔未嘗嗔怒為吏部郎時下載此事未嘗嗔怒經霖雨絕糧〔左氏隱九年傳〕凡雨自三日以往為霖遣婢糴米因爾逃竄三四許日方復擒之房徐曰舉家無食汝何處來竟無捶撻宋本有之意兩字〔注〕一本無嘗寄人宅〔補〕以宅寄人也奴婢徹屋為薪略盡聞之顰蹙卒無一言裴子野有疏親故屬飢寒不能自濟者皆收養之家素清貧時逢水旱二石米為薄粥僅得徧焉躬自同之常無厭色〔南史裴松之傳〕松之曾孫子野字幾原少好學善屬文居父喪每之墓所草為之枯有白兔白鳩馴擾其側外家及中表貧乏所得奉悉給之妻子恆苦飢寒鄴下有一領軍〔晉書職官志〕中領軍將軍魏官也文帝踐阼始置領軍將軍貪積已甚家童八百誓滿一千宋本作千人朝夕每人此兩字俗閩本無宋本有〔注〕一本無肴膳以十五錢為率〔補〕音律遇有客旅便俗閩本作更無以兼後坐事伏法籍其家產〔補〕籍抄沒也麻鞋一屋弊衣數庫其餘財寶不可勝言〔補〕勝音升南陽有人〔隋書地理志〕南陽郡有南陽縣屬豫州為生奧博〔補〕言幽隱而廣博也性殊儉吝冬至後女婿謁之乃設一銅甌酒數臠麞肉〔補〕臠力沇切切肉也麞亦作獐婿恨其單率〔補〕所律切一舉盡之主人愕然俛仰命益如此者再退而責其女曰某郎好酒故汝常貧宋本

常作嘗非及其死後諸子爭財兄遂殺弟婦主中饋惟事酒食衣服之禮耳〔易〕家人六二无攸遂在中饋〔詩〕小雅斯干無非無儀惟酒食是議〔魯語〕敬姜曰王后親織玄紞公侯之夫人加之以紘綖卿之內子爲大帶命婦成祭服大夫之妻加之以朝服自庶人以下皆衣其夫國不可使預政家不可使幹蠱〔易〕蠱父辭幹父之蠱〔序卦傳〕蠱者事也〔案〕辭昔人用幹蠱皆美辭如有聰明才智識達古今正當輔佐君子〔補〕謂良人助其不足必無牝雞晨鳴以致禍也〔書牧誓〕牝雞無晨牝雞之晨惟家之索

江東婦女略無交遊其婚姻之家〔補〕〔爾雅釋親〕壻之父爲姻婦之父爲婚婦之父母壻之父母相謂爲婚姻或十數年閒未相識者惟以信命贈遺致殷勤焉〔補〕信使人也命問也遺以醉切鄴下風俗專以婦持門戶爭訟曲直造請逢迎〔補〕造七到切車乘填街衢〔補〕乘食證切衣下同綺羅盈府寺〔廣韻〕引〔風俗通〕府聚也公卿牧守道德之所聚也〔釋名〕寺嗣也治事者嗣續於其內也代子求官爲夫訴屈〔補〕爲于僞切此乃恆代之遺風乎〔閻若璩潛邱劄記〕有以恆代之遺風問者余曰拓跋魏都平城縣縣在今大同府治東五里故址猶存縣屬代郡郡屬恆州所云恆代之遺風謂是魏氏之舊俗耳南閭貧素皆事外飾車乘衣服必貴齊整家人妻子不免飢寒河北人事〔元注〕一本作士字多由內政綺羅金翠不可廢闕羸馬頟奴僅充而已〔補〕頟與悴同倡和之禮或爾汝之〔補〕和胡臥切倡和謂夫婦〔世說惑溺篇〕載王安豐婦常卿安豐安豐曰婦人卿壻於禮爲不敬後勿復爾是江南無爾汝之稱也

河北婦人織紝組紃之事〔補〕〔禮記內則〕女子十年不出姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃〔鄭注〕紃條〔正義〕紝爲繒帛組紃俱爲條也薄闊爲組似繩者爲紃音巡黼黻錦繡羅綺之工大優於江東也〔案〕下當別爲條

太公曰養女太多一費也陳蕃云盜不過五女之門女之爲累亦以深矣〔後漢書陳蕃傳〕蕃字仲舉上疏曰諺云盜不過五女之門以女貧家也今後宮之女豈不貧國乎〔補〕累力僞切然天生蒸民先人傳體其如之何世人多不舉女賊行骨肉豈當如此而望福於天乎吾有疏親家饒妓媵誕育將及便遣閽豎守之體有不安窺窗倚戶若生女者輒持將去母隨號泣莫敢救之使人不忍聞也

婦人之性率寵子壻而虐兒婦寵壻則兄弟之怨生焉虐婦則姊妹之讒行焉然則女之行留皆得罪於其家者母實爲之至有諺云落索阿姑餐〔補〕落索當時語大約冷落蕭索之意此其相報也家之常弊可不誡哉

婚姻素對靖侯成規〔晉書孝友傳〕顏含字宏都瑯邪莘人也豫討蘇峻功封西平縣侯拜侍中桓溫求婚於含含以其盛滿不許致仕二十餘年年九十三卒謚曰靖侯〔補〕〔爾雅釋詁〕妃合會對也〔晉書衛瓘傳〕武帝勅瓘第四子宣尚繁昌公主瓘自以諸生之冑婚對微素抗表固辭〔案〕靖侯之推九世祖也近世嫁娶遂有賣女納財買婦輸絹比量父祖計較錙銖責多還少市井無異或猥壻在門或傲婦擅室貪榮求利反招羞恥可不慎歟〔補〕古重氏族致有販鬻祖曾以爲賈道如沈約彈王源之所云者此風至唐時猶未衰止也庸猥之壻驕傲之婦唯不求佳對而但論富貴是以至此

借人典籍皆須愛護先有缺壞就爲補治此亦士大夫百行之一也〔補〕行下孟切濟陽江祿〔隋書地理志〕濟陰郡統縣九有濟陽縣讀書未竟〔補〕居慶切雖有急速必待卷束整齊〔補〕卷居轉切然後得起故無損敗人不厭其求假焉或有狼籍几案分散部秩俗本作帙今從宋本秩次第也多爲童幼婢妾之所點汙風雨蟲鼠之所毀傷蟲本作犬〔元注〕本作蟲〔案〕小學作蟲今從之實爲累德吾每讀聖人之書未嘗不肅敬對之其故紙有五經辭義及賢達姓名不敢穢用也〔補〕穢褻也小學引賢達作聖賢穢作他

吾家巫覡禱請絕於言議符書章醮亦無祈焉竝汝

曹所見也。勿爲本皆無爲字。今據小學所引補。妖妄之費。[補]楚語下明神降之。在男曰覡。在女曰巫。[韋注]巫覡見鬼者。周禮男亦曰巫。[魏書釋老志]化金銷玉。行符勅水。奇方妙術。萬等千條。[案]道士設壇。伏章所禱曰醮。蓋附古有醮祭之禮。而名之耳。醮。子肖切。

上元孫祖瑞嘉五校字

歙縣陳兆麒仰韓覆校

顏氏家訓卷第一

顏氏家訓卷第二

風操　慕賢

風操第六

吾觀禮經，聖人之教：箕帚匕箸，咳唾唯諾，執燭沃盥，皆有節文，亦為至矣。〔禮記曲禮上〕凡為長者糞之禮，必加帚於箕上，以袂拘而退，其塵不及長者，以箕自鄉而扱之。〔又曰〕飯黍毋以箸。〔又曰〕摳衣趨隅，必慎唯諾。父召無諾，先生召無諾，唯而起。〔內則〕在父母舅姑之所，不敢噦噫嚏咳，欠伸跛倚睇視，不敢唾洟。〔又曰〕進盥，少者奉槃，長者奉水，請沃盥，盥卒授巾。問所欲而敬進之。〔少儀〕執燭不讓，不辭不歌。匕所以舉鼎肉者。〔說文〕亦所以取飯。一曰柶。咳苦愛切。唾吐臥切。唯于癸切。注拘音鉤。鄉許亮切。扱許急切。噦於月切。噫於界切。洟亦作涕，吐細切。〔補〕帚諸本皆作箒，俗，今改正。〔管子弟子職〕昏將舉火，執燭隅坐，錯總之法，橫於坐所，櫛之遠近，乃承厥火，居句如矩，蒸閒容蒸，然者處下，捧椀以為緒，右手執燭，左手正櫛，有墮代燭。〔案〕櫛亦作堲，謂燭燼。緒亦燭之燼也。墮，倦也。倦則易一人代之。但既殘缺，非復全書；〔補〕復扶又切。其有所不載，及世事變改者，學達君子，自為節度，相承行之，故世號士大夫風操。〔補〕操七到切。而家門頗有不同，所見互稱長短；然其阡陌，亦自可知。〔風俗通〕南北曰阡，東西曰陌。河東以東西為阡，南北為陌。〔補〕阡陌猶言途徑，此所引風俗通今逸，見史記秦本紀索隱等書。昔在江南，目能視而見之，耳能聽而聞之；蓬生麻中，〔荀子勸學篇〕蓬生麻中，不扶而直。亦見〔大戴禮記〕不勞翰墨。汝曹生於戎馬之閒，視聽之所不曉，故聊記錄，宋本無錄字。以傳示子孫。禮云：見似目瞿，聞名心瞿。〔禮記雜記〕免喪之外，行於道路，見似目瞿，聞名心瞿。〔鄭注〕似謂容貌似其父母。名與親同。瞿，九遇切，驚變之意。有所感觸，惻愴心眼；若在從容平常之地，幸須申其情耳。〔補〕從七容切。必不可避，亦當忍之；猶如伯叔兄弟，酷類先人，可得終身腸斷，與之絕耶？又臨文不諱，廟中不諱，君所無私諱。禮記檀弓上文。益知聞名，須有消息，〔補〕益，各本皆作蓋，訛，今改正。消息猶言節度，無使徑情直行也。不必期於顛沛而走也。〔補〕顛沛跟踣之意。梁世謝舉，甚有聲譽，聞諱必哭，為世所譏。〔梁書謝舉傳〕舉字言揚，中書令覽之弟。幼好學，能清言，與覽齊名。又有臧逢世，臧嚴之子，篤學修行，不墜門風。〔梁書文學傳〕臧嚴字彥威。幼有孝性，居父憂，以毀聞。孤貧勤學，行止書卷不離於手。〔補〕案南史臧熹傳附載諸臧，無逢世名。行下孟切。孝元經牧江州，遣往建昌督事，〔梁書元帝紀〕大同六年出為使持節、都督江州諸軍事、鎮南將軍、江州刺史。〔隋書地理志〕九江郡，舊曰江州。豫章郡統縣四，有建昌縣。郡縣民庶，競修箋書，朝夕輻輳，〔補〕牋亦作箋。〔博物志〕鄭康成注毛詩曰箋。毛公嘗為北海相，鄭是此郡人，故以為敬。〔案〕文選所載牋皆與王侯書，蓋表之次也。輻輳，言如車輻之聚於轂也。〔老子道經〕三十輻共一轂。几案盈積，書有稱嚴寒者，必對之流涕，不省取記，多廢公事，物情怨駭，竟以不辦而退。此並過事也。〔案〕下當分段。

近在揚都，〔隋書地理志〕江都郡屬揚州。有一士人諱審，而與沈氏交結周厚，沈與其書，名而不姓，此非人情也。〔案〕下當分段。

凡避諱者，皆須得其同訓以代換之。〔補〕如漢人以國代邦，以滿代盈。以常代恆，以開代啟之類是也。近世始以聲相近之字代之。桓公名白，博有五皓之稱；〔宋玉招魂〕成梟而牟，呼五白。〔王逸注〕五白，博齒也。倍勝為牟。博亦作簙。〔沈氏攷證〕博有五白，齊威公名小白，故改為五皓。一本以博為傳者非。〔補〕稱尺證切。齊桓作齊威，此又宋人避諱改也。之推作觀我生賦云：懿四白之調護，廁六友之談說。乃以四皓為四白，此非有所諱，但取新耳。厲王名長，琴有修短之目。〔漢書淮南厲王傳〕名長，高祖少子。所出未詳。〔補〕案今淮南子凡長字俱作修。不聞謂布帛為布皓，呼腎腸為腎修也。梁武小名阿練，〔梁書武帝紀〕高祖武皇帝諱衍，字叔達，小字練兒。子孫皆呼練為絹；乃謂銷練物為銷絹物，恐乖其義。或有諱雲者，呼紛紜為紛煙；有諱桐者，呼梧桐樹為白鐵樹，便似戲笑耳。〔補〕案趙宋之時，嫌名皆避，有因一字而避至數十字者，此末世之失也。又案下當分段。

周公名子曰禽，孔子名兒曰鯉，〔補〕家語本姓解：十九娶宋之亓官氏，一歲而生伯魚。魚之生也，魯昭公以鯉魚賜孔子，榮君之賜，故因名曰鯉，而字伯魚。〔案〕亓音堅。漢韓勑碑作幷官氏，蓋隸體之變。宋大中祥符封鄆國夫人，詔鄧名世姓氏書辨證，王伯厚姓氏急就章，元至正三

（年廟制詞並以开官爲并官誤也今從左傳桓六年正義作开官）止在其身自可無禁至若衛侯魏公子楚太子皆名蟣蝨（史記韓世家襄王十二年太子嬰死公子咎公子蟣蝨爭爲太子時蟣蝨質於楚案戰國韓策作幾瑟此所云則未詳本或作虱乃俗字）長卿名犬子（史記司馬相如傳蜀郡成都人也字長卿少時好讀書學擊劍故其親名之曰犬子）王修名狗子（補魏志王修傳修字叔治北海營陵人不載名狗子語）上有連及理未爲通古之所行今之所笑也北土多有名兒爲驢駒豚子者使其自稱及兄弟所名亦何忍哉前漢有尹翁歸（漢書尹翁歸傳字子兄平陽人徙杜陵注兄讀曰況）後漢有鄭翁歸（未詳）梁家亦有孔翁歸（梁書何遜傳會稽孔翁歸亦工爲詩補金樓子雜記篇孔翁歸解玄言能屬文好飲酒氣韻標遠嘗語余曰翁歸不畏死但願仲秋之時猶觀美月季春之日得酣垂楊有其二物死所歸矣余謂斯言雖有過差無妨有才也）又有顧翁寵晉代有許思妣孟少孤（並未詳）如此名字幸當避之（案下當分段）

今人避諱更急於古凡名子者當爲孫地吾親識中有諱襄諱友（宋本脫此二字）諱同（宋本作周非）諱清諱和諱禹交疏造次一座百犯（補交疏當爲疏交故容有不審者疏如字讀一云交往書疏則當音所去切造次倉猝也造七到切）聞者辛苦無憀賴焉（補廣韻憀落蕭切亦作聊本或作僇非案下當分段）

昔司馬長卿慕藺相如故名相如（見史記本傳）顧元歎慕蔡邕故名雍（沈氏攷證三國志顧雍字元歎以其爲蔡邕所歎一本作元凱者非補雍與邕同）而後漢有朱張字孫卿許暹字顏回梁世有庾晏嬰祖孫登（並未詳）連古人姓爲名字亦鄙事（宋本作才）也（案下當分段）

昔劉文饒不忍罵奴爲畜產（後漢書劉寬傳寬字文饒嘗坐客遣蒼頭市酒迂久大醉而還客不堪之罵曰畜產寬使人視奴疑必自殺曰此人也罵言畜產故吾懼其死也補畜古音許又切今人呼昌六切）今世愚人遂以相戲或有指名爲豚犢者有識傍觀猶欲掩耳況當（俗本作名今從宋本）之者乎（案下當分段）

近在議曹共平章百官秩祿（補曹局也平章雖本尚書後世以爲處當衆事之稱唐以後遂以繫銜）有一顯貴當世名臣意嫌所議過厚齊朝有一兩士族文學之人謂此貴曰今日天下大同須爲百代典式豈得尚作關中舊意（俗本有平字宋本無案魏都關中齊承東魏都鄴）明公定是陶朱公大兒耳彼此歡笑不以爲嫌（史記越王句踐世家范蠡去齊居陶自謂陶朱公父子耕畜廢居致貲鉅萬生少子及壯而朱公中男殺人囚於楚公遣其少子往視之裝黃金千鎰且遣少子長男固請行不聽其母爲言乃遣長子爲書遺故所善莊生曰至則進千金聽其所爲愼無與爭事長男至莊生家發書進金如父言生曰可疾去愼無留卽弟出勿問所以然莊生雖居窮閻以廉直聞於國自王以下皆師尊之及朱公進金非有意受也欲成事後復歸之長男不知其意以爲殊無短長也莊生入見楚王言某星宿某此則害於楚王曰今爲奈何生曰獨以德爲可以除之王乃使使者封三錢之府楚貴人告長男曰王且赦長男以爲赦弟固當出復見莊生生驚曰若不去耶曰固未也初爲弟事弟今議自赦故辭生去生知其意欲得金曰若自入室取金長男卽取金持去生羞爲兒子所賣乃入見楚王曰臣前言某星事王欲以修德報之今道路皆言陶之富人朱公之子殺人囚楚其家多持金錢賂王左右王非恤楚國而赦以朱公子故也王大怒令殺朱公子明日下赦令長男竟持其弟喪歸母及邑人盡哀之朱公獨笑曰吾固知必殺其弟也彼非不愛弟是少與我俱見苦爲生難故重棄財至如少弟者生而見我富豈知財所從來故輕去之非所惜吝前日吾所爲欲遣少子固爲其能棄財故也長者不能故卒以殺其弟事之理也無足悲者吾日夜固以望其喪之來也）

昔侯霸之子孫稱其祖父曰家公（後漢書侯霸傳霸字君房河南密人矜嚴有威容篤志好學官至大司徒補王丹傳丹徵爲太子少傅時大司徒侯霸欲與交友及丹被徵遣子昱候於道昱迎拜車下丹下荅之昱曰家公欲與君結交何爲見拜丹曰君房有是言丹未之許也案此孫字祖字或誤衍）陳思王稱其父爲（宋本作日）家父母爲家母（魏志陳思王植傳字子建薨年四十一景初中詔撰錄所著凡百餘篇補陳思王集寶刀賦序家父魏王乃命有司造寶刀五枚下文稱家王又敘愁賦序時家二女弟故漢皇帝聘以爲貴人家母見二弟愁思云云又釋思賦序家弟出養族父郎中伊）潘尼稱其祖曰家祖（晉書潘岳傳岳從子尼字

正叔。性靜退。不競。唯以勤學著述爲事。永嘉中。遷太常卿。今集。後人所掇拾者。無家祖語。古人之所行。今人之所笑也。及[補]疑當作今。南北風俗。言其祖及二親。無云家者。田里猥人。方有此言耳。[補]猥人謂鄙人。凡與人言。言己世父。以次第稱之。不云家者。以尊於父。不敢家也。凡言姑姊妹女子子。[補]儀禮喪服。每言姑姊妹女子子。鄭注。女子子者。女子也。別於男子也。[疏]云。男子女子各單稱子。是對父母生稱。今於女子別加一子。故雙言二子以別於男。一子者。姑對姪。姊妹對兄弟。已嫁則以夫氏稱之。在室則以次第稱之。言禮成他族。不得云家也。子孫不得稱家者。輕略之也。蔡邕書集。呼其姑女爲家姑家姊。[後漢書蔡邕傳]邕字伯喈。所著詩賦碑誄銘讚等。凡百四篇。傳於世。[補]今蔡集未見有此語。班固書集。亦云家孫。[後漢書班彪傳]子固。字孟堅。所著典引賓戲應譏詩賦銘誄頌書文記論議六言在者凡四十一篇。[補]今班集亦未見。今並不行也。[案]下當分段。

凡與人言。稱彼祖父母世父母父母及長姑。皆加尊字。自叔父母以下。則加賢字。尊卑之差也。[補]差。楚宜切。王羲之書。稱彼之母與自稱己母同。不云尊字。今所非也。[晉書王羲之傳]羲之字逸少。辯贍以骨鯁稱。尤善隸書。爲古今之冠。拜護軍。苦求宣城郡不許。乃以爲右軍將軍會稽內史。[補]案今右軍諸帖中亦不見有此。

南人冬至歲首。不詣喪家。[補]詣。五計切。至也。喪。息郎切。若不修書。則過節束帶以申慰。北人至歲之日。重行弔禮。[補]重。直用切。禮無明文。則吾不取。南人賓至不迎。相見捧手而不揖。送客下席而已。北人迎送並至門。相見則揖。皆俗本無此字。宋本有。古之道也。吾善其迎揖。

昔者王侯自稱孤寡不穀。[補]老子德經。是以侯王自謂孤寡不穀。此其以賤爲本邪。非乎。自茲以降。雖孔子聖師。與門人言。皆稱名也。後雖有臣僕之稱。行者蓋亦寡焉。[補]史記高祖本紀。呂公語。劉季自稱臣。[張耳陳餘傳]餘對耳自稱臣。[漢書司馬遷傳]載報任安書稱僕。[楊惲傳]荅孫會宗書亦稱僕。他不能偏舉。稱尺證切。江南輕重。各有謂號。具諸書儀。[補]隋書經籍志內外書儀四卷。謝元撰。書儀二卷。蔡超撰。又十卷。王宏撰。又十卷。唐瑾撰。又書儀疏一卷。周捨撰。北人多稱名者。乃古之遺風。吾善其稱名焉。

言及先人。理當感慕。古者之所易。今人之所難。江南人俗本脫人字。事不獲已。各本此下有乃陳文墨懽懽無自言者。宋本注云。一本無此十字。[案]無者是也。有則與下複。文章篇。懽音乎麥切。須言閥閱。[補]史記高祖功臣侯年表。明其等曰伐。積日曰閱。閱與伐同。此閥閱猶言家世。必以文翰。罕有面論者。北人無何便爾話說。[顏師古注漢書翟方進傳]無何。猶言無幾。謂少時。及相訪問。如此之事。不可加於人也。人加諸己。則當避之。名位未高。如爲勳貴所逼。隱忍方便。速報取了。勿使[元注]一本作取。煩重。感辱祖父。[補]重。直用切。若沒言須及者。則斂容肅坐。稱大門中。[案]家之稱門。古矣。[逸周書皇門解]會羣門。蓋言衆族姓也。[又曰]大門宗子。世父叔父。則稱從兄弟門中。兄弟則稱亡者子某門中。各以其尊卑輕重。爲容色之節。皆變於常。若與君言。雖變於色。猶云亡祖亡伯亡叔也。吾見名士。亦有呼其亡兄弟爲兄子弟子門中者。亦未爲安帖也。北土風俗。[元注]一本無風俗字。都不行此。太山羊侃。梁初入南。侃同侃[梁書羊侃傳]侃字祖忻。泰山梁甫人。祖規。隨魏。父祉。魏侍中金紫光祿大夫。侃以大通三年至京師。[晉書地理志]泰山郡。漢置。屬縣有梁父。[案]泰太甫父俱通用。吾近至鄴。其兄子肅訪侃委曲。[補]魏書羊深傳。深字文淵。梁州刺史祉第二子也。子肅。武定末。儀同開府東閤祭酒。吾荅之云。卿從門中在梁如此如此。[補]從。疾用切。下同。肅曰。是我親第七亡叔。非從也。祖孝徵在坐。[北齊書祖珽傳]珽字孝徵。范陽狄道人。先知江南風俗。乃謂之云。賢從弟門中。何故不解。[案]下當分段。

古人皆呼伯父叔父。而今世多單呼伯叔。[案]伯仲叔季。兄弟之次。故稱諸父必連父爲稱。從父俗本脫父字。兄弟姊妹已孤。而對其前

呼其母爲伯叔母此不可避者也兄弟之子已孤與他人言對孤者前呼爲兄子弟子頗爲不忍北土人多呼爲姪案爾雅喪服經左傳姪名雖通男女並是對姑之宋本作立稱〔沈氏攷證〕爾雅云女子謂晜弟之子爲姪左傳云姪其從姑喪服經亦一書也隋書經籍志喪服經傳及疏義凡十餘家一本作喪服經者非〔案〕爾雅見釋親左傳在僖十四年喪服經在儀禮內子夏爲之傳其大功九月章姪丈夫婦人報傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪〔補〕呂氏春秋疑似篇黎邱有奇鬼焉喜效人之子姪昆弟之狀此卽稱兄弟之子爲姪所自始自唐以前言喪服者俱有專家而今人士率不措意可愧也夫稱尺證切晉世已來始呼叔姪今呼爲姪於理爲勝也

別易會難古人所重江南餞送下泣言離有王子侯梁武帝弟出爲東郡〔續漢書郡國志〕東郡秦置屬兗州〔隋書地理志〕同與武帝別帝曰我年已老與汝分張甚以〔元注〕一本作心字惻愴數行淚下〔補〕行胡郎切侯遂密雲〔易小畜彖〕密雲不雨〔補〕〔語林〕有人詣謝公別謝公流涕人了不悲既去左右曰向客殊自密雲謝公曰非徒密雲乃是旱雷〔案〕以不雨泣爲密雲止可施於小說若行文則不可用之適成鄙俗耳赧然而出〔補〕說文赧面慙赤也奴版切俗作赧坐此被責飄颻舟渚一百許日卒不得去北閒風俗不屑此事岐路言離歡笑分首然人性自有少涕淚者腸雖欲絕目猶爛然如此之人不可強責〔補〕強其兩切〔孔叢子儒服篇〕子高遊趙有鄒文季節者與子高相友善及將還魯文節送行三宿臨別流涕交頤子高徒抗手而已其徒問曰此無乃非親親之謂乎子高曰始吾謂此二子丈夫耳乃今知其婦人也人生則有四方之志豈鹿豕也哉而常羣聚乎〔案〕子高之言於朋友則可然不可以概之天倫也

凡親屬名稱皆須粉墨〔補〕謂修飾不可濫也無風教者其父已孤呼外祖父母與祖父母同使人爲其不喜聞也〔補〕爲于僞切爲其猶言代彼人雖質於面皆當加外以別之〔補〕質於面謂親見外祖父母亦必當稱外也別彼列切下同父母之世叔父皆當加其次第以別之父母之世叔母皆當加其姓以別之父母之羣從世叔父母〔補〕從直用切下同及從祖父母皆當加其爵位若姓以別之河北士人皆呼外祖父母爲家公家母〔補〕家母似當作家婆〔古樂府〕阿婆不嫁女那得孫兒抱江南田里閒亦言之以家代外非吾所識〔案〕下當分段

凡宗親世數有從父有從祖有族祖江南風俗自茲已往高秩者通呼爲尊同昭穆者雖百世猶稱兄弟若對他人稱之皆云族人河北士人雖三二十世猶呼爲從伯從叔梁武帝嘗問一中士人曰卿北人何故不知有族荅云骨肉易疏不忍言族耳當時雖爲敏對於禮未通〔案〕下當分段

吾嘗問周宏瑚肱切讓曰〔陳書周宏正傳〕弟宏讓性閑素博學多通天嘉初以白衣領太常卿光祿大夫加金章紫綬父母中外姊妹何以稱之〔補〕稱之如字下之稱尺證切今皆無別矣周曰亦呼爲丈人自古未見丈人之稱施於婦人也吾親表所行若父屬者爲某姓姑母屬者爲某姓姨中外丈人之婦猥俗呼爲丈母士大夫謂之王母謝母云而陸機集有與長沙顧母書乃其從叔母也今所不行〔晉書地理志〕長沙郡屬荊州〔陸機傳〕字士衡吳郡人少有異才文章冠世伏膺儒術非禮不動年二十而吳滅退居舊里閉門勤學太康末與弟雲俱入洛造太常張華華素重其名如舊相識曰伐吳之役利獲二俊〔補〕陸此書今已亡〔案〕下當分段

齊朝士子皆呼祖僕射爲祖公〔北齊書後主紀〕武平三年二月以左僕射唐邕爲尚書令侍中祖珽爲左僕射射音夜全不嫌有所涉也〔補〕案祖父稱公今連祖姓稱公故云嫌有所涉然則稱姓家者亦不可云家公乃有對面以相〔元注〕一本作爲字戲者古者名以正體字以表德名終則諱之〔補〕左氏桓六年傳文字乃可以爲孫氏孫以王父字爲氏如公子展之孫無駭卒公命以其字爲展氏展氏見左氏隱八年傳孔子弟子記事者皆稱仲尼呂后微時嘗字高祖爲季〔史記高祖本紀〕姓劉氏字季秦始皇帝嘗曰東南有天子氣於是因東遊

以厭之。高祖即自疑。亡匿隱於芒碭山澤巖石之閒。呂后與人俱求。常得之。高祖怪問之。呂后曰。季所居上常有雲氣。故從往常得季。至漢爰種。字其叔父曰絲。〔漢書爰盎傳〕盎字絲。從為吳相。兄子種謂絲曰。吳王驕日久。國多姦。今絲欲刻治。彼不上書告君。則利劍刺君矣。南方卑溼。絲能日飲。亡何。說王毋反而已。如此幸得脫。王丹與侯霸子語。字霸為君房。〔後漢書王丹傳〕丹字仲回。京兆下邽人。餘見王前稱祖父曰家公注。江南至今不諱字也。河北士人全不辨之。名亦呼為字。字固呼為字。各本此下有因字。似衍文。尚書王元景兄弟皆號名人。其父名雲。字羅漢。一皆諱之。其餘不足怪也。〔北齊書王昕傳〕昕字元景。北海劇人。父雲。字仕魏朝。有名望。昕少篤學讀書。楊愔重其德業。以為人之師表。除銀青光祿大夫。判祠部尚書事。弟晞。字叔朗。小名沙彌。幼而孝謹。淹雅有器度。好學不倦。美容儀。有風則。武平初遷大鴻臚。加儀同三司。性恬淡寡欲。雖王事鞅掌。而雅操不移。良辰美景。嘯咏遨遊。人士謂之物外司馬。〔補〕魏書王憲傳。憲子嶷。嶷子雲。字羅漢。頗有風尚。兗州刺史。坐受所部財貨。御史糾劾。付廷尉。遇赦免。卒。贈豫州刺史。謚曰文昭。有九子。長子昕。昕弟暉。暉弟旰。

禮閒傳云。斬縗之哭。若往而不反。齊縗之哭。若往而反。大功之哭。三曲而偯。小功緦麻。哀容可也。此哀之發於聲音也。〔補〕閒傳。禮記篇名。閒如字。傳張戀切。鄭目錄云。以其記喪服之閒輕重所宜也。縗本作衰。倉回切。下同。齊。即夷切。亦作齋。三曲。各本皆譌作三哭。今依本書改正。〔鄭注〕三曲。一舉聲而三折也。偯。聲餘從容也。〔釋文〕餘起切。〔說文〕作悠。孝經云。哭不偯。〔喪親章〕孝子之喪親也。哭不偯。禮無容。服美不安。聞樂不樂。食旨不甘。此哀戚之情也。皆論哭有輕重質文之聲也。禮以哭有言者為號。〔補〕戶刀切。下同。然則哭亦有辭也。江南喪哭。時有哀訴之言耳。山東重喪。則唯呼蒼天。〔補〕重。如字。下同。朞功以下。則唯呼痛深。便是號而不哭。〔補〕案此語。則上文禮以哭有言為號。應作無言。

江南凡遭重喪。若相知者同在城邑。三日不弔則絕之。除喪。雖相遇則避之。怨其不己憫也。有故及道遙者。致書可也。無書亦如之。北俗則不爾。〔補〕爾。如此也。江南凡弔者。主人之外。不識者不執手。識輕服而不識主人。則不於會所而弔。他日修名詣其家。

陰陽說云。辰為水墓。又為土墓。故不得哭。水土俱長生於申。故墓俱在辰。王充論衡云。辰日不哭。哭必重喪。〔後漢書王充傳〕充字仲任。會稽上虞人。家貧無書。常遊洛陽市肆。閱所賣書。一見輒能誦憶。遂博通眾流百家之言。以為俗儒守文。多失其真。乃閉戶潛思。絕慶弔之禮。戶牖牆壁各置刀筆。著論衡八十五篇。〔補〕此所引論衡見辯祟篇。重。直龍切。喪。如字。下同。今無教者。辰日有喪。不問輕重。舉家清謐。〔補〕爾雅釋詁。謐。靜也。音密。不敢發聲。以辭弔客。道書又曰。晦歌朔哭。皆當有罪。天奪其算。〔補〕道書。道家之書。喪家朔望。哀感彌深。寧當惜壽。又不哭也。亦不諭。〔元注〕一本無亦不諭三字。

偏傍之書。死有歸殺。〔補〕偏傍之書。謂非正書。俗本殺作煞。道家多用之。此從宋本。死有煞日。今杭人讀為所介切。子孫逃竄。莫肯在家。畫瓦書符。作諸厭勝。〔補〕北人逃煞。南人接煞。余在江寧。其俗不知有煞。畫。乎卦切。厭。於涉切。喪出之日。門前然火。戶外列灰。〔補〕列。俗本作烈。今從宋本。門前然火。今江以南亦有此風。祓送家鬼。章斷注連。〔補〕祓。敷勿切。又音廢。去也。斷。徒管切。凡如此比。不近有情。乃儒雅之罪人。彈議所當加也。〔補〕彈。奴干切。

已孤。而履歲〔補〕此下疑當有朝字。及長至之節。無父。拜母。祖父母。世叔父母。姑。兄姊。則皆泣。〔補〕〔說文〕泣。無聲出涕也。無母。拜父。外祖父母。舅姨。兄姊。亦如之。此人情也。

江左朝臣。子孫初釋服。朝見二宮。皆當泣涕。〔補〕朝。陟遙切。見。胡電切。二宮。帝與太子也。二宮為之改容。〔補〕為。于僞切。頗有膚色充澤無哀感者。梁武薄其為人。多被抑退。裴政出服。問訊武帝。貶瘦枯槁。涕泗滂沱。武帝目送之曰。裴之禮不死也。〔南史裴邃傳〕子之禮。字子義。母憂居喪。惟食麥飯。邃廟在光宅寺西。堂宇宏敞。松柏鬱茂。范雲廟在三橋。蓬蒿不翦。梁武帝南郊。道經二廟。顧而歎曰。范為已死。裴為更生。之禮卒於少府卿。謚曰壯子。政。承聖中位給事黃門侍郎。魏剋江陵。隨例入長安。〔北史裴政傳〕政字德表。仕隋為襄陽總管。令行禁止。

稱爲神明。著承聖實錄一卷。

二親既沒，所居齋寢，子與婦弗忍入焉。北朝頓丘李構，[宋書州郡志]頓邱，二漢屬東郡，魏屬陽平。武帝泰始二年，分淮陽置頓邱郡，縣屬焉。母劉氏夫人亡後，所住之堂，終身鏁閉，弗忍開入也。[補]鏁，說文作鎖。夫人，宋廣州刺史纂之孫女。[宋書州郡志]廣州刺史，吳孫休永安七年，分交州立，領郡十七，縣一百三十六。故構猶染江南風教。其父獎爲揚州刺史，鎮壽春遇害。[同上]揚州刺史，前漢末有治所，後漢治歷陽，魏晉治壽春。[補]北史李崇傳：崇從弟平，平子獎，字遵穆，容貌魁偉，有當世才度。元顥入洛，以獎兼尚書左僕射，慰勞徐州，羽林及城人不承顥旨，害獎，傳首洛陽。孝武帝初，詔贈冀州刺史。子構，字祖基，少以方正見稱，襲爵武邑郡公。齊初降爵爲縣侯，位終太府卿。構常以雅道自居，甚爲名流所重。構嘗與王松年、祖孝徵數人同席談讌。[補]北齊書王松年傳：少知名，文襄臨并州，辟爲主簿，孝昭擢拜給事黃門侍郎。孝昭崩，護梓宮還鄴，哭甚流涕，武成雖忿松年戀舊情切，亦雅重之，以本官加散騎常侍，食高邑縣侯。孝徵善畫，[補]胡卦切。遇有紙筆，圖寫爲人。頃之，因割鹿尾，戲截畫人以示構，而無他意。構愴然動色，便起就馬而去。舉坐驚駭，莫測其情。祖君尋悟，方深反側。當時罕有能感此者。吳郡陸襄，父閑被刑，襄終身布衣蔬飯，雖薑菜有切割，皆不忍食；居家唯以掐摘供廚。[補]南史陸慧曉傳：閑字遐業，慧曉兄子也。有風槩，與人交不苟合。仕至揚州別駕。永元末，刺史始安王遙光據東府作亂，閑以綱佐被收，尚書令徐孝嗣啓閑不預逆謀，未及報，徐世標命殺之。四子厥、絳、完、襄也。襄本名衰，字趙卿，有奏事者誤字爲襄，梁武帝乃改爲襄，字師卿。太清元年爲度支尚書。襄弱冠遭家禍，釋服猶若居憂，終身蔬食布衣，不聽音樂，口不言殺害。掐，苦洽切。[玉篇]爪按曰掐。江寧姚子篤，母以燒死，終身不忍噉炙。[補]噉，徒濫切，與啗、啖並同，食也。炙，之夜切。豫章熊康，父以醉而爲奴所殺，終身不復嘗酒。[補]晉書地理志：豫章郡屬揚州。復，扶又切。然禮緣人情，恩由義斷，[補]斷，丁亂切。親以噎死，亦當不可絕食也。[元注]一本無當字，有也字。一本有當字，無也字。

禮經：父之遺書，母之杯圈，感其手口之澤，不忍讀用。[補]禮記玉藻：父沒而不能讀父之書，手澤存焉爾；母沒而杯圈不能飲焉，口澤之氣存焉爾。[鄭注]圈，屈木所爲，謂卮匜之屬。[釋文]圈，起權切。[案]亦作棬。政爲常所講習，讎校繕寫，[補]爲，于僞切。[左太沖魏都賦]讎校篆籀。[案]讎謂一人持本，一人讀之，若怨家相對，有誤必舉，不肎少恕也。漢劉向校中秘書，凡一書竟，奏上，每云皆定以殺青可繕寫。[後漢書盧植傳]臣前以周禮諸經爲之解詁，無力供繕寫上。[章懷注]繕，善也。及偏加服用，有迹可思者耳。若尋常墳典爲生什物，安可悉廢之乎？[補]孔安國尚書序：伏羲、神農、黃帝之書謂之三墳，言大道也。少昊、顓頊、高辛、唐虞之書謂之五典，言常道也。[史記五帝本紀]舜作什器於壽邱。[索隱]什，數也。蓋人家常用之器非一，故以十爲數，猶今云什物也。既不讀用，無容散逸，惟當緘保，以留後世耳。[補]緘，古咸切，封也。[案]下當分段。

思魯等第四舅母，親吳郡張建女也，有第五妹，三歲喪母。[補]喪，息浪切。靈牀上屏風，平生舊物，屋漏沾溼，出暴曬之。[補]暴，蒲木切。曬，所賣切。女子一見，伏牀流涕。家人怪其不起，乃往抱持，薦席淹漬，精神傷沮。[補]淹漬，御覽引作淚漬。漬，疾智切，浸潤也。沮，慈呂切，消沮也。不能飲食，將以問醫，醫診脈云：腸斷矣。因爾便吐血，數日而亡。中外憐之，莫不悲歎。

禮云：忌日不樂。[補]禮記祭義：君子有終身之喪，忌日之謂也。忌日不用，非不祥也。言夫日志有所至，而不敢盡其私也。樂，如字，一音洛。正以感慕罔極，惻愴無聊，故不接外賓，不理衆務耳。必能悲慘自居，何限於深藏也。世人或端坐奧室，[補]奧室，深隱之室。[禮記仲尼燕居]室而無奧阼，則亂於堂室也。不妨言笑，盛營甘美，厚供齋食，迫有急卒，[補]與猝同。密戚至交，盡無相見之理，蓋不知禮意乎！[案]下當分段。

魏世王修，母以社日亡；來歲社日，各本俱脫日字，宋本作來歲有社，亦誤。[案]御覽引蕭廣濟孝子傳載此事，有日字，今據補。修感念哀甚，鄰里聞之，爲之罷社。[魏志王脩傳]脩字叔治，北海營陵人。七歲喪母，下載此事。今二親喪亡，[補]喪，息浪切。偶值伏臘分至之節，[補]歷忌釋：四時代謝，皆以相生，至於立秋，以金代火，金畏火，故至庚日必伏。庚者，金也。[陰陽書]從夏至後第三庚爲初伏，第四庚爲中伏，立秋後初庚爲後伏。

亦謂之末伏〔史記秦本紀〕德公始爲伏祠〔魏臺訪議〕王者各以其行盛日爲祖衰日爲臘漢火德火衰於戌故以戌日爲臘魏晉以下以此推之分春秋分至冬夏至及月小晦後忌之日俗本作外今從宋本所經〔補〕蓋謂二親或以月大盡亡而所值之月只有二十九日乃月小之晦日卽以爲親之忌日所經也此日尤應感〔元注〕一本作思慕異於餘辰不預飲讌聞聲樂及行遊也劉縚緩綏兄弟並爲名器其父名昭〔沈氏攷證〕南史劉昭本傳子縚緩附一本以昭爲照者非〔補〕縚土刀切一生不爲照字惟依爾雅火傍作召耳〔梁書文學傳〕劉昭字宣卿平原高唐人集後漢同異以注范書爲剡令卒子縚字言明通三禮大同中爲尚書祠部郎尋去職不復仕弟緩字含度歷官湘東王記室時西府盛集文學緩居其首隨府轉江州卒緩本傳不載疑此字衍〔爾雅釋蟲〕螢火卽炤然凡文與正諱相犯當自可避其有同音異字不可悉然劉字之下卽有昭音〔補〕案古蕭豪尤侯音皆通呂尚之兒如不爲上〔史記齊世家〕太公呂尚者東海上人趙壹之子儻不作一〔後漢書趙壹傳〕壹字元叔漢陽西縣人便是下筆卽妨是書皆觸也〔案〕下當分段

嘗有甲設讌席請乙爲賓而且於公庭見乙之子問之曰尊侯早晚顧宅乙子稱其父已往〔補〕從他人稱之可云其父親子不容亦著其字至對甲言當云已赴嘉招亦不當言已往時以爲笑如此比例觸類愼之不可陷於輕脫

江南風俗兒生一朞爲製新衣盥浴裝飾〔補〕爲于僞切盥古玩切男則用弓矢紙筆女則刀尺鍼縷〔補〕刀剪刀鍼古作箴今又作針縷線也力主切並加飲食之物及珍寶服玩置之兒前觀其發意所取以驗貪廉愚智名之爲試兒〔補〕子生周年謂之晬子對切見〔說文〕其試兒之物今人謂之晬盤親表聚集致讌享焉自茲已後二親若在每至此日常有酒食之事耳無教之徒雖已孤露其日皆爲供頓酣暢聲樂不知有所感傷梁孝元宋本有帝字年少之時每八月六日載誕之辰常設齋講自阮修容薨歿之後此事亦絕〔梁書后妃傳〕高祖阮脩容諱令嬴本姓石會稽餘姚人齊始安王遙光納焉遙光敗入東昏宮建康城平高祖納爲綵女天監六年八月生世祖尋拜爲脩容隨世祖出蕃大同六年六月薨於江州內寢世祖卽位追崇爲文宣太后〔補〕金樓子稱宣修容會稽上虞人以大同九年太歲癸亥六月二日薨與史不同

人有憂疾則呼天地父母自古而然〔補〕史記屈原傳夫天者人之始也父母者人之本也人窮則反本故勞苦倦極未嘗不呼天也疾痛慘怛未嘗不呼父母也今世諱避觸途急切〔補〕言今世以呼天呼父母爲觸忌也蓋嫌於有怨恨詛祝之意故不可也而江東士庶痛則稱禰禰是父之廟號父在無容稱廟父歿何容輒呼蒼頡篇有倄字〔元注〕下交切痛聲也〔補〕案倄字音見下此音疑非顏氏本有訓詁云痛而謼也〔元注〕謼火故反音羽罪反今北人痛則呼之〔漢書藝文志〕蒼頡一篇秦丞相李斯作揚雄杜林皆作訓纂杜林又作蒼頡故故卽詁也聲類音于耒反〔隋書經籍志〕聲類十卷魏左校令李登撰〔案〕俗本作于來反今從宋本今南人痛或呼之此二音隨其鄉俗並可行也〔補〕〔案〕倄字今讀肴不與古音合又轉爲嗢今俗痛呼阿唷音育聲隨俗變無定字也

梁世被繫劾者〔補〕劾胡槩切又胡得切推劾也子孫弟姪皆詣闕三日露跣陳謝子孫有官自陳解職子則草屩麤衣〔補〕屩居勺切草履也麤疏也布帛之縷小者則細良縷大者則疏惡等蓬頭垢面周章道路要候執事〔補〕周章章惶也要於宵切亦作邀叩頭流血申訴冤枉若配徒隸諸子並立草庵於所署門〔補〕庵烏含切〔廣韻〕小草舍也不敢寧宅動經旬日官司驅遣然後始退江南諸憲司彈人事事雖不重而以教義見辱者〔補〕兩事一字或似衍其一被輕繫而身死獄戶者皆爲怨讎宋本怨作死〔元注〕一本作怨字〔案〕怨字是讀作冤子孫三世不交通矣到洽爲御史中丞初欲彈劉孝綽其兄溉先與劉善苦諫不得乃詣劉涕泣告別而去〔梁書到洽傳〕洽字茂沿彭城武原人普通六年遷御史中丞彈糾無所顧望號爲勁直當時肅清〔到溉傳〕溉字茂灌少孤貧與弟洽俱聰敏有才學〔劉孝綽傳〕孝綽字孝綽彭城人本名冉小字阿

士與到洽友善同遊東宮自以才優於洽每於宴坐嗤鄙其文洽銜之及孝綽為廷尉正攜妾入官府其母猶停私宅洽尋為御史中丞遣令史案其事遂劾奏之云攜少妹於華省棄老母於下宅高祖為隱其惡改妹為姝坐免官

兵凶戰危〔補〕漢書鼂錯傳兵凶器戰危事也以大為小以強為弱在俛仰之閒耳非安全之道古者天子喪服以臨師將軍鑿凶門而出〔淮南子兵略訓〕主親操斧鉞授將軍將辭而行乃爪鬋設明衣鑿凶門而出〔補〕老子道經吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍處右言以喪禮處之父祖伯叔若在軍陣〔補〕陣乃陳之俗體貶損自居不宜奏樂讌會及婚冠吉慶事也〔補〕冠古玩切若居圍城之中憔悴容色除去飾玩〔補〕去羌舉切常為臨深履薄之狀焉父母疾篤醫雖賤雖少〔補〕少詩詔切則涕泣而拜之以求哀也梁孝元在江州嘗有不豫世子方等親拜中兵參軍李猷焉〔元注〕一本無焉字〔梁書世祖二子傳〕忠壯世子方等字實相世祖長子母曰徐妃〔隋書百官志〕皇弟皇子府置功曹史錄事記室中兵等參軍

四海之人結為兄弟亦何容易必有志均義敵令終如始者方可議之一爾之後命子拜伏呼為丈人申父友之敬友宋本作交〔注〕一本作友〔補〕古者與其子相友則拜其親謂之拜親之交馬援有疾梁松來候之獨拜牀下援不答孔融先與陳紀友後與其子羣交更為羣拜紀魯肅拜呂蒙母結友而別諸史所載如此者非一身事彼親亦宜加禮比見北人甚輕此節行路相逢便定昆季望年觀貌不擇是非至有結父為兄託子為弟者

昔者周公一沐三握髮一飯三吐餐以接白屋之士一日所見七十餘人見荀子而文小異說苑亦載之〔補〕荀子堯問篇說苑尊賢篇及〔尚書大傳〕唯載見士其握髮吐哺見〔史記魯世家〕晉文公以沐辭豎頭須致有圖反之誚見左僖二十四年傳門不停賓古所貴也〔補〕晉書王渾傳渾撫循羇旅虛懷綏納座無空席門不停賓故江東之士莫不悅附失教之家閽寺無禮或以主君寢食嗔怒拒客未通江南深以為恥黃門侍郎裴之禮〔隋書百官志〕門下省置侍中給事黃門侍郎各四人號善為士大夫有如此輩對賓杖之其門生僮僕接於他人折旋俯仰辭色應對莫不肅敬與主無別也號善為以下宋本作好待賓客或有此輩對賓杖之僮僕引接折旋俯仰莫不肅敬與主無別〔注〕一本作云云

慕賢第七

古人云千載一聖猶旦暮也五百年一賢猶比髆也〔補〕〔孟子外書性善辯〕千年一聖猶旦暮也〔鬻子第四〕聖人在上賢士百里而有一人則猶無有也王道衰微暴亂在上賢士千里而有一人則猶比肩也髆補各切〔說文〕肩甲也言聖賢之難得疏闊如此儻遭不世明達君子安可不攀附景仰之乎〔補〕法言淵騫篇攀龍鱗附鳳翼〔後漢書劉愷傳〕賈逵上書稱愷景仰前修〔案〕宋以來以詩云高山仰止景行行止箋訓景為明不可用作景慕義真西山初慕景元德秀而同其名因字景元後悟其非改為希元鶴林玉露辨之甚詳不知景仰之語古矣此亦用之章懷於愷傳百僚景式下注云景猶慕也是唐人猶不若宋人之拘泥也吾生於亂世長於戎馬〔補〕長張丈切流離播越〔補〕流離見詩邶旄邱播越見左昭二十六年傳聞見已多所值名賢未嘗不心醉魂迷向慕之也宋本作神人在少年神情未定所與款狎熏漬陶染言笑舉動宋本作對無心於學潛移暗化自然似之何況操履藝能較明易習者也〔補〕易弋豉切也讀為耶是以與善人居如入芝蘭之室久而自芳也與惡人居如入鮑魚之肆久而自臭也本家語六本篇墨翟悲於染絲〔淮南子說林訓〕墨子見練絲而泣之為其可以黃可以黑是之謂矣君子必慎交遊焉孔子曰無友不如己者顏閔之徒何可世得但優於我便足貴之〔案〕下當分段

世人多蔽貴耳賤目〔補〕見張衡東京賦重遙輕近少長周旋〔補〕少詩照切長張丈切如有賢哲每相狎侮不加禮敬〔補〕〔禮記曲禮上〕賢者狎而敬之〔又〕曰禮不踰節不侵侮不好狎〔鄭注〕為傷敬也他鄉異縣〔補〕見蔡邕詩微藉風聲延頸企踵〔補〕見漢書蕭望之傳甚於飢渴校其長短覈

其精麤或彼不能如此矣。俗本無兩其字宋本有下句作或能彼不能此矣不如俗本之舍所以魯人謂孔子爲東家丘〔裴松之注魏志邴原傳〕引原別傳曰原遠游學詣安邱孫崧崧辭曰君鄉里鄭君誠學者之師模也君乃舍之所謂以鄭爲東家某者也原曰君謂僕以鄭爲東家　某以僕爲西家愚夫邪昔虞國宮之奇少長於君君狎之不納其諫以至亡國見左氏僖五年傳不可不留心也〔案〕下當分段

用其言弃其身古人所恥〔左氏定九年傳〕鄭駟歂殺鄧析而用其竹刑君子謂子然於是乎不忠用其道不弃其人詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇思其人猶愛其樹況用其道而不恤其人乎凡有一言一行〔補〕下孟切取於人者皆顯稱之不可竊人之美以爲己力雖輕雖賤者必歸功焉竊人之財刑辟之所處〔補〕辟婢亦切竊人之美鬼神之所責〔案〕下當分段

梁孝元前在荆州〔補〕〔梁書元帝紀〕普通七年出爲使持節都督荆湘郢益寧南梁六州諸軍事西中郎將荆州刺史有丁覘者洪亭民耳頗善屬文〔補〕屬之欲切殊工草隸孝元書記一皆使之〔補〕〔後漢書百官志〕記室令史主上章表報書記軍府輕賤多未之重恥令子弟以爲楷法〔補〕令力丁切〔禮記儒行〕今世行之後世以爲楷時云〔元注〕一本無時云字丁君十紙不敵王褒數字宋本作王君一字〔注〕一本云王褒數字〔周書王褒傳〕褒字子淵琅邪臨沂人梁國子祭酒蕭子雲褒之姑夫也特善草隸褒以姻戚去來其家遂相模範俄而名亞子雲並見重於世吾雅愛其手迹常所寶持孝元嘗遣典籤惠編〔南史恩倖呂文顯傳〕故事府州部內論事皆籤前直敘所論之事後云謹籤日月下又云某官某籤故府州置典籤以典之惠姓編名送文章示蕭祭酒〔補〕〔隋書百官志〕國學有祭酒一人祭酒問云君王比賜書翰及寫詩筆殊爲佳手姓名爲誰那得都無聲問編以實荅子雲歎曰此人後生無比遂不爲世所稱亦是奇事於是聞者少復刮目〔裴松之注吳志呂蒙傳〕引江表傳呂蒙謂魯肅曰士別三日卽更刮目相待稍仕至尚書儀曹郎〔隋書百官志〕尚書省置儀曹虞曹等郎二十三人末爲晉安王侍讀隨王東下及西臺陷歿簡牘湮散丁亦尋卒於揚州〔梁書簡文帝紀〕天監五年封晉安王前所輕者後思一紙不可得矣〔案〕下當分段

侯景初入建業〔南史賊臣傳〕侯景字萬景魏之懷朔鎮人初事爾朱榮高歡誅爾朱氏景以衆降歡使擁兵十萬專制河南太清元年二月上表求降武帝封景河南王大將軍使持節都督河南北諸軍事大行臺及與魏通和二年八月遂發兵反〔吳志孫權傳〕十六年徙治秣陵明年城石頭改秣陵爲建業臺門雖閉〔補〕〔容齋隨筆〕晉宋閒謂朝廷禁近爲臺故稱禁城爲臺城官軍爲臺軍使者爲臺使〔案〕此臺門亦謂臺城門也公私草擾各不自全太子左衛率羊侃坐東掖門部分經略一宿皆辦遂得百餘日抗拒兇逆羊侃見前〔梁書本傳〕中大通六年出爲晉安太守頃之徵太子左衛率太清二年復爲都官尚書侯景反侃區分防擬皆以宗室閒之賊攻東掖門縱火甚盛侃親自距抗以水沃火火滅賊爲尖頂木驢攻城矢石所不能制侃作雉尾炬施鐵鏃以油灌之擲驢上焚之俄盡賊又東西兩面起土山以臨城城侃命爲地道潛引其土山不能立賊又作登城樓車高十餘丈欲臨射城內侃曰車高塹虛彼來必倒及車動果倒後大雨城內土山崩賊乘之垂入侃乃令多擲火爲火城以斷其路徐於裏築城賊不能進十二月遘疾卒于臺內分扶問切於時城內四萬許人王公朝士不下一百便是恃侃一人安之其相去如此古人云巢父許由讓於天下〔高士傳〕巢父者堯時隱人也以樹爲巢而寢其上故時人號曰巢父堯之讓許由也由以告巢父巢父曰汝何不隱汝形藏汝光若非吾友也〔又曰〕許由字武仲陽城槐里人也堯召爲九州長由不欲聞之洗耳於潁水濱巢父曰汚吾犢口牽犢上流飲之父音甫市道小人爭一錢之利亦已懸矣。

齊文宣帝卽位數年便沈湎縱恣略無綱紀尚能委政尚書令楊遵彥內外清謐朝野晏如各得其所物無異議終天保之朝〔北齊書文宣帝紀〕顯祖文宣皇帝諱洋字子進高祖第二子世宗之母弟受東魏禪卽皇帝位改武定八年爲天保元年六七年後以功業自矜縱酒肆欲事極猖狂昏邪殘暴近世未有〔補〕沈直深切謐彌畢切遵彥後爲孝昭所戮刑政於是衰矣〔孝昭帝紀〕諱演字延安神武第六子文宣之母弟文宣崩幼主卽位除太傅錄尚書事朝政皆

決於帝乾明元年從廢帝赴鄴居於領軍府時楊愔等以帝威望既重內懼權逼請以帝為太師司州牧錄尚書事解京畿大都督帝時以尊親而見猜斥乃與長廣王謀至省坐定酒數行於坐執愔等斬於御府之內〔楊愔傳〕愔字遵彥宏農華陰人小名秦王遵彥死以中書令趙彥深代領機務鴻臚少卿陽休之私謂人曰將涉千里殺騏驥而策蹇驢可悲之甚斛律明月齊朝折衝之臣無罪被誅將士解體周人始有吞齊之志關中人至今譽之此人用兵豈止萬夫之望而已也國之存亡係其生死〔斛律金傳〕金子光字明月周將軍韋孝寬忌光英勇乃作謠言令間諜漏其文於鄴祖珽穆提婆遂相與協謀以謠言啓帝遣使賜其駿馬光來謝引入涼風堂劉桃枝自後拉而殺之於是下詔稱光謀反尋發詔盡滅其族周武帝後入鄴追贈上柱國公指詔書曰此人若在朕豈能至鄴〔補〕呂氏春秋召類篇孔子曰修之於廟堂之上而折衝乎千里之外者其司城子罕之謂乎〔注〕衝車所以衝突敵之車有道之國使欲攻己者折還其衝車於千里之外不敢來也將于亮切解體見左氏成八年傳萬夫之望見易繫辭下傳

張延雋之為晉州行臺左丞匡維主將鎮撫疆埸〔補〕埸音亦儲積器用愛活黎民隱若敵國矣〔後漢書吳漢傳〕諸將見戰陳不利或多惶懼漢意氣自若帝時遣人觀大司馬何為還言方修戰攻之具乃歎曰吳公差彊人意隱若一敵國矣〔補〕漢書游俠傳劇孟以俠顯吳楚反時天下騷動大將軍得之若一敵國然〔案〕張延雋不見於史羣小不得行志同力遷之既代之後公私擾亂周師一舉此鎮先平〔北史周本紀〕武帝建德五年十月帝總戎東伐遣內史王誼攻晉州城是夜虹見於晉州城上首向南尾入紫宮帝每日赴城督戰齊行臺左丞侯子欽出降壬申晉州刺史崔嵩密使送款上開府王軌應之未明登城遂克晉州甲戌以上開府梁士彥為晉州刺史以鎮之齊亡之迹宋本作齊國之亡〔注〕一本云齊亡之迹啓於是矣

江浦萬世清黼庭校字

上元孫　瀛葆貞覆校

顏氏家訓卷第二

顏氏家訓卷第三

勉學

勉學第八

自古明王聖帝，猶須勤學，況凡庶乎。此事徧於經史，吾亦不能鄭重，聊舉近世切要，以啓寤汝耳。〔補〕〔漢書王莽傳〕〔注〕鄭重猶言頻煩也。啓開也。寤覺也。與悟通。士大夫子弟，數歲已上，莫不被教，多者或至禮傳，少者不失詩論。〔補〕上時掌切。傳張戀切。論如字。謂論語。及至冠婚，體性稍定。〔補〕冠古玩切。因此天機，倍須訓誘。有志尚者，遂能磨礪，以就素業；無履立者，自茲墮慢，便為凡人。〔補〕天機言後生入世未深，其本來之性尚未為物欲所汩也。素業清素之業。〔魏志徐胡傳評〕胡質素業貞粹。履立謂操履樹立。墮徒果切，與惰同。人生在世，會當有業：農民則計量耕稼，商賈則討論貨賄，〔補〕量音良。賈音古。〔周禮天官大宰〕商賈阜通貨賄。〔注〕金玉曰貨，布帛曰賄。工巧則致精器用，伎藝則沈思法術，〔補〕沈直深切。俗本作深誤。武夫則慣習弓馬，文士則講議經書。多見士大夫恥涉農商，羞務工伎，射則不能穿札，筆則纔記姓名，〔補〕札甲葉也。〔左氏成十六年傳〕潘尫之黨與養由基蹲甲而射之，徹七札焉。〔釋文〕札側八切。〔史記項羽本紀〕書足以記姓名而已。飽食醉酒，忽忽無事，以此消日，以此終年。或因家世餘緒，得一階半級，便自為足，全忘修學。〔元注〕一本云：便為足，安能自苦。及有吉凶大事，議論得失，蒙然張口，如坐雲霧。〔補〕蒙然如說苑雜言篇惠子所云蒙蒙如未視之狗。張口猶所謂舌橋而不能下也。公私宴集，談古賦詩，塞默低頭，欠伸而已。〔補〕〔禮記曲禮上正義〕志疲則欠，體疲則伸。有識旁觀，代其入地。〔補〕〔家語屈節解〕季孫聞宓子之言，赧然而愧曰：地若可入，吾豈忍見宓子哉。何惜數年勤學，長受一生愧辱哉。案下當分段。

梁朝全盛之時，貴遊子弟，多無學術，至於諺云：「上車不落則著作，體中何如則祕書。」〔補〕〔周禮地官師氏〕凡國之貴遊子弟學焉。〔注〕貴遊子弟，王公之子弟。遊無官司者。杜子春云：遊當為猶，言雖貴猶學。〔隋書百官志上〕梁制，祕書省置監、丞各一人，掌國之典籍圖書。著作郎一人，佐郎八人，掌國史、集注、起居。著作郎謂之大著作。佐郎為起家之選。〔通典職官八〕宋齊祕書郎四員，尤為美職，皆為甲族起家之選，待次入補。其居職例十日便遷。梁亦然。自齊、梁之末，多以貴遊子弟為之，無其才實。無不燻衣剃面，傅粉施朱，駕長簷車，跟高齒屐，坐棊子方褥，憑斑絲隱囊，列器玩於左右，從容出入，望若神仙。〔補〕〔廣韻〕燻同熏。〔集韻〕俗熏字。傅音附。簷諧韂也。韂長則坐者安。跟古痕切。〔說文〕跟足踵也。〔釋名〕足後曰跟。依此則文當有著義，或字當為跂也。屐奇逆切。〔釋名〕屐搘也，為兩足搘以踐泥也。案自晉以來，士大夫多喜著屐，雖無雨亦著之，下有齒。謝安因喜過戶限，不覺屐折齒，是在家亦著也。舊齒露卯則當如今之釘鞋，方屐可露卯。晉泰元中不復徹，今之屐下有兩方木齒，著木上則亦不能徹也。〔釋名〕褥辱也，人所坐褻辱也。隱囊如今之靠枕。〔南史杜崱傳〕杜嶷斑絲纏，雅是當時有此名。今未能詳也。當從七容切。明經求第，則顧人答策；三九公讌，則假手賦詩。當爾之時，亦快士也。〔補〕明經自漢以來有之。凡舉秀才、孝廉，皆策試。明經則史未詳焉。〔齊書儒林傳序〕貴遊之輩，飾以明經，可謂稽山竹箭，加以括羽。顧，信也。俗作雇，非。公讌，公家之讌。〔文選〕有公讌詩。此云三九，則有當日矣。唐宋以前，凡外郡亦皆用留使錢充宴設。及離亂之後，朝市遷革，銓衡選舉，非復曩者之親；〔補〕復扶富切。曩奴朗切。今人誤讀為囊，當正之。當路秉權，不見昔時之黨。求諸身而無所得，施之世而無所用，被褐而喪珠，失皮而露質，〔補〕〔老子德經〕聖人被褐懷玉。〔法言吾子篇〕羊質而虎皮，見草而說，見豺而戰，忘其皮之虎也。兀若枯木，泊若窮流，〔補〕〔陸機文賦〕兀若枯木，豁若涸流。泊疑當作洦。下文引說文洦淺水貌。此當用之。匹白切。鹿獨戎馬之閒，轉死溝壑之際。當爾之時，誠駑材也。〔補〕鹿獨俗本作孤獨，此從宋本。〔禮記王制正義〕引〔釋名〕無子曰獨。獨鹿也，鹿鹿無所依也。又〔張華拂舞歌〕獨漉獨漉，水深泥濁。獨漉一作獨祿，亦作獨鹿。當是彳亍之意。本無定字，故此又倒作鹿獨也。〔字林〕駑駘也。駑駘下乘，此亦謂下材也。有學藝者，觸地而安。自荒亂已來，諸見俘虜，雖百世小人，知讀論語、孝經者，尚為人師；雖千載冠冕，不曉書記者，莫不耕田養馬。以此觀之，宋本有汝字。安可不自勉耶？若能常

保數百卷書，千載終不爲小人也。[案]下當分段。

夫明六經之指，涉百家之書，縱不能增益德行，敦厲風俗，猶爲一藝，得以自資。[補]六經依禮記經解所列，則詩書樂易禮春秋是也。經不可以不明，百家之書則但涉獵而已。行，下孟切。父兄不可常依，鄉國不可常保，一旦流離，無人庇廕，當自求諸身耳。諺曰：積財千萬，不如薄伎在身。伎之易習而可貴者，無過讀書也。世人不問愚智，皆欲識人之多，見事之廣，而不肯讀書，是猶求飽而嬾營饌，欲暖而惰裁衣也。夫讀書之人，自羲農已來，宇宙之下，凡識幾人，凡見幾事，生民之成敗好惡，固不足論，[補]好惡竝如字。天地所不能藏，鬼神所不能隱也。[案]下當分段。

有客難主人曰：[補]難，乃旦切。主人，之推自謂也。吾見彊弩長戟，[補]說文：弩，弓有臂者。釋名：其柄曰臂，鉤弦曰牙，牙外曰郭，下曰懸刀，合名之曰機。書太甲上：若虞機張，往省括于度則釋。[傳]機，弩牙也。[鄭注考工記]戟，今三鋒戟也。[釋名]戟，格也，旁有枝格也。誅罪安民，以取公侯者有矣；文義習吏，俗本作史。[補]大戴禮保傅篇：不習爲吏，視已成事。一本作習史，亦可通，謂習史書也。[漢書藝文志]太史試學童，能諷書九千字以上，乃得爲史。又以六體試之，課最者以爲尚書御史史書令史。匡時富國，以取卿相者有矣；學備古今，才兼文武，身無祿位，妻子飢寒者，不可勝數，安足貴學乎？[補]勝，音升。數，色主切。主人對曰：夫命之窮達，猶金玉木石也；脩以學藝，猶磨瑩雕刻也。金玉之磨瑩，自美其鑛璞，[補]鑛，古猛切，本作廾，亦作鑛、礦。[周禮地官]廾人掌金玉錫石之地。[注]廾之言礦也，金玉未成器曰礦。[玉篇]璞，玉未治者。木石之段塊，自醜其雕刻；安可言木石之雕刻，乃勝金玉之鑛璞哉？不得以有學之貧賤，比於無學之富貴也。且負甲爲兵，咋筆爲吏，[補]咋，仕客切，齧也。[北齊書徐之才傳]小史好嚼筆。身死名滅者如牛毛，角立傑出者如芝草；握素披黃，[補]古者書籍以絹素寫之。[太平御覽]六百六引風俗通曰：劉向爲孝成皇帝典校書籍十餘年，皆先書竹，改易刊定，可繕寫者以上素也。黃者，黃卷也。古者書竝作卷軸，可卷舒，用黃者，取其不蠹。吟道詠德，苦辛無益者如日蝕，逸樂名利者如秋荼，豈得同年而語矣。[補]日蝕喻不常有也。如秋荼，俗本作幾秋荼。[鹽鐵論刑德篇]秦法繁於秋荼。荼至秋而益繁，喻其多也。且又聞之：生而知之者上，學而知之者次。所以學者，欲其多知明達耳。知，俗本作智。必有天才，拔羣出類，爲將則闇與孫武、吳起同術，執政則懸得管仲、子產之教，雖未讀書，吾亦謂之學矣。[補][史記孫子吳起列傳]孫子武者，齊人也，以兵法見吳王闔廬。闔廬以爲將，西破彊楚，入郢，北威齊晉，顯名諸侯。吳起者，衞人也，好用兵。魏文侯以爲將，起與士卒最下者同衣食，臥不設席，行不乘騎，親裹贏糧，與士卒分勞苦。用兵廉平，盡能得士心。後之楚，南平百越，北并陳蔡，却三晉，西伐秦，後爲貴戚所害。[管晏列傳]管仲夷吾者，潁上人也，任政於齊，齊桓公以霸。[循吏列傳]子產者，鄭之列大夫也，相鄭二十六年而死，丁壯號哭，老人兒啼。今子卽不能然，不師古之蹤跡，猶蒙被而臥耳。[補]言其一物無所見也。[案]下當分段。

人見鄰里親戚有佳快者，[補]佳快，言佳人快士，異乎庸流者也。使子弟慕而學之，不知使學古人，何其蔽也哉？世人但知跨馬被甲，長矟彊弓，便云我能爲將，不知明乎天道，辯乎地利，比量逆順，鑒達興亡之妙也。[補]弰，所交切。[玉篇]弓使箭。[廣韻]弓弰。[孫子始計篇]天者，陰陽寒暑時制也；地者，遠近險易廣狹生死也。[司馬法定爵篇]凡戰，順天，阜財，懌衆，利地，右兵，是謂五慮。順天，奉時；阜財，因敵；懌衆，勉若；利地，守隘險阻；右兵，弓矢禦，殳矛守，戈戟助。量，音良。但知承上接下，積財聚穀，便云我能爲相，不知敬鬼事神，移風易俗，調節陰陽，薦舉賢聖之至也。[補][漢書郊祀志]元帝好儒，貢禹、韋玄成、匡衡等建言祭祀多不應古禮，乃多所更定。[孝經]移風易俗，莫善於樂。[書周官]三公燮理陰陽。[漢書陳平傳]高帝以平爲左丞相，對上曰：臣主佐天子理陰陽，調四時，理萬物，撫四夷。[案]漢之三公得自辟舉士，士之有行義伏巖穴者，常徵上公車，賢者多出其中。但知私財不入，公事夙辦，便云我能治民，不知誠己刑物，[補]刑與型同。執轡如組，[補][呂氏春秋先己篇]詩曰：執轡如組。孔子曰：審此言也，可以爲天下。子貢曰：何其躁也。孔

子曰非謂其躁也謂其為之於此而成文於彼也聖人組脩其身而成文於天下矣〔案〕家語好生篇亦載此以為鄒詩而并引兩驂如儛殊誤其載孔子之言曰為此詩者其知政乎夫為組者總紕於此成文於彼言其動於近行於遠也執此法以御民豈不化乎竿旄之忠告至矣哉〔案〕毛詩傳云御眾有文章言能治眾動於近成於遠也語意正相合反風滅火〔後漢書儒林傳〕劉昆字桓公陳留東昏人光武除為江陵令時縣連年火災昆輒向火叩頭多能降雨止風遷宏農太守虎皆負子渡河建武二十二年徵代杜林為光祿勳詔問前在江陵反風滅火後守宏農虎北渡河行何德政而致是事對曰偶然耳帝歎曰此乃長者之言也化鴟為鳳之術也又〔循吏傳〕仇覽字季智一名香陳留考城人縣選為蒲亭長有陳元者獨與母居而母詣覽告元不孝覽親到元家與其母子飲為陳人倫孝行譬以禍福之言元卒成孝子鄉邑為之諺曰父母何在在我庭化我鳴鴞哺所生考城令王渙聞覽以德化民署為主簿謂曰主簿聞陳元之過不罪而化之得無少鷹鸇之志耶覽曰以為鷹鸇不若鸞鳳渙謝遣曰枳棘非鸞鳳所棲百里非大賢之路以一月奉為資令入太學但知抱令守律早刑時捨〔元注〕一本作晚舍〔補〕早刑謂難曉疑有訛時捨謂時有縱捨即赦宥也便云我能平獄不知同轅觀罪未詳分劍追財〔太平御覽六百三十九引風俗通曰沛郡有富家公貲二千餘萬一子纔數歲失母其女不賢父病令以財盡屬女但遺一劍云兒年十五以還付之其後又不肯與兒乃訟之時太守大司空何武也得其辭顧謂掾吏曰女性強梁壻復貪鄙畏害其兒且寄之耳夫劍者所以決斷限年十五者度其子智力足聞縣官得以見伸展也乃悉奪財還子假言而姦露〔魏書李崇傳〕為揚州刺史先是壽春縣人苟泰有子三歲遇賊亡失數年不知所在後見在同縣人趙奉伯家泰以狀告各言己子並有鄰證郡縣不能斷崇曰此易知耳令二父與兒各在別處禁經數旬然後遣人告之曰君兒遇患向已暴死苟泰聞即號咷悲不自勝奉伯咨嗟而已殊無痛意崇察知之乃以兒還泰不問而情得之察也〔晉書陸雲傳〕為浚儀令人有見殺者主名不立雲錄其妻而無所問十許日遣出密令人隨後謂曰不出十里當有男子候之與語便縛來既而果然問之具服云與此妻通共殺其夫聞其得出故遠相要候於是一縣稱其神明爰及農商工賈廝役奴隸釣魚屠肉飯牛牧羊皆有先達可為師表博學求之無不利於事也古聖賢如舜伊尹皆起於耕後世賢而躬耕者多不能以偏舉尸子曰子貢衞之賈人左傳載鄭商人弦高及賈人之謀出荀罃而不以為德者皆賢達也工如齊之斲輪及東郭牙廝役僕隸如兒寬為諸生都養王象為人僕隸而私讀書釣魚屠牛皆齊太公事飯牛甯戚事卜式路溫舒張華皆嘗牧羊史傳所載如此者非一〔案〕下當分段

夫所以讀書學問本欲開心明目利於行耳〔補〕家語六本篇忠言逆耳而利於行行下孟切未知養親者欲其觀古人之先意承顏怡聲下氣不憚劬勞以致甘腝惕然慙懼起而行之也〔補〕禮記祭義曾子曰君子之所謂孝者先意承志諭父母於道〔內則〕父母有過下氣怡色柔聲以諫〔晉書孝友傳〕柔色承顏怡怡以樂腝宋本作㬉注云一本作旨案廣韻腝肉腝讀若嫩㬉與煗暖同非其義未知事君者欲其觀古人之守職無侵見危授命不忘誠宋本作箴諫以利社稷惻然自念思欲效之也素驕奢者欲其觀古人之恭儉節用卑以自牧〔補〕易謙初六象傳文禮為教本敬者身基瞿然自失斂容抑志也〔補〕〔禮記曲禮上〕人有禮則安無禮則危〔哀公問〕孔子對哀公曰所以治禮敬為大君子無不敬也敬身為大不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡〔檀弓上〕曾子聞之瞿然瞿然驚變之貌紀具切〔列子仲尼篇〕子貢茫然自失素鄙吝者欲其觀古人之貴義輕財少私寡慾忌盈惡滿賙窮卹匱赧然悔恥積而能散也〔補〕易謙彖辭天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙〔書大禹謨〕滿招損賙周也〔高誘注呂氏春秋季春紀〕鰥寡孤獨曰窮匱乏也赧奴版切〔小爾雅〕面慙曰𧹞𧹞與赧同積而能散禮記曲禮上文素暴悍者欲其觀古人之小心黜己〔補〕說文黜貶下也齒弊舌存〔說苑敬慎篇〕常摐有疾老子往問焉張其口而示老子曰吾舌存乎老子曰然曰吾齒存乎老子曰亡常摐曰子知之乎老子曰夫舌之存也豈非以其柔耶齒之亡也豈非以其剛耶常摐曰嘻是已天下之事已盡無以復語子哉含垢藏疾〔左氏宣十五年傳〕川澤納汙山藪藏疾瑾瑜匿瑕國君含垢天之道也尊賢容眾茶然沮喪〔補〕莊子齊物論茶然疲役而不知所歸茶奴結切沮慈呂切喪蘇浪切若不勝衣也〔禮記檀弓下〕趙文子退然如不勝衣其言吶吶然如不出諸其口素怯懦者欲其觀古人之達生委命〔補〕莊子達生篇達生之情者不務生之所無以為達命之情者不務知之所無奈何彊毅正直立言必信求福不回〔詩大雅旱麓〕豈弟君子求福不回回違也邪也勃然奮厲不可恐懾也〔補〕禮記曲禮上貧賤而有禮則志不懾之涉切歷茲

以往百行皆然縱不能淳去泰去甚韓非子外儲說左下季孫好士終身莊處衣服常如朝廷而季孫適懈有過失客以爲厭易己相與怨之遂殺季孫故君子去泰去甚[補]聖人去甚去奢去泰老子道經文行下孟切學之所知施無不達宋本有今字注云一本無[案]小學嘉言篇引無世人讀書者小學引無者字但能言之不能行之忠孝無聞仁義不足加以斷一條訟不必得其理[補]斷丁貫切宰千戶縣不必理其民[補]漢書百官公卿表縣萬戶以上爲令減萬戶爲長[案]今言千戶言最小之縣猶不能理也問其造屋不必知楣橫而梲豎也[補]釋名楣眉也近前若面之有眉也梲儒也梁上短柱也梲儒猶侏儒短故以名之也[案]爾雅釋宮作梲亦作棳同音拙豎臣庾切[說文]豎立也問其爲田不必知稷早而黍遲也[補]尚書大傳唐傳主春者張昏中可以種稷主夏者火昏中可以種黍[鄭注]禮記月令首種云舊說謂稷遲宋本作穉[元注]一本作遲字[案]詩魯頌閟宮傳先種曰稙後種曰穉但顏氏上言早則下文自當作遲使人易曉必不迂取穉字爲配故不從宋本吟嘯談謔諷詠辭賦事既優閑材增迂誕軍國經綸略無施用故爲武人俗吏所共嗤詆良由是乎[案]下當分段

夫學者所以求益耳見人讀數十卷書便自高大凌忽長者輕慢同列人疾之如讎敵惡之如鴟梟如此以學小學引有求益今反四字自損不如無學也[補]詩大雅瞻卬懿厥哲婦爲梟爲鴟[箋]梟鴟惡聲之鳥亦作鴟鴞見前化鴟注惡烏路切[案]下當分段

古之學者爲己以補不足也今之學者爲人但能說之也古之學者爲人行道以利世也今之學者爲己脩身以求進也夫學者猶種樹也春玩其華秋登其實講論文章春華也脩身利行秋實也[補]左氏昭十八年傳閔子馬曰夫學殖也不殖將落[韓詩外傳七]簡主曰春樹桃李夏得陰其下秋得食其實[魏志邢顒傳]採庶子之春華忘家丞之秋實利行下孟切[案]下當分段

人生小幼精神專利長成已後思慮散逸固須早教勿失機也[補]長丁丈切吾七歲時誦魯靈光殿賦[後漢書]文苑傳王逸子延壽字文考有儁才少遊魯國作靈光殿賦今見文選至於今日十年一理猶不遺忘二十之外所誦經書一月廢置便至[元注]一本無至字荒蕪矣然人有坎壈失於盛年[補]坎壈苦感盧感二切亦作坎壈音同[楚辭九辯]坎壈兮貧士失職而志不平[五臣注文選]坎壈困窮也猶當晚學不可自棄孔子云五十以學易可以無大過矣魏武袁遺老而彌篤此皆少學而至老不倦也[魏志武帝紀注]太祖御軍三十餘年手不捨書晝則講武策夜則思經傳登高必賦及造新詩被之管弦皆成樂章袁遺字伯業紹從兄爲長安令河閒張超嘗薦遺於太尉朱儁稱遺有冠世之懿幹時之量太祖稱長大而能勤學惟吾與袁伯業耳曾子七十乃學名聞天下未詳荀卿五十始來遊學猶爲碩儒[史記孟荀列傳]荀卿趙人年五十始來遊學於齊[索隱]荀卿名況卿者時人相尊而號曰卿也公孫宏瑚肱切四十餘方讀春秋以此遂登丞相[漢書公孫宏傳]宏菑川薛人年四十餘乃學春秋雜說六十爲博士免歸武帝元光五年復徵賢良文學策詔諸儒宏對爲第一拜爲博士待詔金馬門元朔中代薛澤爲丞相封平津侯朱雲亦四十始學易論語[同上朱雲傳]雲字游魯人少時通輕俠年四十迺變節從博士白子友受易又事將軍蕭望之受論語皆能傳其業當世高之皇甫謐二十始受舊作授訛孝經論語[晉書皇甫謐傳]謐字士安安定朝那人年二十不好學遊蕩無度所後叔母任氏對之流涕乃感激就鄉人席坦受書勤力不怠遂博綜典籍百家之言以著述爲務自號玄晏先生皆終成大儒此並早迷而晚寤也世人婚冠未學便稱遲暮因循面牆[補][書周官]不學牆面亦爲愚耳幼而學者如日出之光老而學者如秉燭夜行猶賢乎瞑目而無見者也[補]說苑建本篇師曠曰少而好學如日出之陽壯而好學如日中之光老而好學如炳燭之明炳燭之明孰與昧行乎[案]下當分段

學之興廢隨世輕重漢時賢俊皆以一經宏大之也聖人之道上明天時下該人事用此致卿相者多矣[補]事皆具漢書儒林傳末俗已來不復爾[補]復扶又切爾字疑當重空守章句但誦師言施之世務殆無一可故士大夫子弟皆以

博涉爲貴不肯專儒儒者專治經也宋本作不肯專於經業疑是後人所改梁朝皇孫以下總丱之年必先入學觀其志尚〔補〕詩齊風甫田婉兮孌兮總角丱兮〔傳〕總角聚兩髦也丱幼穉也出身已後便從文史〔補〕〔漢〕書東方朔傳三冬文史足用史謂史書也但此亦兼文章三史而言舊本作吏字非略無卒業者冠冕爲此者則有何冑羊晉切〔梁書處士傳〕何字子季點之弟也師事沛國劉瓛受易及禮記毛詩入鍾山定林寺聽內典其業皆通辭職居若邪山雲門寺世號點爲大山子季爲小山亦日東山注周易十卷毛詩總集六卷毛詩隱義十卷禮記隱義二十卷禮荅問五十五卷劉瓛已見一卷明山賓〔同上本傳〕明山賓字孝若平原鬲人七歲能言玄理十三博通經傳梁臺建置五經博士山賓首膺其選東宮新置學士又以山賓居之俄兼國子祭酒累居學官甚有訓導之益所著吉禮儀注二百二十四卷禮儀二十卷孝經喪禮服義十五卷周捨〔同上本傳〕周捨字昇逸汝南安成人博學多通尤精義理高祖卽位博求異能之士范雲言於高祖召拜尚書祠部郎居職屢徙而常留省內史詔誥儀體法律軍旅謨謀皆兼掌之預機密二十餘年而竟無一言漏洩機事衆尤歎服之朱异〔同上本傳〕朱异字彥和吳郡錢唐人偏治五經尤明禮易涉獵文史兼通雜藝博弈書算皆其所長有詔求異能之士明山賓表薦异高祖召見使說孝經周易義謂左右曰朱异實異周捨卒异代掌機謀方鎮改換朝儀國典詔誥敕書並兼掌之每四方表疏當局部領諮詢詳斷塡委於前頃刻之閒諸事便了所撰禮易講疏及儀注文集百餘篇亂中多亡逸周宏胡肱切正〔陳書本傳〕周思行汝南安成人幼孤及弟宏讓宏直俱爲叔父捨所養十歲通老子周易起家梁太學博士累遷國子博士時於城西立士林館宏正居以講授聽者傾朝野焉特善玄言兼明釋典雖碩學名僧莫不請質疑滯所著周易講疏論語疏莊子老子疏孝經疏及集行于世賀琛〔梁書本傳〕賀琛字國寶會稽山陰人伯父瑒授其經業一聞便通義理尤精三禮爲通事舍人累遷皆參禮儀事所撰三禮講疏五經滯義及諸儀法凡百餘篇賀革〔同上儒林傳〕賀瑒子革字文明少通三禮及長徧治孝經論語毛詩左傳湘東王於州置學以革領儒林祭酒講三禮荊楚衣冠聽者甚衆蕭子政〔隋書經籍志〕周易義疏十四卷繫辭義疏三卷古今篆隸雜字體一卷〔注〕梁都官尚書蕭子政撰劉縚等已見二卷兼通文史不徒講說也洛陽亦聞崔浩〔魏書本傳〕崔浩字伯淵清河人少好文學博覽經史玄象陰陽百家之言無不關綜研精義理時人莫及太宗好陰陽術數聞浩說易及洪範五行善之因命浩筮吉凶參觀天文考定疑惑浩綜覈天人之際舉其綱紀諸所處決多有應驗恆

寘軍國大謀甚爲寵密張偉〔同上儒林傳〕張偉字仲業小名翠螭太原中都人學通諸經講授鄉里受業者常數百人儒謹泛納勤於教訓雖有頑固問至數十偉告喻殷勤曾無慍色常依經典教以孝悌門人感其仁化事之如父劉芳〔同上本傳〕劉芳字伯文彭城人聰敏過人篤志墳典晝則傭書以自資給夜則讀誦終夕不寢爲中書侍郎授皇太子經遷太子庶子兼員外散騎常侍從駕洛陽自在路及旋師恆侍坐講讀芳才思深敏特精經義博聞強記兼覽蒼雅尤長音訓辨析無疑於是禮遇日隆賞賚優渥撰諸儒所注周官儀禮尚書公羊穀梁國語音後漢書音毛詩箋音義證周官儀禮禮記義證等書鄴下又見邢子才〔北齊書邢卲傳〕卲字子才河閒鄚人十歲便能屬文少在洛陽會天下無事與時名勝專以山水遊宴爲娛不暇勤業嘗因霖雨乃讀漢書五日略能徧記之後因飲讌倦方廣尋經史五行俱下一覽便記無所遺忘文章典麗既贍且速年未二十名動衣冠孝昌初與黃門侍郎李琰之對典朝儀自孝明之後文雅大盛卲雕蟲之美獨步當時每一文出京都爲之紙貴讀誦俄徧遠近晚年尤以五經章句爲意窮其旨要吉凶禮儀公私諮稟質疑去惑爲世指南有集三十卷此四儒者別本無此字宋本有雖好經術亦以才博擅名如此諸賢故爲上品以外率多田里閒人音辭鄙陋風操蚩拙〔補〕操七到切蚩無知之貌〔詩衛風氓〕氓之蚩蚩相與專固無所堪能問一言輒酬數百責其指歸或無要會鄴下諺云博士買驢書券三紙未有驢字〔補〕券去願切下从刀〔說文〕契也使汝以此爲師令人氣塞〔補〕令力呈切孔子曰學也祿在其中矣今勤無益之事恐非業也夫聖人之書所以設教但明練經文粗通注義〔補〕練習也〔戰國秦策〕簡練以爲揣摩粗才古切略也常使言行有得亦足爲人何必仲尼居卽須兩紙疏義燕寢講堂亦復何在〔陸德明孝經釋文〕居說文作凥音同鄭康成云凥凥講堂也王肅云閒居也以此得勝寧有益乎光陰可惜譬諸逝水當博覽機要以濟功業必能兼美吾無閒焉〔補〕閒紀莧切〔案〕下閒當分段俗閒儒士不涉羣書經緯之外義疏而已〔後漢書方術樊英傳〕〔注〕七緯者易緯稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀辨終備也書緯璇機鈐考靈曜刑德放帝命驗運期授也詩緯推度災汜歷樞含神霧也禮緯含文嘉稽命徵斗威儀也樂緯動聲儀稽耀嘉叶圖徵也孝

經緯援神契鈎命決也春秋緯演孔圖元命包文耀鈎運斗樞感精符合誠圖攷異郵保乾圖漢含孳佑助期握誠圖潛潭巴說題辭也〔補〕困學紀聞八鄭康成注二禮引易說書說樂說春秋說禮家說孝經說皆緯侯也河洛七緯合為八十一篇河圖九篇洛書六篇又別有三十篇又有尚書中候論語讖在七緯之外吾初入鄴與博陵崔文彥交遊〔隋書地理志〕博陵郡屬冀州嘗說王粲集中難鄭玄胡涓切尚書事〔魏志王粲傳〕粲字仲宣山陽高平人太祖辟為丞相掾賜爵關內侯著詩賦論議垂六十篇〔隋書經籍志〕後漢侍中王粲集十一卷〔後漢書鄭玄傳〕玄字康成北海高密人遊學十餘年乃歸所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳中候乾象曆又著天文七政論魯禮禘祫義六藝論毛詩譜駁許慎五經異義荅林孝存周禮難凡百餘萬言〔補〕困學紀聞二粲集中難鄭玄尚書事今僅見於唐元行沖釋疑王粲曰世稱伊雒以東淮漢以北康成一人而已咸言先儒多闕鄭氏道備粲竊嗟怪因求所學得尚書注退思其意意皆盡矣所疑猶未喻焉凡有二篇館閣書目粲集八卷〔案〕其集今已亡抄撮者無此難難乃旦切崔轉為諸儒道之〔補〕為于為切始將發口懸見排蹙〔補〕排蹙猶言排笮云文集止有詩賦銘誄豈當論經書事乎且先儒之中未聞有王粲也崔笑而退竟不以粲集示之魏收之在議曹〔北齊書魏收傳〕收字伯起小字佛助鉅鹿下曲陽人讀書夏月坐板牀隨樹陰諷誦積年板牀為之銳減而精力不輟以文華顯與諸博士議宗廟事引據漢書博士笑曰未聞漢書得證經術收便忿怒都不復言〔補〕復扶又切取韋玄胡涓切成傳擲之而起博士一夜共披尋之達明乃來謝曰不謂玄成如此學也〔補〕〔漢書韋賢傳〕賢少子玄成字少翁好學修父業以明經擢為諫大夫永光中代于定國為丞相議罷郡國廟又議太上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀諸寢園日月閒祀皆可勿復修夫老莊之書蓋全真養性不肯以物累己也故藏名柱史終蹈流沙〔列仙傳〕老子姓李名耳字伯陽陳人也生於殷時為周柱下史關令尹喜者周大夫也善內學常服精華隱德脩行時人莫知老子西遊喜先見其氣知有真人當過物色而迹之果見老子老子亦知其奇為著書授之後與老子俱遊流沙化胡服苣勝實莫知其所終匿跡漆園卒辭楚相〔史記老子韓非列傳〕莊子者蒙人名周為漆園吏楚威王聞其賢使使厚幣迎周之許以為相周笑曰子獨不見郊祭之犧牛乎養食之數歲衣以文繡以入太廟當是之時雖欲為孤豚豈可得乎子亟去無汙我此任縱之徒耳何晏王弼祖述玄宗遞相誇尚景附草靡皆以農黃之化在乎己身周孔之業棄之度外〔魏志曹真傳〕晏何進孫也少以才秀知名好老莊言作道德論及諸文賦著述凡數十篇〔注〕晏字平叔〔鍾會傳〕初會弱冠與山陽王弼竝知名弼好論儒道辭才逸辯注易及老子為尚書郎年二十餘卒〔注〕弼字輔嗣何劭為其傳曰弼好老氏通辯能言何晏為吏部尚書甚奇弼歎之曰仲尼稱後生可畏若斯人者可與言天人之際乎〔補〕景於丙切俗作影靡眉彼切言如景之附形草之從風也農黃神農黃帝言道德者宗之而平叔以黨曹爽見誅觸死權之網也〔同上曹真傳〕真子爽字昭伯明帝寵待有殊帝寢疾引入臥內拜大將軍假節鉞都督中外諸軍事錄尚書事受遺詔輔少主乃進敘南陽何晏等為腹心弟義深以為大憂或時以諫諭不納涕泣而起車駕朝高陵爽兄弟皆從司馬宣王先據武庫遂出屯洛水浮橋奏免爽兄弟以侯就第收晏等下獄後皆族誅〔注〕〔魏略〕黃初時晏無所事任及明帝立頗為宂官至正始初曲合於曹爽用為散騎侍郎遷侍中尚書〔史記賈誼傳服賦〕夸者死權輔嗣以多笑人被疾陷好勝之穽也〔何劭為王弼傳〕弼論道傅會文辭不如何晏自然有所拔得多晏也頗以所長笑人故時為士君子所疾〔補〕〔家語觀周篇〕強梁者不得其死好勝者必遇其敵山巨源以蓄積取譏背多藏厚亡之文也〔晉書山濤傳〕濤字巨源河內懷人〔老子德經〕多藏必厚亡〔補〕案濤傳稱其貞慎儉約雖爵同千乘而無嬪媵祿賜俸秩散之親故及薨後范晷等上言濤舊第屋十閒子孫不相容帝為之立室安有蓄積取譏事惟陳郡袁毅嘗為鬲令貪濁而賂遺公卿以求虛譽亦遺濤絲百斤濤不欲異於時受而藏於閣上後毅事露凡所受皆見推檢濤乃取絲付吏積年塵埃印封如初此一賂事亦不可以蓄積之名加之疑此語為誤背蒲昧切夏侯玄胡涓切以才望被戮無支離擁腫之鑒也〔魏志夏侯尚傳〕子玄字太初少知名正始初曹爽輔政玄爽之姑子也累遷散騎常侍中護軍爽誅徵為大鴻臚數年徙太常玄以爽抑黜內不得意中書令李豐雖為司馬景王所親待然私心在玄遂結皇后父張緝謀欲以玄輔政嘉平六年二月當拜貴人豐等欲因御臨軒諸門有陛兵誅大將軍以玄代之大將軍微聞其謀請豐相見即殺之收玄緝等送廷尉鍾繇奏豐等大逆無道皆夷三族玄格量宏濟臨斬東市顏色不變舉動自若時年四十六〔莊子人閒世〕支離疏者頤隱於齊肩高於頂會撮指天五管在上兩髀為脅挫鍼治繲足以餬口鼓筴播精足以食十人上徵武

士則支離攘臂於其閒上有大役則支離以有常疾不受功上與病者粟則受三鍾與十束薪夫支離其形者猶足以養其身終其天年又況支離其德者乎〔釋文〕會古外切撮子列切會撮髻也古者髻在項中脊曲頭低故髻指天也繲佳賣切司馬云浣衣也崔作繲音線鼓筴揲蓍鑽龜也播精卜卦占兆也司馬云簸箕米也又〔逍遙遊〕惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝拳曲而不中規矩立之途匠者不顧莊子曰子患其無用何不樹之於無何有之鄉不夭斧斤物無害者無所可用安所困苦哉

荀奉倩喪妻神傷而卒非鼓缶之情也奉倩名粲〔世說惑溺篇注〕粲別傳曰粲常以婦人才智不足論自宜以色為主驃騎將軍曹洪女有色粲於是聘焉專房燕婉歷年後婦病亡傅嘏往唁粲粲不哭而神傷歲餘亦亡亡時年二十九〔莊子至樂篇〕莊子妻死惠子弔之方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然是其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生非徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以為不通乎命故止也

王夷甫悼子悲不自勝異東門之達也〔晉書王戎傳〕戎從弟衍字夷甫喪幼子山簡弔之衍悲不自勝簡曰孩抱中物何至於此衍曰聖人忘情最下不及於情然則情之所鍾正在我輩簡服其言更為之慟〔列子力命篇〕魏人有東門吳者其子死而不憂其相室曰公之愛子天下無有今子死不憂何也曰吾常無子無子之時不憂今子死乃與向無子同臣奚憂焉

嵇叔夜排俗取禍豈和光同塵之流也〔晉書嵇康傳〕康字叔夜譙國銍人早孤有奇才遠邁不羣長好老莊常脩養性服食之事山濤將去選官舉康自代乃與濤書告絕此書既行知其不可羈屈也性絕巧而好鍛宅中有一柳樹甚茂乃激水圜之每夏月居其下以鍛東平呂安服康高致每一相思千里命駕康友而善之後安為兄所枉訴以事繫獄辭相證引遂復收康初康居貧嘗與向秀共鍛於大樹之下以自贍給鍾會往造焉康不為之禮會以此憾之及是言於文帝曰嵇康臥龍也不可起公無憂天下顧以康為慮耳因譖康欲助毌丘儉宜因釁除之帝既信會遂并害之〔老子上道經〕和其光同其塵

郭子元瑚涓切以傾動專勢寧後身外己之風也〔晉書郭象傳〕象字子元少有才理好老莊能清言州郡辟召不就常閑居以文論自娛東海王越引為太傅主簿遂任職當權熏灼內外由是素論去之〔老子道經〕後其身而身先外其身而身存

阮嗣宗沈酒荒迷乖畏途相誡之譬也〔晉書阮籍傳〕籍字嗣宗陳留尉氏人本有濟世志屬魏晉之際天下多故名士少有全者由是不與世事遂酣飲為常文帝初欲為武帝求婚於籍籍醉六十日不得言而止鍾會數以時事問之欲因其可否而致之罪皆以酣醉獲免時率意獨駕不由徑路車迹所窮輒慟哭而反〔莊子達生篇〕夫畏途者十殺一人則父子兄弟相戒也

謝幼輿贓賄黜削違棄其餘魚之旨也〔晉書謝鯤傳〕鯤字幼輿陳國陽夏人好老易東海王越辟為掾坐家僮取官稾除名鯤不徇功名無砥礪行居身於可否之閒雖自處若穢而動不累高〔淮南子齊俗訓〕惠子從車百乘以過孟諸莊子見之弃其餘魚〔注〕莊周見惠施之不足故弃餘魚

彼諸人者並其領袖〔晉書裴秀傳〕時人為之語曰後進領袖有裴秀玄宗所歸其餘桎梏塵滓之中顛仆名利之下者豈可備言乎〔補〕〔鄭注周禮大司寇〕木在足曰桎在手曰梏桎音質梏古毒切〔小爾雅〕顛殞也〔釋名〕仆踣也音赴直取其清談雅論剖玄析微賓主往復娛心悅耳非濟世成俗之要也宋本直取其清談雅論下有辭鋒理窟四字剖元析微下有妙得入神四字非濟世句作然而濟世成俗終非急務一本雅論作高論

洎於梁世茲風復闡〔補〕洎具冀切及也復扶又切下同闡昌善切闡明之使廣大也莊老周易總謂三玄武皇簡文躬自講論周宏正奉贊大猷化行都邑學徒千餘實為盛美〔補〕〔梁書武帝紀〕少而篤學洞達儒玄造周易講疏老子講疏又〔簡文帝紀〕博綜儒書善言玄理所著有老子義莊子義周宏正見前元帝在江荊閒復所愛習召置學生親為教授廢寢忘食以夜繼朝至乃倦劇愁憤輒以講自釋吾時頗預末筵親承音旨性既頑魯亦所不好云〔補〕〔同上元帝紀〕承聖三年九月辛卯於龍光殿述老子義尚書左僕射王褒為執經乙巳魏遣其柱國万紐于謹來寇冬十月景寅魏軍至于襄陽蕭詧率眾會之丁卯停講

齊孝昭帝侍婁太后疾容色顦顇服膳減損徐之才為灸兩穴帝握拳代痛爪入掌心血流滿手〔北齊書孝昭紀〕帝諱演字延安神武第六子文宣母弟又〔神武明皇后傳〕婁氏諱昭君司徒內干之女〔補〕〔孝昭紀〕性至孝太后不豫出居南宮帝行不正履容色貶悴衣不解帶殆將四旬殿去南宮五百餘步雞鳴而去辰時方還來去徒行不乘輿輦太后所苦小增便即寢伏閤外食飲藥物盡皆躬親太后常心痛不自堪忍帝立侍幃前以爪掐手心血流出袖又〔徐之才傳〕之才丹陽人大善醫術兼有機辯后既痊愈帝尋疾崩遺詔恨不見太后山陵之事其天性至孝如

彼不識忌諱如此良由無學所爲若見古人之譏欲母早死而悲哭之則不發此言也孝爲百行之首猶須學以脩飾之況餘事乎[沈氏攷證]淮南子說山訓東家母死其子哭之不哀西家子見之歸謂其母曰社何愛速死夫欲其母之死者雖死亦不能悲哭矣[本注]江淮謂母爲社梁元帝嘗爲吾說昔在會稽[隋書地理志]會稽郡屬揚州年始十二便已好學又患疥手不得拳膝不得屈閑齋張葛幃避蠅獨坐銀甌貯山陰甜酒時復進之以自寬痛[元注]一本作以寬此痛率意自讀史書一日二十卷既未師受[補]師受受於師也或改受爲授或不識一字或不解一語要自重之不知厭倦帝子之尊童稚之逸尚能如此況其庶士冀以自達者哉[補]金樓子自序吾年十三誦百家譜雖略上口遂感心氣疾又云吾小時夏夕中下絳紗蚊幮中有銀甌一枚貯山陰甜酒臥讀有時至曉率以爲常又經病瘡肘膝盡爛比來三十餘載泛玩衆書一本甜酒作醽酒[案]下當分一段

古人勤學有握錐投斧[戰國策]蘇秦讀書欲睡引錐自刺其股血流至足[廬江七賢傳]文黨字仲翁未學之時與人俱入山取木謂侶人曰吾欲遠學先試投我斧高木上斧當挂仰而投之斧果上挂因之長安受經照雪聚螢[初學記]引宋齊語孫康家貧常映雪讀書清淡交遊不雜[晉書]車武子傳武子南平人博學多通家貧不常得油夏月則練囊盛數十螢火以照書以夜繼日焉鋤則帶經[漢書]兒寬傳帶經而鋤休息輒讀誦[魏志]常林傳注引魏略常林少單貧自非手力不取之於人性好學漢末爲諸生帶經耕鉏其妻常自饋餉之林雖在田野其相敬如賓牧則編簡[同上]路溫舒傳溫舒字長君鉅鹿東里人父爲里監門使溫舒牧羊取澤中蒲截以爲牒編用寫書[注]小簡曰牒編聯次之亦爲宋本作云[注]一本作爲勤篤梁世彭城劉綺交州刺史勃之孫早孤家貧燈燭難辦常買荻尺寸折之然明夜讀宋本早孤家貧下作常無燈折荻尺寸然明讀書孝元初出會稽[梁書]元帝紀天監十三年封湘東郡王邑二千戶初爲寧遠將軍會稽太守精選寮寀綺以才華爲國常侍兼記室[隋書]百官志皇子府置中錄事中記室中直兵等參軍功曹史錄事記室中兵等參軍王國置常侍官終於金紫光祿宋本有大夫二字[注]一本無[同上]特進左右光祿大夫金紫光祿大夫並爲散官以加文武官之德聲者義陽朱詹[同上]地理志荊州有義陽郡義陽縣世居江陵後出揚都好學家貧無資累日不爨乃時呑紙以實腹寒無氈被抱犬而臥犬亦飢虛起行盜食呼之不至哀聲動鄰猶不廢業卒成學士宋本作卒成大學官至鎮南錄事參軍爲孝元所禮[梁書]元帝紀大同六年出爲使持節都督江州諸軍事鎮南將軍江州刺史錄事見上此乃不可爲之事亦是勤學之一人東莞臧逢世[晉書]地理志徐州東莞郡太康中置東莞縣故魯鄆邑年二十餘欲讀班固漢書苦假借不久乃就姊夫劉緩乞丐客刺宋有或字[注]一本無書翰紙末手寫一本軍府服其志尚卒以漢書聞

齊有宋本衍一主字宦者內參田鵬鸞本蠻人也年十四五初爲閽寺便知好學懷袖握書曉夕諷誦所居卑末使役苦辛時伺閑隙[補]閑紀莧切周章詢請每至文林館[北齊書]文苑傳後主屬意斯文三年祖珽奏立文林館於是更召引文學士謂之待詔文林館焉氣喘汗流問書之外不暇他語及覩古人節義之事未嘗不感激沈吟久之[補]沈直林切吾甚憐愛倍加開獎後被賞遇賜名敬宣位至侍中開府[隋書]百官志中侍中省掌出入門閤中侍中二人後[元注]一本作齊主之奔青州遣其西出參伺動靜爲周軍所獲問齊主何在紿云已去計當出境[補]紿徒亥切欺也疑其不信毆捶服之[補]歐與毆通烏后切捶擊也捶之累切每折一支辭色愈厲竟斷四體而卒蠻夷童丱猶能以學成忠宋本作猶能以學著忠誠齊之將相比敬宣之奴不若也[補]將相謂開府儀同三司賀拔伏恩封輔相慕容鍾葵等宿衛近臣三十餘人西奔周師穆提婆侍中斛律孝卿皆降周高阿那肱召周軍約生致齊主而屢使人告言賊軍在遠以致停緩被獲顏氏故有此憤恨之言折旨熱切斷都管切丱古患切

鄴平之後見徙入關[北齊書]後主紀武平七年十月周師攻晉州十二月戰於城南我

軍大敗帝入晉陽欲向北朔州改武平七年爲隆化元年除安德王延宗爲相國委以備禦帝入鄴延宗與周師戰於晉陽爲周師所虜甲子皇太子從北道至引文武入朱華門問以禦周之方羣臣各異議帝莫知所從於是依天統故事授位幼主幼主名恆時年八歲改元承光帝爲太上皇帝后爲太上皇后自鄴先趨濟州周師漸逼幼主又自鄴東走乙丑周師至紫陌橋燒城西門太上皇東走入濟州其日幼主禪位於大丞相任城王湝太上皇并皇后攜幼主走青州周軍奄至青州太上窘急將遜於陳與韓長鸞淑妃等爲周將尉遲綱所獲送鄴周武帝與抗賓主禮并太后幼主俱送長安封溫國公後皆賜死思魯嘗謂吾曰朝無祿位家無積財當肆筋力以申供養。〔補〕供居用切養餘亮切下同每被課篤勤勞經史未知爲子可得安乎吾命之曰子當以養爲心父當以學爲教。宋本作以教爲事使汝棄學徇財豐吾衣食食之安得甘衣之安得暖若務先王之道紹家世之業藜羹縕褐吾自安之。〔補〕〔漢書司馬遷傳〕墨者糲粱之食藜藿之羹〔注〕藜草似蓬〔禮記玉藻〕縕爲袍〔注〕謂今纊及舊絮也〔詩豳風七月箋〕褐毛布也

書曰好問則裕。仲虺之誥文禮云獨學而無友則孤陋而寡聞。學記文蓋須切磋相起明也見有閉門讀書師心自是。〔補〕〔莊子齊物論〕夫隨其成心而師之誰獨且無師乎稠人廣坐謬誤差失俗本作羞慙宋本差失下仍有慙字者多矣穀梁傳稱公子友與莒挐相搏左右呼曰孟勞。〔補〕事在僖元年傳無呼字挐女居女加二切孟勞者魯之寶刀名亦見廣雅。孟勞刀也見〔釋器〕近在齊時有姜仲岳謂孟勞者。〔元注〕一本無孟勞者三字公子左右姓孟名勞多力之人爲國所寶與吾苦諍時清河郡守邢峙〔北齊書儒林傳〕邢峙字士峻河閒鄚人通三禮左氏春秋皇建初爲清河太守有惠政〔隋書地理志〕冀州有清河郡當世碩儒助吾證之赧然而伏又三輔決錄云〔隋書經籍志〕三輔決錄七卷漢太僕趙岐撰摯虞注靈帝殿柱題曰堂堂乎張京兆田郎蓋引論語偶以四言目京兆人田鳳也〔漢書百官公卿表〕右扶風與左馮翊京兆尹是爲三輔〔初學記十一引三輔決錄注〕田鳳爲尚書郎容儀端正入奏事靈帝目送之題柱曰堂堂乎張京兆田郎有一才士乃言時張京兆及田郎二人皆堂堂耳聞吾此說初大驚駭其後尋媿悔焉

江南有一權貴讀誤本蜀都賦注〔李善文選注〕左思三都賦成張載爲注魏都劉逵爲注吳蜀解蹲鴟芋也乃爲羊字人饋羊肉荅書云損惠蹲鴟舉朝驚駭不解事義久後尋迹方知如此元氏之世在洛京時〔魏書高祖孝文皇帝紀〕太和十八年十一月自代遷都洛陽二十年正月詔改拓拔姓爲元氏有一才學重臣新得史記音〔隋書經籍志〕史記音三卷梁輕車都尉參軍鄒誕生撰而頗紕繆誤反顓頊字頊當爲許錄反錯作許緣反〔補〕反與翻同遂謂勅士言〔元注〕一本作一謂言從來謬音專旭當音專翾耳此人先有高名翕然信行朞年之後更有碩儒苦相究討方知誤焉漢書王莽贊云紫色䵷聲餘分閏位謂以僞亂真耳〔補〕〔漢書注〕䵷者樂之淫聲近之學者便謂蛙鳴已乖其義更欲改爲蠅聲益穿鑿矣昔吾嘗共人談書言及王莽形狀有一俊士自許史學名價甚高乃云王莽非直鴟目虎吻亦紫色蛙聲〔補〕〔漢書王莽傳〕莽爲人侈口蹷顄露眼赤睛大聲而嘶反膺高視瞰臨左右待詔曰莽所謂鴟目虎吻豺狼之聲者也吻武粉切顄胡感切嘶先奚切瞰口濫切又禮樂志云給太官挏馬酒〔補〕〔漢書百官公卿表〕少府屬官有太官〔注〕太官主膳食李奇注以馬乳爲酒也撞挏乃成二字並從手撞〔元注〕都孔反挏〔元注〕達孔反此謂撞擣挺挏之今爲酪酒亦然〔同上〕武帝太初元年更名家馬爲挏馬〔注〕應劭曰主乳馬取其汁挏治之味酢可飲如淳曰以韋革爲夾兜受數升盛馬乳挏取其上肥今梁州亦名馬酪爲馬酒〔釋名〕酪澤也乳汁所作使人肥澤也酪盧各切向學士又以爲種桐時太官釀馬酒乃熟其孤陋遂至於此太山羊肅注見卷二亦稱學問讀潘岳賦晉潘岳字安仁著閑居賦今見文選周文弱枝之棗爲杖策之杖世本容成造歷〔漢書藝文志〕世本十五篇〔注〕古史官記黃帝以來訖春秋時諸侯大夫〔案〕今不傳諸書尚有引用者注云容成黃帝之臣以歷爲碓磨之磨〔段云〕古書

字多假借蓋世本假磨爲歷致有此誤古書歷磨通用同郎擊切確都內切春具磨模臥切說文作䃺石磑也[案]下當分段

談說製文必須眼學勿信耳受江南閭里閒士大夫或不學問羞爲鄙樸道聽塗說强事飾辭[補]强其兩切呼徵質爲周鄭[左]隱三年傳周鄭交質[補]質音致[說文]質以物相贅[案]贅如贅壻謂男無娉財以身自質于妻家也謂霍亂爲博陸[漢書]嚴助傳夏月暑時歐泄霍亂之病相隨屬也又[霍光傳]光字子孟封博陸侯上荊州必稱峽西[補]荊在巴峽西下揚都言去海邦[補]詩魯頌所言海邦凡齊魯皆可言何獨揚都言食則餬口[左氏]昭七年傳正考父之鼎銘云饘於是鬻於是以餬余口道錢則孔方[晉]魯褒錢神論親愛如兄字曰孔方問移則楚丘[左氏]閔二年傳僖之元年齊桓公遷邢于夷儀二年封衛于楚丘邢遷如歸衛國忘亡論婚則宴爾[詩]邶谷風宴爾新昏如兄如弟及王則無不仲宣語劉則無不公幹[魏志]東平劉楨字公幹附見王粲傳王粲已見凡有一二百件傳相祖述尋問莫知原由施安時復失所[補]復扶又切莊生有乘時鵲起之說[太平御覽]九百二十一引[莊子]云鵲上高城之垝而巢於高榆之顛城壞巢折陵風而起故君子之居世也得時則蟻行失時則鵲起也困學紀聞載莊子逸篇有之故謝脁詩曰鵲起登吳臺[南齊書]謝脁傳脁字元暉少好學有美名文章清麗善草隸長五言詩沈約常云二百年來無此詩也吾有一親表作七夕詩云今夜吳臺鵲亦往共塡河[白帖]烏鵲填河成橋而渡織女[爾雅翼]相傳七夕牽牛與織女會於漢東烏鵲爲梁以渡故毛皆脫去羅浮山記云望平地樹如薺[羅浮山記]羅浮者蓋總稱焉羅羅山也浮浮山也二山合體謂之羅浮在增城博羅二縣之境故戴暠詩云長安樹如薺[補]此暠度關山詩也首云昔聽隴頭吟平居已流涕今上關山望長安樹如薺又鄴下有一人詠樹詩云遙望長安薺又嘗見謂矜誕爲夸毗[爾雅]釋訓夸毗體柔也[案]與矜誕義相反呼高年爲富有春秋[後漢書]樂恢傳上疏諫曰陛下富於春秋纂承大業[注]春秋謂年也言少年春秋尚多故稱富[案]與高年義相反皆耳學之過也[案]下當分段

夫文字者墳籍根本世之學徒多不曉字讀五經者是徐邈而非許愼[晉書]儒林傳徐邈東莞姑幕人永嘉之亂家于京口邈姿性端雅博涉多聞孝武招延儒學之士謝安舉以應選年四十四始補中書舍人在西省侍帝雖不口傳章句然開釋文義標明指趣撰五經音訓學者宗之[後漢書]儒林傳許愼字叔重汝南召陵人性淳篤博學經籍撰五經異義又作說文解字十四篇皆傳於世習賦誦者信褚詮而忽呂忱[案]漢書揚雄傳所載諸賦注內時引諸詮之之說宋祁亦時引之經典釋文閒亦引之諸褚字不同未知孰是[隋書]經籍志字林七卷晉弦令呂忱撰明史記者專皮鄒而廢篆籒見前皮未詳疑是裴字之誤裴駰著史記集解八十卷或云是徐宋中散大夫徐野民撰史記音義十二卷見[隋書]經籍志[許愼敘說文解字]略云黃帝之始初作書蓋依類象形及宣王太史籒著大篆五十篇與古文或異其後七國言語異聲文字異形秦兼天下丞相李斯乃奏同之斯作倉頡篇中車府令趙高作爰歷篇太史令胡毋敬作博學篇皆取史籒大篆或頗省改所謂小篆者也是時務繁初有隸書以趣約易而古文由是絕矣學漢書者悅應蘇而略蒼雅[漢書敘例]應劭字仲瑗汝南南頓人後漢蕭令御史營令泰山太守蘇林字孝友陳留外黃人魏給事中黃初中遷博士封安成亭侯[隋書]經籍志[漢書]集解音義二十四卷應劭撰三蒼三卷郭璞注秦相李斯作蒼頡篇漢揚雄作訓纂篇後漢郎中賈魴作滂喜篇故曰三蒼又埤蒼三卷廣雅三卷並魏博士張揖撰小爾雅一卷孔鮒撰李軌略解不知書音是其枝葉小學乃其宗系至見服虔張揖音義則貴之得通俗廣雅而不屑[同上]通俗文一卷服虔撰一手之中向背如此況異代各人乎[元注]世人皆以通俗文爲服虔造未知非服虔而輕之猶是服虔而輕之故此論從俗也[案]後漢書儒林傳服虔字子愼初名重又名祇後改爲虔河南滎陽人以清苦建志有雅才善著文論作春秋左氏傳解又以左傳駁何休之所駁漢事六十餘條拜九江太守免遭亂行客病卒

夫學者貴能博聞也郡國山川官位姓族衣服飲食器皿制度皆欲根尋得其原本至於文字忽不經懷己身姓名多或乖舛縱得不誤亦未知所由近世有人爲子制名兄弟皆山傍立字而有名峙者[段云]說文有峙無峙後人凡從止之字每多從山至如岐字本從山又改路岐之岐從止則又山變爲止也顏意謂從山之峙不典不可以命名[補]爲于僞切兄弟皆木傍立字宋本木傍作手邊非而有

名機者。〔段〕云機字本作机說文有机無機其徽亦不從木世俗作機字亦不典也幾兄弟皆水傍立字。而有名凝者。〔段〕云此亦顏時俗字凝本從冫俗本從水故顏謂其不典今本正文仍作正體則又失顏意矣名儒碩學。此例甚多。若有知吾鍾之不調。一何可笑。〔沈〕氏〔攷證〕淮南子脩務訓昔晉平公令官爲鍾鍾成而示師曠師曠曰鍾音不調平公曰寡人以示工工皆以爲調而以爲不調何也師曠曰使後世無知音則已若有知音者必知鍾之不調吾字疑當爲晉字一本以鍾爲種者尤非〔案〕下當分段

吾嘗從齊主諸本皆作王訛幸并州。〔隋〕書地理志太原郡後齊并州自井陘關入上艾縣。〔漢〕書地理志常山郡石邑井陘山在西太原郡有上艾縣東數十里。有獵閭村。後百官受馬糧在晉陽東百餘里亢仇城側。竝不識二所本是何地。博求古今。皆未能曉。及檢字林韻集。〔字林〕見前〔隋〕書經籍志韻集十卷又六卷晉安復令呂靜撰乃知獵閭是舊獵餘聚。〔元注〕獵音獵也〔案〕說文邑落曰聚亢仇舊是鏝鈗亭。〔元注〕上音武安反下音仇悉屬上艾。時太原王劭欲撰鄉邑記注。因此二名聞之大喜。〔案〕下當分段

吾初讀莊子螝二首。今書未見韓非子曰。蟲有螝者。一身兩口。爭食相齕。遂相殺也。〔漢〕書藝文志韓子五十五篇名非韓諸公子使於秦李斯害而殺之〔案〕此所引見說林下今本螝卽作蚘又訛蚢茫然不識此字何音。逢人輒問。了無解者。案爾雅諸書。蠶蛹名螝。〔元注〕音潰〔案〕螝蛹釋蠶文又非二首兩口貪害之物。後見古今字詁。〔隋〕書經籍志古今字詁三卷張揖撰此亦古之虺字。積年凝滯。豁然霧解。〔案〕下當分段

嘗遊趙州。〔通典〕趙州春秋時晉地戰國屬趙後魏爲趙郡明帝兼置殷州北齊改爲趙州見柏人城北。柏人趙地漢高祖將宿心動問知其名曰柏人者迫於人也遂去之卽此有一小水。土人亦不知名。後讀城西宋本作南〔案〕說文繫傳亦引作西門徐整碑云。洦流東指。衆皆不識。吾案說文。此字古魄字也。洦淺水貌。此水漢來本無名矣。直以淺貌目之。或當卽以洦爲名乎。〔段〕云洦古魄字此語不見於說文今本但云洦淺水也以顏語訂之說文有脫誤當云洦淺水貌从水白聲洦古文洦字也从水百聲顏書魄字亦誤當作洦〔案〕下當分段

世中書翰。多稱勿勿。相承如此。不知所由。或有妄言此忽忽之殘缺耳。案說文。勿者。州里所建之旗也。象其柄及三斿之形。所以趣民事。故忩遽者稱爲勿勿。忩俗本作忽宋本作忩乃忩字之俗體〔案〕下當分段

吾在益州。〔通典〕益州理成都蜀二縣秦置蜀郡晉武帝改爲成都國尋亦復舊自魏晉宋齊梁與數人同坐。初晴日晃。俗本作明今從宋本〔補〕〔釋名〕晃光也晃晃然也見地上小光。問左右。此是何物。有一蜀豎。〔補〕〔廣韻〕豎童僕之未冠者臣庾切就視。荅云。是豆逼耳。相顧愕然。不知所謂。命取將來。宋本作命將取來乃小豆也。窮訪蜀土。呼粒爲逼。時莫之解。吾云。三蒼說文。此字白下爲匕。皆訓粒。通俗文音方力反。衆皆歡悟。〔補〕〔說文〕皀穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以扱之或說皀一粒也讀若香〔徐鍇〕繫傳扱載也白象穀食鵖亦從此朱翱音皮及切〔案〕下當分段

愍楚友壻竇如同從河州來。〔釋名〕兩壻相謂曰亞又曰友壻言相親友也〔通典〕河州古西羌地秦漢蜀隴西郡前秦苻堅置河州後魏亦爲河州得一青鳥。馴養愛翫之。舉俗呼之爲鶡。俗本俗作族今從宋本吾曰。鶡出上黨。〔漢〕書地理志上黨郡秦置屬并州有上黨關數曾見之。〔補〕數音朔色竝黃黑。無駁雜也。故陳思王鶡賦云。揚孚黃之勁羽。〔補〕魏志陳思王植傳植字子建太和六年封植爲陳王此賦在集中試檢說文。鴙。〔元注〕音介雀似鶡而青。出羌中。韻集音介。此疑頓釋。諸本鴙皆誤鶡音作分〔段〕云漢書黃霸傳鶡雀師古以爲鴙雀今本漢書注亦誤鴙宋祁據徐鍇本曾辯之〔案〕段說是也今從改正〔案〕下當分段

梁世有蔡朗父諱純。諸本多脫父字既不涉學。遂呼蓴爲露葵。宋本有一蓴字衍〔案〕露葵乃人家園中所種者〔列女傳〕魯漆室女謂昔晉客馬佚踐吾園葵使吾終歲不厭葵味〔古詩〕青青園中葵朝露待日晞〔潘岳閑居賦〕綠葵含露〔唐〕王維詩松下清齋折露葵其非水

〔中之尊明甚。〕面牆之徒，遞相倣效。〔宋本作數非。〕承聖中〔元帝年號。〕遣一士大夫聘齊，齊主客郎李恕問梁使曰：江南有露葵否？答曰：露葵是蓴，水鄉所出。卿今食者綠葵菜耳。李亦學問，但不測彼之深淺，乍聞無以覈究。〔俗本作覆究，今從宋本。〔案〕下當分段。〕

思魯等姨夫彭城劉靈，嘗與吾坐，諸子侍焉，吾問儒行敏行曰：凡字與諮議名同音者，其數多少，能盡識乎？〔補〕〔隋書百官志〕皇弟皇子府置諮議參軍。答曰：未之究也，請導示之。吾曰：凡如此例，不預研檢，忽見不識，誤以問人，反為無賴所欺，不容易也。〔補〕〔史記高祖紀集解〕江湖之閒謂小兒多詐狡猾者為無賴。因為說之，得五十許字。諸劉歎曰：不意乃爾！若遂不知，亦為異事。〔案〕下當分段。

校定書籍，亦何容易，自揚雄、劉向，方稱此職耳。〔補〕〔漢書揚雄傳〕雄字子雲，蜀郡成都人，少好學，博覽無所不見，校書天祿閣上。又〔藝文志〕成帝時，以書頗散亡，使謁者陳農求遺書於天下，詔光祿大夫劉向校經傳諸子詩賦，每一書已，向輒條其篇目，撮其指意，錄而奏之。稱，尺證切。觀天下書未徧，不得妄下雌黃。〔補〕〔夢溪筆談〕改字之法，粉塗則字不沒，惟雌黃一漫則滅，仍久而不脫。或彼以為非，此以為是，或本同末異，或兩文皆欠，不可偏信一隅也。

仁和錢朝梅虁調校字
上元孫邦杰漢賢覆校

顏氏家訓卷第二

顏氏家訓卷第四

文章　名實　涉務

文章第九

夫文章者原出五經詔命策檄生於書者也序述論議生於易者也歌詠賦頌宋本作誦古通用生於詩者也祭祀哀誄生於禮者也書奏箴銘生於春秋者也朝廷憲章軍旅誓誥敷顯仁義發明功德牧民建國施用多途[補]宋本作不可暫無至於陶冶性靈從容諷諫[補]性靈者天然之美也陶冶而成之如董仲舒所言猶泥之在鈞唯甄者之所為猶金之在鎔唯冶者之所鑄則有質而有文矣從七恭切[白虎通諫諍篇]諷諫者智也孔子曰諫有五吾從諷之諫入其滋味亦樂事也[補]滋味喻嗜學也滋者草木之滋見[禮記]檀弓上曾子之言記者以為薑桂之謂也樂音洛行有餘力則可習之然而自古文人多陷輕薄屈原露才揚己顯暴君過[史記屈原傳]屈原者名平楚之同姓也為懷王左徒王甚任之上官大夫與之同列爭寵而心害其能因讒之王王怒而疏屈平屈平疾王聽之不聰也讒諂之蔽明也邪曲之害公也方正之不容也故憂愁幽思而作離騷曦明案三閭純臣此論未是[補]屈九勿切暴本作㬥蒲木切宋玉體貌容冶見遇俳優[宋玉登徒子好色賦]大夫登徒子侍於楚王短宋玉曰玉為人體貌閑麗口多微詞又性好色王勿令出入後宮王以登徒子之言問玉玉對云云於是楚王稱善宋玉遂不退[補][史記屈原傳]屈原既死之後楚有宋玉唐勒景差之徒者皆好辭而以文見稱然皆祖屈原之從容辭令終莫敢直諫東方曼倩滑稽不雅[漢書東方朔傳]朔字曼倩平原厭次人上書高自稱譽上偉之令待詔公車稍得親近上使諸數家射覆連中賜帛時有幸倡郭舍人者滑稽不窮與朔為隱應聲即對左右大驚上以朔為常侍郎嘗至太中大夫後常為郎與枚皋郭舍人俱在左右詼啁而已[補][嚴助傳]東方朔枚皋不根持論上頗俳優畜之司馬長卿竊貲無操[漢書司馬相如傳]相如字長卿蜀郡成都人客遊梁梁孝王薨歸而家貧無以自業素與臨邛令王吉相善往舍都亭令繆為恭敬日往朝相如相如初尚見之後稱病謝吉吉愈謹肅富人卓王孫乃與程鄭謂令有貴客為具召之并召令長卿謝病不能臨令身自迎相如為不得已而往酒酣令前奏琴相如為鼓一再行時王孫有女文君新寡好音故相如繆與令相重而以琴心挑之文君竊從戶窺心悅而好之恐不得當也既罷相如乃令侍人重賜文君侍者通殷勤文君夜亡奔相如相如與馳歸成都家徒四壁立後俱之臨邛賣酒卓王孫不得已分與財物乃歸成都買田宅為富人王褒過章僮約[沈氏攷證]褒有僮約一篇自言到寡婦楊惠舍故言過章僮約下對揚雄德敗美新約字頗似幼字諸本誤以為過章童幼[案]僮約全文載[徐堅初學記]揚雄德敗美新[李善揚雄劇秦美新注]王莽潛移龜鼎子雲進不能辟戟丹墀亢詞鯁議退不能草乎虛室頤性全真而反露才以耽寵詭情以懷祿素餐所刺何以加焉抱朴子方之仲尼斯為過矣李陵降辱夷虜[史記李將軍傳]廣子當戶有遺腹子名陵為建章監天漢二年將步兵五千人出居延北單于以兵八萬圍擊陵軍陵軍兵矢既盡士死者過半且引且戰未到居延百餘里匈奴遮狹絕道食乏而救兵不到虜急擊招降陵陵曰無面目報陛下遂降匈奴單于以女妻之漢聞族陵母妻子自是之後李氏名敗隴西之士居門下者皆用為恥焉劉歆反覆莽世[漢書楚元王傳]向少子歆字子駿哀帝崩王莽持政少與歆俱為黃門郎白太后留歆為右曹太中大夫封紅休侯以建平元年改名秀字潁叔及莽篡位為國師[王莽傳]甄豐劉歆王舜為莽腹心倡導在位褒揚功德安漢宰衡之號皆所共謀欲進者並作符命莽遂據以即真豐子尋復作符命言平帝后為尋之妻莽怒收尋尋亡歲餘捕得詞連國師公歆子隆威侯棻弟伐虜侯泳及歆門人侍中丁隆等列侯以下死者數百人先是衛將軍王涉素養道士西門君惠好天文讖記為涉言劉氏當復興國師公姓名是也涉以語大司馬董忠與俱至國師殿中廬道語歆因言天文人事東方必成涉曰董公主中軍涉領宮衛伊休侯主殿中同心合謀劫帝東降南陽天子宗族可全歆怨莽殺其三子遂與涉忠謀欲發孫伋陳邯告之劉歆王涉皆自殺傅毅黨附權門[後漢書文苑傳]傅毅字武仲扶風茂陵人文雅顯於朝廷竇憲為大將軍以毅為司馬班固為中護軍憲府文章之盛冠於當世班固盜竊父史[後漢書班彪傳]子固字孟堅以彪所續前史未詳欲就其業有人上書告固私改作國史者收固繫獄郡上其書顯宗甚奇之除蘭臺令史使終成前所著書永平中始受詔潛精積思二十餘年至建初中始成然則非盜竊父史也固後亦坐竇憲免官固不教學諸子諸子多不遵法度吏人苦之及竇氏敗賓客皆逮考因捕繫固死獄中若以此責固無辭矣趙元叔抗竦過度[後漢書文苑傳]趙壹字元叔漢陽西縣人恃才倨傲為鄉黨所擯屢抵罪有人救得免作窮鳥賦又作刺世疾邪賦以紓其怨憤舉郡計吏見司徒袁逢長揖而已欲見河南尹羊陟會其尚臥哭之此所謂抗竦過度也馮敬通浮華擯壓[後漢書馮衍傳]衍字敬通京兆杜陵人更始二年鮑永行大將軍事安集北方以衍為立漢將軍領狼孟

長屯太原世祖即位永行審知更始已死乃罷兵降於河內帝怨永行不時至永以立功任用而行獨見黜頃之爲曲陽令誅斬劇賊當封以讒毀故賞不行建武末上疏自陳猶以前過不用顯宗即位人多短衍以文過其實遂廢於家

馬季長佞媚獲誚〔後漢書馬融傳〕融字季長扶風茂陵人才高博洽爲世通儒懲於鄧氏不敢復違忤勢家遂爲梁冀草奏李固又作大將軍西第頌以此頗爲正直所羞

蔡伯喈同惡受誅〔後漢書蔡邕傳〕邕字伯喈陳留圉人董卓爲司徒舉高第三日之間周歷三臺及卓被誅邕在司徒王允坐殊不意言之而歎有動於色允勃然叱之收付廷尉治罪死獄中

吳質詆忤鄉里〔忤俗本作訶今從宋本〕〔魏志王粲傳附〕吳質濟陰人〔裴松之注〕質字季重始爲單家少游遨貴戚閒不與鄉里相浮沈故雖已出官本國猶不與之士名

曹植悖慢犯法〔魏志陳思王植傳〕善屬文太祖特見寵愛幾爲太子者數矣文帝即位植與諸侯並就國黃初二年監國謁者灌均希指奏植醉酒悖慢劫脅使者有司請治罪帝以太后故貶爵安鄉侯餘已見前

杜篤乞假無厭〔後漢書文苑傳〕杜篤字季雅京兆杜陵人博學不修小節不爲鄉人所禮居美陽與令游數從請託不諧頗相恨令怒收篤送京師

路粹隘狹已甚〔魏志王粲傳〕自潁川邯鄲淳繁欽陳留路粹沛國丁儀丁廙宏農楊修河內荀緯等亦有文采而不在七人之列〔裴注〕引典略曰粹字文蔚與陳琳阮瑀等典記室承指數致孔融罪融誅之後人覩粹所作無不嘉其才而畏其筆也至十九年從大軍至漢中坐違禁賤請驢伏法魚豢曰文蔚性頗忿鷙

陳琳實號麤疎〔同上〕廣陵陳琳字孔璋爲何進主簿進謀誅宦官取禍琳避難冀州袁紹使典文章袁氏敗歸太祖太祖謂曰卿昔爲本初移書但可罪狀孤而已何乃上及父祖琳謝罪太祖愛其才而不咎

繁欽性無檢格〔裴注〕繁音婆典略曰欽字休伯以文才機辨少得名於汝潁其所與太子書記喉轉意率皆巧麗爲丞相主簿卒韋仲將曰陳琳實自麤疏休伯都無檢格

劉楨屈強輸作〔王粲傳〕東平劉楨字公幹太祖辟爲丞相掾屬以不敬被刑刑竟署吏〔裴注〕引典略曰太子嘗請諸文學酒酣坐歡命夫人甄氏出拜坐中衆人咸伏而楨獨平視太祖聞之乃收楨減死輸作〔補〕屈衢物切強其兩切與倔彊同

王粲率躁見嫌〔本傳〕王粲字仲宣山陽高平人以西京擾亂乃之荊州依劉表表以粲貌寢而體弱通侻不甚重也太祖辟爲丞相掾魏國建拜侍中〔裴注〕引韋仲將曰仲宣傷於肥戇

孔融禰衡誕傲致殞〔後漢書孔融傳〕融見操雄詐漸著數不能堪故發辭偏宕多致乖忤〔文苑傳〕禰衡字正平平原般人少有才辯而氣尚剛傲好矯時慢物惟善孔融融亦深愛其才衡始弱冠而融年四十遂與爲交友稱於曹操而衡素輕操操不能容送與劉表後復傲慢於表表恥不能容以送江夏太守黃祖祖性急故送衡與之祖大會賓客而衡言不遜祖大怒欲加捶衡方大罵祖遂令殺之

楊修丁廙扇動取斃〔魏志陳思王植傳〕植既以才見異而丁儀丁廙楊修爲之羽翼幾爲太子者數矣文帝御之以術故遂定爲嗣太祖既慮終始之變以修頗有才策於是以罪誅修文帝即位誅丁儀丁廙并其男口〔裴注〕丁儀字正禮沛郡人廙字敬禮儀之弟〔補〕廙音異

阮籍無禮敗俗〔晉書阮籍傳〕籍母終正與人圍棊對者求止籍留與決賭既而飲酒二斗舉聲一號吐血數升裴楷往弔之籍散髮箕踞醉而直視〔劉孝標注世說〕引晉陽秋曰何曾於太祖坐謂阮籍曰卿任性放蕩傷禮敗俗若不變革王憲豈能相容謂太祖宜投之四裔以潔王道太祖曰此賢羸病君爲我恕之

嵇康凌物凶終〔已見三卷〕

傅元〔音懸〕忿鬬免官〔晉書傅元傳〕元字休奕北地泥陽人武帝受禪廣納直言元及散騎常侍皇甫陶共掌諫職俄遷侍中初元進陶及陶入而抵元以事與陶爭言諠譁爲有司所奏二人竟坐免官

孫楚矜誇凌上〔同上孫楚傳〕楚字子荊太原中都人才藻卓絕爽邁不羣多所陵傲缺鄉曲之譽年四十餘始參鎮東軍事後遷佐著作郎復參石苞驃騎將軍事楚既負其才氣頗侮易於苞至則長揖曰天子命我參卿軍事因此而嫌隙遂構

陸機犯順履險〔同上陸機傳〕趙王倫輔政引爲相國參軍倫將篡位以爲中書郎倫之誅也齊王冏疑機九錫文及禪詔機必與焉收機等九人付廷尉成都王穎吳王晏並救理之得減死徙邊遇赦而止時成都王穎推功不居勞謙下士機遂委身焉太安初穎與河間王顒起兵討長沙王乂假機後將軍河北大都督戰於鹿苑機軍大敗宦人孟玖譖其有異志穎大怒使牽秀密收機遂遇害於軍中

潘岳乾沒取危〔同上潘岳傳〕岳字安仁滎陽中牟人性輕躁趨世利其母數誚之曰爾當知足而乾沒不已乎岳終不能改初父爲琅邪內史孫秀爲小史給岳岳惡其爲人數撻辱之趙王倫輔政秀爲中書令遂誣岳及石崇等謀奉淮南王允齊王冏爲亂誅之夷三族無長幼一時被害

顏延年負氣摧黜〔南史顏延之傳〕延之字延年琅邪臨沂人讀書無所不覽文章冠絕當時疎誕不能取容劉湛等恨之言於義康出爲永嘉太守延年怨憤作五君詠湛以其詞旨不遜欲黜爲遠郡文帝詔曰宜令思愆里閭縱復不悛當驅往東土乃至難恕自可隨事録之於是屏居不與人閒事者七年

謝靈運空疎亂紀〔同上謝靈運傳〕少好學文章之美與顏延之爲江左第一襲封康樂公性豪侈衣服多改舊形制世共宗之咸稱謝康樂也宋受命降爵爲侯又爲太子左衛率多愆禮度朝廷唯以文義處之自謂不見知常懷憤惋出爲永嘉太守肆意遊遨動踰旬朔理人聽訟不以關懷稱疾去職文帝徵爲祕書監遷侍中自以名輩應參時政多稱疾不朝出郭遊行經旬不歸上不欲傷大

臣諷旨令自解東歸因祖父之資生業甚厚鑿山浚湖功役無已嘗自始寧南山伐木開徑直至臨海太守王琇驚駭謂爲山賊文帝不欲復使東歸以爲臨川內史在郡遊放不異永嘉爲有司所糾司徒遣使收之靈運興兵叛逸遂有逆志追討禽之廷尉論斬降死徙廣州令人買弓刀等物要合鄉里有司奏收之文帝詔於廣州棄市王元長凶賊自貽〔同上王宏傳〕曾孫融字元長文詞捷速竟陵王子良特相友好武帝疾篤暫絕融戎服絳衫於中書省閤口斷東宮仗不得進欲矯詔立子良上重蘇朝事委西昌侯鸞俄而帝崩融乃處分以子良兵禁諸門西昌侯聞急馳到雲龍門不得進乃排而入奉太孫登殿扶出子良鬱林深怨融即位十餘日收下廷尉獄賜死謝元音懸暉侮慢見及〔同上謝裕傳〕裕弟述述孫朓字元暉好學有美名文章清麗啓王敬則反謀還尚書吏部郎東昏失德江祏欲立江夏王寶玄末更回惑欲立始安王遙光遙光又遣親人劉渢致意於朓朓自以受恩明帝不肯荅少日遙光以朓兼知衛尉事朓懼見引即以祏等謀告左興盛又語劉暄暄陽驚馳告始安王及江祏始安欲出朓爲東陽郡祏固執不與先是朓嘗輕祏爲人至是構而害之收朓下獄死凡此諸人皆其翹秀者〔補〕翹高貌翹秀謂其出拔尤異者不能悉紀大較如此〔補〕較古岳古孝二切至於帝王亦或未免自昔天子而有才華者唯漢武魏太祖文帝明帝宋孝武帝皆負世議非懿德之君也漢承秦敝禮文多缺孝武即位罷黜百家表章六經興學校修郊祀改正朔定律歷號令文章煥然可觀而窮兵黷武致巫蠱之禍魏之三祖咸蓄盛藻終難免於漢賊之譏文則薄於兄弟明則後於土木孝武於簡文之崩時年十歲至哺不臨左右進諫荅曰哀至則哭何常之有謝安歎其名理不減先帝既威權已出雅有人君之量已而溺於酒色爲長夜之飲見弒寵妃所謂皆負世議者也自子游子夏荀況孟軻枚乘賈誼蘇武張衡左思之儔有盛名而免過患者時復聞之但其損敗居多耳〔漢書藝文志〕孫卿子三十三篇名況趙人爲齊稷下祭酒〔師古注〕本曰荀卿避宣帝諱故曰孫案今書三十二篇〔枚乘傳〕乘字叔淮陰人爲吳王濞郎中王謀逆諫不用去遊梁梁客皆善屬辭賦乘尤高孝王薨歸淮陰武帝自爲太子時聞乘名及即位乘年老以安車徵道死〔賈誼傳〕誼雒陽人以能誦詩書屬文稱於郡中文帝召以爲博士超遷歲中至太中大夫後爲長沙王梁懷王太傅死年三十三〔藝文志〕儒家賈誼五十八篇又賦七篇〔蘇建傳〕建中子武字子卿以栘中監使匈奴單于欲降之武不從留十九歲始歸〔文選〕載武五言詩四篇〔後漢書張衡傳〕衡字平子南陽西鄂人作二京賦〔晉書文苑傳〕左

思字太沖齊國臨淄人造齊都賦一年乃成復欲賦三都構思十年門庭藩溷皆著筆紙遇得一句即便疏之〔補〕復扶又切每嘗思之原其所積文章之體標舉興會發引性靈使人矜伐故忽於持操〔補〕莊子齊物論罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐今子起何其無持操與持一作特果於進取今世文士此患彌切一事愜當〔補〕丁浪反一句清巧神厲九霄志凌千載自吟自賞不覺更有傍人加以砂礫所傷慘於矛戟諷刺之禍速乎風塵深宜防慮以保元吉學問有利鈍文章有巧拙鈍學累功不妨精熟〔補〕累力委切本作縶拙文研思終歸蚩鄙但成學士自足爲人必乏天才勿强操筆宋本有也字〔補〕强其兩切操七刀切吾見世人至無才思俗本至下衍一於字宋本無自謂清華流布醜拙亦以衆矣江南號爲詅癡符〔本注〕詅力正反〔案〕〔玉篇〕力丁切〔廣雅〕衒也〔類篇〕鬻也近在并州有一士族好爲可笑詩賦誂撆〔本注〕上音窕相呼誘也下音瞥邢魏諸公〔北齊邢邵傳〕邵字子才河間鄭人讀書五行俱下一覽便記文章典麗既贍且速每一文出京師爲之紙貴與濟陰溫子昇爲文士之冠世論謂之溫邢鉅鹿魏收雖天才豔發而年事在二人之後故子昇死後方稱邢魏焉有集三十卷〔魏收傳〕收字伯起小字佛助鉅鹿下曲陽人以文華顯辭藻富逸撰魏書一百三十卷有集七十卷衆共嘲弄虛相讚說便擊牛釃酒招延聲譽其妻明鑒婦人也泣而諫之此人歎曰才華不爲妻子所容何況行路至死不覺自見之謂明〔老子道經〕自知者明〔補〕韓非喻老知之難不在見人在自見故曰自見之爲明此誠難也學爲文章先謀親友得其評裁〔補〕昨代切下同知可施行〔元注〕一本無此四字〔案〕俗閒本但作得其評論者然後出手愼勿師心自任取笑旁人也自古執筆爲文者何可勝言〔補〕勝音升然至於宏麗精華不過數十篇耳但使不失體裁辭意可觀便稱才士時本便作遂要須動俗蓋世宋本無須字亦俟河之清乎〔左氏襄八年傳〕周詩有之曰俟河之清人壽幾何

不屈二姓夷齊之節也何事非君伊箕之義也史記宋世
家紂爲淫佚箕子諫不聽或曰可以去矣箕子曰爲人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說於民吾不忍
爲也乃被髮佯狂而爲奴自春秋已來家有奔亡國有吞滅君臣
固無常分矣〔補〕左氏昭卅二年傳史墨曰社稷無常奉君臣無常位自古以然分扶問切
然而君子之交絕無惡聲〔戰國燕策〕樂毅報燕惠王書曰臣聞古之君子交絕
不出惡聲忠臣去國不潔其名一旦屈膝而事人豈以存亡而改慮
陳孔璋居袁裁書則呼操爲豺狼〔魏志袁紹傳裴注〕引〔魏氏春秋〕陳琳
爲袁紹檄州郡文云操豺狼野心潛包禍謀乃欲撓折棟梁孤弱漢室〔補〕裁昨哉切在魏製檄
則目紹爲蛇虺琳集不傳此無攷在時君所命不得自專然
亦文人之巨患也當務從容消息之〔補〕從七恭切
或問揚雄曰吾子少而好賦雄曰然童子雕蟲篆刻
壯夫不爲也宋本壯夫作壯士非案見〔法言吾子篇〕余竊非之曰虞舜
歌南風之詩〔禮記樂記〕昔者舜作五弦之琴以歌南風〔家語辯樂解〕昔者舜彈五弦之琴造
南風之詩其詩曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮周公作
鴟鴞之詠〔詩序〕鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王吉甫史克
雅頌之美者〔同上〕大雅崧高烝民韓奕皆尹吉甫美宣王之詩駉頌僖公也僖公能遵伯禽
之法魯人尊之於是季孫行父請命于周而史克作是頌未聞皆在幼年累德也
〔補〕累力爲切孔子曰不學詩無以言自衛返魯樂正雅頌
各得其所大明孝道引詩證之謂孝經揚雄安敢忽之
也若論詩人之賦麗以則辭人之賦麗以淫二語亦見〔吾子
篇〕但知變之而已又未知雄自爲壯夫何如也著劇
秦美新文見〔文選〕妄投於閣周章怖慴不達天命〔漢書揚雄傳〕王
莽時劉歆甄豐皆爲上公莽既以符命自立欲絕其原豐子尋歆子棻復獻之莽誅豐父子投棻四裔辭所
連及便收不請時雄校書天祿閣上治獄事使者來欲收雄雄恐不免迺從閣上自投下幾死莽聞之曰
雄素不與事何故在此間問其故迺劉棻嘗從雄學作奇字雄不知情有詔勿問然京師爲之語曰惟寂寞
自投閣爰清靜作符命童子之爲耳桓譚以勝老子〔同上〕大司空王邑納

言嚴尤問桓譚曰子嘗稱雄書豈能傳於後世乎譚曰必傳顧君與譚不及見也凡人賤近而貴遠親見
子雲祿位容貌不能動人故輕其書老聃著虛無之言兩篇薄仁義非禮樂然後世好之者以爲過於五
經自漢文景之君及司馬遷皆有是言今揚子之書文義至深而論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢
知爲所稱善則必度越諸子矣宋本桓譚作袁亮所未詳當由避桓字并下字亦訛葛洪以方
仲尼〔晉書葛洪傳〕洪字稚川丹陽句容人自號抱朴子因以名書其〔尚博篇〕云世俗率神貴古昔而
賤同時雖有益世之書猶謂之不及前代之遺文也是以仲尼不見重於當時太玄見蚩薄於比肩也
使人歎息此人直以曉算術解陰陽故著太玄經〔雄傳〕
以爲經莫大於易故作太玄〔補〕王涯說玄合而連之者易也分而著之者玄也四位之次曰方曰州曰部
曰家最上爲方順而數之至於家家一而轉而有八十一家部三三而轉故有二十七部州九而轉
故有九州一方二十七首而轉故三方而有八十一首一首九贊故有七百二十九贊其外踦贏二贊以
備一儀之月爲數子所惑耳其遺言餘行孫卿屈原之不
及孫卿屈原已見前〔補〕屈九勿切安敢望大聖之清塵且太玄今竟
何用乎不啻覆醬瓿而已〔雄傳〕劉歆謂雄曰空自苦今學者有祿利然尚不能
明易又如玄何吾恐後人用覆醬瓿也雄笑而不荅〔師古注〕瓿音部小甖也〔補〕覆敷救切案侯芭而後若
虞翻宋衷陸績范望王涯吳祕司馬光諸人咸重太元惜顏氏亦不及見耳〔案〕下當分段
齊世有席毗者俗本誤作辛毗乃曹魏時人今從宋本清幹之士官至
行臺尚書〔隋書百官志〕後齊制官行臺在令無文其官置令僕射其尚書丞郎皆隨權制而置
員焉其文未詳嗤鄙文學嘲劉逖云〔北齊書文苑傳〕劉逖字子長彭城叢亭里人魏
末詣霸府倦於羈旅發憤讀書在遊宴之中卷不離手亦留心文藻頗工詩詠君輩辭藻譬
若榮華須臾之翫宋本榮華作朝菌非宏才也豈比吾徒千
丈松樹千丈本多作十丈今從宋本〔補〕〔世說識鑒篇〕庾子嵩目和嶠森森如千丈松雖磊砢有節
目施之大廈有棟梁之用常有風霜不可凋悴矣劉應之曰既有
寒木又發春華何如也席笑曰可哉哉本皆作矣今從宋本〔案〕下當
分段
凡爲文章猶人宋本無人字乘騏驥雖有逸氣當以銜勒
制之宋本銜勒作銜策非〔說文〕銜馬勒口中銜行馬者也勒馬頭絡銜也〔家語執轡篇〕夫德法者御

（民之具猶御馬之有銜勒也此言行文貴有節制自當用銜勒若策者所以鞭馬而使之疾行非本意矣）勿使流亂軌躅，放意填坑岸也。（〔補〕坑，客庚切。坑岸，猶言坑塹。〔案〕下當分段。）

文章當以理致為心腎，氣調為筋骨（〔補〕調，徒弔切。），事義為皮膚，華麗為冠冕。今世相承，趨末棄本，率多浮豔。辭與理競，辭勝而理伏；事與才爭，事繁而才損。放逸者流宕而忘歸，穿鑿者補綴而不足。時俗如此，安能獨違？但務去泰去甚耳。必有盛才重譽，改革體裁者，實吾所希。（〔補〕裁，昨代切，下同。希，望也。本當作睎。〔案〕下當分段。）

古人之文，宏材逸氣，體度風格，去今實遠，但緝綴疏朴，未為密緻耳。今世音律諧靡（〔補〕文彼切。），章句偶對，諱避精詳，賢於往昔多矣。宜以古之製裁為本，今之辭調為末（〔補〕調，徒弔切。），並須兩存，不可偏棄也。

吾家世文章，甚為典正，不從流俗。梁孝元在蕃邸時，撰西府新文，紀無一篇見錄者（俗本紀作史記二字。今從宋本。〔補〕隋書經籍志：西府新文十一卷，并錄。梁蕭淑撰。〔案〕金樓子著書篇所載諸書，有自撰者，有使顏協、劉緩、蕭賁諸人撰者。此書當亦元帝所使為之。），亦以不偶於世，無鄭衛之音故也。有詩賦銘誄書表啟疏二十卷，吾兄弟始在草土，並未得編次（〔補〕草土，謂在苫凷之中也。），便遭火盪盡，竟不傳於世。銜酷茹恨，徹於心髓。操行見於梁史文士傳（〔梁書文學傳〕顏協，字子和，七代祖含，晉侍中、國子祭酒、西平靖侯。父見遠，博學，有志行。齊治書侍御史，兼中丞。高祖受禪，不食卒。協幼孤，養於舅氏，博涉羣書，工草隸。釋褐湘東王國常侍，兼記室。世祖鎮荊州，轉正記室。時吳郡顧協亦在蕃邸，才學相亞，府中稱為二協。舅謝暕卒，協居喪如伯叔之禮，議者重焉。又感家門事義，不求顯達，恆辭徵辟。大同五年卒。所撰晉仙傳五篇、日月災異圖兩卷，遇火湮滅。二子之儀、之推。〔補〕操，七到切，行，下孟切。）及孝元懷舊志（〔隋書經籍志〕懷舊志九卷，梁元帝撰。）。

沈隱侯曰（〔梁書沈約傳〕約字休文，吳興武康人。高祖受禪，封建昌縣侯。卒諡隱。）：文章當從三易：易見事，一也；易識字，二也；易讀誦，三也。邢子才常曰：沈侯文章用事，不使人覺，若胸臆語也。深以此服之。祖孝徵亦嘗謂吾曰：沈詩云：崖傾護石髓。此豈似用事邪？（〔晉書嵇康傳〕康遇王烈，共入山，嘗得石髓如飴，即自服半，餘半與康，皆凝而為石。〔補〕子才，邢邵字。孝徵，祖珽字。）

邢子才、魏收俱有重名，時俗準的，以為師匠。邢賞服沈約而輕任昉（〔梁書任昉傳〕昉字彥昇，樂安博昌人。雅善屬文，尤長載筆，才思無窮，起草即成，不加點竄。沈約一代詞宗，深所推挹。），魏收愛慕任昉而毀沈約，每於談讌，辭色以之。鄴下紛紜，各有朋黨。祖孝徵嘗謂吾曰：任沈之是非，乃邢魏之優劣也。

吳均集（〔梁書文學傳〕吳均字叔庠，吳興故鄣人。文體清拔有古氣，好事者或斅之，謂為吳均體。〔隋書經籍志〕梁奉朝請吳均集二十卷。本傳同。）有破鏡賦（今不傳。）。昔者邑號朝歌，顏淵不舍；里名勝母，曾參斂襟（〔漢書鄒陽傳〕里名勝母，曾子不入。邑號朝歌，墨子回車。〔案〕此文不同，蓋各有所本。）：蓋忌夫惡名之傷實也。破鏡乃凶逆之獸，事見漢書（〔漢書郊祀志〕有言古天子嘗以春解祠，祠黃帝用一梟破鏡。〔注〕孟康曰：梟，鳥名，食母。破鏡，獸名，食父。黃帝欲絕其類，故使百吏祠皆用之。），為文幸避此名也。比世往往見有和人詩者，題云敬同（〔補〕〔案〕以同為和，初唐人如駱賓王、陳子昂諸人集中猶然，別有作奉和同云云者，和字乃後人所增入。），孝經云：資於事父以事君而敬同。不可輕言也。梁世費旭詩云：不知是耶非。殷澐詩云：飄颻雲母舟。簡文曰：旭既不識其父，澐又飄颻其母。此雖悉古事，不可用也。（〔漢武帝李夫人歌〕是耶非耶，立而望之。〔晉宮閣記〕舍利池有雲母舟。見〔初學記〕〔補〕費旭，江夏人。殷澐疑是殷芸，梁書為有傳。芸字灌蔬，陳郡長平人。勵精勤學，博洽羣書。昭明太子侍讀，宜與簡文相接也。又有湘東王記室參軍諸澐，河南陽澤人，有詩二者，姓名必有一訛。以耶為父，蓋俗稱也。古木蘭詩卷卷有耶名。）世人或有文章引詩伐鼓淵淵者，宋書已有屢遊之誚（宋本脫文章二字。屢遊未詳。）。如此流比，幸須避之。北面事親，別舅摛渭陽之詠（〔詩小序〕渭陽，秦康公念母也。康公之母，晉獻公之女。文公遭麗姬之難，未反而秦姬

卒穆公納文公康公時爲大子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉堂上養老送兄賦桓山之悲〔沈氏攷證〕家語顏回聞哭聲非但爲死者而已又有生離別者也聞桓山之鳥生四子焉羽翼既成將分於四海其母悲鳴而送之聲有似於此謂其往而不返也孔子使人問哭者果曰父死家貧賣子以葬與之長決子曰回也善於識音矣一本作恆山者非〔案〕沈氏所引家語見顏回篇〔說苑〕辨物篇亦載之桓山作完山皆大失也舉此一隅觸途宜慎

江南文制文制猶言製文欲人彈射〔補〕食亦切知有病累隨卽改之陳王得之於丁廙也〔文選〕曹子建與楊德祖書僕嘗好人譏彈其文有不善者應時改定昔丁敬禮嘗作小文使僕潤飾之僕自以才不能過若人辭不爲也敬禮謂僕卿何所疑難文之佳惡吾自得之後世誰相知定吾文者邪吾嘗歎此達言以爲美談擊難〔補〕乃旦切吾初入鄴遂嘗以此宋本無此字忤人至今爲悔汝曹必無輕議也

凡代人爲文皆作彼語理宜然矣至於哀傷凶禍之辭不可輒代蔡邕爲胡金盈作母靈表頌曰悲母氏之不永然委我而夙喪〔補〕此文今蔡集有之胡金盈胡廣之女此句作胡委我以夙喪又爲胡顥作其父銘曰葬我考議郎君〔補〕胡顥廣之孫議郎名寧今蔡集無此篇與下袁三公頌同逸袁三公頌曰猗歟我祖出自有嬀王粲爲潘文則思親詩云躬此勞悴鞠予小人庶我顯妣克保遐年而竝載乎邕粲之集思親詩今見粲集中此例甚衆古人之所行今世以爲諱宋本下有也字陳思王武帝誄遂深永蟄之思潘岳悼亡賦乃愴手澤之遺岳集中載悼亡賦無此句是方父於蟲〔禮記〕月令季秋之月蟄蟲咸俯匹婦於考也宋本作譬婦爲考也〔禮記玉藻〕父沒而不能讀父之書手澤存焉爾蔡邕楊秉碑云統大麓之重案今蔡集所載秉碑一篇無此語〔書舜典〕納于大麓烈風雷雨弗迷〔補〕鄭康成注尚書大傳云山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則爲壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之潘尼贈盧景宣詩云九五思飛龍今集中有送盧景宣詩一首無此句〔易乾卦〕九五飛龍在天利見大人〔案〕九五君位飛龍是聖人起而爲天子故不可泛用孫楚王驃騎誄云奄忽登遐此篇今已亡〔禮記曲禮下〕告喪曰天王登假假讀爲遐陸機父誄云億兆宅心敦敘百揆此語未見左氏閔元年傳天子曰兆民〔書泰誓中〕紂有億兆夷人又〔康誥〕汝丕遠惟商耇成人宅心知訓〔文選〕劉越石勸進表純化既敷則率土宅心〔書益稷〕惇敘九族〔舜典〕納于百揆百揆時敘姊誄云俔天之和〔詩大雅大明〕大邦有子俔天之妹〔傳〕俔磬也〔說文〕俔諭也謂譬喻也牽遍切今爲此言則朝廷之罪人也王粲贈楊德祖詩云我君餞之其樂洩洩此篇已亡楊脩字德祖太尉彪之子〔左氏隱元年傳〕鄭莊公入而賦大隧之中其樂也融融姜出而賦大隧之外其樂也洩洩不可妄施人子況儲君乎

挽歌辭者或曰古者虞殯之歌〔左氏哀十一年傳〕公孫夏命其徒歌虞殯〔注〕虞殯送葬歌曲或曰出自田橫之客〔崔豹古今注〕薤露蒿里竝喪歌也田橫自殺門人傷之爲作悲歌言人命如薤上之露易晞滅也亦謂人死魂魄歸乎蒿里故有二章至李延年乃分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人使挽柩者歌之世亦呼爲挽歌皆爲生者悼往告俗本作苦今從宋本哀之意陸平原陸機爲平原內史多爲死人自歎之言詩格既無此例又乖製作本意宋本作大意陸機挽歌詩三首不全爲死人自歎之言唯中一首云廣宵何寥廓大暮安可晨人往有反歲我行無歸年乃自歎之辭

凡詩人之作刺箴美頌各有源流未嘗混雜善惡同篇也陸機爲齊謳篇前敘山川物產風教之盛後章忽鄙山川之情疎失厥體非也案本詩惟飾以下刺景公也據形勝之地不能脩尚父桓公之業而但知戀牛山之樂思及古而無死也其爲吳趨行何不陳子光夫差乎非也吳趨乃平原桑梓之邦以釋回增美爲體何爲而陳子光夫差乎京洛行胡不述赧王靈帝乎非也京洛爲天子之居當以可法可戒爲體何爲而述赧王靈帝乎〔沈氏攷證〕樂府陸機齊謳行備言齊地之美亦欲使人推分直進不可妄有所營也又云崔豹古今注曰吳趨行吳人以謳其地陸機吳趨行曰聽我歌吳趨趨步也一本作吳越行者非

自古宏才博學用事誤者有矣百家雜說或有不同

書儻湮滅後人不見故未敢輕議之今指知決紕繆
者略舉一兩端以爲誡〔補〕禮記大傳五者一物紕繆〔注〕紕猶錯也〔釋文〕紕匹彌切繆
繆本或作謬詩云有鷕雉鳴〔補〕鷕說文以水切今讀戶小切又云雉鳴求
其牡詩邶風匏有苦葉篇毛傳亦曰鷕雌雉聲又云雉之朝雊
尚求其雌詩小雅小弁篇雊古豆切鄭玄注月令亦云雊雄雉鳴
潘岳賦曰岳有射雉賦雉鷕鷕以朝雊是則混雜其雄雌
矣〔徐注〕此賦云延年以潘爲誤用案詩有鷕雉鳴則云求牡及其朝雊則云求雌今云鷕鷕朝雊者
互文以舉雄雌皆鳴也〔案〕徐說甚是古人行文多有似此者詩云孔懷兄弟詩小雅常
棣作兄弟孔懷孔甚也懷思也言甚可思也陸機與長沙顧
母書〔通典〕秦長沙郡漢爲國後漢復爲郡晉因之述從祖弟士璜死乃言
痛心拔腦本多作惱譌有如孔懷心既痛矣卽爲甚思何
故言有如也觀其此意當謂親兄弟爲孔懷詩云父
母孔邇而呼二親爲孔邇於義通乎異物志云〔隋書經籍
志〕異物志一卷漢議郎楊孚撰擁劍狀如蟹但一鰲偏大爾〔補〕鰲五勞切亦
作鰲何遜詩云躍魚如擁劍是不分魚蟹也〔梁書文學傳〕何遜字
仲言東海郯人八歲能賦詩文章與劉孝綽竝見重當世漢書御史府中列柏樹
常有野鳥數千棲宿其上晨去暮來號朝夕鳥而文
士往往誤作烏鳶用之〔補〕此見朱博傳本皆作烏烏宋祁因顏此言謂當作鳥抱
朴子說項曼都詐稱得仙自云仙人以流霞一杯與
我飲之輒不飢渴〔補〕見祛惑篇而簡文詩云霞流抱朴椀
亦猶郭象以惠施之辨爲莊周言也〔案〕〔莊子天下篇〕自惠施多方而
下因述施之言而辨正之郭象注云昔吾未覽莊子嘗聞論者爭夫尺棰連環之意而皆云莊生之言案
此篇較評諸子至於此章則曰其道舛駁其言不中乃知道聽塗說之傷實也則郭注本分明顏氏譏之
誤也後漢書因司徒崔烈以鋃鐺鏁〔元注〕上音狼下音當鋃鐺大
鏁也世間多誤作金銀字〔後漢書崔駰傳〕孫寔從弟烈因傅母入錢五百萬得
爲司徒獻帝時子鈞與袁紹俱起兵山東董卓以是收烈付郿獄錮之鋃鐺鐵鏁卓旣誅拜城門校尉

武烈太子亦是數千卷學士〔補〕〔南史忠壯世子方等傳〕字實相元帝長子少
聰敏有俊才南討軍敗溺死謚忠壯元帝卽位改謚武烈世子嘗作詩云銀鏁三公
腳刀撞僕射頭爲俗所誤〔補〕撞宅江切射音夜
文章地理必須愜當〔補〕丁浹切梁簡文鴈門太守行〔梁書簡文
帝紀〕諱綱字世纘小字六通高祖第三子大寶二年侯景使王偉等弒之帝雅好題詩其序云余七歲有
詩癖長而不倦然傷於輕豔當時號曰宮體〔漢書匈奴傳〕趙武靈王自代竝陰山下至高闕爲塞置雲中
鴈門代郡〔漢書地理志〕鴈門郡秦置屬幷州乃云鵞軍攻日逐燕騎蕩康
居大宛歸善馬小月送降書〔左氏昭廿一年傳〕宋公子城與華氏戰于赭丘
鄭翩願爲鸛其御願爲鵞〔漢書匈奴傳〕狐鹿孤單于立以左大將爲左賢王數年病死其子先賢撣不得
代更以爲日逐王日逐王者賤於左賢王〔戰國燕策〕蘇秦說燕文侯曰燕軍七百乘騎六千匹〔漢書西域
傳〕康居國與大月氏同俗東羈事匈奴大宛國治貴山城多善馬馬汗血武帝遣使者持千金及金馬以
請宛善馬不肯與漢使妄言宛遂攻殺漢使於是天子遣貳師將軍伐宛宛人斬其王母寡首獻馬三千
匹宛王蟬封與漢約歲獻天馬二匹大月氏爲單于攻破乃遠去不能去者保南山羌號小月氏其稟漢
使者有五翖侯皆屬大月氏〔補〕宛於袁切氏音支降下江切翖與翕同此殆言燕宋之軍其與此諸國皆
不相及也蕭子暉隴頭水云天寒隴水急散漫俱分瀉北
注徂黃龍東流會白馬〔梁書蕭子恪傳〕弟子暉字景光少涉書史亦有文才〔後漢
郡國志〕漢陽郡隴縣州刺史治有大坂名隴坻〔注〕三秦記其坂九迴不知高幾許欲上者七日乃越高處
可容百餘家清水四注下〔郭仲產秦州記〕隴山東西百八十里登山嶺東望秦川四五百里極目泯然山
東人行役升此而顧瞻者莫不悲思故歌曰隴頭流水分離四下念我行役飄然曠野登高望遠涕零雙
墮〔宋書朱脩之傳〕以鮮卑馮宏稱燕王治黃龍城〔漢書西南夷傳〕自冉駹以東北君長以十數白馬最大皆
氐類也〔補〕〔案〕隴在西北黃龍在北白馬在西西南地皆隔遠水焉得相及此亦明珠之類
美玉之瑕〔淮南子氾論訓〕夏后氏之璜不能無考明月之珠不能無類〔補〕考瑕釁也類若絲之
結類也盧對切宜慎之
王籍入若耶溪詩云蟬噪林逾靜鳥鳴山更幽江南
以爲文外斷絕物無異議〔梁書文學傳下〕王籍字文海琅邪臨沂人七歲能屬
文及長好學博涉有才氣除輕車湘東王諮議參軍隨府會稽郡境有雲門天柱山籍嘗遊之累月不反

至若邪溪賦詩云云當時以爲文外獨絕〔案〕此書作斷絕疑誤餉文吟詠，不能忘之。孝元諷味，以爲不可復得，〔補〕復扶又切至懷舊志載於籍傳。范陽盧詢祖，鄴下才俊，乃言此不成語，何事於能。〔補〕魏書盧觀傳觀從子文偉文偉孫詢祖襲祖爵大夏男有術學文辭華美爲後生之俊舉秀才至鄴魏收亦然其論。句詩云：蕭蕭馬鳴，悠悠旆旌。毛傳云：言不諠譁也。吾每歎此解有情致，籍詩生於此意耳。

蘭陵蕭慤，梁室上黃侯之子，工於篇什。嘗有秋詩云：芙蓉露下落，楊柳月中疏。時人未之賞也。吾愛其蕭散，宛然在目。〔北齊書文苑傳〕蕭慤字仁祖梁上黃侯曄之子天保中入國武平太子洗馬曾秋夜賦詩云云爲知音所賞潁川荀仲舉，〔同上〕荀仲舉字士高潁川人仕梁爲南沙令從蕭明於寒山被執長樂王尉粲甚禮之與粲劇飲嚙粲指至骨顯祖知之杖仲舉一百或問其故荅云我耶知許當時正疑是麞尾耳琅邪諸葛漢，亦以爲爾，而盧思道之徒，雅所不愜。〔北史盧子真傳〕元孫思道字子行才學兼著然不持細行好輕侮人物文宣帝崩當朝文士各作挽歌十首擇其善者而用之魏收等不過得一二首惟思道獨有八篇故時人稱爲八米盧郎

何遜詩實爲清巧，多形似之言。揚都論者，恨其每病苦辛，饒貧寒氣，不及劉孝綽之雍容也。〔梁書劉孝綽傳〕孝綽字孝綽彭城人七歲能屬文舅齊中書郎王融深賞異之每言曰天下文章若無我當屬阿士阿士孝綽小字也雖然，劉甚忌之，平生誦何詩，常俗本無常字今從宋本補云：蘧居響北闕，懵懵〔元注〕呼麥反〔補〕玉篇乖戾也不道車。又撰詩苑，止取何兩篇，時人譏其不廣。〔梁書何遜傳〕范雲見其對策大相稱賞因結忘年交好自是一文一咏雲輒嗟賞沈約亦愛其文餘已見上注劉孝綽當時既有重名，無所與讓，唯服謝朓，常以謝詩置几案間，動靜輒諷味。簡文愛陶淵明文，亦復如此。陶潛字淵明一字元亮晉宋南史並有傳〔補〕復扶又切江南語曰：梁有三何，子朗最多。三何者，遜及思澄、子朗也。子朗信饒清巧。思澄遊廬山，每有佳篇，亦俗閒本作並爲冠絕。〔梁書文苑傳〕何思澄字元靜東海郯人少勤學工文辭起家爲南康王侍郎累遷平南安成王行參軍兼記室隨府江州爲遊廬山詩沈約見之自以爲弗逮除廷尉正天監十五年敕太子詹事徐勉舉學士入華林撰偏略勉舉思澄等五人應選遷治書侍御史出爲秣陵令入兼東宮通事舍人除安西湘東王錄事參軍舍人如故時徐勉周捨以才具當朝並好思澄學常遞日招致之卒有文集十五卷初思澄與宗人遜及子朗俱擅文名時人語曰東海三何子朗最多思澄聞之曰此言誤耳如其不然故當歸遜意謂宜在己也子朗字世明早有才思工清言周捨每與共談服其精理世人語曰人中爽爽何子朗爲固山令卒年二十四文集行於世〔補〕冠古玩切

名實篇第十

名之與實，猶形之與影也。德藝周厚，則名必善焉；容色姝麗，則影必美焉。今不脩身而求令名於世者，猶貌甚惡而責妍影於鏡也。〔補〕左氏襄廿四年傳夫令名德之輿也恕思以明德則令名載而行之上士忘名，中士立名，下士竊名。〔補〕莊子逍遙遊聖人無名又〔天運篇〕老子曰名公器也不可多取〔後漢書逸民傳〕法真逃名而名我隨避名而名我追〔離騷〕老冉冉其將至兮懼修名之不立〔逸周書官人解〕規諫而不類道行而不平曰竊名者也忘名者，體道合德，享鬼神之福祐，非所以求名也；立名者，脩身慎行，懼榮觀之不顯，非所以讓名也。〔補〕老子道經雖有榮觀宴處超然竊名者，厚貌深姦，干浮華之虛稱，非所以得名也。

人足所履，不過數寸，然而咫尺之途，必顛蹶於崖岸，拱把之梁，每沈溺於川谷者，何哉？拱把俗本作拱抱今從宋本〔補〕梁橋也沈直深切爲其旁無餘地故也。〔補〕爲于僞切君子之立己，抑亦如之。至誠之言，人未能信；至潔之行，物或致疑，皆由言行聲名無餘地也。吾每爲人所毀，常以此自責。若能開方軌之路，〔戰國齊策〕蘇秦說齊宣王曰秦攻齊徑亢父之險車不得方軌馬不得並行百人守險千人不能過也〔補〕亢父音剛甫廣造舟之航，〔詩大雅大明〕造舟爲梁〔傳〕天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟〔正義〕皆釋水文李巡曰比其舟而渡曰造舟然則造舟者比船於

水加板於上如今之浮橋杜預云則河橋之謂也〔方言〕九舟自關而東或謂之航則仲由之言信宋本作證鼎重於登壇之盟〔左〕哀十四年〔傳〕小邾射以句繹來奔曰使季路要我吾無盟矣使子路子路辭季康子使冉有謂之曰千乘之國不信其盟而信子之言子何辱焉對曰魯有事于小邾不敢問故死其城下可也彼不臣而濟其言是義之也由弗能〔補〕案證鼎非子路事〔韓非子說林下〕齊伐魯索讒鼎魯以其鴈往齊人曰鴈也魯人曰眞也齊人曰使樂正子春來吾將聽子魯君請樂正子春樂正子春曰胡不以其眞往也君曰我愛之荅曰臣亦愛臣之信鴈與贗同疑顏氏本誤用而後人改之趙熹之降城賢於折衝之將矣〔沈氏攷證〕後漢趙熹〔傳〕舞陰大姓李氏擁城不下更始遣柱天大將軍李寶降之不肯云聞宛之趙氏有孤孫熹信義著名願得降之使詣舞陰而李氏遂降諸本誤作趙喜〔補〕降下江切衝衝車也〔晏子雜上〕仲尼曰不出於尊俎之閒而知千里之外其晏子之謂也可謂折衝矣吾見世人清名登而金貝入〔補〕漢書食貨〔志〕金刀龜貝所以通有無也〔說文〕貝海介蟲也象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢信譽顯而然諾虧不知後之矛戟毀前之干櫓也虙子賤云誠於此者形於彼虙俗本作宓又一本作密〔案〕顏氏有辨在書證篇宋本作虙信顏氏元本今從之〔補〕家語屈節解巫馬期入單父界見夜魰者得魚輒舍之巫馬期問焉魰者曰魚之大者吾大夫愛之其小者吾大夫欲長之是以得二者輒舍之巫馬期返以告孔子曰宓子之德至矣使民闇行若有嚴刑於旁敢問宓子何行而得於是孔子曰吾嘗與之言曰誠於此者刑乎彼宓子行此術於單父也〔案〕刑形古通用據家語乃孔子告子賤之言人之虛實眞僞在乎心無不見乎迹〔補〕見胡電切但察之未熟耳一為察之所鑒巧僞不如拙誠承之以羞大矣〔韓非子說林上〕故曰巧詐不如拙誠樂羊以有功見疑秦西巴以有罪益信〔易恆九三〕不恆其德或承之羞伯石讓卿〔左氏〕襄三十年〔傳〕伯有既死使太史命伯石為卿辭太史退則請命焉復命之又辭如是三乃受策入拜子產是以惡其為人也使次己位王莽辭政〔漢書本傳〕大司馬王根薦莽自代上擢莽為大司馬成帝崩哀帝即位莽上疏乞骸骨哀帝曰先帝委政於君而棄羣臣朕得奉宗廟嘉與君同心合意今君移病求退朕甚傷焉已詔尚書待君奏事又遣丞相孔光等白太后大司馬即不起皇帝不敢聽政太后復令莽視事已因傅太后怒復乞骸骨當於爾時自以巧密後人書之留傳萬代可為骨寒毛

豎也〔補〕豎臣庾切〔說文〕立也下亦音同近有大貴以俗本無宋本有孝悌著聲前後居喪哀毀踰制亦足以高於人矣而嘗於苫塊之中以巴豆塗臉〔補〕禮記問喪寢苫枕塊哀親之在土也〔本草〕巴豆出巴郡有大毒遂使成瘡表哭泣之過左右童豎不能掩之〔補〕豎小使之未冠者益使外人謂其居處飲食皆為不信以一僞喪百誠者乃貪名不已故也〔補〕喪息浪切〔案〕下當分段

有一士族讀書不過二三百卷天才鈍拙而家世殷厚雅自矜持多以酒犢珍玩交諸名士甘其餌者遞共吹噓共俗本作相今從宋本〔補〕後漢書鄭太〔傳〕孔公緒清談高論噓枯吹生〔盧思道孤鴻賦序〕翦拂吹噓長其光價朝廷以為文華亦嘗宋本作常出境聘句東萊王韓晉明篤好文學疑彼製作多非機杼〔補〕此以織喻也〔魏書〕祖瑩傳常語人云文章須自出機杼成一家風骨何能共人同生活也遂設讌言面相討試宋本有尒字衍竟日歡諧辭人滿席屬音賦韻命筆為詩彼造次即成了非向韻〔補〕屬音燭造七到切了非向韻言絕非向來之體韻也韻之為言始自晉宋以來有神韻風韻遠韻雅韻之語衆客各自沈吟遂無覺者〔補〕沈直深切韓退歎曰果如所量〔補〕音良韓又嘗問曰玉斑杼上終葵首當作何形乃荅云斑頭曲圓勢如葵葉耳韓既有學忍笑為吾說之〔沈氏攷證〕〔禮記玉藻注〕終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭故以此荅為非〔補〕杼上終葵首本周禮攷工記玉人文杼者殺也於三尺圭上除六寸之下兩畔殺去之使已上為椎頭言六寸據上不殺者而言謂椎為終葵齊人語也斑他項切杼直呂切椎直追切今之槌也殺色界切治點子弟文章以為聲價大弊事也〔補〕治直之切理其亂也點謂點竄潤飾之也聲謂名聲著聞價如市馬者得伯樂一顧而遂倍於常價也聲價見〔後漢書姜肱傳〕一則不可常繼終露其情二則學者有憑益不精勵〔案〕下當分段

鄴下有一少年出為襄國令〔魏書地形志〕北廣平郡襄國秦為信都項羽更

（名。二漢屬趙國。晉屬廣平郡。）頗自勉篤。公事經懷。每加撫卹。以求聲譽。凡遣兵役。握手送離。或齎梨（俗本作黎。當是通用。今從宋本。）棗餅餌。人人贈別。云上命相煩。情所不忍。道路飢渴。以此見思。民庶稱之。不容於口。及遷爲泗州別駕。（〔隋書地理志〕下邳郡。後魏置南徐州。後周改爲泗州。〔通典〕職官十四。州之佐史。漢有別駕治中主簿等官。別駕從刺史。行部。別乘傳車。故謂之別駕。〔注〕庾亮集荅郭豫書。別駕舊與刺史別乘。其任居刺史之半。）此費日廣。不可常周。一有偽情。觸途難繼。功績遂損敗矣。（損敗。俗本作敗損。）

或問曰。夫神滅形消。遺聲餘價。亦猶蟬殼蛇皮。獸迒鳥迹耳。（〔沈氏攷證〕迒音航。又音岡。唐韻云。獸迹。諸本不攷。以爲音闕。〔補〕〔爾雅釋獸〕兔其跡迒。）何預於死者。而聖人以爲名教乎。對曰。勸也。勸其立名則獲其實。且勸一伯夷。而千萬人立清風矣。勸一季札。而千萬人立仁風矣。勸一柳下惠。而千萬人立貞風矣。勸一史魚。而千萬人立直風矣。故聖人欲其魚鱗鳳翼。雜沓參差。（〔補〕魚鱗。疑當作龍鱗。〔後漢書光武紀〕天下士大夫固望其攀龍鱗附鳳翼。以成其所志耳。〔案〕龍八十一鱗。具九九之數。鳳舉而百鳥隨之。皆言其多也。〔揚雄甘泉賦〕駢羅列布。鱗以雜沓兮。柴虒參差。魚頡而鳥䀏。參差。初登初宜二切。柴虒。一本作傑傂。初綺初擬二切。䀏。胡剛切。〔蕭該音義〕諸詮傂音池。又音豸。蘇林音解豸冠之豸。韋昭音疏佳反。）不絕於世。豈不宏（胡肱切。）哉。四海悠悠。皆慕名者。蓋因其情而致其善耳。抑又論之。祖考之嘉名美譽。亦子孫之冕服牆宇也。自古及今。獲其庇廕者亦衆矣。夫脩善立名者。亦猶築室樹果。生則獲其利。死則遺其澤。世人汲汲者。不達此意。若其與魂爽俱昇。松柏偕茂者。惑矣哉。（者字宋本有。別本無。）

涉務第十一

士君子之處世。（士字別本作夫。今從宋本。）貴能有益於物耳。不徒高談虛論。左琴右書。以費人君祿位也。國之用材。大較不過六事。（〔補〕較。古岳古孝二切。）一則朝廷之臣。取其鑒達治體。經綸博雅。二則文史之臣。取其著述憲章。不忘前古。三則軍旅之臣。取其斷決有謀。強幹習事。（〔補〕斷丁貫切。）四則蕃屏之臣。取其明練風俗。清白愛民。（〔補〕屏必郢切。）五則使命之臣。取其識變從宜。不辱君命。（〔補〕使所吏切。）六則興造之臣。取其程功節費。開略有術。（開略宋本作開悟。似不切。〔案〕略謂方略。興造則當明開方之術。亦謂有智謀也。）此則皆勤學守行者所能辦也。人性有長短。豈責具美於六塗哉。但當皆曉指趣。能守一職。便無媿耳。

吾見世中文學之士。品藻古今。若指諸掌。及有試用。多無所堪。居承平之世。不知有喪亂之禍。（〔補〕喪息浪切。）處廟堂（宋本作廊廟。）之下。不知有戰陳之急。保俸祿之資。不知有耕稼之苦。肆吏民之上。不知有勞役之勤。故難可以應世經務也。晉朝南渡。優借士族。故江南冠帶。有才幹者。擢爲令僕已下。尚書郎中書舍人已上。典掌機要。（〔補〕〔晉書職官志〕尚書令。秩千石。受拜則策命之。以在端右故也。僕射服秩與令同。尚書本漢承秦置。晉渡江。有吏部祠部五兵左民度支五尚書。尚書郎主作文書起草。更直五日於建禮門內。初從三署詣臺試。守尚書郎中。歲滿稱尚書郎。三年稱侍郎。選有吏能者爲之。中書舍人。晉初置舍人通事各一人。江左合舍人通事謂之通事舍人。掌呈奏案。）其餘文義之士。多迂誕浮華。不涉世務。纖微過失。又惜行捶楚。（〔補〕捶之累切。〔說文〕以杖擊也。楚。荊也。亦用以扑撻者。）所以處於清高。（高。俗閔本作名。今從宋本。）益護其短也。至於臺閣令史。主書監帥。諸王籤省。（〔補〕〔宋書百官志〕漢東京尚書令史十八人。晉初正令史百二十人。書令史百三十人。諸公令史無定員。〔案〕〔續漢書百官志〕尚書六曹。一曹有三主書。故令史十八人。籤謂籤帥。省謂省事。自主書監帥以下。名位卑微。志故不載。而時見於列傳中。）並曉習吏用。濟辦時須。縱有小人之態。皆可鞭杖肅

督故多見委使蓋用其長也人每不自量[補]音良舉世怨梁武帝父子愛小人而疏士大夫此亦眼不能見其睫耳[史記越世家]齊使者曰幸也越之不亡也吾不貴其用智之如目見豪毛而不見其睫也梁世士大夫皆尚褒衣博帶大冠高履[補][漢書雋不疑傳]暴勝之請與相見不疑褒衣博帶[注]言著褒大之衣廣博之帶也[後漢書光武帝紀]光武絳衣大冠[案]高履猶高齒屐也出則車輿入則扶侍郊郭之內無乘馬者周宏胡肱切正為宣城王所愛給一果下馬常服御之舉朝以為放達[魏志東夷傳]濊國出果下馬漢桓時獻之[注]果下馬高三尺乘之可於果樹下行故謂之果下馬見博物志魏都賦[補][梁書哀太子大器傳]太宗嫡長子中大通三年封宣城郡王至乃尚書郎乘馬則糺劾之[補]劾胡槩胡得二切及侯景之亂膚脆骨柔不堪行步體羸氣弱不耐寒暑坐死倉猝者往往而然建康令王復性既儒雅未嘗乘騎見馬嘶歕陸梁莫不震懾[補][通典州郡十二]丹陽郡江寧本名金陵吳為建業晉避愍帝諱改為建康騎奇寄切歕普悶切陸梁跳躍也懾之涉切乃謂人曰正是虎何故名為馬乎其風俗至此[元注]一本無自建康令王復已下一段

古人欲知稼穡之艱難斯蓋貴穀務本之道也夫食為民天[補][漢書酈食其傳]王者以民為天而民以食為天民非食不生矣三日不粒父子不能相存耕種之茠鉏之茠與薅同呼毛切刈穫之載積之打拂之簸揚之[補]打都挺切[說文]擊也拂過擊也[案]今人讀打為都瓦切誤簸補過切凡幾涉手而入倉廩安可輕農事而貴末業哉江南朝士因晉中興[補]中陟仲切南渡江卒為羇旅至今八九世未有力田悉資俸祿而食耳假令有者皆信僮僕為之[補]令呂貞切信如信馬之信未嘗目觀起一墢土[補]墢俗本誤從手旁唯宋本從土[國語周語]王耕一墢[注]一墢一耦之發也耜廣五寸二耜為耦一耦之發廣尺深尺墢鉢伐二音耘一株苗不知幾月當下幾月當收安識世閑餘務乎故治官則不了營家則不辦皆優閑之過也此從宋本有世有癡人一段又見下歸心篇後案當刪此歸彼

顏氏家訓卷第四

江寧王　霖潤之校字

上元張師式華伯覆校

顏氏家訓卷第五

省事　止足　誡兵　養生　歸心

省事第十二

銘金人云無多言多言多敗無多事多事多患〔家語觀周篇〕孔子觀於周廟見金人三緘其口而銘其背云云至哉斯戒也能走者奪其翼善飛者減其指有角者無上齒豐後者無前足蓋天道不使物有兼焉也〔補〕大戴禮易本命篇四足者無羽翼戴角者無上齒無角者膏而無前齒有角者脂而無後齒〔漢書董仲舒傳〕夫天亦有所分予予之齒者去其角傅其翼者兩其足傅讀曰附

古人云多為少善不如執一鼫鼠五能不成伎術鼫當作鼫〔爾雅釋獸〕鼫鼠〔注〕形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼為鼩鼠〔說文〕鼫五伎鼠也能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人〔補〕〔爾雅釋文〕鼫或云即螻蛄也鼫郭音雀將略反〔詩碩鼠正義〕引作鼩音瞿

近世有兩人朗悟士也性多營綜〔補〕謂多所經營綜理也〔說文〕綜機縷也子宋切略無成名經不足以待問史不足以討論文章無可傳於集錄書迹未堪以留愛翫卜筮射六得三〔補〕射食亦切醫藥治十差五〔補〕差楚懈切音樂在數十人下弓矢在千百人中天文畫繪棋博〔補〕畫胡卦切棊圍棊博六博鮮卑語宋本有胡書二字係衍文煎胡桃油鍊錫為銀〔補〕鮮卑語已見教子篇〔北齊書〕祖珽傳陳元康薦珽才學并解鮮卑語珽善為胡桃油以塗畫蓋此數者皆當時所尚也〔神仙傳〕載尹軌能鍊鉛為銀後世亦有得其術者然久未有不變者也如此之類略得梗概〔補〕梗槩大略也〔薛綜注張衡東京賦〕梗槩不纖密皆不通熟惜乎以彼神明若省其異端當精妙也〔補〕省所景切

上書陳事起自戰國案若蘇秦蘇厲范雎韓非黃歇之輩皆是逮於兩漢風流彌廣見下文原其體度攻人主之長短諫諍之徒也訐群臣之得失訟訴之類也陳國家之利害對策之伍也帶私情之與奪遊說之儔也〔補〕說舒芮切總此四塗賈誠以求位〔補〕賈音古鬻言以干祿或無絲毫之益宋本絲作私訛而有不省之困〔補〕不省不見省也省息井切幸而感悟人主為時所納初獲不貲之賞〔補〕不貲亦作不訾〔顏師古注漢書蓋寬饒傳〕不貲者言無貲量可以比之貴重之極也終陷不測之誅則嚴助朱買臣吾丘壽王主父偃之類甚眾良史所書蓋取其狂狷一介論政得失耳非士君子守法度者所為也〔漢書嚴朱吾丘主父嚴終王賈傳〕嚴助會稽吳人郡舉賢良對策百餘人武帝善助對擢為中大夫後得朱買臣吾丘壽王司馬相如主父偃徐樂嚴安東方朔枚皐膠倉終軍嚴蔥奇等並在左右及淮南王反事與助相連棄市朱買臣字翁子吳人詣闕上書會邑子嚴助貴幸薦買臣拜為中大夫與助俱侍中後告張湯陰事湯自殺上亦誅買臣吾丘壽王字子贛趙人為侍中中郎坐法免上書願擊匈奴拜東郡都尉徵入為光祿大夫侍中後坐事誅主父偃齊國臨菑人上書闕下朝奏暮召入見所言九事其八事為律令一事諫伐匈奴是時徐樂嚴安亦俱上書言世務上召見三人謂曰公皆安在何相見之晚也皆拜為郎中偃數上疏言事歲中四遷大臣皆畏其口賂遺累千金為齊相刺齊王陰事王自殺上大怒徵下吏治公孫宏以齊為齊王自殺無後非誅偃無以謝天下遂族偃〔補〕吾丘音虞丘主父音主甫今世所覯懷瑾瑜而握蘭桂者悉恥為之〔補〕瑾瑜美玉蘭桂皆有異香以喻懷才抱德之士恥為若人之所為也守門詣闕獻書言計率多空薄高自矜夸無經略之大體咸穅秕之微事〔補〕秕悲里切宋本作粃糠〔莊子逍遙遊釋文〕秕穅又作粃糠猶煩碎十條之中一不足採縱合時務已漏先覺非謂不知但患知而不行耳或被發姦私面相酬證事途迴穴〔補〕迂迴叢穴言所值之不能一途穴而隴切飜懼愆尤〔補〕飜與翻同愆俗愆字人主外護聲教脫加含養〔補〕脫者或然之辭此乃僥倖之徒不足與比肩也〔補〕言不足與之併肩事主也諫諍之徒以正人君之失爾必在得言之地當盡匡贊之規不容苟免偷安垂頭塞耳至於就養有方〔禮記檀弓上〕事君有犯而無隱左右就養有方思不出位干非其任斯則罪人故表記云事君遠而諫則諂也近而不諫則尸利也

表記。禮記篇名。論語曰。未信而諫。人以爲謗己也。

君子當守道崇德。蓄價待時。爵祿不登。信由天命。須求趨競。不顧羞慚。比較材能。斟量功伐。[補]量。音良。伐。亦功也。[莊廿八年左氏傳]且旌君伐。厲色揚聲。東怨西怒。或有劫持宰相瑕疵。而獲酬謝。或有諠聒時人視聽。求見發遣。[補]猶今選人之在吏部者。先求分發。以此得官。謂爲才力。何異盜食致飽。竊衣取溫哉。世見躁競得官者。便謂舊作爲。下同。古亦通用。弗索何獲。[左氏昭廿七年傳]吳公子光曰。上國有言曰。不索何獲。[補]索。所白切。不知時運之來。不求亦至也。不求。舊作不然。屠本作不索。今案當作不求。見靜退未遇者。便謂弗爲胡成。[書太甲下]弗慮胡獲。弗爲胡成。不知風雲不與。徒求無益也。[易乾文言傳]雲從龍。風從虎。[後漢書劉聖公傳贊]聖公靡聞。假我風雲。又[二十八將傳論]咸能感會風雲。奮其智勇。凡不求而自得。求而不得者。焉可勝算乎。[補]焉。於虔切。勝。音升。

齊之季世。多以財貨託附外家。諠動女謁。[北齊書恩倖傳]穆提婆本姓駱。漢陽人。提婆母陸令萱配入掖庭。大爲胡后所昵愛。令萱姦巧多機辯。取媚百端。宮掖之中。獨擅威福。天統初。奏引提婆入侍後主。官至錄尚書事。封城陽王。令萱又媚穆昭儀。養之爲母。提婆遂改姓穆氏。及穆后立。令萱號曰太姬。武平之後。令萱母子勢傾中外。生殺予奪。不可盡言。[補]說苑君道篇湯之時大旱。祝曰。女謁盛邪。拜守宰者。印組光華。車騎輝赫。[補]古者居官人各一印。後世凡同曹司者共一印。組。綬也。所以繫佩者。[漢書嚴助傳]方寸之印。丈二之組。騎。其寄切。榮兼九族。[補]注已見兄弟篇。取貴一時。[補][北齊書後主紀]任陸令萱和士開高阿那肱穆提婆韓長鸞等宰制天下。陳德信鄧長顒何洪珍參預機權。各引親黨。超居非次。官由財進。獄以賄成。帑藏空竭。乃賜諸佞倖賣官。或得郡兩三。或得縣六七。各分州郡。下逮鄉官。亦多中降者。而爲執政所患。隨而伺察。既以利得。必以利治。微染風塵。便乖肅正。[補]風塵易以汙人。言不能清潔也。坑穽殊深。瘡痏未復。[補]痏。榮美切。復。房六切。縱得免死。莫不破家。然後噬臍。亦復何及。[補][左氏莊六年傳]楚文王過鄧。鄧三甥請殺之。曰。若不早圖。後君噬齊。復。扶又切。吾自南及北。未嘗一言與時人論身分也。[補]分。扶問切。不能通達。亦無尤焉。

王子晉云。佐饔得嘗。佐鬭得傷。王子晉。周靈王之太子也。[周語下]佐雝者嘗焉。佐鬭者傷焉。雝與饔通。此言爲善則預。爲惡則去。不欲黨人非義之事也。凡損於物。皆無與焉。[補]與。音預。然而窮鳥入懷。仁人所憫。[魏志邴原傳]原與同郡劉政俱有勇略雄氣。遼東太守公孫度畏惡欲殺之。政窘急。往投原。[裴松之注]引魏氏春秋曰。政投原曰。窮鳥入懷。原曰。安知斯懷之可入邪。況死士歸我。當棄之乎。伍員之託漁舟。[史記伍子胥傳]伍子胥者。楚人也。名員。奔吳。追者在後。有一漁父乘船。知伍胥之急。乃渡伍胥。[補]員。音云。季布之入廣柳。[同上季布傳]季布者。楚人也。爲氣任俠。有名於楚。項籍使將兵數窘漢王。及項羽滅。高祖購布千金。布匿濮陽周氏。周氏獻計。髡鉗布。衣褐衣。置廣柳車中。之魯朱家所賣之。朱家心知是季布。買而置之田。誡其子與同食。[補][集解]服虔曰。東郡謂廣轍車爲廣柳車。鄧展曰。喪車也。李奇曰。大隆穹也。瓚曰。今運轉大車是也。[索隱]禮曰。設柳翣。鄭康成注周禮云。布聚也。諸飾所聚。則是喪車稱柳。孔融之藏張儉。[後漢書黨錮傳]張儉。字元節。山陽高平人。[孔融傳]融字文舉。魯國人。孔子二十世孫也。山陽張儉爲中常侍侯覽所惡。刊章捕儉。儉與融兄褒有舊。亡抵褒。不遇。時融年十六。見其有窘色。謂曰。吾獨不能爲君主邪。因留舍之。後事泄。儉得脫。兄弟爭死。詔書竟坐褒焉。孫嵩之匿趙岐。[同上趙岐傳]岐字邠卿。京兆長陵人。耿疾宦官。中常侍唐衡兄玹爲京兆尹。收其家屬盡殺之。岐逃難。自匿姓名。賣餅北海市中。時安丘孫嵩遊市。察非常人。呼與共載。岐懼失色。嵩屏人語曰。我北海孫賓石。闔門百口。勢能相濟。遂以俱歸。藏複壁中。前代之所貴。而吾之所行也。以此得辠。宋本作罪同。甘心瞑目。至如郭解之代人報讎。[史記游俠傳]郭解。軹人也。字翁伯。爲人短小精悍。以軀借交報仇。灌夫之橫怒求地。[同上魏其侯傳]武安侯田蚡爲丞相。使籍福請魏其城南田。不許。灌夫聞。怒罵籍福。福惡兩人有郄。乃謾自好謝丞相。已而武安聞魏其灌夫實怒不予田。亦怒曰。蚡事魏其無所不可。何愛數頃田。且灌夫何與也。由此大怨灌夫魏其。[補]橫。戶孟切。次下同。游俠之徒。非君子之所爲也。[補][史記游俠傳集解]荀悅曰。尚意氣。作威福。結私交。以立彊於世者。謂之遊俠。如有逆亂之行。[補]下孟切。得罪於君親者。又宋本作亦不足卹焉。親友之迫危難也。[補]難。乃旦

切家財己力當無所吝若橫生圖計無理請謁非吾教也墨翟之徒世謂熱腹楊朱之侶世謂冷腸腸不可冷腹不可熱當以仁義爲節文耳〔補〕仁者愛人而施之有等義者正己而處之得宜墨氏之兼愛疑於仁而實害於仁楊氏之爲我疑於義而實害於義是以孟子必辭而闢之

前在修文令曹〔本傳〕河清末待詔文林館大爲祖珽所重令掌知館事有山東學士與關中太史競歷〔隋書百官志〕祕書省領著作太史二曹太史曹置令丞各二人司歷二人監候四人其歷天文漏刻視祲各有博士及生員凡十餘人紛紜累歲〔補〕累力委切內史牒付議官平之〔同上〕內史省置令二人侍郎四人〔補〕牒徒叶切〔說文〕札也〔廣韻〕書版曰牒案後世官府移文謂之牒平平議也〔後漢書霍諝傳〕前者溫教許爲平議吾執論曰大抵諸儒所執四分并減分兩家耳〔續漢律歷志〕元和二年太初失天益遠召治歷編訢李梵等綜校其狀遂下詔改行四分以遵於堯熹平四年蒙公乘宗紺孫誠上書言受紺法術當復改誠術以百三十五月二十三食爲法乘除成月從建康以上減四十一建康以來減三十五歷象之要可以晷景測之〔補〕晷古委切日景也景古影字葛洪始加彡詳見本書書證篇今驗其分至薄蝕則四分疎而減分密疏者則稱政令有寬猛運行致盈縮非算之失也密者則云日月有遲速以術求之預知其度無災祥也用疏則藏姦而不信用密則任數而違經且議官所知不能精於訟者以淺裁深安有肎服既非格令所司幸勿當也舉曹貴賤咸以爲然有一禮官恥爲此讓俗本作讓苦欲留連强加攻擊〔補〕强其兩切擊下革切與核同機杼既薄無以測量〔補〕機杼言其胸中之經緯也還復採訪訟人〔補〕復扶又切窺望長短朝夕聚議寒暑煩勞背春涉冬〔補〕背蒲妹切竟無予奪怨誚滋生赧然而退終爲內史所迫此好名俗本有好事二字之辱也〔元注〕一本此好名好事之爲也

止足第十三

禮云欲不可縱志不可滿見禮記曲禮上宇宙可臻其極情性不知其窮唯在少欲知足俗本作止爲立涯限爾先祖靖侯〔補〕之推九世祖名含已釋在治家篇戒子姪曰汝家書生門戶世無富貴自今仕宦不可過二千石〔補〕案自漢以來官制有中二千石二千石比二千石此但不至公耳然於官品亦優矣邴曼容爲官不肎過六百石輒自免去豈不更沖退哉婚姻勿貪勢家吾終身服膺以爲名言也

天地鬼神之道皆惡滿盈謙虛沖損可以免害〔易謙彖傳〕天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙人生衣趣以覆寒露食趣以塞飢乏耳〔補〕趣者僅足之意與孟子楊子取爲我之取同覆敷救切形骸之內尚不得奢靡己身之外而欲窮驕泰邪周穆王秦始皇漢武帝富有四海貴爲天子不知紀極〔補〕左氏文十八年傳文猶自敗累〔補〕累良僞切況士庶乎〔昭十二年左氏傳〕子革對楚子昔穆王欲肆其心周行天下將皆必有車轍馬跡焉〔史記秦本紀〕造父以善御幸於周繆王得驥溫驪驊騮騄耳之駟巡狩樂而忘歸徐偃王作亂造父爲繆王御一日千里以救亂〔秦始皇紀〕二十六年秦初并天下除謚法爲始皇帝治馳道築長城作阿房宮求不死藥焚詩書阬諸生二十七年七月崩于沙邱平臺〔桓譚新論〕漢武帝材質高妙有崇先廣統之規然多過差既欲斥境廣土又乃貪利爭物聞大宛有名馬攻取歷年士衆多死但得數十匹耳多徵會邪僻求不急之方大起宮室內竭府庫外罷天下此可謂通而蔽矣常以爲二十口家奴婢盛多不可出二十人良田十頃堂室纔蔽風雨車馬僅代杖策蓄財數萬以擬吉凶急速不啻此者宋本有皆字以義散之〔補〕啻與翅同不啻不但言過之也不至此者勿非道求之

仕宦稱泰不過處在中品前望五十人後顧五十人足以免恥辱無傾危也高此者便當罷謝偃仰私庭吾近爲黃門郎〔隋書百官志上〕門下省置侍中給事黃門侍郎各六人已可收退當時羇旅懼罹謗讟思爲此計僅未暇爾自喪亂已來〔補〕喪蘇浪切見因託風雲徼倖富貴旦執機權夜殞

坑谷，朔歡、卓、鄭，晦泣顏原者，非十人五人也，慎之哉。〔補〕〔史記貨殖傳〕蜀卓氏之先，趙人也，徙臨邛，富至僮千人，田池射獵之樂，擬於人君。程鄭，山東遷虜也，亦冶鑄，富埒卓氏。顏原謂顏淵原思。非十人五人，言如此者其人衆多也。

誡兵第十四

顏氏之先，本乎鄒魯，或分入齊，世以儒雅爲業，徧在書記。仲尼門徒，升堂者七十有二，顏氏居八人焉。〔史記仲尼弟子傳〕孔子曰：受業身通者七十有七人，皆異能之士也。顏回字子淵，魯人。顏無繇字路，回之父。顏幸字子柳。顏高字子驕。顏祖字襄。顏之僕字叔。顏噲字子聲。顏何字冉。皆魯人。〔案〕今家語止七十六人，蓋脫去顏何一人。索隱於史記顏何下引家語云字稱，今史記字冉，蓋傳寫脫其半耳。索隱明言家語與史記同，則其爲誤脫更明甚。今家語顏高作顏刻，顏祖作顏相。秦漢魏晉，下逮齊梁，未有用兵以取達者。春秋世，顏高、顏鳴、顏息、顏羽之徒，皆一鬭夫耳。〔定八年左氏傳〕公侵齊，門於陽州，士皆坐列，曰：顏高之弓六鈞。皆取而傳觀之。陽州人出，高奪人弱弓，籍邱子鉏擊之，與一人俱斃。偃，且射子鉏，中頰，殪。顏息射人中眉，退曰：我無勇，吾志其目也。〔昭廿六年傳〕齊師圍成，成師及齊師戰于炊鼻。林雍羞爲顏鳴右，下。苑何忌取其耳。顏鳴去之。苑子之御曰：視下。顧。苑子刜林雍，斷其足，鑋而乘於他車以歸。顏鳴三入齊師，呼曰：林雍乘。又〔哀十一年傳〕齊國書、高無丕帥師伐我，及清。孟孺子洩帥右師，顏羽御，邴洩爲右。戰于郊，右師奔。孟孺子語人曰：我不如顏羽，而賢於邴洩。子羽銳敏，我不欲戰而能默。洩曰：驅之。齊有顏涿聚，〔補〕韓非十過篇：昔田成子遊於海而樂之，顏涿聚曰：君遊海而樂之，奈人有圖國者何？君雖樂之，將安得？田成子援戈將擊之。顏涿聚曰：昔桀殺龍逢而紂殺王子比干，今君雖殺臣之身以三之可也。臣言爲國，非爲身也。君乃釋戈趣駕而歸。聞國人有謀不內田成子者矣。〔說苑正諫篇〕以爲諫齊景公。顏涿聚作顏燭趨。左傳作顏涿聚。史記、古今人表俱作顏濁鄒。他書訛者不具出。趙有顏㝡，〔元注〕或作聚。〔段〕云：冣，才句切。上多一點，是俗最字。〔補〕史記趙世家：幽繆王遷七年，秦人攻趙，趙大將李牧、將軍司馬尚將擊之。李牧誅，司馬尚免，趙忽及齊將顏聚代之。趙忽軍破，顏聚亡去。〔馮唐傳〕遷用郭開讒，卒誅李牧，令顏聚代之。〔索隱〕聚音以喩反。漢書作最。漢末有顏良，〔三國志袁紹傳〕以顏良爲將軍，攻劉延於白馬。太祖救延，與良戰，破斬良。宋有顏延之，〔案〕〔宋書顏延之傳〕嘗領步兵校尉，未嘗爲將軍。其子〔竣傳〕云：竣字士遜。世祖踐阼，以爲侍中，遷左衞將軍。丁憂，起爲右將軍。以所陳多不被納，頗懷怨憤，免官。竣頗啓謝罪，并乞性命，上愈怒。及竟陵王誕爲逆，因此陷之於獄，賜死。竝處將軍之任，竟以顛覆。〔補〕方目切。漢郎顏駟，自稱好武，〔補〕好，呼報切。更無事迹。〔漢武故事〕顏駟不知何許人，文帝時爲郎。武帝輦過郎署，見駟龐眉皓髮，問曰：叟何時爲郎？何其老也？對曰：臣文帝時爲郎，文帝好文而臣好武；至景帝好美而臣貌醜；陛下即位好少而臣已老。是以三世不遇。上感其言，擢拜會稽都尉。顏忠以黨楚王受誅，〔後漢書楚王英傳〕永平十三年，男子燕廣告英與漁陽王平、顏忠等造作圖書，有逆謀。事下案驗，英徙丹陽涇縣，自殺。坐死徙者以千數。顏俊以據武威見殺，未詳。得姓已來，無清操者，唯此二人，皆罹禍敗。頃世亂離，衣冠之士，雖無身手，身手謂有勇力習武藝者，故杜少陵詩云：朔方健兒好身手。或聚徒衆，違棄素業，徼倖戰功。吾既羸薄，〔補〕羸，力追切。仰惟前代，故寘心於此，〔補〕惟，思也。寘，猶息也。子孫誌之。孔子力翹門關，不以力聞，〔列子說符篇〕孔子之勁，能招國門之關，而不肯以力聞。〔案〕招與翹同，舉也。〔補〕此或孔子父叔梁紇事，見〔左氏襄十年傳〕：偪陽人啓門，諸侯之士門焉。縣門發，聊人紇抉之，以出門者。後遂移之孔子。此聖證也。〔補〕王肅有聖證論，此語所本。吾見今世士大夫，纔有氣幹，〔補〕氣力強幹。便倚賴之，不能被甲執兵，以衞社稷，但微行險服，〔補〕微行易爲姦也。險服，如曼胡之纓、短後之衣是。逞弄拳掔，〔補〕〔說文〕手掔也。揚雄曰：掔，握也。从手叚聲。烏貫切。一作腕。大則陷危亡，小則貽恥辱，遂無免者。〔案〕下當分段。

國之興亡，兵之勝敗，博學所至，幸討論之。入帷幄之中，〔補〕〔漢書高帝紀〕運籌帷幄之中，決勝千里之外，吾不如子房。參廟堂之上，不能爲主盡規以謀社稷，君子所恥也。然而每見文士，頗讀兵書，微有經略，若居承平之世，俗本無居字，宋本有。睥睨宮閫，〔補〕睥睨，猶言占察。〔漢書竇田列傳〕作辟睨，亦作俾睨，睥睨並同。匹詣、研計二切。幸災樂禍，首爲逆亂，詿誤善良，〔補〕詿音卦。〔廣雅〕欺也。如在兵革之時，構扇反覆，縱橫說誘，〔補〕縱，即容切，亦作從。橫，戶盲切。說，始芮切。不識存亡，強相扶戴，〔補〕強，其兩切。扶戴，謂推奉以爲主也。此皆陷身滅族之本也。誡之哉！誡之哉！〔案〕下當分段。

習五兵周禮夏官司兵掌五兵〔注〕鄭司農曰戈殳戟酋矛夷矛此車之五兵步卒之五兵則無夷矛而有弓矢便乘騎宋本倒〔補〕騎其寄切正俗本作止可稱武夫爾今世士大夫但不讀書即宋本有自字稱武夫兒乃飯囊酒甕也〔補〕金樓子立言篇禰衡云荀彧強可與言餘人皆酒甕飯囊

養生第十五

神仙之事未可全誣但性命在天或難種植人生居世觸途牽縶〔補〕陟立切〔詩小雅白駒傳〕縶絆也幼小之日既有供養之勤〔補〕少詩照切供居用切養餘亮切成立之年便增妻孥之累衣食資須公私勞役而望遁跡山林超然塵滓千萬不遇俗本作過一爾加以金玉之費鑪器所須益非貧士所辦〔抱朴子金丹篇〕昔左元放神人授之金丹僊經余師鄭君以授余受之已二十餘年矣資無儋石無以爲之但有長歎耳〔又云〕朱草喜生巖石之下刻之汁流如血以玉及八石金銀投其中便可丸如泥久則成水以金投之名爲金漿以玉投之名爲玉醴學如宋本作若牛毛成如麟角〔蔣子萬機論〕學者如牛毛成者如麟角華山之下白骨如莽華山仙人多居焉〔初學記〕引華山記云山頂有千葉蓮花服之羽化山下有集靈宮漢武帝欲懷集仙者故名今云白骨如莽言其不可信也〔左氏哀元年傳〕吳日敝於兵暴骨如莽〔杜注〕草之生於廣野莽莽然故曰草莽何有可遂之理考之內教縱使得仙終當有死不能出世不願汝曹專精於此若其愛養神明調護氣息慎節起臥均適寒暄禁忌食飲將餌藥物遂其所禀不爲夭折者吾無間然〔補〕抱朴子極言篇養生之方唾不及遠行不疾步耳不極聽目不久視坐不至久臥不及疲先寒而衣先熱而解不欲極飢而食食不過飽不欲極渴而飲飲不過多不欲甚勞甚逸冬不欲極溫夏不欲窮涼大寒大熱大風大霧皆不欲冒之五味入口不欲偏多臥起有四時之早晚興居有至和之常制忍怒以全陰氣抑喜以養陽氣然後先服草木以救虧缺後服金丹以定無窮諸藥餌法不廢世務也庾肩吾常服槐實年七十餘目看細字鬚髮猶黑〔梁書文苑傳〕庾於陵弟肩吾字子慎太宗在藩雅好文章士與東海徐摛吳郡陸杲彭城劉遵劉孝儀孝威同被賞接太清中侯景陷京師逃赴江陵未幾卒〔名醫別錄〕槐實味酸鹹久服明目益氣頭不白延年鄴中朝士有單服杏仁枸杞黃精朮車前宋本作煎者二字得益者甚多不能一一說爾〔元注〕一本無此六字〔補〕晉書地理志魏郡鄴魏武受封居此〔案〕古有服杏金丹法云出左慈除瘖盲攣跛疝痔瘻癩瘡腫萬病皆愈久服通靈不死云云其說妄誕杏仁性熱降氣非可久服之藥〔本草經〕枸杞一名杞根一名地骨一名地輔服之堅筋骨輕身耐老〔博物志〕黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名曰黃精餌而食之可以長生〔列仙傳〕涓子好餌朮節食其精三百年〔神仙服食經〕車前實雷之精也服之行化八月採地衣地衣者車前實也吾嘗患齒搖動欲落飲食熱冷皆苦疼痛見抱朴子牢齒之法早朝叩宋本作建齒三百下爲良行之數日即便俗本脫宋本有平愈今恆持之此輩小術無損於事亦可修也凡欲宋本作諸餌藥陶隱居太清方中總錄甚備但須精審不可輕脫俗本作服今從宋本〔梁書陶宏景傳〕字通明丹陽秣陵人止於句容之句曲山曰此山下是第八洞天名金壇華陽之天乃中山立館自號華陽隱居天監四年移居積金東澗善辟穀導引之法年逾八十而有壯容大同二年卒年八十五〔隋書經籍志〕太清草木集要二卷陶隱居撰近有王愛州〔補〕隋書地理志九真郡梁置愛州在鄴學服松脂不得節度腸塞而死爲藥所誤者甚多〔本草〕松脂一名松膏久服輕身不老延年〔文選古詩〕服藥求神仙多爲藥所誤夫養生者先須慮禍全身保性有此生然後養之勿徒養其無生也單豹養於內而喪外張毅養於外而喪內前賢所戒也〔莊子達生篇〕善養生者如牧羊視其後者而鞭之魯有單豹者巖居而水飲不與民共利行年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅者高門懸薄無不走也行年四十而有內熱之病以死豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也〔補〕又見〔呂氏春秋必己篇〕喪息浪切嵇康著養生之論而以傲物受刑〔李善注文選〕引嵇喜爲康傳曰康性好服食常采御上藥以爲神仙禀之自然非積學所致至於導養得理以盡性命若安期彭祖之倫可以善求而得也著養生篇餘已見前石崇冀服餌之徵〔元注〕一本作延年而以貪溺取禍〔補〕〔文選石季倫思歸引序〕又好服食咽氣志在不朽傲然有陵雲之操〔晉書石苞傳〕苞少子崇字季倫生於齊州故小名齊奴少敏惠有謀財產豐

積後房百數皆曳紈繡珥金翠絲竹盡當時之選庖膳窮水陸之珍嘗與王敦入太學見顏回原憲之象歎曰若與之同升孔堂去人何必有間敦曰不知餘人云何子貢去差近崇正色曰士當身名俱泰何至甕牖哉崇有妓曰綠珠孫秀使人求之崇盡出數十人以示之曰任所擇使者曰本受命索綠珠崇曰吾所愛不可得也秀怒乃矯詔收崇綠珠自投樓下而死崇母兄妻子無少長皆被害往世之所迷也。

夫生不可不惜，不可苟惜。涉險畏之途，干禍難之事，[補]難乃旦切文下同貪欲以傷生，讒慝而致死，此君子之所惜哉；行誠孝而見賊，履仁義而得罪，喪身以全家，[補]喪息浪切泯軀而濟國，君子不咎也。自亂離已來，吾見名臣賢士，臨難求生，終為不救，徒取窘辱，令人憤懣。[補]難乃旦切令力呈切懣音悶侯景之亂，王公將相，多被戮辱，妃主姬妾，略無全者。唯吳郡太守張嵊，建義不捷，為賊所害，辭色不撓；[梁書張嵊傳]嵊字四山鎮北將軍稷之子也大同中遷吳興太守太清二年侯景陷宮城嵊收集士卒繕築城壘賊遣使招降之嵊斬其使為劉神茂所敗乃釋戎服坐聽事賊臨之以刃終不為屈乃執以送景子弟同遇害者十餘人及鄱陽王世子謝夫人，登屋詬怒，見射而斃。夫人，謝遵女也。[梁書鄱陽王恢傳]恢子範以晉熙為晉州遣子嗣為刺史嗣字長胤性驍果有膽略傾身養士能得其死力範薨嗣猶據晉熙侯景遣任約來攻嗣出壘距之時賊勢方盛咸勸且止嗣按劍叱之曰今之戰何有退乎此蕭嗣效命死節之秋也遂中流矢卒於陣[案]南史但言妻子為任約所虜蓋史脫略何賢智操行若此之難，婢妾引決若此之易，悲夫！[補]操七到切行下孟切[漢書司馬遷傳]臧獲婢妾猶能引決易以豉切

歸心第十六

[補]高安朱文端梓此書刪去此篇以其崇釋而輕儒也北平黃崐圃少宰所梓乃全文有一學者猶以為不宜勸當刪去余謂昔人之書美惡皆當仍之使後人得悉其所學之純駁自為審擇可耳余於釋氏之書寓目者少不能如李善之注頭陀寺碑覽者幸無尤焉

三世之事，信而有徵，三世過去未來現在也家世歸心，宋本作業此勿輕慢也。其間妙旨，具諸經論，內典經律論各藏謂之三藏不復於此，少能讚述；但懼汝曹猶未牢固，略重勸誘爾。[補]復扶又切重直用切宋本作動非

原夫四塵五廕，剖析形有；[補]楞嚴經我今觀此浮根四塵祇在我面如是識心實居身內[注]四塵色香味觸也五廕即五陰亦名五蘊[心經]照見五蘊皆空[注]五蘊者色受想行識也五者皆能蓋覆真性封部妙明故總謂之蘊亦名五陰亦名五衆六舟三駕，運載羣生：[補][梁簡文帝唱導文]帝釋淵之廣泛般若之舟淨居深沈駕牛車之美[王勃龍華寺碑]四門幽闢顧非相而遲迴三駕晨嚴臨有為而出頓[案]三駕即三乘見[法華經]羊車聞乘鹿車喻緣覺乘牛車喻菩薩乘六舟未詳萬行歸空，千門入善，辯才智惠，[補]行下孟切惠與慧同豈徒七經、百氏之博哉？明非堯、舜、周、孔所及也。[後漢書張純傳注]七經謂詩書禮樂易春秋及論語也[補]之推此言得罪名教矣

內外兩教，本為一體，漸極為異，深淺不同。內典初門，設五種禁；外典仁義禮智信，皆與之符。仁者，不殺之禁也；義者，不盜之禁也；禮者，不邪之禁也；智者，不淫之禁也；信者，不妄之禁也。宋書沈約之言政如此至如畋狩軍旅，燕享刑罰，固民之性，不可卒除，[補]卒倉沒切就為之節，使不淫濫爾。歸周、孔而背釋宗，何其迷也！[補]背蒲昧切

俗之謗者，大抵有五：其一，以世界外事及神化無方為迂誕也；其二，以吉凶禍福或未報應為欺誑也；其三，以僧尼行業多不精純為姦慝也；其四，以糜費金寶減耗課役為損國也；其五，以縱有因緣如報善惡，安能辛苦今日之甲，利後世之乙乎？為異人也。今並釋之於下云。

釋一曰：夫遙大之物，寧可度量？[補]度徒落切量呂張切今人所知，莫若宋本作著天地。天為積氣，地為積塊，日為陽精，月為陰精，星為萬物之精，儒家所安也。星有墜落，乃為石矣；[列子天瑞篇]杞國有人憂天崩墜身亡所寄廢寢食者又有憂彼之所憂者曉之曰天積氣耳

亡處亡氣。柰何憂崩墜乎。其人曰。天果積氣。日月星宿不當墜邪。曉之者曰。日月星宿。亦積氣中之有光耀者。正使墜。亦不能有所中傷。其人曰。柰地壞何。曉者曰。地積塊耳。充塞四虛。亡處亡塊。柰何憂其壞。〔說文〕日。實也。太陽之精。月。闕也。太陰之精。星。萬物之精。上爲列星。〔左僖十六年傳〕隕石于宋五。隕星也。精若是石。不得有光。性又質重。何所繫屬。一星之徑。大者百里。此非確有所見之言也。〔案〕〔歷體略〕云。〔經〕星之體。凡有六等。安得云一星之徑大者百里乎。〔補〕〔徐整長歷〕大星徑百里。中星五十。小星三十。北斗七星間相去九千里。皆在日月下。屬之欲切。一宿首尾。天上一度。在地二百五十里。〔補〕宿息救切。又音夙。下同。相去數萬。百里之物。數萬相連。闊狹從斜。常不盈縮。〔補〕從子容切。又星與日月形色同爾。但以大小爲其等差。然而日月又當石也。〔補〕差楚宜切。也與邪通。石既牢密。烏兔焉容。〔春秋元命包〕陽數起於一。成於三。故日中有三足烏。月兩設以蟾蠩與兔者。陰陽雙居。明陽之制陰。陰之制陽。〔補〕焉於虔切。石在氣中。豈能獨運。日月星辰。若皆是氣。氣體輕浮。當與天合。往來環轉。不得錯違。其閒遲疾。理宜一等。何故日月五星。二十八宿。各有度數。移動不均。寧當氣墜忽變爲石。〔尚書堯典正義〕六歷諸緯與周髀皆云。日行一度。月行十三度十九分度之七。〔漢書律歷志〕金水皆日行一度。木日行千七百二十八分度之百四十五。土日行四千三百二十分度之百四十五。火日行萬三千八百二十四分度之七千三百五十五。又二十八宿所載。黃赤道度。各不同。地既滓濁。法應沈厚。鑿土得泉。乃浮水上。〔晉書天文志〕天在地外。水在天外。水浮天而載地者也。〔補〕沈直深切。俗作沉。積水之下。復有何物。〔補〕復扶又切。江河百谷。從何處生。〔補〕〔尚書洪範〕一五行。一曰水。〔正義〕〔易繫辭〕曰。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。此卽是五行生成之數。天一生水。地六成水。陰陽各有匹偶。而物得成焉。東流到海。何爲不溢。歸塘尾閭。渫何所到。〔補〕〔楚辭天問〕東流不溢。孰知其故。〔列子湯問篇〕夏革曰。渤海之東。不知幾億萬里。有大壑焉。實惟無底之谷。其下無底。名曰歸墟。八紘九野之水。天漢之流。莫不注之。而無增無減焉。〔張湛注〕歸墟或作歸塘。〔趙注〕〔莊子秋水篇〕天下之水。莫大於海。萬川歸之。不知何時止而不盈。尾閭泄之。不知何時已而不虛。〔案〕渫與泄同。沃焦之石。何氣所然。〔玄中記〕天下之強者。東海之沃焦焉。沃焦者。山名也。在東海南。

三萬里。海水灌之而卽消。潮汐去還。誰所節度。〔抱朴子〕麋氏曰。潮者。據朝來也。汐者。言夕至也。一月之中。天再東再西。故潮再大再小也。又夏時日居南宿。陰消陽盛。而天高一萬五千里。故夏潮大也。冬時日居北宿。陰盛陽消。而天卑一萬五千里。故冬潮小也。又春日日居東宿。天高一萬五千里。故春潮漸起也。秋日居西宿。天卑一萬五千里。故秋潮漸減也。〔補〕〔案〕此段見御覽所引。今抱朴子無之。天漢懸指。那不散落。〔爾雅釋天〕析木謂之津。箕斗之閒。漢津也。〔漢書天文志〕漢者。亦金散氣。其本曰水。〔晉書天文志〕天漢起東方。經尾箕之閒。謂之天河。亦謂之漢津。分爲二道。在七星南而沒。水性就下。何故上騰。〔淮南子原道訓〕天下之物。莫柔弱於水。上天則爲雨露。下地則爲潤澤。天地初開。便有星宿。九州未劃。列國未分。翦疆區野。若爲躔次。〔方言〕十二。躔。歷行也。日運爲躔。月運爲逡。〔禮記月令〕季冬。日窮于次。〔鄭注〕次。舍也。〔補〕〔史記天官書〕角亢氐。兗州。房心。豫州。尾箕。幽州。斗。江湖。牽牛婺女。揚州。虛危。青州。營室東壁。幷州。奎婁胃。徐州。昴畢。冀州。觜觿參。益州。東井輿鬼。雍州。柳七星張。三河。翼軫。荊州。〔晉書天文志〕載魏太史令陳卓言郡國所入宿度尤詳。封建已來。誰所制割。國有增減。星無進退。災祥禍福。就中不差。乾象之大。列星之夥。何爲分野。止繫中國。〔周禮春官保章氏〕掌天星。以志星辰日月之變動。以觀天下之遷。辨其吉凶。以星土辨九州之地。所封封域。皆有分星。以觀妖祥。〔漢書地理志〕秦地。於天官東井輿鬼之分野。魏地。觜觿參之分野。周地。柳七星張之分野。韓地。角亢氐之分野。趙地。昴畢之分野。燕地。尾箕之分野。齊地。虛危之分野。魯地。奎婁之分野。宋地。房心之分野。衞地。營室東壁之分野。楚地。翼軫之分野。吳地。斗分野。粵地。牽牛婺女之分野也。〔補〕燬胡火切。分扶問切。昴爲旄頭。匈奴之次。〔史記天官書〕昴曰旄頭。胡星也。西胡東越。彫題交阯。獨棄之乎。〔史記東越傳〕閩越王無諸及越東海王搖者。其先皆越王句踐之後也。〔後漢書南蠻傳〕禮記稱南方曰蠻。雕題交阯。其俗男女同川而浴。故曰交阯。〔補〕雕題交趾。禮記王制文。雕謂刻也。題謂額也。非惟雕額。亦文身也。雕彫趾阯俱通用。以此而求。迄無了者。豈得以人事尋常。抑必宇宙外也。凡人之信。唯耳與目。耳目之外。咸致疑焉。儒家說天。自有數義。或渾或蓋。乍宣乍安。〔晉書天文志〕古言天者有三家。一曰蓋天。二曰宣夜。三曰渾天。漢靈帝時。蔡邕于朔方上書言。宣夜之學。絕無師法。周髀術數具存。考驗天狀。多所違失。惟渾天近得其情。蔡邕所謂周髀者。卽蓋天之說也。其所傳則周公受於殷高。其言

天似蓋笠地似覆槃天地各中高外下宣夜之書漢祕書郎郗萌記先師相傳云日月衆星自然浮生虛空之中無所根繫成帝咸康中會稽虞喜因宣夜之說作安天論至於渾天理妙學者多疑張平子陸公紀之徒咸以爲莫密於渾象者也斗極所周管維所屬〔史記天官書〕北斗七星所謂璿璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之閒平旦建者魁魁海岱以東北也斗爲帝車運乎中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗〔補〕楚辭天問筦維焉繫天極焉加筦一作幹〔顏師古匡謬正俗〕幹管二音不殊近代流俗音幹爲烏活切非也〔淮南天文訓〕東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲蹏通之之維〔張衡靈憲〕八極之維徑二億三萬二千三百里若所親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說迷大聖之妙旨而欲必無恆沙世界微塵數刧也〔金剛經〕諸恆河所有沙數佛世界如是寧爲多不〔法華經〕如人以力摩三千大千土復盡末爲塵一塵爲一刧如此諸微塵數其刧復過是而鄒衍亦有九州之談〔史記孟子荀卿傳〕騶衍著書十餘萬言以爲儒者所謂中國者於天下乃八十一分居其一分耳中國名曰赤縣神州赤縣神州內自有九州禹之序九州是也不得爲州數中國外如赤縣神州者九乃所謂九州也於是有裨海環之人民禽獸莫能相通者如一區中者乃爲一州如此者九乃有大瀛海環其外天地之際焉騶鄒同山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武不信弦膠〔東方朔十洲記〕鳳麟洲在西海中央仙家煑鳳喙及麟角合煎作膏名之爲續弦膠能續弓弩斷弦刀劍斷折之金以膠連續之使力士掣之他處乃斷所續之際終無斷也漢武不信未詳魏文不信火布〔魏志三少帝紀〕景初三年西域重譯獻火浣布詔大將軍太尉臨試以示百寮〔搜神記〕漢世西域舊獻此布中閒久絕至魏初時人疑其無有文帝以爲火性酷烈無含生之氣著之典論明其不然及明帝立詔刊石廟門之外及太學永示來世至是西域獻之於是刊滅此論天下笑之胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成昔在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬斛船皆實驗也世有祝師及諸幻術〔補〕祝之又切幻音患猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之閒十變五化人力所爲尚能如此〔列子周穆王篇〕穆王時西極之國有化人來入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸石不硋〔張湛注〕化人幻人也〔張衡西京賦〕奇幻倏忽易貌分形吞刀吐火雲霧杳冥畫地成川流渭通涇〔補〕〔御覽〕載孔偉七引云弄幻之術因時而作損瓜種菜立起尋尺投芳送臭賣黃售白硋音礙倏與倐同損耘本字何況神通感應不可思量千里寶幢百由旬座化成淨土踊出妙塔乎〔補〕〔法苑珠林〕神通感應不可思量寶幢百由旬化成淨坐涌生妙塔〔釋予應注放光般若經〕由旬正言踰繕那此譯云合也應也計合應爾許度量同此方驛邏也案此五百弓爲一應拘盧舍八拘盧舍爲一踰繕那即此方三十里也言古者聖王一日所行之里數也又〔注涅槃經〕云繕那亦有大小或八俱盧舍或四俱盧舍一俱盧舍謂大牛鳴音其聲五里昔來俱取八俱盧舍即四十里也〔案〕兩說不同又古者天子吉行五十里師行乃三十里耳顏氏以幻術相比況然則釋氏之說亦盡皆幻術耳而乃篤信之何哉量呂張切幢宅江切塔亦作墖西域浮屠也

釋二曰夫信謗之徵有如影響耳聞眼見其事已多或乃精誠不深業緣未感〔王屮頭陀寺碑〕宅生者緣業空則緣廢〔李善注〕引維摩經如影從身業緣生見僧肇曰身衆緣所成緣合則起緣散則離〔金光明經〕所謂無明緣行行緣識識緣名名緣色色緣受受緣觸觸緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱滅聚時儻差闌〔補〕儻本亦作黨古同儻差初牙切闌猶晚也謂報應或有差互而遲晚也終當獲報耳善惡之行禍福所歸〔補〕行下孟切九流百氏皆同此論豈獨釋典爲虛妄乎〔漢書藝文志〕一儒家流二道家流三陰陽家流四法家流五名家流六墨家流七縱橫家流八雜家流九農家流十小說家流其可觀者九家而已〔范甯穀梁傳序〕九流分而微言隱疏不數小說家〔漢書敘傳〕總百氏贊篇章項橐顏回之短折〔戰國秦策〕甘羅曰項橐生七歲而爲孔子師〔補淮南脩務訓〕作項託其短折未詳〔家語弟子解〕顏回二十九而髮白三十一早死原憲伯夷之凍餒〔補〕〔韓詩外傳〕原憲居魯環堵之室茨以蒿萊蓬戶甕牖桷桑而無樞上漏下溼匡坐而絃歌子貢往見之原憲楮冠黎杖而應門正冠則纓絕振襟則肘見納屨則踵決子貢曰嘻先生何病也原憲仰而應之曰憲貧也非病也〔史記伯夷傳〕義不食周粟隱於首陽山采薇而食之遂餓死盜跖莊蹻之福壽〔伯夷傳〕盜跖日殺不辜肝人之肉暴戾恣睢聚黨數千人橫行天下竟以壽終〔補〕跖亦作蹠之石切〔正義〕蹠者黃帝時大盜之名以柳下惠弟爲天下大盜故世倣古號之盜蹠〔案〕莊子有盜跖篇〔華陽國志南中志〕南中在昔夷越之地周之季世楚威王遣將軍莊蹻泝沅水出且蘭以伐夜郎旣降而秦奪楚黔中地無路得反遂留王滇池蹻楚莊王苗裔也〔補〕高

誘注淮南主術訓云莊蹻楚威王之將軍能大爲盜也蹻其虐切又去遙切齊景桓魋之富强〔補〕齊景公有馬千駟見〔論語〕桓魋宋司馬向魋也司馬牛之兄宋景公嬖之後欲害公不能而魋出奔〔禮記檀弓上〕桓司馬自爲石槨三年而不成此足以見其富强矣魋杜回切若引之先業冀以後生更爲通耳如以行善而偶鍾禍報爲惡而儻值福徵便生怨尤卽爲欺詭則堯舜之云虛周孔之不實也又安所依信而立身乎〔補〕〔淮南詮言訓〕君子爲善不能使福必來不爲非而不能使禍無至福之至也非其所求故不伐其功禍之來也非其所生故不悔其行〔論衡幸偶篇〕孔子曰君子有不幸而無有幸小人有幸而無不幸今爲釋氏之學者大率以利誑誘人以禍恐喝人者也知道之君子庶不爲所惑焉

釋三曰開闢已來不善人多而善人少〔補〕見〔莊子胠篋篇〕何由悉責其精絜乎〔補〕絜古潔字俗本卽作潔見有名僧高行弃而不說〔補〕行下孟切下同若覩凡僧流俗便生非毀且學者之不勤豈教者之爲過俗僧之學經律何異士人之學詩禮以詩禮之教格朝廷之人略無全行者以經律之禁格出家之輩而獨責無犯哉〔補〕格猶裁也且闕行之臣猶求祿位毀禁之侶何慚供養乎其於戒行自當有犯一披法服已墮僧數歲中所計齋講誦持比諸白衣猶不啻山海也〔補〕僧衣緇故謂世人爲白衣山海以喻比流輩爲高深也顏氏此言又顯爲犯戒者解脫矣

釋四曰內教多途出家自是其一法耳若能誠孝在心仁惠爲本須達流水不必剃落鬚髮未詳豈令罄井田而起塔廟窮編戶以爲僧尼也皆由爲政不能節之遂使非法之寺妨民稼穡無業之僧空宋本作失國賦算〔補〕〔漢書高帝紀〕四年八月初爲算賦〔如淳曰〕〔漢儀注〕民年十五以上至五十六出賦錢人百二十爲一算爲治庫兵車馬非大覺之本旨也〔僧肇曰〕佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也〔補〕〔阿育王經〕如來大覺於菩提樹下覺諸法〔佛地論〕佛者覺也覺一切種智復能開覺有情抑又論之求道者身計也惜費者國謀也身計國謀不可兩遂誠臣徇主而棄親孝子安家而忘國各有行也儒有不屈王侯高尚其事〔補〕〔易蠱上九爻辭〕不屈作不事隱有讓王辭相避世山林〔補〕〔莊子有讓王篇〕辭相如顏闔莊周之輩皆是安可計其賦役以爲罪人若能偕化黔首悉入道場〔補〕〔史記秦始皇本紀〕二十六年更名民曰黔首〔集解〕應劭曰黔亦黎黑也〔梁書處士傳〕庾詵字彥寶晚年尤遵釋教宅內立道場環繞禮懺如妙樂之世穰佉之國〔佛說彌勒成佛經〕其先轉輪聖王名儴佉有四種兵不以威武治四天下〔補〕佉丘於切則有自然稻米無盡寶藏安求田蠶之利乎〔補〕今之緇徒每豔稱極樂國世界思衣得衣思食得食此理之所必無者祇可以誑誘貪癡惰窳之庸夫耳夫非勤身苦力而坐獲美利君子方以爲懼辭而不居卽信如斯言亦必非意之所樂也

釋五曰形體雖死精神猶存人生在世望於後身似不相屬〔補〕屬之欲切及其歿後則與前身似猶老少朝夕耳世有魂神示現夢想或降童妾或感妻孥求索飲食〔補〕索所戟切徵須福祐亦爲不少矣〔補〕世亦有黠鬼能效人語言有久客在外者其家思之鬼卽爲若人語其家言客死之苦求索徵須無所不至未幾而其人歸矣此焉可盡信爲眞實哉今人貧賤疾苦莫不怨尤前世不修功業以此而論安可不爲之作地乎〔補〕爲于僞切下同夫有子孫自是天地閒一蒼生耳何預身事而乃愛護遺其基址況於己之神爽頓欲棄之哉〔補〕〔昭七年左氏傳〕子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄强是以有精爽至於神明此神爽卽精爽也凡夫蒙蔽不見未來故言彼生與今非一體耳若有天眼鑒其念念隨滅生生不斷豈可不怖畏邪〔金剛經〕如來有天眼者〔涅槃經〕天眼通非礙肉眼礙非通又君子處世貴能克己復禮〔補〕見〔左氏〕昭十二年傳濟時益物治家者欲一家之慶治國者欲一國之良僕妾臣民與身竟何親也而爲勤苦修德乎亦是堯舜周孔

虛失愉樂耳。〔補〕爲，于僞切。樂，音洛。一人修道，濟度幾許蒼生，免脫幾身罪累，幸熟思之。汝曹若觀俗計，〔補〕觀，疑規字之誤。樹立門戶，不棄妻子，未能出家，但當兼修戒行，〔補〕行，下孟切。留心誦讀，以爲來世津梁。人身難得，勿虛過也。〔案〕下當分段。

儒家君子，尚離庖廚，見其生不忍其死，聞其聲不食其肉。孟子。高柴、折像，未知內教，皆能不殺。〔沈氏攷證〕〔家語〕弟子行：高柴啓蟄不殺，方長不折。〔後漢〕方術傳：折像幼有仁心，不殺昆蟲，不折萌芽。〔案〕今家語本弟子行作弟子解。〔趙注〕〔後漢書〕：折象字伯武，廣漢雒川人。此乃仁者自然用心。含生之徒，莫不愛命，去殺之事，必勉行之。〔補〕去，羌舉切。好殺之人，臨死報驗，〔補〕好，呼到切。子孫殃禍，其數甚多，不能悉錄耳。且示數條於末。

梁世有人，常以雞卵白和沐，云使髮光，每沐輒二三十枚。臨死，髮中但聞啾啾數千雞雛聲。

江陵劉氏，以賣鱓羹爲業，後生一兒，頭宋本有俱字，衍。是鱓，自頸宋本作脛，訛。以下，方爲人耳。〔補〕鱓，常演切。〔後漢書〕楊震傳作鱣，卽鱓也。黃質而黑文似蛇。宋本作鱔，乃俗字。

王克爲永嘉郡守，〔宋書〕州郡志：永嘉太守，晉明帝太寧元年分臨海立。有人餉羊，集賓欲燕，而羊繩解，來投一客，先跪兩拜，便入衣中。此客竟不言之，固無救請。須臾，宰羊爲炙，先行至客。一臠入口，便下皮內，周行徧體，痛楚號叫，方復說之，遂作羊鳴而死。〔補〕號，戶刀切。復，扶又切。

梁孝元在江州時，有人爲望蔡縣令，〔宋書〕州郡志：豫章太守下有望蔡縣，漢靈帝中平中，汝南上蔡民分徙此，立縣，名曰上蔡。晉武帝太康元年更名。經劉敬躬亂，〔補〕〔梁書〕武帝紀下：大同八年春正月，安城郡民劉敬躬挾左道以反，內史蕭誽委郡東奔，敬躬據郡，進攻廬陵，取豫章，妖黨遂至數萬，前逼新淦、柴桑。二月，江州刺史湘東王遣中兵曹子郢討之，擒敬躬，送京師，斬于建康市。縣廨被焚，〔補〕〔廣韻〕廨，古隘切，公廨也。寄寺而住。民將牛酒作禮，縣令以牛繫剎柱，〔補〕剎，初鎋切，幡柱也。〔釋玄應衆經音義〕：剎，字書無此，卽剎字略也。〔案〕開元尊勝幢作剎字。屏除形像，〔補〕屏，畀政切。鋪設牀坐於堂上，接賓未殺之頃，牛解徑來至階而拜。縣令大笑，命左右宰之。飲噉醉飽，〔補〕噉，徒濫切，亦作啗，同。便臥簷下。稍宋本作投。醒而覺體癢，爬搔隱疹，因爾成癩，十許年死。〔補〕〔玉篇〕：癢，餘兩切，痛痒也。又作癢，同。癮疹，皮外小起也。癩，說文作癘，惡疾也。

楊思達爲西陽郡守，〔晉書〕地理志：弋陽郡統西陽縣，故弦子國。〔宋書〕孝武帝紀：大明二年，復西陽郡。值侯景亂，時復旱儉，飢民盜田中麥。思達遣一部曲守視，〔補〕〔續漢書〕百官志：大將軍營五部，部校尉一人；部下有曲，曲有軍候一人。所得盜者，輒截手腕，宋本作擘。凡戮十餘人。部曲後生一男，自然無手。

齊有一奉朝請，〔補〕〔宋書〕百官志下：奉朝請，無員，亦不爲官。漢東京罷省三公、外戚、宗室、諸侯，多奉朝請。奉朝請者，奉朝會請召而已。朝，陟遙切。請，疾政切。家甚豪侈，非手殺牛噉之不美。年三十許，病篤，大見牛來，舉體如被刀刺，叫呼而終。

江陵高偉，隨吾入齊，凡數年，向幽州淀中捕魚。淀，堂練切。〔玉篇〕：淺水也。〔案〕今北方亭水之地，皆謂之淀。此幽州淀，疑卽今趙北口地。後病，每見羣魚齧之而死。

世有癡人，不識仁義，不知富貴竝由天命。爲子娶婦，〔補〕爲，于僞切。恨其生資不足，倚作舅姑之尊，宋本作大。蛇虺其性，毒口加誣，不識忌諱，罵辱婦之父母，卻成教婦不孝己身，俗本作却云教以婦道，不孝己身，譎。今從宋本。不顧他恨，但憐己之子女，不愛己之兒婦。宋本作不愛其婦。如此之人，陰紀其過，鬼奪其算。慎不可與爲鄰，宋本作不得與爲鄰。何況交結乎？避之哉！俗本作仍不可與爲援，宜遠之哉。今從宋本。宋本在涉務篇末，俗本在此。今案此段亦言因果，附此爲是。

丹徒戴　準卓亭校字
江寧齊　韶敬傳覆校

顏氏家訓卷第五

顏氏家訓卷第六

書證

書證第十七

詩云參差荇菜爾雅云荇接余也字或為莕〔爾雅〕莕接余其葉苻〔釋文〕莕音杏本亦作荇接如字說文作菨音同〔案〕今此書俗閒本作菨宋本作接先儒解釋皆云水草圓葉細莖隨水淺深今是水悉有之黃花似蓴〔補〕蓴亦作蒓〔廣韻〕蓴蒲秀又蒓水葵也江南俗亦呼為猪蓴〔補〕政和本草鳧葵即莕菜也一名接余唐本注云南人名猪蓴堪食別本注云葉似蓴莖澀根極長江南人多食云是猪蓴全為誤也猪蓴與絲蓴同一種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴此與鳧葵殊不相似也或呼為荇菜劉芳具有注釋〔隋書經籍志〕毛詩箋音證十卷後魏太常卿劉芳撰〔補〕魏書劉芳傳芳字伯文彭城人傳內音證作音義證本卷後亦云劉芳義證而河北俗人多不識之博士皆以參差者是莧菜呼人莧為人荇〔爾雅〕蕢赤莧〔注〕今莧菜之有赤莖者〔補〕〔本草圖經〕莧有六種有人莧赤莧白莧紫莧馬莧五色莧入藥者人白二莧其實一也但人莧小而白莧大耳亦可笑之甚

詩云誰謂荼苦〔補〕宋本即接禮云苦菜秀在此句下今案文不順故不從宋本爾雅毛詩傳並以荼苦菜也〔補〕〔經典序錄〕河閒人大毛公為詩故訓傳一云魯人失其名〔初學記〕荀卿授魯國毛亨作詁訓傳以授趙國毛萇〔案〕故與詁同傳張戀切又禮云苦菜秀月令孟夏文案易統通卦驗玄圖曰苦菜生於寒秋更冬歷春得夏乃成〔補〕〔隋書經籍志〕易統通卦驗玄圖一卷不著撰人更工衡切今中原苦菜則如此也一名游冬葉似苦苣而細摘斷〔補〕唐本草注引此摘斷作斷之吳仁傑離騷草木疏引此亦有之字有白汁花黃似菊〔本草〕白苣似萵苣葉有白毛氣味苦寒又苦菜一名苦苣〔補〕〔案〕苦苣即苦藘江東呼為苦蕒〔廣雅〕蕒藘也江南別有苦菜葉似酸漿〔案〕藘苣藘同〔唐本草注〕顏說與桐君略同〔補〕〔爾雅〕蘵寒漿〔注〕今酸漿草江東呼曰苦蘵其花或紫或白子大如珠熟時或赤或黑此菜可以釋勞案郭璞注爾雅〔隋書經籍志〕爾雅五卷郭璞注圖十卷郭璞撰此乃蘵黃蒢也〔爾雅〕蘵黃蒢〔注〕蘵草葉似酸漿花小而白中心黃江東以作菹食今河北謂之龍葵〔古今注〕苦蘵一名苦蘵子有裹形如皮弁始生青熟則赤裹有實正圓如珠亦隨裹青赤〔唐本草注〕苦蘵葉極似龍葵但龍葵子無殼苦蘵子有殼梁世講禮者以此當苦菜既無宿根至春子方生耳亦大誤也又高誘注呂氏春秋曰榮而不實曰英苦菜當言英〔隋書經籍志〕呂氏春秋二十六卷秦相呂不韋撰高誘注〔補〕此注見孟夏紀榮而不實者謂之英本爾雅文益知非龍葵也

詩云有杕之杜江南本並木傍施大傳曰杕獨皃也〔補〕皃古貌字宋本即作貌下並同徐仙民音徒計反徐仙民名邈晉書在儒林傳〔隋書經籍志〕毛詩音十六卷徐邈等撰毛詩音二卷徐邈撰說文曰杕樹皃也在木部〔同上〕說文十五卷許慎撰韻集音次第之第〔同上〕集韻六卷晉安復令呂靜撰而河北本皆為夷狄之狄讀亦如字此大誤也

詩云駉駉牡馬江南書皆作牝牡之牡河北本悉為放牧之牧鄴下博士見難〔補〕乃旦切云駉頌既美僖公牧于坰野之事何限騲騭乎〔詩序〕駉頌僖公也僖公能遵伯禽之法儉以足用寬以愛民務農重穀牧于坰野魯人尊之於是季孫行父請命于周而史克作是頌〔案〕唐石經初刻牝牡之牡後改放牧之牧陸德明釋文作牡云說文同正義却作牧〔沈氏攷證〕騲騭諸本皆作騲騭獨謝本作騲騭考之字書騲牝馬也騭牡馬也顏氏方辯駉駉牡馬故博士難以何限於騲騭後又言必無騲也亦作騲也義益明白騲駱二字雖見駉頌施之於此全無意義故當從謝本余荅曰案毛傳云駉駉良馬腹幹肥張也其下又云諸侯六閑有良馬戎馬田馬駑馬若作牧放之意通於牝牡則不容限在良馬獨得駉駉之稱〔補〕昌孕切下同良馬天子以駕玉輅諸侯以充朝聘郊祀必無騲也周禮圉人職良馬匹一人駑馬麗一人圉人所養〔補〕案此下當有良馬二字亦非騲也頌人舉其強駿者言之於義為得也易曰良馬逐逐〔易大畜〕九三良馬逐利艱貞〔案〕釋文鄭康成本作逐逐云兩馬走也是此書所本左傳云以其良馬二見宣公十二年亦精駿之稱非通語也今以詩傳

良馬，通於牧騶，恐失毛生之意，且不見劉芳義證乎？[周禮夏官校人]天子十有二閑，馬六種。邦國六閑，馬四種。家四閑，馬二種。凡馬特居四之一。[注]鄭司農云：四之一者，三牝一牡。[段]云：以周官攷之，則有牡無牝之說全非。[補]案校人職又云：駑馬三良馬之數。康成注：良，善也。則毛傳所云良馬，亦祇言善馬耳。凡執駒攻特之政，皆因其牝牡相雜處耳。坰野放牧之地，亦非駕輅朝聘祭祀可比，自當不限騂騮驪馬。旄亦駑言良馬，何必定指爲牡？況毛傳以良馬、戎馬、田馬、駑馬四種爲言者，意在分配乃驪之四章。統言之，則皆得良馬之名；析言之，則良馬乃四種之一。左傳云：趙旃以其良馬二濟其兄與叔父，以他馬反，遇敵不能去。此正善與駑之別也。作傳者豈屑屑致辨於牝牡之閒乎？顏氏引證亦殊未確。

月令：荔挺出。鄭玄注云：荔挺，馬薤也。[補]薤，本作韰，戶戒切。說文云：荔似蒲而小，根可爲刷。廣雅云：馬薤，荔也。[隋書經籍志]廣雅三卷，魏博士張揖撰。通俗文亦云馬藺。[同上]通俗文一卷，服虔撰。易統通卦驗玄圖云：荔挺不出，則國多火災。蔡邕月令章句云：荔似挺。[同上]月令章句十二卷，漢左中郎將蔡邕撰。[補][案]荔似挺，語不明，據本草圖經引作荔以挺出，當是也。高誘注呂氏春秋云：荔草挺出也。然則月令注荔挺爲草名，誤矣。河北平澤率生之。江東頗有此物，人或種於階庭，但呼爲旱蒲，故不識馬薤。講禮者乃以爲馬莧。堪食，亦名豚耳，俗曰馬齒。江陵嘗有一僧，面形上廣下狹。劉緩幼子民譽，年始數歲，俊晤善體物，[俗閒本晤作悟]見此僧云：面似馬莧。其伯父[俗閒本有劉字]縚因呼爲荔挺法師。縚親講禮名儒，尚誤如此。[劉緩][劉縚]注竝見卷二中。

詩云：將其來施施。毛傳云：施施，難進之意。鄭箋云：施施，舒行皃也。韓詩亦重爲施施。河北毛詩皆云施施。江南舊本，悉單爲施，俗遂是之，恐有[宋本作爲]少誤。

詩云：有渰萋萋，興雲祁祁。[宋本元注]詩興雨祁祁，云：興雨，如字，本作興雲，非。[案]此乃陸德明釋文中語，非顏氏所注。毛傳云：渰，陰雲皃。萋萋，雲行皃。祁祁，徐皃也。箋云：古者陰陽和，風雨時，其來祁祁然，不暴疾也。案：渰已是陰雲，何勞復云興雲祁祁耶？[補]復，扶又切。雲當爲雨，俗寫誤耳。班固靈臺詩云：三光宣精，五行布序，習習祥風，祁祁甘雨。此其證也。[段]云：雲下而上，自上而下，故素問曰：地氣上爲雲，天氣下爲雨。諸皆言興雲作雲，無有言興雨者。韓詩外傳、呂氏春秋、漢書皆作興雲祁祁，興雲祁祁，雨我公田，如言英英白雲，露彼菅茅也。[補]案鹽鐵論水旱篇、後漢書左雄傳，皆作興雨祁祁。觀箋其來不暴疾之語，自指雨。金石錄及隸釋載無極山碑作興雲，洪氏謂漢代言詩者自不同，斯言得之。

禮云：定猶豫，決嫌疑。[補]決嫌疑，定猶與，禮記曲禮上文。[釋文]與，音預，本亦作豫。離騷曰：心猶豫而狐疑。先儒未有釋者。案：尸子曰：五尺犬爲猶。[隋書經籍志]尸子二十卷，秦相衛鞅上客尸佼撰。[補]今新出尸子廣釋篇作大，大爲豫，五尺。說文云：隴西謂犬子爲猶。吾以爲人將犬行，犬好豫在人前，待人不得，又來迎候，如此往還，至於終日，斯乃豫之所以爲未定也，故稱猶豫。或以爾雅曰：猶如麂，善登木。猶，獸名也，既聞人聲，乃豫緣木，如此上下，故稱猶豫。[補]顏師古注漢書高后紀：猶豫卽同此二義。[史記呂后本紀]作猶與。[索隱]猶音以獸切，與亦作豫。崔浩云：猶，猨類也，卬鼻長尾。說文云：猶，獸名，多疑，故比之也。今解者又引老子兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，故以爲猶與。且按狐冰而此云與兮冬涉川，則與是狐類不疑不保同。故云畏四鄰也。[曲禮上正義]說文云：猶，獸名，玃屬。與亦是獸名，象屬。此二獸皆進退多疑，人多疑惑者似之。狐之爲獸，又多猜疑，故聽河冰無流水聲，然後敢渡。今俗云：狐疑，虎卜。則其義也。[虎苑]虎知衝破，每行以爪畫地卜食，觀奇偶而行。今人畫地卜曰虎卜。

齊侯痎，遂痁。[見左氏昭廿年傳]說文云：痎，二日一發之瘧。痁，有熱瘧也。案：齊侯之病，本是閒日一發，[補]閒，紀莧切。漸加重乎故，爲諸侯憂也。今北方猶呼痎瘧，音皆。而世閒傳本多以痎爲痁，杜征南亦無解釋。[晉書杜預傳]預字元凱，位征南

（大將軍自稱有左傳辭。）徐仙民音介，俗儒就爲通云：病疥，令人惡寒，變而成瘧。（令力呈切。惡烏路切。瘧宋作痁。）此臆說也。疥癬小疾，何足可論，寧有患疥轉作瘧乎。（〔段〕云：改疥爲痎，其說非是，見陸德明釋文。正義則主痎說居多。）

尚書曰：惟景響。（大禹謨文。）周禮云：土圭測景，景朝景夕。（〔地官〕大司徒：以土圭之灋測土深，正日景以求地中。日南則景短多暑，日北則景長多寒，日東則景夕多風，日西則景朝多陰。深尺鴆切。）孟子曰：圖景失形。（〔補〕孟子外書孝經第三傳言：失指圖景，失形言治者，尚嚴實。）莊子云：罔兩問景。（〔補〕見齊物論。〔郭注〕罔兩，景外之微陰也。）如此等字，皆當爲光景之景。凡陰景者，因光而生，故卽謂爲景。（宋本脫謂字。）淮南子呼爲景柱，（〔補〕〔俶真訓〕以鴻蒙爲景柱，而浮揚乎無眕崖之際。）廣雅云：晷柱挂景。（〔釋天〕晷，柱景也。無挂字，此疑衍。）並是也。至晉世葛洪字苑，傍始加彡，（〔元注〕音杉。〔案〕洪傳及隋書經籍志皆不載所撰字苑，南史劉杳傳嘗引其書。）音於景反。而世閒輒改治尚書、周禮、莊、孟從葛洪字，甚爲失矣。（〔段〕云：惠定宇說，漢張平子碑卽有影字，不始於葛洪。漢末所有之字，洪亦采集而成，非自造也。）

太公六韜有天陳、地陳、人陳、雲鳥之陳。（〔隋書經籍志〕太公六韜五卷，文韜、武韜、龍韜、虎韜、豹韜、犬韜。〔補〕六韜：武王問太公曰：凡用兵爲天陣、地陣、人陣柰何？太公曰：日月星辰斗杓，一左一右，一迎一背，此謂天陣。丘陵水泉，亦有左右前後之利，此謂地陣。用馬用人，用文用武，此謂人陣。〔又〕武王問曰：引兵入諸侯之地，高山盤石，其避無草木，四面受敵，士卒迷惑，爲之柰何？太公曰：當爲雲鳥之陣。〔案〕此書作陣字，俗。）論語曰：衛靈公問陳於孔子。左傳爲魚麗之陳。（見桓五年。麗力知切。）〔補〕俗本多作阜傍車乘之車。（〔補〕乘實證切。）案諸陳隊，並作陳、鄭之陳。（陳隊，俗本作陳字，今從宋本。〔補〕陳、鄭之陳並如字，下陳列同。）夫行陳之義，取於陳列耳，此六書爲假借也。（〔補〕行音杭。〔周禮地官保氏〕養國子以道，教之六藝，五曰六書。〔注〕鄭司農曰：六書，象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲也。〔許慎說文〕假借者，本無其字，依聲託事，令長是也。）蒼雅及近世字書，皆無別字。唯王羲小學章，獨阜傍作車。（〔隋書經籍志〕小學篇一卷，晉下邳內史王羲撰。諸本並作王羲之，乃妄人謬改，而佩觿及唐志皆從之，失攷之甚。）縱復俗行，（〔補〕復扶又切。）不宜追改六韜、論語、左傳也。

詩云：黃鳥于飛，集于灌木。傳云：灌木，叢木也。此乃爾雅之文，故李巡注曰：木叢生曰灌。爾雅末章又云：木族生爲灌。族亦叢聚也。（〔補〕〔郭注〕族，叢。）所以江南詩古本皆爲叢聚之叢，而古叢字似冣字，近世儒生因改爲冣，解云：木之冣高長者。（叢聚之叢，俗本作菆聚之菆。〔案〕菆俗叢字，而漢書息夫躬傳已有之。又有菆字，見東方朔傳，師古曰：古叢字也。其下皆從取。段氏則以爲詩傳本是冣木，冣與聚與叢古通用。說文在冖部，才句切，積也。又月部最，祖會切，犯而取也。俗作冣，故易與冣混。）案眾家爾雅及解詩無言此者，唯周續之毛詩注音爲徂會反，（宋本有又音祖會反五字，似衍。〔宋書隱逸傳〕周續之字道祖，鴈門廣武人。年十二，詣豫章太守范甯受業，通五經并緯候。高祖踐阼，爲開館東郊外，招集生徒。素患風痺，不復堪講，乃移病鍾山。景平元年卒。通毛詩六義及禮論、公羊傳，皆傳於世。）又祖會反，（宋本祖作狙。）皆爲穿鑿，失爾雅訓也。（〔補〕劉昌宗，經典釋文載之於李軌、徐邈之閒，當是晉人。有周禮、儀禮、禮記音各一卷，禮記音五卷。其毛詩音，匡謬正俗引兩條，一鷮巢箋冬至加功，劉周等音加爲架；一采蘩傳山夾水曰澗，劉周又音夾爲頰。集韻又引其尚書音、左傳音，而隋經籍志皆不載。）

也是語已及助句之辭，文籍備有之矣。河北經傳悉略此字，其閒字有不可得無者，至如伯也執殳，（詩衛風伯兮文。）於旅也語，（儀禮鄉射禮記文。）回也屢空，（論語文。）風，風也，教也。（詩小序文。）及詩傳云：不戢戢也，不儺儺也，（見小雅桑扈篇。）不多多也，（見大雅卷阿篇。）如斯之類，儻削此文，頗成廢闕。詩言：青青子衿。傳曰：青衿，青領也，學子之服。（見鄭風。）按古者斜領下連於衿，故謂領爲衿。孫炎、郭璞注爾雅，曹大家注列女傳，並云：衿，交領也。（郭注見爾雅釋器，衣眥謂之襟下。曹注今已亡。）鄴下詩本既無也字，羣儒因謬說云：青衿、青領，是衣兩處

之名皆以青爲飾用釋青青二字其失大矣又有俗學聞經傳中時須也字輒以意加之每不得所益成本皆作誐譌今改正可笑

易有蜀才注隋書經籍志周易十卷蜀才注江南學士遂不知是何人王儉四部目錄不言姓名題云王弼後人南齊書王儉傳儉字仲寶琅邪臨沂人專心篤學手不釋卷解褐祕書郎太子舍人超遷祕書丞上表求校墳籍依七略選七志四十卷上表獻之又撰定元徽四部書目〔隋書經籍志魏氏代漢采掇遺亡藏在祕書中外三閣祕書郎鄭默始制中經祕書監荀勗更著新簿分爲四部一曰甲部二曰乙部三曰丙部四曰丁部其後中朝遺書稍流江左宋元嘉八年祕書監謝靈運造四部目錄大凡六萬四千五百八十二卷元徽元年王儉又造目錄大凡一萬五千七百四卷謝炅〔補〕古迥切夏侯該宋本注云一本該字下注云五代和宮傳凝本作諺作詠未定〔案〕隋書經籍志漢書音二卷夏侯詠撰作詠爲是並讀數千卷書皆疑是譙周〔蜀志譙周傳〕周字允南巴西西充國人耽古篤學研精六經尤書札丞相亮領益州牧命爲勸學從事而李蜀書一名漢之書〔隋書經籍志〕漢之書十卷常璩撰云姓范名長生自稱蜀才南方以晉家俗本無宋本有渡江後北閒傳記皆名爲僞書不貴省讀故不見也

禮王制云贏股肱〔補〕贏力果切鄭注云謂捋衣出其臂脛〔補〕胡定切今書皆作擐甲之擐國子博士蕭該云〔補〕隋書儒林何妥傳附蕭該者梁鄱陽王恢之孫也少封攸侯梁荊州陷與何妥同至長安性篤學詩書春秋禮記並通大義尤精漢書甚爲貴遊所禮開皇初賜爵山陰縣公拜國子博士奉詔書與妥正定經史然各執所見遞相是非久而不能就上譴而罷之該後撰漢書及文選音義咸爲當時所貴擐當作捋音宣擐是穿著之名非出臂之義〔補〕著張略切案字林蕭讀是徐爰音患非也字林已見前〔段〕云捋說文只作纕其云纕援臂也纕即擐臂字

漢書田肎賀上俗本肎作肯乃俗字江南本皆作宵字沛國劉顯博覽經籍偏精班漢梁代謂之漢聖顯子臻不墜家業〔梁書劉顯傳〕顯字嗣芳沛國相人博涉多通顯有三子莠荏臻臻早著名〔隋書文學劉臻傳〕臻字宣摯梁元帝時選中書舍人江陵陷沒入周冢宰宇文護辟爲中外府記室軍書羽檄多成其手讀班史呼爲田肎梁元帝嘗問之答曰此無義可求但臣家舊本以雌黃改宵爲肎元帝無以難之〔補〕難乃旦切吾至江北見本爲肎

漢書王莽贊云紫色䵷聲俗本蛙今從宋本下同餘分閏位蓋謂非玄黃之色不中律呂之音也近有學士名問甚高遂云王莽非直鳶髆虎視而俗本無宋本有復紫色䵷聲亦爲誤矣此條已見前勉學篇鳶髆虎視彼作鴟目虎吻與漢書合

簡策字竹下施朿〔元注〕七賜反末代隸書似杞宋之宋〔書斷〕隸書下邽人程邈所作也邈始爲縣吏得罪始皇幽繫雲陽獄中覃思十年損益大小篆方圓而爲隸書三千字奏之始皇善之用爲御史以奏事繁多篆字難成乃用隸字以爲吏人佐書務趨便捷故曰隸書亦有竹下遂爲夾者猶如刺字之傍應爲朿今亦作夾〔段〕云曲禮挾訓箸字林作筴則筴不可以代策明矣徐仙民春秋禮音〔隋書經籍志〕春秋左氏傳音三卷禮記音三卷並徐邈撰遂以筴爲正字以策爲音殊爲顚倒史記又作悉字誤而爲述作妬字誤而爲姤裴俗本脫宋本作衮亦誤〔段〕云當作裴徐鄒皆以悉字音述以妬字音姤〔同上〕史記八十卷宋南中郎外兵參軍裴駰注史記音義十二卷宋中散大夫徐野民撰史記音三卷梁輕車錄事參軍鄒誕生撰既爾則亦可以亥爲豕字音以帝爲虎字音乎〔家語弟子解〕子夏反衞見讀史志者云晉師伐秦三豕渡河子夏曰非也己亥耳讀史志者問諸晉史果曰己亥〔抱朴子遐覽篇〕諺曰書三寫魚成魯帝成虎

張揖云虙今伏羲氏也孟康漢書古文注亦云虙今伏〔隋書經籍志〕梁有漢書孟康音九卷而皇甫謐云伏羲或謂之宓羲案諸經史緯候遂無宓羲之號虙字從虍宓字從宀〔元注〕音綿下俱爲必末世傳寫遂誤以虙爲宓而帝王世紀因誤更立名耳帝王世紀即皇甫謐所著何以驗之孔子弟子虙子賤爲單父宰〔補〕單父音善甫即虙羲之後俗字亦

爲宓。或復加山。今兖州永昌郡城。舊單父地也。東門有子賤碑。漢世所立。乃云濟南伏生。卽子賤之後。是虙之與伏。古來通字。誤以爲宓。較可知矣。〔漢書儒林傳〕伏生。濟南人。故爲秦博士。孝文時。求能治尚書者。時伏生年九十餘。老不能行。於是詔太常使掌故鼂錯往受之。得二十八篇。

太史公記曰。寧爲雞口。無爲牛後。見蘇秦傳。此是刪戰國策耳。見韓策。案延篤戰國策音義曰。尸雞中之主。從牛子。然則口當爲尸。後當爲從。俗寫誤也。〔隋書經籍志〕戰國策論一卷。漢京兆尹延篤撰。〔補〕案口後韻協。秦正以牛後語激發韓王。安得如延篤所言乎。且雞尸之語。別無他證。李何信之。

應劭宋本作邵。風俗通〔同上〕風俗通義三十一卷。錄一卷。應劭撰。梁三十卷。〔案〕今止存十卷。云。太史公記。高漸離變名易姓。爲人庸保。匿作於宋子。〔史記刺客傳集解〕徐廣曰。宋子縣名。今屬鉅鹿。久之作苦。聞其家堂上有客擊筑。宋本作聞其家堂客有擊筑譌。伎癢不能無出言。案伎癢者。懷其伎而腹癢也。是以潘岳射雉賦亦云。徒心煩而伎癢。〔補〕潘賦本作伎懩。〔徐爰注〕有伎藝而欲逞曰伎懩。音養。〔李善注〕引風俗通作伎養。不能毋出言。養與懩同。毋與無同。今史記並作徘徊。宋本作俳佪。或作徬徨不能無出言。是爲俗傳寫誤耳。

太史公論英布曰。禍之興自愛姬。生於妒媢。以至滅國。〔史記黥布傳〕布。六人也。姓英氏。背楚歸漢。立爲淮南王。信越誅。布大恐。陰聚兵候伺旁郡警急。所幸姬疾。請就醫。醫家與中大夫賁赫對門。赫自以爲侍中。乃厚餽遺。從姬飲醫家。姬侍王。譽赫長者。具說狀。王疑其與亂。欲捕赫。赫詣長安上變。言布謀反有端。漢繫赫。使案驗。布族赫家。發兵反。上自將擊布。布數戰不利。走江南。長沙王使人給布。番陽人番陽殺之。遂滅黥布。〔補〕今史記作禍之興自愛姬殖妒媢生患。竟以滅國。妒本字亦作妬通。又漢書外戚傳亦云。成結寵妾妒媢之誅。〔傳云〕孝成趙皇后女弟趙昭儀。姊妹專寵十餘年。卒皆無子。帝暴崩。皇太后詔大司馬莽與御史丞相廷尉問發病狀。昭儀自殺。哀帝卽位。尊皇后爲太皇后。司隸解光奏言趙氏殺後宮所產諸子。請事窮竟。哀帝爲太子。亦頗得趙太后力。遂不竟其事。哀帝崩。王莽白太后。詔貶爲孝成皇后。又廢爲庶人。就其園自殺。〔案〕所引是議郎耿育疏中語。今本漢書仍作媢。史記黥布傳索隱引作媢。此二媢並當作媢。媢亦妒也。義見禮記三蒼。〔補〕禮記大學。媢疾以惡之。〔鄭注〕媢。妒也。〔史記五宗世家索隱〕郭璞注三蒼云。媢。丈夫妒也。又云。妒女爲媢。且五宗世家亦云。常山憲王后妒媢。〔世家〕常山憲王舜。以孝景中五年用皇子爲常山王。王有所不愛姬生長男梲。王后脩生太子勃。王內多幸姬。王后希得幸。及憲王病。王后亦以妒媢。不常侍病。輒歸舍。醫進藥。太子勃不自嘗藥。又不宿留侍病。及王薨。王后太子乃至。憲王雅不以梲爲人數。太子代立。又不收恤梲。梲怨王后太子。漢使者視憲王喪。梲自言王病時。王后太子不侍。及薨。六日出舍。及勃私姦等事。有司請廢王后脩。徙王勃以家屬處房陵。上許之。王充論衡云。妒夫媢婦。生則忿怒鬬訟。〔補〕論死篇。妒夫媢妻。同室而處。淫亂失行。忿怒鬬訟。益知媢是妒之別名。原英布之誅。爲意賁〔元注〕音肥。赫耳。不得言媢。〔沈氏攷證〕說文。媢。夫妒婦也。益可明顏氏之說。

史記始皇本紀。二十八年。丞相隗林。丞相王綰等。議於海上。諸本皆作山林之林。開皇二年五月。開皇。隋文帝年號。長安民掘得秦時鐵稱權。旁有銅塗鐫銘二所。其一所曰。廿六年。皇帝盡并兼天下諸侯。黔首大安。立號爲皇帝。乃詔丞相狀綰。灋度量𠟭〔元注〕音則。不壹歉疑者。皆明壹之。凡四十字。其一所曰。元年制詔丞相斯去疾。灋度量盡始皇帝爲之。皆沈氏空一格。刻辭焉。今襲號而本作所。沈氏改。刻辭。不稱始皇帝。其於久遠也。本作世。沈氏改。如後嗣爲之者。不稱成功盛德。刻此詔□沈氏空。左使毋疑。凡五十八字。一字磨滅。見有五十七字。了了分明。〔沈氏攷證〕蜀有秦權二銘。篆文明具。因備載之。以考顏氏之異。廿六年皇帝盡并兼天下諸侯。黔首大安。立號爲皇帝。乃詔丞相狀綰。灋度量𠟭不壹歉疑者。皆明壹之。凡四十字。顏氏亦言四十字。而今本有四十一字。蓋誤以廿字爲二十字。明壹之。顏氏誤作壹明之。義未安。當從篆本。𠟭。古則字。謝本音制非。壹。古壹字。元年制詔丞相斯去疾。灋度量盡始皇帝爲之。皆有刻辭焉。今襲號而刻辭不稱始皇帝。其於

久遠也如後嗣為之者不稱成功盛德一刻此詔故刻左使毋疑凡六十字顏氏稱五十八字此磨滅見
有五十七字了了分明皆有刻辭焉顏氏無有字而刻辭不稱顏氏誤以而字作所字其於久遠也顏氏
誤以也字作世字說文廿注云秦刻石也字權銘正作廿字刻此詔故刻左顏氏缺故刻二字而云一字
磨滅字數不同恐顏氏所見秦權自有異同故仍從顏氏若而字也字則真誤矣故改權焉〔補〕案今家訓亦
作明壹之當是後人所改正海鹽張燕昌芒堂云鄭夾漈以石鼓文殹字與秦權殹字同遂疑石鼓文為
秦制則秦權似當作殹文昭案顏所見是廿字與世形近故誤作世必非殹字或鄭所見之權又不同
其書兼為古隸余被敕寫讀之與內史令李德林對
見此俗本作在稱權今在官庫其丞相狀字乃為狀貌之
狀爿旁作犬則知俗作隗林非也當為隗狀耳〔隋書李德
林傳〕德林字公輔博陵安平人除中書侍郎齊主召入文林館又令與黃門侍郎顏之推同判文林館事
高祖受顧命為丞相府屬登阼之日授內史令
漢書云中外禔福見司馬相如傳字當從示禔安也音匙七
之匙義見蒼雅方言河北學士皆云如此而江南書
多誤下云恐為誤則此處誤字衍從手屬文者對耦竝為提挈之
意恐為誤也
或問漢書注為元后父名禁改禁中為省中何故以
省代禁答曰案周禮宮正掌王宮之戒令糺今書作糾乃正
字注同禁鄭注云糺猶割也察也宋本注一本無猶割也三字〔案〕本注元有
李登云省察也張揖云省今省詧也段云此蓋出古今字詁謂𥄂今
字作省然則小井所領二反竝得訓察其處既常有禁
衛省察故以省代禁詧古察字也
漢明帝紀為四姓小侯立學漢上當有後字〔補〕在永平九年按桓帝
加元服又賜四姓及梁鄧小侯帛〔補〕後漢書桓帝紀建和二年春正月
甲子皇帝加元服賜四姓及梁鄧小侯諸夫人以下帛各有差四姓見下〔皇后紀〕和熹鄧皇后諱綏太傅
禹之孫父訓護羌校尉順烈梁皇后諱妠大將軍商之女是知皆外戚也明帝時
外戚有樊氏郭氏陰氏馬氏為四姓謂之小侯者或

以年小獲封故須立學耳〔同上〕樊宏傳宏字靡卿南陽湖陽人世祖之舅〔皇后
紀〕光武郭皇后諱聖通真定槀人父昌仕郡功曹光烈陰皇后諱麗華南陽新野人兄識為將明德馬皇
后伏波將軍援之小女或以侍祠猥朝侯非列侯故曰小侯禮
云庶方小侯則其義也〔禮記曲禮下〕庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自
稱曰孤
後漢書云鸛雀銜三鱓〔元注〕音善魚多假借為鱣鮪之鱣
俗之學士因謂之為鱣魚案魏武四時食制〔案〕魏武食制唐
人類書多引之而隋唐志皆不載唐志有趙武四時食法一卷非此書鱣魚大如五斗
奩長一丈郭璞注爾雅鱣長二三丈〔郭注〕鱣大魚似鱣而短鼻口在
領下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈今江東呼為黃魚安有鸛雀能勝一者
〔補〕勝音升況三乎鱣又純灰色無文章也鱓魚長者不過
三尺大者不過三指黃地黑文故都講云蛇鱓卿大
夫服之象也〔後漢書楊震傳〕震字伯起宏農華陰人常客居於湖不荅州郡禮命數十年後
有冠雀銜三鱣魚飛集講堂前都講取魚進曰蛇鱣者卿大夫服之象也數三者法三台也先生自此升
矣〔注〕冠音貫卽鸛雀也鱣鱓字古通長不過三尺黃地黑文故都講云然〔案〕都講高第弟子之稱也續
漢書〔隋書經籍志〕續漢書八十三卷晉祕書監司馬彪撰及搜神記〔同上〕搜神記三十卷
晉干寶撰亦說此事皆作鱓字孫卿云魚鼈鰌鱣及韓非
說苑〔同上〕韓非子二十卷韓公子非撰說苑二十卷漢劉向撰〔補〕荀子富國篇黿鼉魚鼈鰌鱣以別
一而成羣〔韓非說林下〕鱣似蛇人見蛇則驚駭漁者持鱣〔說苑說叢篇〕鱓欲類蛇今本不作鱣皆曰
鱣似蛇蠶似蠋竝作鱣字假鱣為鱓其來久矣
後漢書酷吏樊曅為天水郡守〔隋書地理志〕天水郡統縣六有冀城〔補〕案
〔續漢書郡國志〕涼州漢陽郡〔劉昭注〕武帝置為天水永平十七年更名涼州為之歌曰
寧見乳虎穴不入冀府寺〔酷吏傳〕樊曅字仲華南陽新野人為天水太守政嚴
猛〔章懷注〕乳產也猛獸產乳護其子則搏噬過常故以為喻〔釋名〕寺嗣也官治事者相嗣續於其內也〔補〕
案諸本皆作曄城寺謠今據本傳改其歌曰游子常苦貧力子天所富寧見乳虎穴不入冀府寺大笑期
必死忿怒或見置嗟我樊府君安可再遭值而江南書本穴皆誤作六學

士因循迷而不寤夫虎豹穴居事之較者〔補〕較音教明著貌所以班超云不探虎穴安得虎子〔後漢書班超傳〕超字仲升扶風平陵人使西域到鄯善王禮敬甚備後忽疎懈召問侍胡曰匈奴使來今安在胡具服其狀超乃會其吏士三十六人激怒之曰屬皆在危亡之地死生從司馬超曰不入虎穴不得虎子因夜以火攻虜必大震怖可殄盡也寧當論其六七耶後漢書楊由傳云風吹削胏〔方術傳〕楊由字哀侯成都人有風吹削哺太守以問由由對曰方當有薦木實者其色黃赤頃之五官掾獻橘數包〔章懷注〕哺當作胏此是削札牘之柿耳〔補〕說文作柿削木札樸也从木朮聲陳楚謂櫝為柿芳吠切案今人皆作柿說文以為赤實果也古者書誤則削之故左傳云削而投之是也〔左氏襄廿七年傳〕宋向戌欲弭諸侯之兵以為名晉楚皆許之既盟請賞公與之邑六十以示子罕子罕曰天生五材民並用之聖人以興亂人以廢皆兵之由也而子求去之不亦誣乎以誣道蔽諸侯罪莫大焉縱無大討而又求賞無厭之甚也削而投之左師辭邑或即謂札為削王褒童約曰書削代牘已見前卷〔補〕童約宋本作僮〔案〕說文童奴也僮幼也則俗本作童是從之蘇竟書云昔以摩研編削之才〔後漢書蘇竟傳〕竟字伯況扶風平陵人建武五年拜侍中以病免初延岑護軍鄧仲況擁兵據南陽陰縣為寇而劉歆兄子龔為其謀主竟與龔書曉之曰走昔以摩研編削之才與國師公從事出入校定祕書竊自依依末由自遠云云皆其證也詩云伐木滸滸毛傳云滸滸柿貌也史家假借為肝肺字俗本因是悉作脯腊之脯或為反哺之哺宋本有字字學士因解云削哺是屏障之名既無證據亦為妄矣此是風角占候耳風角書曰庶人風者拂地揚塵轉削若是屏障何由可轉也〔隋書經籍志〕風角要占十二卷餘不勝舉三輔決錄云〔同上〕三輔決錄七卷漢太僕趙岐撰摯虞注前隊大夫范仲公鹽豉蒜果共一筩果當作魏顆之顆魏顆晉大夫見宣十五年左氏傳北土通呼物一凷音塊改為一顆蒜顆是俗閒常語耳故陳思王鷂雀賦曰〔說文〕鷂摯鳥也〔補〕此賦藝文類聚載之頭如果蒜目似擘椒沈氏攷證諸本皆作雀鷂賦又云蒜果者非又道經云合

口誦經聲璅璅眼中淚出珠子碟〔補〕〔玉篇〕碟烏火切其字雖異其音與義頗同江南但呼為蒜符不知謂為顆學士相承讀為裹結之裹言鹽與蒜共一苞裹俗本作共苞一裹內筩中耳正史削繁〔隋書經籍志〕正史削繁九十四卷阮孝緒撰音義又音蒜顆為苦戈反皆失也〔補〕今人言顆俱從苦戈切又言蒜蒲疑上符字當為苻苻有蒲音左傳萑苻是也

有人訪吾曰魏志蔣濟上書云弊攰之民是何字也余應之曰意為攰即是皺倦之皺耳〔元注〕要用字苑云皺音九偽反字亦見廣雅及陳思王集也〔魏志蔣濟傳〕濟字子通楚國平阿人為護軍將軍加散騎常侍景初中外勤征役內務宮室而一年穀飢儉濟上疏曰今雖有十二州民數不過漢時一大郡農桑者少衣食者多今其所急唯當息耗百姓不至甚弊弊攰之民儻有水旱百萬之眾不為國用〔補〕皺集韻作皺要用字苑即葛洪之書宋本注內作皺又廣雅上有廣蒼無也字張揖呂忱竝云支傍作刀劒之刀亦是剞字不知蔣氏自造支傍作筋力之力或借剞字終當音九偽反

晉中興書〔隋書經籍志〕七十八卷起東晉宋湘東太守何法盛撰太山羊曼常頽縱任俠飲酒誕節兗州號為⿰黑沓伯〔晉書羊曼傳〕曼字祖延任達頽縱好飲酒溫嶠等同志友善並為中興名士時州里稱陳留阮放為宏伯高平郗鑒為方伯泰山胡毋輔之為達伯濟陰卞壺為裁伯陳留蔡謨為朗伯阮孚為誕伯高平劉綏為委伯而曼為⿰黑沓伯號兗州八伯蓋擬古之八儁其後更有四伯大鴻臚陳留江泉以能食為穀伯豫章太守史疇以太肥為笨伯散騎郎高平張嶷以狡妄為猾伯而曼弟聃字彭祖以狼戾為瑣伯蓋擬古之四凶此字皆俗本作更無音訓梁孝元帝嘗謂吾曰由來不識唯張簡憲見教呼為嚃羹之嚃〔補〕〔禮記曲禮上〕毋嚃羹音他合切自爾便遵承之亦不知所出簡憲是湘州刺史張纘謚也〔梁書張纘傳〕纘字伯緒緬第三弟也為岳陽王詧所害元帝承制贈侍中中衛將軍開府儀同三司謚簡憲江南號為碩學案法盛世代殊近當時耆老相傳俗閒又有⿰黑沓⿰黑沓語宋本⿰黑沓⿰黑沓之下語字之上有音沓二大字今本改作小字各本無〔補〕段云音沓語謂音沓

語之旨也〔文弨案〕段氏之說古誠有之顏氏却無此文法且方辨黯伯之音何必於俗間之言先爲之作音乎此本謂俗閒有黯黯之語耳宋本不當從蓋無所不施宋本作見非無所不容之意也〔補〕〔案〕今謂多言者爲佗佗諧諧〔荀子正名篇〕愚者之言芴然而粗嘖然而不類諮諮然而沸與顏氏所解不同顏氏自謂當時人語意如此必不誤也今人堆物亦云沓沓與無所不容意頗近之若無所不施與孟子所言似亦相近也顧野王玉篇〔隋書經籍志〕玉篇三十一卷陳左將軍顧野王撰〔唐書經籍志〕三十卷〔案〕今本同唐書志誤爲黑傍沓顧雖博物猶出簡憲孝元之下而二人皆曰重邊吾所見數本並無作黑者重沓是多饒積厚之意從黑更無義旨

古樂府歌詞先述三子次及三婦婦是對舅姑之稱〔補〕尺證切其末章云丈人且安坐調絃未遽央〔樂府清調曲相逢行〕相逢狹路閒道隘不容車不知何年少夾轂問君家君家誠易知易知復難忘黃金爲君門白玉爲君堂堂上置尊酒作使邯鄲倡中庭生桂樹華燈何煌煌兄弟兩三人中子爲侍郎五日一來歸道上自生光黃金絡馬頭觀者盈道傍入門時左顧但見雙鴛鴦鴛鴦七十二羅列自成行音聲何雍雍鶴鳴東西廂大婦織綺羅中婦織流黃小婦無所爲挾瑟上高堂丈人且安坐調絲方未央〔案〕又一首〔長安有狹邪行〕末云丈人且徐徐調絃詎未央〔補〕案詎未央必本是末渠央與遽音義同故顏即引作未遽央若詎之訓爲豈豈未央則是已過中矣不與詩意大相左乎詩小雅庭燎曰夜未央箋云夜未央猶言夜未渠央也詩意本此若巨字亦可讀爲渠漢書高帝紀項伯告羽曰沛公不先破關中公巨能入乎服虔曰巨音渠猶未應得入也案服氏之解最妙言公遽能入乎乃顏師古轉以服說爲非而讀巨爲詎言公豈能入乎語索然矣與改詩爲詎未央者其見解正相似耳古者子婦供事舅姑旦夕在側與兒女無異故有此言丈人亦長老之目今世俗猶呼其祖考爲先亡丈人又疑丈當作大北閒風俗婦呼舅爲大人公丈之與大易爲誤耳近代文士頗作三婦詩乃爲匹嫡並耦己之羣妻之意又加鄭衛之辭大雅君子何其謬乎〔補〕宋南平王鑠始仿樂府之後六句作三婦豔詩猶未甚猥褻也梁昭明太子沈約俱有良人且高臥之句王筠劉孝綽尚稱丈人吳均則云佳人至陳後主乃有十一首之多如小婦正橫陳含嬌情未吐等句正顏氏所謂鄭衛之辭也張正見亦然皆大失本指〔梁元帝纂要〕楚歌曰豔

古樂府歌百里奚詞曰百里奚五羊皮憶別時烹伏雌吹扊扅〔補〕余染余之二切今日富貴忘我爲〔樂府解題〕引〔風俗通〕百里奚爲秦相堂上樂作所賃澣婦自言知音呼之搏髀援琴撫絃而歌者三問之乃其故妻還爲夫婦也此所舉乃其首章吹當作炊煮之炊案蔡邕月令章句〔隋書經籍志〕月令章句十二卷漢中郎將蔡邕撰曰鍵關牡也宋本又有牡字衍所以止扉或謂之剡移然則當時貧困并以門牡木作薪炊耳聲類作扊宋本有扅字衍〔同上〕聲類十卷魏左校令李登撰又或作扂〔玉篇〕同扊

通俗文世閒題云河南服虔字子慎造虔既是漢人其敘乃引蘇林張揖蘇張皆是魏人且鄭玄以前全不解反語〔補〕反與翻同下同通俗反音甚會俗本作爲非近俗阮孝緒又云李虔所造河北此書家藏一本遂無作李虔者〔段〕云李密一名虔見李善文選注晉中經簿已見前及七志〔隋書經籍志〕王儉又撰七志一曰經典志紀六藝小學史記雜傳二曰諸子志紀今古諸子三曰文翰志紀詩賦四曰軍書志紀兵書五曰陰陽志紀陰陽圖緯六曰術藝志紀方技七曰圖譜志紀地域及圖書其道佛附見合九條並無其目竟不得知誰制然其文義允愜實是高才殷仲堪常用字訓〔同上〕梁有常用字訓一卷殷仲堪撰亡亦引服虔俗說今復無此書〔補〕復扶又切未知即是通俗文爲當有異近代或更有服虔乎不能明也

或問山海經夏禹及益所記而有長沙零陵桂陽諸暨如此郡縣不少以爲何也〔漢書地理志〕長沙國秦郡零陵郡武帝元鼎六年置桂陽郡高帝置會稽郡秦置有諸暨縣荅曰史之闕文爲日久矣加復秦人滅學〔史記秦始皇本紀〕丞相李斯請史官非秦記皆燒之非博士官所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之有敢偶語詩書者棄市令下三十日不燒黥爲城旦董卓焚書〔後漢書董卓傳〕遷天子西都長安悉燒宗廟官府居家二百里內無復孑遺典籍錯亂

非止於此譬猶本草神農所述〔隋書經籍志〕神農本草八卷又四卷雷公集注而有豫章朱崖趙國常山奉高真定臨淄馮翊等郡縣名〔漢書地理志〕豫章郡高帝置合浦郡武帝元鼎六年開縣五有朱盧續志作朱崖趙國故秦邯鄲郡高帝四年爲趙國常山郡高帝置秦山郡高帝置縣二十四有奉高真定國武帝元鼎四年置齊郡縣十二有臨淄師尚父所封左馮翊故秦內史武帝太初元年更改出諸藥物爾雅周公所作〔唐陸德明經典釋文序錄〕爾雅釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖論之詳矣而云張仲孝友小雅六月篇仲尼修春秋而經書孔丘卒〔春秋〕哀公十有六年夏四月己丑孔某卒〔杜注〕仲尼既告老去位猶書卒者魯之君臣宗其聖德殊而異之世本左丘明所書〔元注〕此說出皇甫謐帝王世紀〔漢書藝文志〕世本十五篇古史官記黃帝以來訖春秋時諸侯大夫而有燕王喜漢高祖汲冢瑣語乃載秦望碑〔晉書束皙傳〕太康二年汲郡人不準盜發魏襄王墓或言安釐王冢得竹書數十車有瑣語十一篇諸國卜夢妖怪相書也〔史記〕秦始皇本紀三十七年上會稽祭大禹望于南海而立石刻頌秦德蒼頡篇李斯所造而云漢兼天下海內并廁豨黥韓覆畔討滅殘〔補〕陽湖孫淵如定作殘滅以顏氏爲非列仙傳劉向所造而贊云七十四人出佛經〔補〕今所傳本七十人分江妃二女爲二亦止七十一人贊無出佛經之語列女傳亦向所造其子歆又作頌〔隋書經籍志〕列女傳十五卷劉向撰曹大家注列女傳頌一卷劉歆撰終於趙悼后〔補〕趙悼倡后趙悼襄王之后也〔史記趙世家集解〕徐廣引列女傳曰邯鄲之倡而傳有更始韓夫人〔後漢書劉聖公傳〕聖公爲更始將軍後卽皇帝位寵姬韓夫人尤嗜酒每侍飲見常侍奏事輒怒曰帝方對我飲正用此時持事來乎起抵破書案列女傳所載略同明德馬后已見及梁夫人嫕〔列女傳〕梁夫人嫕者梁竦之女樊調之妻漢孝和皇帝之姨恭懷皇后之同產姊也恭懷后生和帝竇后欲專恣乃誣陷梁氏後竇后崩嫕從民閒上書訟焉皆由後人所羼非本文也〔沈氏攷證〕說文羼羊相廁也一曰相出前也初限切

或問曰東宮舊事〔隋書經籍志〕東宮舊事十卷何以呼鴟尾爲祠尾荅曰張敞者吳人不甚稽古隨宜記注逐鄉俗訛謬造作書字耳吳人呼祠祀爲鴟祀故以祠代鴟字俗本脫宋本有呼紺爲禁故以糸傍作禁代紺字〔補〕說文糸讀若覛莫狄切各本作系乃繫字譌呼盞爲竹簡反故以木傍作展各本有以字衍代盞字呼鑊字爲霍字故以金傍作霍宋本作霍代鑊字又金傍作患爲鐶字木傍作鬼爲魁字俗本魁作槐〔案〕說文槐從木鬼聲則是正體當如此宋本作魁〔說文〕羹斗也今以槐爲魁方是誤故定從宋本火傍作庶爲炙字既下作毛爲髻字金花則金傍作華窻扇則木傍作扇諸如此類專輒不少

又問東宮舊事六色罽緩是何等物當作何音荅曰案說文云莙牛藻也讀若威音隱塢瑰反〔沈氏攷證〕說文莙牛藻也從艸君聲讀若威渠隕切顏氏所引不同未詳〔補〕隋書經籍志說文音隱四卷宋本此書引音隱下有疑是隱字四字此不知音隱是書名誤認爲著字作音耳沈氏攷證亦但疑渠隕與塢瑰有異則此著當又在沈之後所校者所加非出沈氏今故刪去至渠隕切乃徐鍇等所加不可爲據音隱所音正與讀若威合當從之卽陸機宋本作璣所謂聚藻葉如蓬者也〔隋書經籍志〕毛詩草木蟲魚疏二卷烏程令吳郡陸機撰〔補〕〔經典釋文序錄〕陸璣字元恪吳太子中庶子烏程令〔案〕諸書多有作陸機者無妨二人同名顏氏所引語在詩召南于以采藻句下又郭璞注三蒼亦云蘊藻之類也細葉蓬茸生句然今水中有此物一節長數寸細茸如絲圓繞可愛長者二三十節猶呼爲著〔補〕今人俱呼爲蘊與威音亦一聲之轉又寸斷五色絲橫著線股閒繩之〔補〕著側略切以象著草用以飾物卽名爲著於時當紺六色罽作此著以飾緄帶張敞因造糸旁畏耳宜作隈〔補〕糸別本訛絲宋本作系亦訛今改正末云宜作隈隈字似當作著

柏人城東北有一孤山古書無載者〔補〕柏人漢縣晉以前皆屬趙國隋書地理志改爲柏鄉屬趙郡惟闞駰十三州志〔隋書經籍志〕十卷以爲舜納于大麓卽謂此山其上今猶有堯祠焉世俗或呼爲宣務山或呼爲虛無山莫知所出趙郡士族有李

穆叔季節兄弟李普濟亦為學問並不能定鄉邑此山余（宋本作余誤）嘗為趙州佐（〔通典〕趙國後魏為趙郡明帝兼置殷州北齊改殷州為趙州）共太原王邵讀柏人城西門內碑碑是漢桓帝時柏人縣民為縣令徐整所立銘曰山（〔補〕舊本並作土今案當作山）有巏嵍（俗本作務山二字宋本無山字〔段云〕當作嵍〔案〕隋地理志作巏嵍山然正字當作嵍）王喬所仙（〔列仙傳〕王子喬者周靈王太子晉也遊伊洛之閒道人浮邱公接以上嵩高山）方知此巏嵍山也（嵍諸本皆作務下同今案文義改）巏字遂無所出嵍字依諸字書（字俗本訛子今從宋本）即旄丘之旄也旄字字林一音亡付反（〔補〕〔詩旄邱釋文〕字林作堥亡周反又音毛山部又有嵍字亦云嵍邱亡付反又音旄）今依附俗名當音權務耳入鄴為魏收說之收大嘉歎值其為趙州莊嚴寺碑銘因云權務之精即用此也

或問一夜何故五更更何所訓（〔補〕五更古衡切下更古孟切除此一字外下皆古衡切）答曰漢魏以來謂為甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜（〔補〕〔文選陸佐公新刻漏銘〕六日無辨五夜不分〔李善注〕引衛宏漢舊儀曰晝漏盡夜漏起省中用火中黃門持五夜甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜也）又云鼓（句或可省）一鼓二鼓三鼓四鼓五鼓亦云一更二更三更四更五更皆以五為節西都賦亦云衛以嚴更之署（西都賦班固作〔薛綜注西京賦〕曰嚴更督行夜鼓也）所以爾者假令正月建寅（〔補〕令力呈切）斗柄夕則指寅曉則指午矣自寅至午凡歷五辰冬夏之月雖復長短參差（〔補〕復扶又切參差初金初宜二切）然辰閒遼闊盈不過六縮不至四進退常在五者之閒更歷也經也故曰五更爾

爾雅云朮山薊也郭璞注云今朮似薊而生山中（〔補〕朮徒律切薊古帝切）案朮葉其體似薊近世文士遂讀薊為筋肉之筋以耦地骨用之恐失其義（〔補〕筋居勤切〔本草〕枸杞一名地骨）

或問俗名傀儡子為郭禿有故實乎答曰風俗通云諸郭皆諱禿（此語今逸）當是前代人（二字宋本作世）有姓郭而病禿者滑稽戲調（〔補〕徒弔切宋本誤作調戲今不從）故後人為其象呼為郭禿猶文康象庾亮耳（〔補〕〔段安節樂府雜錄〕傀儡子自昔傳云起於漢祖在平城為冒頓所圍陳平造木偶人舞於陴閒冒頓妻閼氏謂是生人慮下其城冒頓必納妓女遂退軍後樂家翻為戲其引歌舞有郭郎者髮正禿善優笑閭里呼為郭郎凡戲場必在俳兒之首也〔沈約宋書〕亮本傳謚文康〔案〕文康亦當時樂曲名冒頓音墨突閼氏音烟支宋本連下不分段今從俗閒本）

或問曰何故名治獄參軍為長流乎（〔隋書百官志〕後齊制上上州刺史有外兵騎兵長流城局刑獄等參軍事）答曰帝王世紀云帝少昊崩其神降于長流之山（〔元注〕此事本出山海經流作留〔補〕西山經長留之山其神白帝少昊居之）於祀為秋（〔元注〕此說本於月令）案周禮秋官司寇主刑罰長流之職漢魏捕賊掾耳晉宋以來始為參軍上屬司寇故取秋帝所居為嘉名焉（〔補〕〔晉書職官志〕縣有獄小史獄門亭長都亭長賊捕掾等員）

客有難主人曰（〔補〕難乃旦切）今之經典子皆為非說文所言（宋本作明）子皆云是然則許愼勝孔子乎主人拊掌大笑應之曰今之經典皆孔子手迹耶客曰今之說文皆許愼手迹乎答曰許愼檢以六文貫以部分（〔補〕六文即六書分扶問切〔許愼說文序錄〕周禮八歲入小學保氏教國子先以六書一曰指事視而可識察而可見上下是也二曰象形畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲以事為名取譬相成江河是也四曰會意比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注建類一首同意相受考老是也六曰假借本無其字依聲託事令長是也又曰分別部居不相雜廁凡十四篇五百四十部九千三百五十三文重一千一百六十三解說凡十三萬三千四百四十一字其建首也立一為耑方以類聚物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越據形系聯引而申之以究萬原畢終於亥知化窮冥）使不得誤誤則覺之孔子存其義而不論其文也先儒尚得改文從意何況書寫流傳耶（〔補〕鄭康成注易苞蒙苞當作彪苞荒荒當作康枯楊之枯

（讀爲无姑皆甲宅之皆讀爲倦解其於三禮或從古文或從今文杜子春二鄭於周禮亦時以意屬讀此所謂改文從意者也）必如左傳止戈爲武（〔左宣十二年傳〕楚重至於邲潘黨曰君盍築武軍而收晉尸以爲京觀臣聞克敵必示子孫以無忘武功楚子曰非爾所知也夫文止戈爲武）反正爲乏（〔左宣十五年傳〕伯宗曰天反時爲災地反物爲妖民反德爲亂亂則妖災生故文反正爲乏）皿蟲爲蠱（〔左昭元年傳〕晉侯有疾秦伯使醫和視之曰是謂近女室疾如蠱趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱䷑皆同物也）亥有二首六身之類（〔左襄卅年傳〕晉悼夫人食輿人之城杞者絳縣人或年長矣無子而往與於食疑年使之年曰臣生之歲正月甲子朔四百有四十五甲子矣其季於今三之一也吏走問諸朝史趙曰亥有二首六身下二如身是其日數也士文伯曰然則二萬六千六百有六旬也）後人自不得輒改也安敢以說文校其是非哉且余亦不專以說文爲是也其有援引經傳與今乖者未之敢從（俗本分段今從宋本連）又相如封禪書曰導一莖六穗於庖犧雙觡共抵之獸（〔漢書司馬相如傳〕相如既病免家居茂陵天子使所忠往求其書而相如已死其妻曰長卿未死時爲一卷書曰有使來求書奏之其書言封禪事〔注〕鄭氏曰導擇也一莖六穗謂嘉禾之米於庖廚以供祭祀服虔曰犧也觡角也抵本也武帝獲白麟兩角共一本因以爲牲牲也〔補〕案作導者漢書也文選從之史記則作䆃字觡古百切）此導訓擇光武詔云非徒有豫養導擇之勞是也（〔後漢光武紀〕建武十三年正月詔曰往年已勑郡國異味不得有所獻御今猶未止非徒有豫養導擇之勞至乃煩擾道上疲費過所其令太官勿復受）而說文云䆃（諸本作導譌下同）是禾名引封禪書爲證無妨自當有禾名䆃非相如所用也禾一莖六穗於庖豈成文乎縱使相如天才鄙拙強爲此語（〔補〕強其兩切）則下句當云麟雙觡共抵之獸不得云犧也吾嘗笑許純儒不達文章之體如此之流不足憑信（〔補〕案䆃是禾名亦有擇義）（凡一字而兼數義者說文多不詳備若如顏氏之說則其書之窒礙難通者多矣豈獨此乎）大抵服其爲書隱括有條例剖析窮根源鄭玄注書往往引其爲證若不信其說則冥冥不知一點一畫有何意焉（〔案〕下當分段）

世閒小學者不通古今必依小篆是正書記凡爾雅三蒼說文豈能悉得蒼頡本指哉亦是隨代損益互（互同諸本作各）有同異西晉已往字書何可全非但令體例成就不爲專輒耳考校是非特須消息至如仲尼居三字之中兩字非體三蒼尼旁益丘說文尸下施几（諸本皆作居下施几誤今改正〔補〕說文尻處也从尸得几而止孝經曰仲尼尻尻謂閒尻如此〔案〕今之居字說文以爲蹲踞字）如此之類何由可從（〔補〕顏氏此言洵通人之論也庸俗之人全不識字固無論已有能留意者率欲依傍小篆盡改世閒傳授古書徒駭俗爲不學者所藉口顏氏所云特須消息者吾甚韙其言且以漢人碑版流傳之字亦多互異何可使之盡遵說文晉魏已降鄙俗尤多若盡改之凡經昔人所指摘者轉成虛語矣故頃來所梓書非甚謬者不輕改也）古無二字又多假借以中爲仲以說爲悅以召爲邵以閒爲閑如此之徒亦不勞改自有訛謬過成鄙俗亂旁爲舌揖下無耳黿鼉從龜奮奪從雈（〔元注〕胡官反〔案〕俗本注音館非）席中加帶惡上安西鼓外設皮鑿頭生毀離則配禹壑乃施豁巫混經旁臯分澤片（〔補〕家語困誓篇望其壙睪如也〔荀子大略篇〕作臯如也如此尚多）獵化爲獦（〔元注〕音葛獸名出山海經〔案〕宋本音曷非〔補〕賈誼書勢卑篇不獦猛獸而獵田彘所獦得毋小是以獦爲獵也）竉變成竈（〔元注〕竉音郎動反孔也故从穴〔補〕從穴者竉字五經文字云字音龍今兩音俱有）業左益片（諸本作益土〔段〕云土字誤當本是片字業俗作隸見廣韻）靈底著器率字自有律音強改爲別單字自有善音輒析成異如此之類不可不治（〔補〕治直之切）吾昔初看說文蚩薄世字從正則懼人不識隨俗則意嫌其非略是不得下筆也所見漸廣更知通變救前之執將欲半焉若文章著述猶擇微相影響者行之官曹文書世閒尺牘幸不違俗也（〔補〕今常行文字如中閒從日縣亘亦從日第但從艸准許從兩點去十橘柿從市之類亦難違俗也〔案〕下當分段）

案彌亙字從二閒舟詩云亙之秬秠是也大雅生民之篇[補]亙古鄧切本作亙今之隸書轉舟爲日而何法盛中興書乃以舟在二閒爲舟航字謬也春秋說以人十四心爲德詩說以二在天下爲酉[補]春秋說詩說皆緯書也今多不傳德本作悳乃直心也酉本作丣二說所言皆非本誼漢書以貨泉爲白水真人[後漢書光武帝紀論]王莽簒位忌惡劉氏以錢文有金刀故改爲貨泉或以貨泉字文爲白水真人[補]案真字說文从七乃變化字从目从乚音隱八所乘載也貨字从下從貝與真字不同新論以金昆爲銀[補]桓譚新論今不傳錕乃錕鋙字本亦作昆吾非銀也國志以天上有口爲吳[吳志]薛綜傳綜下行酒勸西使張奉曰蜀者何也有犬爲獨無犬爲蜀橫目句身虫入其腹奉曰不當復說君吳邪綜應聲曰無口爲天有口爲吳君臨萬邦天子之都[補]案吳字下從夨阻力切說文傾頭也今以爲天謬矣惜張奉之不能舉而正之晉書以黃頭小兒爲恭[宋書五行志]王恭在京口民閒忽云黃頭小人欲作賊阿公在城下指縛得又云黃頭小人欲作亂賴得金刀作蕃扞黃字上恭字頭也小人恭字下也尋如謠者言焉[補]案恭字上從共下從心黃字本作黃說文从田从芡芡古文光今以恭爲黃頭小人非字義又案宋志忽云當作忽謠云脫一謠字宋書以召刀爲劭諸書多作劭譌案文義當作邵[宋書二凶傳]元凶劭字休遠文帝長子始與王濬素佞事劭與劭並多過失使女巫嚴道育爲巫蠱上大怒搜討不獲謂劭濬已當斥遣道育而猶與往來惆悵惋駭欲廢劭賜濬死濬母潘淑妃以告濬濬馳報劭劭與腹心張超之等數十人及齋閣拔刃徑上超之手行弒逆劭即僞位世祖及南譙王義宣隨王誕諸方鎮並舉義兵劭濬及其子並梟首暴尸其餘同逆皆伏誅[南史]文帝諒闇中生劭初命之曰劭在文爲召刀後惡焉改刀爲力[補]案召旁作刀只有刟字廣雅斷也音貂必不以此命名蓋本是邵字從卩子結切高也而隸書之卩文頗近刀故改從力以易之應邵王邵亦本從卩今多有力旁作者從卩訓高從力訓勉兩字皆說文所有而當時以卩爲刀故顏氏以爲謬爾今南史亦皆誤參同契以人負告爲造[補]參同契下篇魏伯陽自敘寓其姓名末云柯葉萎黃失其華榮吉人乘負安穩長生四句合成造字今顏氏云人負告豈人負吉之訛歟如此之類蓋數術謬語假借依附雜以戲笑耳如猶二字疑倒轉貢字爲項以叱爲七安可用此定文字音讀乎潘陸諸子離合詩賦晉潘岳離合詩云佃漁始化人民穴處意守醇樸音應律呂桑梓被源卉木在野錫鸞未設金石弗舉害咎蠲消吉德流普谿谷可安奚作棟宇嬀然以憙焉懼外侮熙神委命已求多祜嘆彼季末口出擇語誰能默識言喪厥所壟畝之諺龍潛巖阻鄰義崇亂少長失敘乃思楊容姬難堪六字陸詩未見拭卜破字經[沈氏攷證]隋書經籍志有破字要訣一卷又有式經一卷拭卜破字經未詳[段云]拭乃栻字之訛是卜者所用之盤楓天棗地漢書王莽傳內有此字本亦作式漢書藝文志有羨門式法破字即今之坼字也及鮑昭謎字[宋鮑照集]字謎三首云二形一體四支八頭四八二八飛泉仰流乃井字頭如刀尾如鉤中央橫廣四角六抽右面負兩刃左邊雙屬牛乃龜字乾之一九隻立無偶坤之二六宛然雙宿乃土字皆取會流俗不足以形聲論之也

河閒邢芳語吾云[補]語牛倨切賈誼傳云日中必熭注熭暴也曾見人解云此是暴疾之意正言日中不須臾卒然便昃耳此釋爲當乎[補]卒與猝同當丁浪切吾謂邢曰此語本出太公六韜[漢書注]臣瓚曰太公曰日中不熭是謂失時操刀不割失利之期此即六韜文熭音衛案字書古者暴曬字與暴疾字相似唯下少異後人專輒加傍日耳言日中時必須暴曬不爾者失其時也晉灼已有詳釋芳笑服而退

顏氏家訓卷第六

吳縣許仁綬文若校字

錢塘桑庭櫺典林覆校

顏氏家訓卷第七

音辭　雜藝　終制

音辭第十八

夫九州之人言語不同生民已來固常然矣自春秋標(宋本作摽从手非下同)齊言之傳(〔春秋公羊隱五年傳〕公曷為遠而觀魚登來之也〔注〕登來讀言得來得來之者齊人語也齊人名求得為得來其言大而急由口授也又〔桓六年〕正月寔來〔傳〕曷為謂之寔來慢之也曷為慢之化我也〔注〕行過無禮謂之化齊人語也詳見困學紀聞七)離騷目楚辭之經(〔史記屈原傳〕憂愁幽思而作離騷離騷者猶離憂也〔王逸離騷經序〕經徑也言已放逐離別中心愁思猶依道徑以風諫君也〔案〕逸說非是經字乃後人所加耳此言離騷多楚人之語如羌字些字等是也)此蓋其較明之初也後有揚雄著方言其言(俗本作書)大備(〔隋書經籍志〕揚子方言十三卷郭璞注)然皆考名物之同異不顯聲讀之是非也(宋本無此字)逮鄭玄注六經(〔後漢書鄭元傳〕元字康成北海高密人黨事禁錮遂隱修經業杜門不出凡元所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳中候乾象歷等凡書百餘萬言)高誘解呂覽淮南(〔隋書經籍志〕呂氏春秋二十六卷淮南子二十一卷並高誘注)許慎造說文劉熹製釋名(〔補〕〔隋書經籍志〕釋名八卷劉熙撰〔冊府元龜〕漢劉熙為安南太守撰禮謚法八卷釋名八卷〔直齋書錄解題〕稱漢徵士北海劉熙成國撰此書作劉熹〔文選注〕引〔李登聲類〕熹與熙同〔世說新語言語篇〕王坦之令伏滔習鑿齒論青楚人物〔注〕滔集載其論略青士有才德者後漢時有劉成國〔後漢書文苑傳〕劉珍字秋孫一名寶南陽蔡陽人撰釋名三十篇篇數不同非此書也)始有譬況假借以證音字耳(〔補〕此不可勝舉聊引一二以見意〔鄭注易〕大有明辯遰讀如明星晳晳晉初爻摧如讀如南山崔崔〔周禮〕大宰斿讀如圜游之游疾醫祝讀如注病之注〔儀禮〕士冠禮缺讀如有頍者弁之頍鄉飲酒禮疑讀為仡然從於趙盾之仡〔禮記〕檀弓居讀如姬姓之姬中庸人讀如人相偶之人〔高誘注呂覽〕貴公篇辯讀車笓之笓功名篇茹讀茹船漏之茹〔注淮南〕原道訓悅讀如人空頭扣之悅屈讀秋雞無尾屈之屈〔許慎說文〕尪讀若春秋公羊傳曰尪階而走臤讀若鏗鏘之鏗〔劉熙釋名〕皆以音聲相近者為釋熙有〔孟子注〕七卷今不傳〔文選注〕引獻猶軒也軒在物上之稱也又蟷者齊俗名之如酒槽也亦是譬況假借)而古語與今殊別其閒輕重清濁猶未可曉加以內言外言(俗本作外言內言)急言徐言讀若之類益使人疑(〔補〕〔史記王子侯表〕上襄嚵侯建晉灼音內言嚵說又猇節侯起晉灼云猇音內言鴞〔爾雅釋獸釋文〕猇晉灼音內言鴝而外言未見如〔何休注宣八年公羊傳〕云言乃者內而深言而者外而淺亦可推其意矣又〔莊廿八年公羊傳〕春秋伐者為主伐者為客何休於上句注云伐人者為客讀伐長言之於下句云見伐者為主讀伐短言之皆齊人語也〔高誘注呂氏春秋慎行論〕闞闞也讀近鴻緩氣言之又〔注淮南本經訓〕蚩兗州謂之騰騰讀近殆緩氣言之此所謂徐言也又〔注地形訓〕旄讀近綢繆之繆急氣言乃得之余謂如詩大雅文王豈不顯豈不時但言不顯不時公羊隱元年傳注不如即如亦是其比讀若之例說文為多他若〔鄭康成注易乾文言〕慊讀如羣公溓之溓〔高誘注淮南原道訓〕抗讀扣耳之扣類皆難解〔又〕〔劉熙釋名〕天豫司兗冀以舌腹言之天顯也青徐以舌頭言之天坦也風兗豫司冀橫口合脣言之風氾也青徐踧口開脣推氣言之風放也古人為字作音類多如此)孫叔言創爾雅音義(〔隋書經籍志〕爾雅音義八卷孫炎撰)是漢末人獨知反語(〔補〕反音翻下同)至於魏世此事大行高貴鄉公不解反語以為怪異(〔魏志三少帝紀〕高貴鄉公諱髦字彥士文帝孫東海定王霖子在位七年為賈充所弒)自茲厥後音韻鋒出各有土風遞相非笑指馬之諭未知孰是(〔莊子齊物論〕以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也天地一指也萬物一馬也)共以帝王都邑參校方俗考覈古今為之折衷搉(各本作權譌今從宋本)而量之獨金陵與洛下耳(〔補〕覈側革切衷陟仲切搉古岳切又音確金陵今江南江寧府吳東晉宋齊梁陳咸都之洛下今之河南開封府周漢魏晉後魏咸都之故其音近正與鄉曲殊也)南方水土和柔其音清舉而切詣失在浮淺其辭多鄙俗北方山川深厚其音沈濁而鈋鈍得其質直其辭多古語(〔補〕〔淮南地形訓〕清水音小濁水音大〔陸法言切韻序〕吳楚則時傷輕淺燕趙則多傷重濁秦隴則去聲為入梁益則平聲似去鈋五禾切〔說文〕圓也)然冠冕君子南方為優閭里小人北方為愈易服而與之談南方士庶數言可辯隔垣而聽其語北方朝野終日難分而南染吳越北雜夷虜皆有深弊不可具論其謬失輕微者則南人以錢為涎(〔段〕云錢昨先切在一先涎夕連切在

二仙分斂後以石爲射〔段云〕石當隻切射食亦切同在二十二昔而有別以賤爲羨〔段云〕賤才線切羨似面切同在三十三線而音別以是爲舐〔段云〕是承紙切舐神紙切同在四紙而音別北人以庶爲戍〔段云〕庶在九御戍在十遇二韻音分大小以如爲儒〔段云〕如在九魚人諸切儒在十虞人朱切以紫爲姊〔段云〕紫將此切在四紙姊將几切在五旨二韻古音大分別以洽爲狎〔段云〕洽侯夾切入韻第三十一狎胡甲切入韻第三十二如此之例兩失甚多至鄴已來唯見崔子約崔瞻叔姪〔北齊書崔㥄傳〕子瞻字彥通聰明強學所與周旋皆一時名望叔子約司空祭酒李祖仁李蔚兄弟頗事言詞少爲切正李季節著音韻決疑時有錯失〔隋書經籍志〕修續音韻決疑十四卷李槩撰又音譜四卷陽休之造切韻殊爲疏野〔同上〕韻略一卷陽休之撰吾家兒女宋本作子女雖在孩稚便漸督正之一言訛替以爲己罪矣〔補〕替說文作普云廢一偏下也云爲品物未考書記者不敢輒名汝曹所知也〔案〕下當分段

古今言語時俗不同著述之人楚夏各異蒼頡訓詁反稗爲逋賣〔段云〕案廣韻稗傍卦切與逋賣音異一說曹憲廣雅音賣麥稼切入禡韻逋賣一反蓋亦入禡韻也反娃爲於乖〔段云〕娃於佳切在十三佳以於乖切之則在十四皆戰國策音刎爲免〔段云〕國策音當在高誘注內今缺佚不完無以取證穆天子傳音諫爲閒〔穆天子傳三〕道里悠遠山川閒之〔郭注〕閒音諫〔段云〕案顏語知本作山川諫之郭讀諫爲閒用漢人易字之例而後義可通也後人援注以改正文又援正文以改注而閒音諫之云乃成弔說矣若山海經郭傳亦作山川閒之則自用其說也漢儒多如此讀諫爲閒於六書則假借之法於注家則易字之例不當上下文一例倂引與說文音戛爲棘讀皿爲猛皆見本書字林音看爲口甘反〔段云〕看當爲口干反而作口甘則入談韻非其倫矣今韻書以甘邯入寒韻徐鉉所引唐韻已如此其誤正同音伸爲辛〔段云〕此蓋因古書信多音申故也韻集以成仍宏登合成兩韻爲奇益石分作四章〔段云〕今廣韻本於唐韻唐韻本於陸法言切韻法言切韻顏之推同撰集然則顏氏所執略同今廣韻今廣韻成在十四清仍在十六蒸別爲二韻宏在十三耕登在十七登亦別爲二韻而呂靜韻集成仍爲一韻宏登爲一韻故曰合成兩韻今廣韻爲奇同在五支益石同在二十二昔而韻集爲奇別爲二韻益石別爲二韻故曰分作四章皆與顏說不合故以爲不可依信今案宏登爲一韻與古音合此韻集之勝於顏陸輩也李登聲類以系音羿〔補〕案廣韻系古詣切羿五計切同在十二霽而音微有別劉昌宗周官音讀乘若承〔段云〕廣韻乘食陵切音同繩承署陵切音同丞今江浙人語多與劉昌宗音合此例甚廣必須考校前世反語又多不切徐仙民毛詩音反驟爲在遘左傳音切椽爲徒緣〔隋書經籍志〕毛詩音二卷春秋左傳音三卷並徐邈撰〔段云〕驟字今廣韻在四十九宥鋤祐切依仙民在遘反則當入五十候與陸顏不合廣韻椽直攣切仙民音亦與陸顏不合然仙民所音皆與古音合契而釋文亦俱不取之驟但載助救仕救二反此皆非知仙民者也不可依信亦爲衆矣今之學士語亦不正古獨何人必應隨其譌僻乎通俗文曰入室求曰句搜反爲兄侯然則兄當音所榮反今北俗通行此音亦古語之不可用者〔段云〕搜所鳩反兄許榮反服虔以兄切搜則兄當爲所榮反而不諧協顏時北俗兄字所榮反南俗呼許榮反顏謂所榮雖傳自古語而不可用也又案服氏搜反兄侯則搜字在侯韻與古音合而法言諸人改入尤韻非也一說此音指兄侯也顏氏譏兄侯之非而以所鳩爲是也璵璠魯之寶玉〔左傳〕定五年季平子卒陽虎欲以璵璠斂〔注〕璵璠美玉君所佩當音餘煩釋文同江南皆音藩屏之藩岐山當音爲奇江南皆呼爲神祇之祇〔補〕廣韻璠附袁切藩甫煩切奇渠羈切祇巨支切岐與同紐亦巨支切俗閒俱讀岐爲奇與顏氏合江陵陷沒此音被於關中不知二者何所承案以吾淺學未之前聞也〔案〕下當分段

北人之音多以舉莒爲矩唯李季節云齊桓公與管仲於臺上謀伐莒東郭牙望桓公口開而不閉故知所言者莒也然則莒矩必不同呼此爲知音矣〔呂氏春秋〕重言篇齊桓公與管仲謀伐莒謀未發而聞於國桓公怪之管仲曰國必有聖人也桓公曰譆日之役者有執柘杵而上視者意者其是耶乃令復役無得相代少頃東郭牙至管子曰此必是已乃令賓者延之而上分級而立管子曰子邪言伐莒者對曰然管子曰我不言伐莒子何故言伐莒對曰臣聞君子善謀

小人酓意臣竊意之也。管仲曰子何以意之。對曰臣聞君子有三色。顯然喜樂者，鍾鼓之色也。湫然清淨者，衰絰之色也。艴然充盈手足矜者，兵革之色也。日者臣望君之在臺上也，君呿而不唫，所言者莒也。君舉管而指，所當者莒也。臣竊以慮諸侯之不服者，其惟莒乎。臣故言之。柘杵本作蹠跖，訛，從說苑權謀篇。攺〔補〕廣韻舉莒俱居許切，在八語，矩俱爾切，在九麌，故云不同呼。〔案〕下當分段。

夫物體自有精麤，精麤謂之好惡；〔補〕並如字讀。人心有所去取，去取謂之好惡。〔元注〕上呼號，下烏故反。此音見於葛洪、徐邈。而河北學士讀尚書云好〔元注〕呼號反。生惡〔元注〕於谷反。殺。是爲一論物體，一就人情，殊不通矣。〔補〕顧氏炎武音論：先儒兩聲各義之說，不盡然。余考惡字，如楚辭離騷有曰：理弱而媒拙兮，恐導言之不固。時溷濁而嫉賢兮，好蔽美而稱惡。閨中既已邃遠兮，哲王又不寤。懷朕情而不發兮，余焉能忍與此終古。又曰：何所獨無芳艸兮，爾何懷乎故宇。時幽昧以眩曜兮，孰云察余之美惡。漢趙幽王友歌：我妃既妬兮，誣我以惡。讒女亂國兮，上曾不寤。此皆美惡之惡而讀去聲。漢劉歆遂初賦：何叔子之好直兮，爲羣邪之所惡。賴祁子之一言兮，幾不免乎徂落。魏丁儀厲志賦：嗟世俗之參差兮，將未審好惡。咸隨情而與議兮，固真僞以紛錯。此皆愛惡之惡而讀入聲。乃知去入之別，不過發言輕重之間，而非有此疆爾界之分也。〔案〕顧氏此言極是，但不可施於今耳。

甫者，男子之美稱，〔補〕尺證切。古書多假借爲父字；北人遂無一人呼爲甫者，亦所未喻。唯管仲、范增之號，須依字讀耳。〔元注〕管仲號仲父，范增號亞父。〔補〕案太公望號師尚父，乃師之尚之父之，亦當依字讀。

案諸字書，焉字鳥名，或云語辭，皆音於愆反。自葛洪要用字苑分焉字音訓：若訓何訓安，當音於愆反，於焉逍遙，於焉嘉客，見詩小雅白駒篇。焉用佞，焉得仁見論語。之類是也；若送句及助詞，當音矣愆反，故稱龍焉，故稱血焉，見易坤文言。有民人焉，有社稷焉，見論語。託始焉爾，隱二年公羊傳文。晉鄭焉依隱六年左傳文。之類是也。江南至今行此分別，〔補〕彼列切。昭然易曉；而河北混同一音，雖依古讀，不可行於今也。〔案〕下當分段。

邪者，〔元注〕音耶。未定之詞。左傳曰：不知天之棄魯邪？抑魯君有罪於鬼神邪？見左昭廿六年傳。第二句不作邪，本文是故及此也。也亦可通邪，說在下。莊子云：天邪地邪？〔補〕案當作父邪母邪，見大宗師篇。漢書云：是邪非邪？武帝李夫人歌，見外戚傳。之類是也。而北人即呼爲也，亦爲誤矣。〔補〕案也字可通邪，如論語子張問十世可知也，荀子正名篇其求物也，養生也，粥壽也，皆作邪字用，當由互讀，故得相通。難者曰：繫辭云：乾坤，易之門戶邪？本文乃乾坤其易之門邪。此又爲未定乎？答曰：何爲不爾！上先標問，下乃列德以折之耳。〔案〕下當分段。

江南學士讀左傳，口相傳述，自爲凡例，軍自敗曰敗，打破人軍曰敗。〔元注〕補敗反。諸記傳未見補敗反，徐仙民讀左傳，唯一處有此音，又不言自敗、敗人之別，此爲穿鑿耳。〔補〕〔左氏哀元年傳〕夫先自敗也已，安能敗我。案〔釋文〕無音，知本不異讀也。

古人云：膏粱難整。〔補〕〔晉語七〕悼公曰：夫膏粱之性難正也，故使惇惠者教之，使文敏者道之，使果敢者諗之，使鎮靖者修之。以其爲驕奢自足，不能剋勵也。吾見王侯外戚，語多不正，亦由內染賤保傅，外無良俗本作賢。師友故耳。梁世有一侯，嘗對元帝飲謔，自陳癡鈍，乃成颸段，元帝荅之云：颸異涼風，〔說文〕颸，涼風也。段非干木。段干木，魏文侯時人。〔廣韻〕引風俗通以段爲氏。謂郢州爲永州，元帝啓報簡文，簡文云：庚辰吳入，遂成司隸。〔春秋〕定四年冬十有一月庚午，蔡侯以吳子及楚人戰于伯舉，楚師敗績，楚囊瓦出奔鄭。庚辰，吳入郢。〔通典〕荆州，宋分置荆州、司州、郢州、雍州、湘州。其司州領郡四，永州蓋其所隸，非謂漢之司隸也。如此之類，舉口皆然。元帝手教諸子侍讀，以此爲戒。〔案〕下當分段。

河北切攻字爲古琮，與工、公、功三字不同，殊爲僻也。〔廣韻〕攻與公工功皆同紐。比俗本作北，譌。世有人名暹，自稱爲纖；〔補〕〔廣韻〕暹與纖皆息廉切，不知顏讀何音。名現，自稱爲衮；名洸，自稱爲汪；名勦，〔元注〕音藥。自稱爲獡。〔元注〕音爍。非唯音韻舛錯，亦使其兒孫避

諱紛紜矣。蓋謂同音之字難避也。

雜藝第十九

真草書迹，微須留意。[補]真書即隸書，今謂之楷書。[晉書衛瓘傳]子恆善草隸書，爲四體書勢，云隸書者，篆之捷也。上谷王次仲始作楷法。[又]云漢興而有草書，不知作者姓名。[案]真草之語見魏武選舉令及蔡琰別傳。江南諺云：「尺牘書疏，千里面目也。」[補][漢書游俠傳]陳遵贍於文辭，善書，與人尺牘，主皆藏去以爲榮。[師古曰]去，亦藏也。音丘呂反，又音舉。[案]今人多作弆字。疏，所助切。承晉宋餘俗，相與事之，故無頓狽者。[補]狼狽，獸名，皆不善於行者，故以喻人造次之中書跡不能善也。吾幼承門業，加性愛重，所見法書亦多，而翫習功夫頗至，遂不能佳者，良由無分故也。[補]分謂天分，扶問切。然而此藝不須過精。夫巧者勞而智者憂，常爲人所役使，更覺爲累。韋仲將遺戒，深有以也。[世說巧藝篇]韋仲將能書，魏明帝起殿，欲安榜，使仲將登梯題之，既下，頭鬢皓然，因敕兒孫勿復學書。[劉孝標注][文章敘錄]韋誕字仲將，京兆杜陵人，以光祿大夫卒。[衛恆四體書勢]云誕善楷書，魏宮觀多誕所題。明帝立陵霄觀，誤先釘榜，乃籠盛誕，轆轤長絙引上，使就題之，去地二十五丈，誕甚危懼，乃戒子孫絕此楷法，著之家令。[案]下當從諸本別爲段。

王逸少風流才士，蕭散名人，舉世但知其書，翻以能自蔽也。[晉書王羲之傳]羲之字逸少，幼訥於言，及長，辯贍，以骨鯁稱，尤善隸書，爲古今之冠，論者稱其筆勢，以爲飄若浮雲，矯若驚龍。[案]逸少品絕高，有遠識，此以風流蕭散目之，亦淺甚矣。蕭子雲每歎曰：「吾著齊書，勒成一典，文章宏瑚肱切義，自謂可觀，唯以筆迹得名，亦異事也。」[案][梁書蕭子恪傳]子恪第八弟子顯，著齊書六十卷。[又]云子雲字景喬，子恪第九弟也，善草隸書，爲世楷法，自云善效鍾元常、王逸少而微變字體。祖論其書曰：筆力勁駿，心手相應，巧踰杜度，美過崔寔，當與鍾元常並驅爭先。其見賞如此。著晉書一百十卷，無著齊書事，此蓋誤記也。王褒地胄清華，才學優敏，後雖入關，亦被禮遇，猶以書工，崎嶇碑碣之間，辛苦筆硯之役，嘗悔恨曰：「假使吾不知書，可不至今日邪？」[周書王褒傳]褒字子淵，琅邪臨沂人，自祖儉至父規，並有重名於江左。褒識量淵通，志懷沈靜，博覽史傳，尤工屬文。梁國子祭酒蕭子雲，其姑夫也，特善草隸，褒遂相模範，而名亞子雲，並見重於世。江陵陷，元帝出降，褒與王克等數十人俱至長安，太祖謂褒及克曰：吾即王氏甥也，卿等並吾之舅氏，當以親戚爲情，勿以去鄉介意。俱授車騎大將軍、儀同三司，並荷恩眄。世宗篤好文學，褒與庾信才名最高，特加親待，乘輿行幸，褒常侍從。以此觀之，慎勿以書自命。雖然，廝猥之人，以能書拔擢者多矣。故道不同不相爲謀也。[案]下當分段。

梁氏宋本作武，訛。祕閣散逸以來，吾見二王真草多矣，家中嘗得十卷。二王，羲之、獻之也。[本傳]獻之字子敬，七八歲時學書，羲之密從後掣其筆不得，歎曰：此兒後當復有大名。嘗書壁爲方丈大字，羲之甚以爲能，觀者數百人。方知陶隱居已見、阮交州、[晉書阮籍傳]附阮放，字思度，時成帝幼沖，庾氏執政，放求爲交州，乃除監交州軍事、揚威將軍、交州刺史。蕭祭酒謂子雲也。[本傳]大同二年，遷員外散騎常侍、國子祭酒。莫不得羲之之宋本有逸字。體，故是書之淵源，蕭晚節所變，乃是右軍年少時法也。羲之官右軍將軍。[案]下當分段。

晉宋以來，多能書者，故其時俗，遞相染尚，所有部帙，楷正可觀，不無俗字，非爲大損。至梁天監之閒，斯風未變；大同之末，訛替滋生。蕭子雲改易字體，邵陵王頗行僞字；[梁書邵陵攜王綸傳]綸字世調，高祖第六子，少聰穎，博學，善屬文，尤工尺牘。[宋本注]一本注前上爲草，能傍作長之類是也。[案]俗本此十二字即作正文。朝野翕然，以爲楷式，畫虎不成，多所傷敗。畫虎不成，馬援語，已見。至爲一字，唯見數點，或妄斟酌，逐俗本作遂，譌。便轉移。爾後墳籍，略不可看。北朝喪亂之餘，書迹鄙陋，加以專輒造字，猥拙甚於江南。乃以百念爲憂，言反爲變，不用爲罷，追來爲歸，更生爲蘇，[案]此字今猶然。先人爲老，如此非一，徧滿經傳。唯有姚元標宋本標非。工於草隸，留心小學，後生師之者衆。洎於齊末，祕書繕寫，賢於往日多矣。[案]下當分段。

江南閭里閒有畫書賦，乃陶隱居弟子杜道士所爲。其人未甚識字，輕爲軌則，託名貴師，世俗傳信，後生

譌宋本誤作人頗爲所誤也〔補〕案林罕字源偏傍小說序云俗有隸書賦者假託許愼爲名頗乖經據顏氏家訓云斯實陶先生弟子杜道士所爲大誤時俗吾家子孫不得收寫〔案〕此作畫書林作隸書此云貴御即隱居也而林以爲假託許愼未知實一書否

畫繪之工亦爲妙矣自古名士多或能之吾嘗有梁元帝手畫蟬雀白團扇及馬圖亦難及也武烈太子偏能寫眞坐上賓客隨宜點染即成數人以問童孺皆知姓名矣武烈太子已見蕭賁劉孝先〔梁書劉潛傳〕第七弟孝先武陵王紀法曹主簿王遷益州隨府轉安西記室承聖中與兄孝勝俱隨紀軍出峽口兵敗至江陵世祖以爲黃門侍郎遷侍中兄弟並善五言詩見重於世文集値亂今不具存劉靈並文學已外復佳此法翫閱古今宋本作翫古知今特可寶愛若官未通顯每被公私使令亦爲猥役猥幷雜也吳郡顧士端出身湘東王國侍郎〔隋書百官志〕王國置中尉侍郎執事中尉後爲鎭南府刑獄參軍有子曰庭西朝中書舍人父子並有琴書之藝尤妙丹青常被元帝所使每懷羞恨彭城劉岳橐之子也仕爲驃騎府管記平氏縣令〔宋書州郡志〕南義陽太守領縣二有平氏令漢舊名屬南陽才學快士而畫絶倫後隨武陵王入蜀下牢之敗遂爲陸護軍畫支江寺壁與諸工巧雜處向使三賢都不曉畫直運素業豈見此恥乎

弧矢之利以威天下先王所以觀德擇賢亦濟身之急務也〔易繫辭下傳〕弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽〔禮記射義〕射者何也射以觀德也孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎江南謂世之常射以爲兵射冠冕儒生多不習此別有博射弱弓長箭施於準的揖讓升降以行禮焉防禦寇難了無所益〔補〕難乃旦切亂離之後此術遂亡河北文士率曉兵射非直葛洪一箭已解追兵〔補〕抱朴子自敘篇昔在軍旅曾手射追騎應弦而倒殺二賊一馬遂以得免死三九讌集常縻榮賜雖然要輕禽截狡獸不願汝輩爲之〔補〕要與邀同〔枚乘七發〕逐狡獸集輕禽

卜筮者聖人之業也但近世無復佳師多不能中〔補〕復扶又切古者卜以決疑〔左氏桓十一年傳〕卜以決疑不疑何卜今人疑生於卜何者守道信謀欲行一事卜得惡卦反令忕忕〔元注〕音敕惕也〔補〕令郎丁切下同此之謂乎且十中六七以爲上手粗知大意又不委曲凡射奇偶自然半收何足賴也〔補〕奇居宜切世傳云解陰陽者爲鬼所嫉坎壈貧窮多不稱屠本作通泰〔補〕壈力敢切〔楚詞九辯〕坎壈兮貧士失職而志不平壈一作廩吾觀近古以來尤精妙者唯京房管輅郭璞耳皆無官位多或罹災此言令人益信〔漢書京房傳〕房字君明東郡頓邱人治易事梁人焦延壽延壽常曰得我道以亡身者必京生也其說長於災變分六十卦更値日用事以風雨寒溫爲候各有占驗房用之尤精上意向之石顯五鹿充宗皆嫉之出爲魏郡太守去月餘徵下獄與前從房受學者張博皆棄市〔魏志管輅傳〕輅字公明平原人安平趙孔曜薦於冀州刺史裴徽曰輅雅性寬大與世無忌仰觀天文則妙同甘石俯覽周易則齊思季主徽辟爲文學從事大友善之正元二年弟辰謂輅曰大將軍待君意厚冀當富貴乎輅歎曰天與我才明不與我年壽恐四十七八閒不見女嫁兒娶婦也卒年四十八〔晉書郭璞傳〕璞字景純河東聞喜人妙於陰陽算歷有郭公者客居河東精於卜筮璞從之受業公以青囊中書九卷與之遂洞五行天文卜筮之術攘災轉禍通致無方雖京房管輅不能過也王敦之謀逆使璞筮曰無成敦曰卿更爲筮壽幾何答曰思向卦明公起事必禍不久若往武昌壽不可測敦大怒曰卿壽幾何曰命盡今日日中敦怒收璞詣南岡斬之儻値世網嚴密強負此名便有詿誤亦禍源也及星文風氣率不勞爲之〔補〕強其兩切詿古賣切吾嘗學六壬式亦値世閑好匠聚得龍首金匱玉軨變玉歷〔宋本注〕一本作玉變玉歷〔案〕今本皆與一作同十許種書〔隋書經籍志〕六壬式經雜占九卷六壬式兆六卷餘未見〔補〕道藏目錄黃帝龍首經三卷注上經三十六占下經三十六占共七十二占法條六壬占門又黃帝金櫃玉衡經一卷亦六壬占法討求無驗尋亦悔罷凡陰陽之術與天地俱生其吉凶德刑不可不信但去聖既遠世傳術書皆出流俗言辭鄙淺驗少

妄多。如反支不行。竟以遇害。歸忌寄宿。不免凶終。拘
而多忌。亦無益也。後漢書王符傳〕明帝時。公車以反支日不受章奏〔章懷注〕凡反支日
用月朔爲正。戌亥朔一日反支。申酉朔二日反支。午未朔三日反支。辰巳朔四日反支。寅卯朔五日反支。
子丑朔六日反支。見陰陽書。又〔郭躬傳〕桓帝時。汝南有陳伯敬者。行必矩步。坐必端膝。行路聞凶。便解駕
留止。還觸歸忌。則寄宿鄉亭。年老寢滯。不過舉孝廉。後坐女壻亡吏。太守邵夔怒而殺之。〔補〕章懷注陰陽
書歷法曰。歸忌日。四孟在丑。四仲在寅。四季在子。其日不可遠行歸家及徙也。
算術亦是六藝要事。〔補〕周禮保氏六藝。六曰九數。〔鄭司農云〕九數。方田。粟米。差分。少
廣。商功。均輸。方程。贏不足。旁要。今有重差句股。〔疏云〕此皆依九章算術而言。今以句股替旁要。〔案〕今所傳
周髀。乃周公問於殷高者。即句股之法。自古儒士論天道定律歷者。皆
學通之。〔補〕如張蒼鄭康成蔡邕張衡諸人。皆明此術。然可以兼明。不可以
專業。江南此學殊少。唯范陽祖暅〔元注〕音亙。精之。位至南
康太守。〔補〕隋書律歷志中。梁初因齊用元嘉歷。天監三年下詔定歷。員外散騎侍郎祖暅奏稱史
官今所用何承天歷。稍與天乖。緯緒參差。不可承案。被詔付靈臺。與新歷對課疏密。至大同十年。制詔更
造新歷。河北多曉此術。
醫方之事。取妙極難。不勸汝曹以自命也。微解藥性。
小小和合。〔補〕古沓切。居家得以救急。亦爲勝事。皇甫謐殷
仲堪。則其人也。〔晉書皇甫謐傳〕謐有高尚之志。自號玄晏先生。後得風痺疾。猶手不輟卷。
或勸謐脩名廣交。謐以爲居田里之中。亦可以樂堯舜之道。何必崇接世利。事官鞅掌。然後爲名乎。作
守論以荅之。初服寒食散。而性與之忤。每委頓不倫。〔隋書經籍志〕皇甫謐曹歙論寒食散方二卷。亡。又〔殷
仲堪傳〕仲堪。陳郡人。父病積年。衣不解帶。躬學醫術。究其精妙。執藥揮淚。遂眇一目。居喪哀毀。以孝聞。
禮曰。君子無故不徹琴瑟。〔補〕禮記曲禮下。大夫無故不徹縣。士無故不徹琴瑟。
古來名士。多所愛好。〔補〕呼號切。洎於梁初。衣冠子孫。不知
琴者。號有所闕。〔補〕洎其冀切。大同以末。斯風頓盡。然而此
樂愔愔雅致。有深味哉。〔文選嵇叔夜琴賦〕愔愔琴德。不可測兮。〔李善注〕韓詩曰。愔
愔。和悅貌。今世曲解。雖變於古。猶足以暢神情也。唯不可
令有稱譽。〔補〕令。郎丁切。見役勳貴。處之下坐。以取殘杯冷
炙之辱。戴安道猶遭之。況爾曹乎。〔晉書隱逸傳〕戴逵字安道。譙國人。少
博學。善屬文。能鼓琴。武陵王晞使人召之。逵對使者破琴曰。戴安道不爲王門伶人。
家語曰。君子不博。爲其兼行惡道故也。〔補〕〔家語五儀解〕哀公問於
孔子曰。吾聞君子不博。有之乎。孔子曰。有之。公曰。何爲。對曰。爲其有二乘。公曰。有二乘則何爲不博。子曰。
爲其兼行惡道也。論語云。不有博弈者乎。爲之猶賢乎已。〔說文〕
博。局戲。六箸十二棊也。古者烏曹作博。〔方言〕五圍棊謂之弈。自關而東。齊魯之閒。皆謂之弈。然則
聖人不用博弈爲教。但以學者不可常精。有時疲倦。
則儻爲之。猶勝飽食昏睡。兀然端坐耳。至如吳太子
以爲無益。命韋昭論之。〔吳志韋曜傳〕曜字弘嗣。吳郡雲陽人。爲太子中庶子。時蔡
穎亦在東宮。性好博弈。太子和以爲無益。命曜論之。〔注〕曜本名昭。史爲晉諱改之。王肅葛洪
陶侃之徒。不許目觀手執。此並勤篤之志也。王肅事未見。〔晉
書葛洪傳〕洪性寡欲。無所愛翫。不知棊局幾道。樗蒱齒名。〔晉中興書〕陶侃爲荊州。見佐吏博弈戲具。投之
於江。曰。圍棊堯舜以教愚子。博殷紂所造。諸君並國器。何以此爲。能爾爲佳。古爲大
博則六箸。小博則二煢。今無曉者。比世所行。一煢十
二棊。數術淺短。不足可翫。〔鮑宏博經〕博局之戲。各設六箸。行六棊。故云六博。用
十二棊。六白六黑。所擲骰謂之瓊。瓊有五采。刻爲一畫者。謂之塞。兩畫者。謂之白。三畫者。謂之黑。一邊不
刻者。在五塞之閒。謂之五塞。〔補〕〔廣雅〕博箸謂之箭。〔楚詞招魂〕崑蔽象棊。有六簿。〔王逸注〕蔽簙箸也。〔案〕煢渠
營切。即瓊也。溫庭筠詩。用雙瓊。即二煢也。圍棊有手談坐隱之目。頗爲雅
戲。〔世說新語巧藝篇〕王中郎以圍棊是坐隱。支公以圍棊爲手談。但令人耽憒。廢喪
實多。不可常也。〔補〕令。郎丁切。憒。胡對切。心亂也。
投壺之禮。近世愈精。古者實以小豆。爲其矢之躍也。
〔補〕〔禮記投壺〕壺頸脩七寸。腹脩五寸。口徑二寸半。容斗五升。壺中實小豆焉。爲其矢之躍而出也。壺去席
二矢半。矢以柘若棘。毋去其皮。爲。於僞切。今則唯欲其驍。益多益喜。〔西京雜記〕
〔下〕武帝時。郭舍人善投壺。以竹爲矢。不用棘也。古之投壺。取中而不求還。故郭舍人則激矢令還。一矢百餘
反。謂之爲驍。言如博之掔梟於掌中。爲驍傑也。每爲武帝投壺。輒賜金帛。乃有倚竿帶劍
狼壺豹尾龍首之名。其尤妙者。有蓮花驍。汝南周璝

宏胡肱切正之子。會稽賀徽。賀革之子。[補][陳書周宏正傳]子璞官至吏部郎[梁書儒林傳]賀瑒子革字文明少通三禮及長偏治孝經論語毛詩左傳其子未見並能一箭四十餘驍。賀又嘗爲小障。置壺其外。隔障投之。無所失也。至鄴以來。亦見廣寧蘭陵諸王。有此校具。舉國遂無投得一驍者。[北齊文襄六王傳]廣寧王孝珩文襄第二子愛賞人物學涉經史好綴文有技藝蘭陵武王長恭一名孝瓘文襄第四子面柔心壯音容兼美爲將躬勤細事每得甘美雖一瓜數果必與將士共之彈棊亦近世雅戲。[藝經]彈棊二人對局黑白棊各六枚先列棊相當下呼上擊之[世說巧藝篇]彈棊始自魏宮內用妝匳戲文帝於此戲特妙用手巾角拂之無不中者有客自云能帝使爲之客著葛巾角低頭拂棊妙踰於帝[注][傅子]彈棊賦敘曰漢成帝好蹴鞠劉向謂勞人體竭人力非至尊所宜御乃因其體作彈棊則此戲其來久矣消愁釋憒。時可爲之。

終制第二十

死者人之常分。不可免也。[補]分扶問切吾年十九。值梁家喪亂。其閒與白刃爲伍者。亦常數輩。幸承餘福。得至於今。古人云。五十不爲夭。[蜀志先主傳注]諸葛亮集載先主遺詔勅後主曰人五十不稱夭年已六十有餘何所復恨不復自傷但以卿兄弟爲念吾已六十餘。故心坦然。不以殘年爲念。先有風氣之疾。常疑奄然。聊書素懷。以爲汝誡。先君先夫人。皆未還建鄴舊山。[補]之推九世祖含隨晉元帝東度故建鄴乃其故土也[本傳觀我生賦]經長干以掩抑展白下以流連[自注]靖侯以下七世墳塋皆在白下旅葬江陵東郭。承聖末。已俗本脫宋本有啓求揚都。欲營遷厝。蒙詔賜銀百兩。已於揚州小郊北地燒甎。便值本朝淪沒。流離如此。數十年閒。絕於還望。今雖混一。[通鑑]隋文帝開皇七年滅梁廢其主蕭琮爲莒公八年冬十月以晉王廣爲淮南行省尚書令行軍元帥帥師伐陳九年正月獲其主叔寶陳國平家道罄窮。何由辦此奉營資費。且揚都汙毀。無復孑遺。還被下溼。未爲得計。自咎自責。貫心刻髓。計吾兄弟。不當仕進。但以門衰。骨肉單弱。五服之內。傍無一人。播越他鄉。無復資廕。[補]復扶又切使汝等沈淪廝役。以爲先世之恥。[補]沈直深切何休注公羊宣十二年傳艾草爲防者曰廝汲水漿者曰役故靦冒人閒。不敢墜失。[補]靦土典切面醜也兼以北方政教嚴切。全無隱退者故也。今年老疾侵。儻然奄忽。豈求備禮乎。一日放臂。沐浴而已。不勞復魄。[儀禮士喪禮]復者一人[注]復者有司招魂復魄也殮以常衣。先夫人棄背之時。[補]背蒲昧切屬世荒饉。家塗空迫。[補]屬之欲切兄弟幼弱。棺器率薄。藏內無甎。[補]藏浪切吾當松棺二寸。衣帽已外。一不得自隨。牀上唯施七星板。至如蠟弩牙玉豚錫人之屬。並須停省。[補]所景切糧甖明器。故不得營。[補][禮記雜記上]載粻有子曰非禮也[注]粻米糧也言死者不食糧也[又曰]甕甒筲衡實見閒而后折入[注]此謂葬時藏物也衡當爲桁所以庪甕甒之屬[檀弓上]孔子曰竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡其曰明器神明之也[又下篇]孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也塗車芻靈自古有之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁碑誌旒旐。彌在言外。[補][釋名]碑被也此本葬時所設施其轆轤以繩被其上以引棺也臣子追述君父之功美以書其上後人因焉無故建於道陌之頭顯見之處名其文就謂之碑也[案]誌墓起於後世蓋納於壙中使後人誤發掘者從而掩之耳然能如此者百不一二今金石文字中所載諸誌銘甚多未聞有復掩於故土者則亦無益之舉而已旒旐古之明旌也旐則旒之垂者[世說排調篇]桓南郡與殷荊州共作了語桓曰白布纏棺豎旒旐又案釋名無故之言猶云物故耳載以鼈甲車。[補][周禮遂師]共丘籠及蜃車之役[注]四輪迫地而行有似於蜃因取名焉[禮記雜記上]其輤有裧[注]輤載柩將殯之車飾也裧謂鼈甲邊緣緇布裳帷圍棺者也[又云]載以輲車[注]輲讀爲輇或作槫周禮有蜃車蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪[正義]以其蜃類蓋迫地而行其輪宜卑襯土而下。平地無墳。若懼拜掃不知兆域。當築一堵低牆於左右前後。隨爲私記耳。宋本有別本無靈筵勿設枕几。朔望祥禫。[補]案[禮記祭義]有朔月月半之文卽後世所云朔望也[閒傳]期而小祥又期而大祥中月而禫又唯下白粥清水乾棗。不得有酒肉餅果之祭。親友來餟酹者。一

皆拒之。【補】餟，陟衛切，祭酹也。酹，郎外切，以酒祭地也。汝曹若違吾心，有加先妣，則陷父不孝，在汝安乎？其內典功德，隨力所至，勿刳竭生資，使凍餒也。四時祭祀，周孔所教，欲人勿死其親，不忘孝道也。求諸內典，則無益焉。殺生為之，翻增罪累。若報罔極之德，霜露之悲，有時齋供，【補】居用切。及七月半盂蘭盆，望於汝也。【宋本注】一本無「七月半盂蘭盆」六字，御作「及盡忠信，不辱其親，所望於汝也」。【案】顏篤信佛理，固宜有此言。今諸本刪去六字，必後人以其言太陋而因易以他語耳。然文義殊不貫。【補】盂蘭盆經：目連見其亡母生餓鬼中，即鉢盛飯往餉其母，食未入口，化成火炭，遂不得食。目連大叫，馳還白佛。佛言：汝母罪重，非汝一人所奈何，當須十方衆僧威神之力。至七月十五日，當為七代父母厄難中者，具百味五果，以著盆中，供養十方大德。佛勅衆僧皆為施主祝願七代父母，行禪定意，然後受食。是時目連母得脫一切餓鬼之苦。目連白佛：未來世佛弟子行孝順者，亦應奉盂蘭盆供養。佛言大善。故後人因此廣為華飾，乃至刻木割竹，飴蠟剪綵，摸花葉之形，極工妙之巧。孔子之葬親也，云古者墓而不墳，丘東西南北之人也，不可以弗識也，於是封之崇四尺。【補】禮記檀弓上文。識，音志。然則君子應世行道，亦有不守墳墓之時，況為事際所逼也。吾今羈旅，身若浮雲，竟未知何鄉是吾葬地，唯當氣絕便埋之耳。汝曹宜以傳業揚名為務，不可顧戀朽壤，以取湮沒也。

丹徒趙　震楚榮校字

大興孫士祺壽維覆校

顏氏家訓卷第七

壬子年重校顏氏家訓

向刻在己酉年，但就趙氏注本增補，未及取舊刻本及鮑氏所刻宋本詳加比對，致有譌脫。今既省覺，不可因循貽誤觀者，故凡就向刻改正者，與夫爲字數所限不能增益者，以及字畫小異，咸標明之，庶已行之本，尚可據此訂正，注有未備，兼亦補之。七十六叟盧文弨識

卷一

一葉前七行猶屋下架屋【補注】世說文學篇庾仲初作揚都賦謝太傅云此是屋下架屋耳劉孝標引王隱論揚雄太玄經曰玄經雖妙非益也是以古人謂其屋下架屋耳

又後末行便蒙誨誘誤作誘誨今改正

三葉後九行恣其所欲各本欲皆作慾

又注說文㢡㢡誤作奬今改正

四葉前五行孔子云少成若天性二句【補注】漢書賈誼傳引

九葉後九行何爲愛弟不及愛子乎宋本爲字作怨若依宋本則上句似當云人之事兄不能同於事父語意方合各本皆作不可同理未爲通

十二葉前十行基諶每拜見後母各本皆無諶字係誤衍

十四葉前八行種植各本皆作種殖

十六葉後一行南閭貧素起似當分段

十七葉後八行濟陽江祿【補注】南史附其高祖江夷傳祿字彥遐幼篤學有文章位太子洗馬湘東王錄事參軍後爲唐侯相卒

十八葉前一行風雨蟲鼠之所毀傷注當云蟲本皆作犬宋本注一本作蟲云云

又前三行其故紙有五經辭義各本辭皆作詞

卷二

二葉前七行臧嚴之子也也字誤脫

又前十行競修牋書宋本牋作箋乃本字

又後四行竟以不辦而還還誤作退今改正

三葉後七行前漢有尹翁歸起似當分段

四葉前一行孟少孤【補注】晉書隱逸傳孟陋字少孤武昌人

十二葉前七行哭則重喪則誤作必今改正

十六葉前一行及月小晦後忌之日宋本注一本作外字又下文猶應感慕猶誤作九今改正

十八葉前四行事雖不重各本皆誤衍一事字

二十葉後末行㝡其精麤㝡誤作覆今改正

二十一葉後三行一皆使之宋本作使典之注云一本無典字

二十四葉前一行張延雋【補注】張延雋見北周書孝義傳張元之父元河北芮城人父延儁仕州郡累爲功曹主簿以純至爲鄉里所推

卷三

一葉後七行以此消日各本消皆作銷

三葉前十行安可不自勉耶宋本安作汝向注誤今改正

九葉後五行誦魯靈光殿賦各本皆無魯字

十八葉後六行時又患疥時字誤脫

十九葉後六行終於金紫光祿上誤脫殊蒙禮

遇四字今增補

二十葉前九行氣喘汗流汗誤作汙今改正

二十一葉後一行吾自安之各本皆作我自欲之今改正

又後五行謬誤差失各本差失俱作羞慙宋本於羞字下注云一本有差失字無羞字向刻誤今略改正

二十二葉後二行紕謬各本皆作紕繆

又後三行元注一本作遂一一謂言遂字誤脫

二十三葉後二行談說製文下誤脫援引古昔四字今增補

又後三行鄙樸各本皆作鄙朴今改正

二十四葉後八行習賦誦者信褚詮而忽呂忱誦與頌同宋本忽作笑

二十五葉後一行元注猶謂是服虔而輕之謂字誤脫今補

又後九行兄弟皆手傍（本作邊）立字而有名機者手誤作木機誤作機今併注一皆改正

二十六葉後二行時太原王劭諸本皆從卩作卲而史皆從力

卷四

二葉前七行過章僮約各本僮竝作童合古僕豎之義沈氏攷證即已作僮此姑仍之

三葉後末行杜篤乞假無厭各本厭皆作猒

十一葉後一行宜以古之製裁爲本之字誤脫

十三葉前一行比世往往見有和人詩者起當分段又九行世人起十行北面起竝同

又前五行飆颺雲母舟飆誤作飄下亦同今竝改正

十六葉前十行注秦字誤作泰今改正

二十二葉前六行以孝悌著聲宋本無悌字俗本有乃衍文

又前七行注寢苦不作寢苫本儀禮

二十五葉後三行益護其短也宋本益作蓋以下文蓋用其長相對蓋字是

卷五

六葉前九行大抵諸儒所爭爭誤作執今改正

八葉前八行夜殯坑谷宋本殯作塡今改正

又前九行愼之哉各本皆是疊句刻少三字誤

十葉前三行孔子力翹門關起當分段

十一葉前四行或難種植宋本本作鍾値

又前五行幼小之日各本小作少今改正

又前七行公私勞役宋本勞作驅今改正

十四葉前九行注深斥此篇深斥誤作刪去今改正

二十一葉前二行則亦堯舜之云虛亦字誤脫

又下又欲安所依信而立身乎欲字亦誤脫

二十二葉前八行禳佉之國各本禳竝從禾案當作儴

二十四葉前四行集賓欲燕各本燕皆作讌

又後六行體癢爬搔各本癢竝作痒

卷六

二葉後五行注韻集誤倒今改正
三葉前四行諸侯六閑四種誤脫四種二字
又後九行月令云荔挺出云字誤脫
四葉前六行講禮者乃以爲馬莧堪食宋本疊
馬莧二字是
五葉前四行五尺犬爲猶五誤作六今改正
又後六行左傳曰齊侯痎遂痁左傳曰三字誤
脫
六葉後末行此六書爲假借也此下疑當有於
字
十葉前六行史記又作悉字誤而爲述又字似
當在史記上
又後末行是知虙之與伏知字誤脫
十八葉後三行而二人皆云重邊云誤作曰今
改正
二十三葉前二行宜作限舊校云限字似當作
著今案非也限下或本有音字脫去耳以答
其緦是何音之問也
二十四葉前二行又云鼓舊校云句或可省句
本讀斷然語不甚明今改作此鼓字衍則易
明矣
又後五行猶文康象庾亮耳〔補注〕通典樂六禮畢者本自晉太尉庾亮亮家亮卒其後追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取謚以號之謂文康樂每奏九部樂歌則陳之故以禮畢爲名
二十五葉前五行今之經典子皆謂非謂誤作
爲今改正

二十八葉後六行晉書以黃頭小人爲恭人誤
作兒今改正
二十九葉前七行如此之例例誤作類今改正
又後七行不足以形聲論之也宋本無之字
三十葉前一行此語本出太公六韜〔補注〕文韜守土篇曰日中必彗操刀必割今本彗譌彗

卷七

一葉前七行離騷目楚辭之經各本辭竝作詞
三葉前十行南人以錢爲涎錢氏馥云錢眆仙
切與涎同部而母各別錢從母涎邪母
五葉前五行入室求曰搜句誤作入室求日句
以搜字屬下讀錢云方言摉略求也就室曰
摉通俗文入室尋求謂之摉摉反爲兄侯顏
氏蓋謂摉所鳩反兄許榮反通俗文以兄切
摉則兄當音所榮反矣而兄固許榮反也則
兄侯之反爲不正矣今北俗通行此兄侯反
之音雖是古反語亦不可用也若顏時北俗
兄字所榮反則兄字譌而摉字不譌也顏氏
自訂兄字可矣何必引通俗文乎段注似不
得顏意
六葉後七行焉字爲名宋本字作者今據改正
七葉後一行下方列德以折之耳方誤作乃今
改正
八葉前六行以此爲戒各本戒竝作誡
九葉前五行舉世惟知其書惟誤作但今改正
十葉前五行蕭祭酒下誤脫諸書二字

又後七行工於草隸舊本草作楷案此言繕寫墳籍方以楷正爲善斷無兼取於草草固有逐便轉移者已見排斥於上矣今改從楷字

十一葉前五行吾家嘗有梁元帝手畫家字誤脫

十二葉前四行揖讓升降升各本竝作昇

又前十行今人疑生於卜疑生誤倒作生疑今改正

十三葉後二行至如反支不行至字誤脫

十七葉前三行燒磚磚字各本竝從土下同

傳

六葉前三行自注太子上脫昭明二字今補正

七葉前一行僅書記於階閭階誤作陛今改正

八葉前九行自注據巴陵城據誤作救今改正

十六葉後四行自注時以通直散騎常侍時誤作將今改正

宋本爾耳字多作尒尒赧作赧鼓作皷析作枅標作摽此例俱不從

顏氏家訓注補正

嘉定錢大昕莘楣

卷一

王大司馬母魏夫人注中應增入貞陽既踐位仍授僧辯大司馬領太子太傅揚州牧數句則大司馬字方有著落

卷二

梁世有庾晏嬰注未詳案梁書文學傳庾仲容幼孤爲叔父泳所養初爲安西法曹行參軍泳時已貴顯吏部尚書徐勉擬泳子晏嬰爲宮僚泳垂泣曰兄子幼孤人才粗可願以晏嬰所忝迴用之

梁武帝弟出爲東郡此東郡謂建康以東之郡如吳郡會稽之類若秦漢之東郡不在梁版圖之內

蒼頡篇有倄字音羽罪反案廣韻十四賄部有倄字云痛而叫也于罪切與羽罪音正同

卷三

梁朝皇孫以下總丱之年必先入學梁書武帝紀天監九年三月乙未詔曰王子從學著自禮經貴游咸在實惟前誥所以式廣義方克隆教道今成均大啓元良齒讓自斯以降並宜肄業皇太子及王侯之子年在從師者可令入學

上荊州必稱峽西大昕案荊州在巴峽之東不當云峽西蓋陝字之譌南齊書州郡志江左大鎮莫過荊揚周世二伯總諸侯周公主陝東召公主陝西故稱荊州爲陝西也俗生耳受便以陝東西代江陵之稱則昧於地理故顏氏譏之

卷四

謝靈運空疎亂紀案靈運空疎延之謚薄二語見宋書盧陵王義真傳

卷五

宋有顏延之案延之未嘗以將兵顛覆其子竣雖不善終亦非由將兵之故且與其父何預後讀宋書劉敬宣傳王恭起兵京口以劉牢之爲前鋒牢之至竹里斬恭大將顏延乃悟此文顏延下衍一之字牢之事本在晉末而見於宋書故之推繫之宋耳或後來校書者因延之爲宋人妄改晉爲宋也

卷七

謂郢州爲永州案司州所領郡縣無永州之名竊疑永爲雍之譌郢雍聲相近猶鈍之與段耳雍州正漢司隸所部也

傳

歎扶車之不立扶車疑是扶蘇之譌蓋以秦太子扶蘇比昭明太子也注嬌皇孫驩嬌當作嬌梁書驩作歡非社稷之能衛監本殿本俱有小字注童汪錡三字疑非本注注綏寧度度當作侯下文陽侯字亦譌爲度可證也梁世諸王之子例封縣侯奚聞道之十年後漢書公孫述傳述夢有人語之曰八厶子系十二爲期覺謂其妻曰雖貴而祚短若何妻對曰朝聞道夕死尚可況十二乎

顏氏家訓注補幷重校

卷一

序致　慈兄鞠養苦辛備至有仁無威（〔晉書嵇康傳〕幽憤詩曰母兄鞠育有慈無威）

治家　南陽有人為生奧博（〔文選陸機君子有所思行〕善哉膏粱士營生奧且博〔李善注〕韋昭漢書注曰生業也廣雅曰奧藏也）

卷三

勉學　今夜吳臺鵲亦往共塡河（〔歲華紀麗〕引〔風俗通〕云織女七夕當渡河使鵲為橋）

卷五

養生　華山之下白骨如莽（〔孔叢子陳士義篇〕魏王曰吾聞道士登華山則長生不死意亦願之對曰古無是道非所願也）

歸心（唐終南山釋道宣廣宏明集引此文今取以校）　四塵五廕（作陰）　明非堯舜周孔（有之字）所及也　內典初門設五種（有之字）禁（下二句作與外書仁義五常符同）　固（作因）民之性不可卒除　其五以縱有因緣如（作而）報善惡　夫遙大（作天）之物寧可度量　往來環轉不得錯（作偕）違其閒遲疾（作速）理宜（作寧）一等　九州未劃（作畫）乾（作懸）象之大　豈得以人事尋常抑必宇宙（有之字）外也（作乎）凡人之（作所是）信唯耳與目耳目（作自此）之外咸致疑焉　或渾或蓋乍宣（作穹〇案虞昺有穹天論云天形穹隆如笠而冒地之表）乍安斗極所周管（作筦）維所屬而欲必無恆沙世界微塵數劫也（作乎）　及來河北不信有二萬斛（作石）船　倏忽之閒十（作千）變五（作萬）化　踊出（作生）妙塔乎　夫信謗之徵（作與）有如影響　時儻差闌（作閒）　項橐（作託）顏回之短折原憲伯夷（互易是）之凍餒更為通（作實）耳　若覩凡僧（作猥）流俗便生非（作誹）毀

以（無此字下句同）詩禮之教格朝廷之人（作士）　一披（作被是）法服　不必剃落鬚（作髦）髮　禳（作儴是）佉之國則有自然稻（作秔）米　望於後身似不相（作連）屬　世有魂神示現（作亦見）夢想或降童（作僮）妾　以此而論安可不為之作（有福字是）地乎　遺其（作以）基址況於己之神爽頓欲棄之哉（作乎下有故兩疎得其一隅累代詠而彌光矣十四字當補入〇案疎與疏同〔漢書疏廣傳〕廣字仲翁東海蘭陵人也地節三年立皇太子廣為太傅兄子受字公子為少傅在位五歲乞骸骨賜黃金二十斤皇太子贈以五十斤既歸日令家共具設酒食請族人故舊賓客相與娛樂子孫幾立產業基阯廣曰自有舊田廬足以共衣食此金聖主所以惠養老臣也故樂與鄉黨宗族共饗其賜此云得其一隅者蓋子孫固當愛護而己為尤重兩疏則知重己矣是得其一隅也此兩句正與上文意相足）凡夫蒙（作矇）蔽不見未來故言彼生與今（有生字是）非一體耳　而為（有其字）勤苦脩德乎　汝曹若觀俗計（作人生居世須顧俗計）樹立門戶不（有得悉二字是）棄妻子未能（作一皆是）出家但當兼修戒行（作行業）留心誦讀（倒）　此乃仁者用心（有也字）不能悉（作具）錄耳　梁世（作時）有人臨死髮中但聞（作臨終但聞髮中）啾啾數千雛雞（有之字）聲　頭（有具字是）是鱓自頸以（作已）下方為人耳　王克為永嘉郡（無守字）　梁孝元在江州（少五字）時有人為望蔡（少二字非）縣令　縣令以牛繫剎（無柱字）　稍（作投是）醒而（作卽是）覺體癢爬搔隱（作癮）疹因爾成癩十許（作餘）年死　非手殺牛（有則字）噉之不美（末疑人一條宏明集無）

卷六

書證　太公六韜有天陳地陳人陳雲鳥之陳（注引六韜見三陳篇又下所引今本在烏雲山兵篇下又有烏雲澤兵篇云烏散而雲合變化無窮者也凡烏皆鳥字之譌案〔握奇經〕八陳天地風雲為四正飛龍翼虎鳥翔蛇蟠為四奇〔杜少陵詩〕共說總戎雲鳥陳正本此可知烏乃誤字也）

卷七

音辭　孫叔言創爾雅音義〔案〕魏志王肅傳稱樂安孫叔然以名與晉武帝同故稱其字〔陸德明釋文〕亦云炎字叔然今此作叔言亦似取莊子大言炎炎為義得無炎本有兩字耶故仍之

桓公口開而不閉管子小問篇作開而不闔說苑作吁而不吟注呂氏有執柘杵而上視者管子作執席食以視上者

北齊書文苑傳

舊史官盧文弨注釋

顏之推，字介，琅邪臨沂人也。九世祖含，從晉元東度，官至侍中右光祿、西平侯。〔晉書孝友傳〕顏含字宏都，琅邪莘人也。祖欽，給事中。父默，汝陰太守。含少有操行，以孝聞。元帝過江，以爲上虞令，歷散騎常侍、大司農。豫討蘇峻功，封西平縣侯，拜侍中，遷光祿勳，以年老遜位。成帝美其素行，就加右光祿大夫。年九十三卒，謚曰靖。三子：髦、謙、約。並有聲譽。父勰，梁湘東王繹鎮西府諮議參軍。〔梁書文學傳下〕顏協字子和，七代祖含。父見遠，博學有志行。齊和帝即位於江陵，以爲治書侍御史，兼中丞。高祖受禪，見遠乃不食，發憤數日而卒。協幼孤，養於舅氏。少以器局見稱。博涉羣書，工於草隸。釋褐湘東王國常侍，又兼府記室。世祖出鎮荊州，轉正記室。感家門事義，恆辭徵辟，遊於蕃府而已。卒年四十二。子之儀、之推。〔補〕案梁書以含爲協七世祖，則是之推之八世祖也。史家所紀世數，往往不同。有從本身數者，亦有離本身數者。今攷顏氏家廟碑：含子髦，字君道。髦子綝，字文和。綝子靖之，字茂宗。靖之子騰之，字宏道。騰之子炳之，字叔豹。炳之子見遠，字見遠。見遠子協，則梁書離本身數，晉書連本身數，是以不同。勰之與協義相近，家廟碑作協，與梁書同。世善周官、左氏學。之推早傳家業。年十二，值繹自講莊、老，便預門徒。虛談非其所好，還習禮傳。博覽羣書，無不該洽。詞情典麗，甚爲西府所稱。繹以爲其國左常侍，加鎮西墨曹參軍。好飲酒，多任縱，不修邊幅。謂無容儀也。此之推自言云爾，見序致篇。時論以此少之。繹遣世子方諸出鎮郢州，以之推掌管記。值侯景陷郢州，頻欲殺之，賴其行臺郎中王則以獲免。因送建鄴。景平，還江陵。時繹已自立，以之推爲散騎侍郎，奏舍人事。後爲周軍所破，大將軍李顯重之，薦往宏農，令掌其兄平陽王慶遠書翰。值河水暴長，具船將妻子來奔，經砥柱之險，時人稱其勇決。顯祖見而悅之，即除奉朝請，引於內館中，侍從左右，頗被顧眄。天保末，從至天池，以爲中書舍人，令中書郎段孝信將敕書出示之推。之推營外飲酒，孝信還以狀言。顯祖乃曰：且停。由是遂寢。河清末，被舉爲趙州功曹參軍，尋待詔文林館，除司徒錄事參軍。之推聰穎機悟，博識有才辯，工尺牘，應對閑明，大爲祖珽所重，令掌知館事，判署文書。尋遷通直散騎常侍，俄領中書舍人。帝時有取索，恆令中使傳旨，之推稟承宣告，館中皆受進止。所進文章，皆是其封署，於進賢門奏之，待報方出。兼善於文字，監校繕寫，處事勤敏，號爲稱職。帝甚加恩接，顧遇逾厚，爲勳要者所嫉，常欲害之。崔季舒等將諫也，之推取急還宅，故不連署。及召集諫人，之推亦被喚入，勘無其名，方得免禍。〔北齊書崔季舒傳〕祖珽受委，奏季舒總監內作，韓長鸞欲出之，屬車駕將適晉陽，季舒與張雕議，以爲壽春被圍，大軍出拒，信使往還，須稟節度，兼道路小人，或相驚恐，云大駕向幷，畏避南寇。若不啟諫，必動人情。遂與從駕文官連名進諫。趙彥深、唐邕、段孝言等初亦同心，臨時疑貳。季舒與爭，未決。長鸞遂奏云：漢兒文官連名總署，聲云諫止向幷，其實未必不反，宜加誅戮。帝即召已署官人集含章殿，以季舒、張雕、劉逖、封孝琰、裴澤、郭遵等爲首，斬之殿庭。尋除黃門侍郎。及周兵陷晉陽，帝輕騎還鄴，窘急計無所從。之推因宦者侍中鄧長顒進奔陳之策，仍勸募吳士千餘人，以爲左右，取青、徐路，共投陳國。帝甚納之，以告丞相高阿那肱等。不願入陳，阿那肱召周軍，約生致齊主，故也。見幼主紀。乃云：吳士難信，不須募之。勸帝送珍寶累重向青州，且守三齊之地，若不可保，徐浮海南度。雖不從之推計策，猶以爲平原太守，令守河津。齊亡入周。大象末，爲御史上士。隋開皇中，太子召爲學士，甚見禮重。尋以疾終。有文三十卷，家訓二十篇，並行于世。曾撰觀我生賦，文致清遠。〔案〕諸本多刪此賦不錄，今以顏氏一生涉履，備見此中，故依史文全錄之，且爲之注。其詞曰：仰浮清之藐藐，俯沈奧之茫茫，

〔淮南子天文訓〕清陽者薄靡而爲天重濁者凝滯而爲地〔詩大雅瞻卬〕藐藐昊天無不克鞏〔傳〕藐藐大貌
〔左氏襄四年傳〕虞人之箴曰芒芒禹迹畫爲九州　已生民而立教乃司牧以
分疆內諸夏而外夷狄驟五帝而馳三王〔公羊成十五年傳〕春
秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄〔白虎通號篇〕鉤命決曰三皇步五帝趨三王馳五霸騖　大道
寢而日隱小雅摧以云亡〔班孟堅兩都賦序〕昔成康沒而頌聲寢王澤竭而詩
不作〔孟子離婁上〕王者之迹熄而詩亡〔毛詩序〕小雅盡廢則四夷交侵中國微矣　哀趙武之
作孽怪漢靈之不祥趙武謂趙武靈王也武靈王胡服騎射事見〔戰國趙策〕〔續漢書
五行志〕靈帝好胡服胡帳胡牀胡坐胡飯胡箜篌胡笛胡舞京都貴戚皆競爲之此服妖也其後董卓多
擁胡兵填塞街衢虜掠宮掖發掘園陵　旄頭翫其金鼎典午失其珠囊
〔史記天官書〕昴曰旄頭胡星也〔一本作髦頭〕〔左氏宣三年傳〕楚子伐陸渾之戎遂至于雒觀兵于周疆定
王使王孫滿勞楚子楚子問鼎之大小輕重焉對曰在德不在鼎昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧
鑄鼎象物使民知神姦桀有昏德鼎遷于商載祀六百商紂暴虐鼎遷于周〔蜀志譙周傳〕典午忽兮月西
沒典午者謂司馬也〔案〕代魏者晉姓司馬氏珠囊當出今緯書〔孔穎達周易正義序〕秦亡金鏡未墜斯文
漢理珠囊重興儒雅〔初學記〕引尚書考靈曜云河圖子提期地留赤用藏龍吐珠〔康成注〕河圖子劉氏而
提起也藏祕也珠寶物喻道也赤漢當用天之祕道故河龍吐之　瀍澗鞠成沙漠神
華泯爲龍荒〔尚書禹貢〕荊河惟豫州伊洛瀍澗既入于河〔漢書地理志〕瀍水出河南穀城縣
晉亭北澗水出宏農新安縣〔通典〕州郡七荊河之州永嘉之亂沒於劉石〔詩小雅小弁〕踧踧周道鞠爲茂
草〔漢書蘇建傳〕李陵歌曰徑萬里兮度沙幕古沙漠作幕字神華中華也〔史記孟子荀卿列傳〕騶衍以爲
儒者所謂中國者於天下乃八十一分居其一分耳中國名曰赤縣神州〔漢書匈奴傳〕五月大會龍城祭
其先天地鬼神又〔敘傳〕龍荒幕朔莫不來庭　吾王所以東運我祖於是南
翔〔自注〕晉中宗以琅邪王南度之推琅邪人故稱吾王　去琅邪之遷越宅金陵
之舊章金陵本吳地後越滅吳其地遂爲越有故稱越也說金陵者各不同唯張敦頤六朝事迹
序爲明析言楚威王因山立號置金陵邑或云以此有王氣故埋金以鎮之或云地接金壇之陵故謂之
金陵秦時望氣者云五百年後有天子氣始皇東巡乃鑿鍾阜斷金陵長隴以通流改其地爲秣陵縣〔詩
大雅卷阿〕爾土宇昄章　作羽儀於新邑樹杞梓於水鄉〔易漸上九〕鴻漸
于陸其羽可用爲儀吉〔尚書召誥〕周公朝至于洛則達觀于新邑營〔左氏襄廿六年傳〕如杞梓皮革自楚

往也〔洛陽伽藍記〕三蕭行于西豐侯蕭正德曰下官雖生於水鄉而立身以來未遭陽侯之難　傳清
白而勿替守法度而不忘〔後漢書楊震傳〕轉涿郡太守子孫常蔬食步行故舊
長者或欲令爲開產業震不肯曰使後世稱爲清白吏子孫以此遺之不亦厚乎〔左氏昭廿九年傳〕仲尼
曰夫晉國將守唐叔之所受法度　逮微躬之九葉頽世濟之聲芳〔左氏
文十八年傳〕世濟其美不隕其名　問我辰之安在鍾厭惡於有梁我辰
安在〔詩小雅小弁〕文本作我辰者譌　養傅翼之飛獸〔自注〕梁武帝納亡人侯景授其命遂
爲反叛之基〔加注〕傳讀曰附飛獸飛虎也史臣避唐諱改〔周書寤儆解〕無虎傅翼將飛入邑擇人而食
子貪心之野狼〔自注〕武帝初養臨川王子正德爲嗣生昭明後正德還本特封臨賀王猶
懷怨恨徑叛入北而還積財養士每有異志也〔加注〕〔史記項羽紀〕猛如虎很如羊貪如狼很〔左氏宣四年傳〕
諺曰狼子野心　初召禍於絕域重發釁於蕭牆〔自注〕正德求征侯景至新
林叛投景景立爲主以攻臺城　雖萬里而作限聊一葦而可航指金
闕以長鎩向王路而蹶張〔賈誼過秦上〕鉏耰棘矜不敵於鉤戟長鎩〔漢書申
屠嘉傳〕以材官蹶張〔如淳曰〕材官之多力能腳踏彊弩張之律有蹶張士〔師古曰〕今之弩以手張者曰擘
張以足蹋者曰蹶張　勤王踰於十萬曾不解其搤吭〔左氏僖廿五年傳〕求
諸侯莫如勤王〔史記劉敬傳〕夫與人鬭不搤其肮拊其背未能全其勝也〔集解〕張晏曰肮喉嚨也〔索隱〕嗌
音厄肮音胡浪反一音胡剛反蘇林以爲頸大脈俗所謂胡脈者也〔案〕肮與吭同〔漢書作亢　嗟將
相之骨鯁皆屈體於犬羊〔自注〕臺城陷援軍並問訊二宮致敬于侯景也〔加注〕
〔史記專諸傳〕方今吳外困於楚而內空無骨鯁之臣是無如我何　武皇忽以厭世白
日黯而無光既饗國而五十何克終之弗康嗣君聽
於巨猾每凜然而負芒〔陶潛讀山海經詩〕巨猾肆威暴欽䲹違帝旨〔漢書霍光傳〕
宣帝謁見高廟大將軍光從驂乘上內嚴憚之若有芒刺在背　自東晉之違難寓禮
樂於江湘迄此幾於三百左衽浹於四方詠苦胡而
永歎吟微管而增傷世祖赫其斯怒奮大義於沮漳
〔自注〕孝元帝時爲荊州刺史〔加注〕〔左氏哀六年傳〕江漢雎漳楚之望也　授犀函與鶴膝
建飛雲及艅艎犀函犀甲也〔周禮考工記〕燕無函〔注〕函鎧也〔孟子〕曰矢人豈不仁於函人
哉又函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬犀甲壽百年兕甲壽二百年〔方言九〕矛骹細如鴈脛者謂之鶴厀〔初

學記引晉令曰水戰有飛雲船蒼隼船先登船飛鳥船〔郭璞江賦〕漂飛雲建艅艎艅艎卽左氏傳之餘皇北徵兵於漢曲南發餫於衡陽〔自注〕湘州刺史河東王譽雍州刺史岳陽王詧竝隸荊州都督府〔加注〕說文餫野饋也昔承華之賓帝寔兄亡而弟及〔自注〕太子薨乃立晉安王爲太子〔加注〕文選陸士衡皇太子宴玄圃詩〕弛厥負檐振纓承華〔李善注〕引洛陽記曰太子宮在大宮東中有承華門〔周書太子晉解〕王子曰吾後三年將上賓於帝所〔史記魯周公世家〕叔牙曰一繼一及魯之常也〔集解〕何休曰父死子繼兄終弟及逮皇孫之失寵歎扶車之不立〔自注〕嫡皇孫驩出封豫章王而薨〔加注〕扶車疑是綠車〔獨斷〕綠車名曰皇孫車天子有孫乘之閑王道之多難各私求於京邑襄陽阻其銅符長沙閉其玉粒〔自注〕河東岳陽皆昭明子〔加注〕史記孝文本紀二年初與郡國守相爲銅虎符竹使符〔集解〕應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡合符符合乃聽受之〔索隱〕古今注云銅虎符銀錯書之張晏云銅取其同心也〔梁書河東王譽傳〕臺城沒譽還湘鎮世祖遣周宏直督其糧前後使三反譽竝不從遽自戰於其地豈大勛之暇集子既損而姪攻昆亦圍而叔襲褚乘城而宵下杜倒戈而夜入〔自注〕孝元以河東不供船艎乃遣世子方等爲刺史大軍掩至河東不暇遣拒世子信用羣小貪其子女玉帛遂欲攻之故河東急而逆戰世子爲亂兵所害孝元發怒又使鮑泉圍河東而岳陽宣言大獵卽擁衆襲荊州求解湘州之圍時襄陽杜岸兄弟怨其見劫不以實告又不義此行率兵八千夜降岳陽於是遁走河東府褚顯族據投岳陽所以湘州見陷也行路彎弓而含笑骨肉相誅而涕泣周旦其猶病諸孝武悔而焉及〔漢書武五子傳〕戾太子據因江充以巫蠱自經上憐太子無辜乃作思子宮爲歸來望思之臺於湖天下聞而悲之方幕府之事殷謬見擇於人羣未成冠而登仕財解履以從軍〔自注〕時年十九釋褐湘東國右常侍以軍功加鎮西墨曹參軍非社稷之能衛〔禮記檀弓下〕能執干戈以衛社稷□□□□□僅書記於陛闥罕羽翼於風雲及荊王之定霸始讎恥而圖雪舟師次乎武昌撫軍鎮於夏汭〔自注〕時遣徐州刺史徐文盛領二萬人屯武昌蘆洲拒侯景將任約又第二子綏寧度方諸爲世子拜中撫軍將軍郢州刺史以盛聲勢〔加注〕注中綏寧度三字疑譌〔左氏閔二年傳〕大子曰冢子君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國濫充

選於多士在參戎之盛列慙四白之調護厠六友之談說〔自注〕時遷中撫軍外兵參軍掌管記與文珪劉民英等與世子游處〔加注〕四白四皓也〔史記留侯世家〕上欲廢太子留侯畫計曰上有所不能致者天下有四人迎此四人來從太子年皆八十有餘鬚眉皓白衣冠甚偉上怪之問曰彼何爲者四人前對各言名姓曰東園公角里先生綺里季夏黃公上乃大驚曰煩公幸卒調護太子〔初學記〕引晉公卿禮秩曰愍懷立東宮乃置六傅省尚書事始置詹事丞文書關由六傅時號太子六友雖形就而心和匪余懷之所說〔音悅〕繄深宮之生貴矧垂堂與倚衡〔漢書袁盎傳〕臣聞千金之子不垂堂百金之子不騎衡〔如淳曰〕騎倚也衡樓殿邊欄楯也〔案〕顏用倚衡正與如淳說合顏師古乃云騎謂跨之非古義也欲推心以厲物樹幼齒以先聲〔自注〕中撫軍時年十五〔加注〕〔後漢書光武帝紀〕降者更相謂曰蕭王推赤心置人腹中安得不投死乎厲磨厲也〔漢書梅福傳〕爵祿束帛者天下之底石高祖所以厲世磨鈍也樹立也齒年也〔漢書韓信傳〕廣武君曰兵固有先聲而後實者愾敷求之不器乃畫地而取名〔詩曹風下泉〕愾我寤歎〔箋云〕愾歎息之意〔釋文〕苦愛反〔書伊訓〕敷求哲人俾輔于爾後嗣不器言不使也〔漢書張湯傳〕霍光問千秋戰鬭方略山川形埶千秋口對兵事畫地成圖無所忘失千秋湯子安世長子也仗禦武於文吏〔自注〕以虞預爲郢州司馬領城防事委軍政於儒生〔自注〕以鮑泉爲郢州行事攝州府也值白波之猝駭逢赤舌之燒城〔後漢書獻帝紀〕白波賊寇河東〔章懷注〕薛瑩書曰黃巾郭泰等起於西河白波谷時謂之白波賊〔太玄經干次八〕赤舌燒城吐水于缾王凝坐而對寇白詡拱以臨兵〔自注〕任約爲文盛所困侯景自上救之舟艦弊漏軍饑卒疲數戰失利乃令宋子仙任約步道偷郢州城預無備故陷賊〔加注〕梁書鮑泉傳郢州平元帝以長子方諸爲刺史泉爲長史行府州事不卹軍政唯蒲酒自樂賊騎至百姓奔告方諸與泉方雙陸不信既而傳告者衆始令闔門賊縱火焚之城陷執方諸及泉送之景所景後殺之白當指鮑泉猶言白面書生也詡拱或是翊拱之誤莫不變蝯而化鵠皆自取首以破腦〔抱朴子〕周穆王南征久而不歸一軍盡化君子爲猿爲鵠小人爲沙爲蟲鵠與鶴同將睥睨於渚宮先憑陵於他道〔自注〕景欲攻荊州路由巴陵〔加注〕〔漢書田蚡傳〕辟睨兩宮閒師古曰辟睨旁視也〔案〕辟睨卽睥睨也〔左氏文十年傳〕子西沿漢泝江將入郢王在渚宮下見之〔案〕渚宮在荊州正義云當郢都之南〔左氏襄廿五年傳〕今陳介恃楚衆以馮陵我敝邑懿永寧之龍蟠〔自注〕永寧

公王僧辯救巴陵城善於守禦景不能進〔加注〕此龍蟠以喻莫之敢攖耳奇護軍之電掃〔自注〕護軍將軍陸法和破任約於赤亭湖景退走大潰〔加注〕後漢書皇甫嵩傳閻忠說嵩曰將軍兵動若神謀不再計摧強易於折枯消堅甚於湯雪旬月之閒神兵電掃犇虜快其餘毒縲囚膏乎野草〔左氏成三年傳〕兩釋纍囚以成其好〔杜注〕纍繫也案與縲同〔孔安國論語注〕縲黑索〔文選司馬長卿諭巴蜀檄〕肝腦塗中原膏液潤野草〔李善注〕引春秋攷異郵曰枯骸收胔血膏潤草幸先主之無勸賴滕公之我保〔自注〕之推執在景軍例當見殺景行臺郎中王則初無舊識再三救護獲免因以還都〔加注〕先主謂蜀先主也舊本作先生譌〔魏志呂布傳〕布既降生縛之布請曰明公將步布騎則天下不足定也太祖有疑色劉備進曰明公不見布之事丁建陽及董太師乎太祖頷之於是縊殺布〔史記淮陰侯列傳〕韓信亡楚歸漢為連敖坐法當斬其輩十三人已斬次至信信乃仰視適見滕公曰上不欲就天下乎何為斬壯士滕公奇其言乃釋而不斬與語大說之言於上上拜以為治粟都尉滕公乃夏侯嬰也剟鬼錄於岱宗招歸魂於蒼昊〔自注〕時解衣一訖而獲全〔加注〕剟削也〔魏文帝與吳質書〕徐陳應劉一時俱逝頃撰其遺文都為一集觀其姓名已為鬼錄〔博物志〕援神契曰太山天帝孫也主召人魂東方萬物始故主人生命之長短〔古樂府怨詩行〕人閒樂未央忽然歸東嶽〔魏應璩百一詩〕年命在桑榆東嶽與我期〔楚辭〕有招魂〔爾雅釋天〕春曰蒼天夏曰昊天荷性命之重賜銜若人以終老賊棄甲而來復肆觜距之鵰鳶〔左氏宣二年傳〕宋城華元為植巡功城者謳曰睅其目皤其腹棄甲而復于思于思棄甲復來〔杜注〕棄甲謂亡師〔張茂先鷦鷯賦〕鵰鶚介其觜距〔詩小雅四月傳〕鵰鳶貪殘之鳥也積假履而弒帝憑衣霧以上天用速災於四月奚聞道之十年〔自注〕臺城陷梁武曾獨坐歎曰侯景於文為小人百日天子及景以大寶二年十一月十九日僭位至明年三月十九日棄城逃竄是一百二十日天道繼大數故文為百日言與公孫述俱稟十二而旬歲不同〔加注〕〔左氏僖四年傳〕賜我先君履〔杜注〕履所踐履之界衣霧當作依霧〔劉勰新論均任篇〕夫龍蛇有翻騰之質故能乘雲依霧注中筍字疑就狄俘於舊壤陷戎俗於來旋慨黍離於清廟愴麥秀於空廛鼙鼓臥而不考景鐘毀而莫懸〔詩王黍離序〕閔宗周也周大夫行役至於宗周過故宗廟宮室盡為禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也〔史記宋微子世家〕箕子朝周過故殷虛感宮室毀壞生禾黍箕子傷之欲哭則不可欲泣為其近婦人乃作麥秀之詩以歌詠之〔周禮地官鼓人〕以鼖鼓鼓軍

事〔毛詩傳〕考擊也〔晉語七〕魏顆以其身卻退秦師於輔氏親止杜回其勳銘於景鐘〔韋注〕景鐘景公鐘野蕭條以橫骨邑闃寂而無烟疇百家之或在〔自注〕中原冠帶隨晉渡江者百家故江東有百譜至是在都者覆滅略盡覆五宗而翦焉〔史記五宗世家〕孝景皇帝子凡十三人為王而母五人同母者為宗親〔書五子之歌〕覆宗絕祀〔杜注成二年左傳〕翦盡也獨昭君之哀奏唯翁主之悲絃〔自注〕公主子女見辱見讎〔加注〕石崇〔王明君辭序〕王明君者本是王昭君以觸文帝諱改之匈奴盛請婚於漢元帝以後宮良家子昭君配焉昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其道路之思其送明君亦必爾也〔史記大宛傳〕烏孫以馬千匹聘漢女漢遣宗室女江都翁主往妻烏孫烏孫王昆莫以為右夫人〔漢書西域傳〕公主悲愁自為作歌曰吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬為室兮旃為牆以肉為食兮酪為漿居常土思兮心內傷願為黃鵠兮歸故鄉經長干以掩抑〔自注〕長干舊顏家巷〔加注〕劉淵林注吳都賦建業南五里有山岡其閒平地吏民雜居東長干中有大長干小長干皆相連大長干在越城東小長干在越城西地有長短故號大小長干掩抑意不舒也展白下以流連〔自注〕靖侯以下七世墳塋皆在白下〔加注〕白下一名白下門今江寧縣地流連不能去也深燕雀之餘思感桑梓之遺虔〔禮記三年問〕今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之〔詩小雅小弁〕維桑與梓必恭敬止得此心於尼甫信茲言乎仲宣〔王仲宣登樓賦〕悲舊鄉之壅隔兮涕橫墜而弗禁昔尼父之在陳兮有歸歟之歎音鍾儀幽而楚奏兮莊舄顯而越吟人情同於懷土兮豈窮達而異心逷西土之有眾資方叔以薄伐〔自注〕永寧公以司徒為大都督〔加注〕〔書牧誓〕逖矣西土之人逷與逖同又〔泰誓中〕西土有眾咸聽朕言〔詩小雅采芑〕方叔涖止其車三千又〔六月〕薄伐玁狁至于太原撫鳴劍而雷咤振雄旗而雲窣咤與吒同陟嫁切叱怒也窣當作崒倉沒切危高也千里追其飛走三載窮於巢窟屠蚩尤於東郡挂郅支於北闕〔自注〕既斬侯景烹屍于建業市百姓食之至于肉盡齕骨傳首荊州懸于都街〔加注〕〔史記五帝本紀〕蚩尤作亂不用帝命於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰于涿鹿之野遂禽殺蚩尤〔續漢書郡國志〕東平國壽張故屬東郡〔劉昭注〕皇覽曰蚩尤冢在縣闞鄉城中高七丈〔漢書陳湯傳〕郅支單于殺漢使者湯矯制發城郭諸國兵薄城下單于被創死軍候假丞杜勳斬單于首於是上疏宜縣頭槀街蠻夷邸閒以示萬里弔幽魂之冤

枉掃園陵之蕪沒殿道是以再興夏祀於焉不忽但遺恨於炎崑火延宮而累月〔自注〕侯景既平我師採穭失火燒宮殿蕩盡也〔加注〕書〔胤征〕火炎崑岡玉石俱焚指余櫂於兩東〔兩東未詳或湘東之譌〕侍昇壇之五讓〔魏志文帝紀〕乃為壇於繁陽王升壇即阼〔漢書袁盎傳〕陛下至代邸西鄉讓天子者三南鄉讓天子者再夫許由一讓陛下五以天下讓過許由四矣〔案〕元帝屢讓王僧辯等勸進表至大寶三年冬始即位於江陵故云欽漢官之復覩赴楚民之有望〔後漢書光武帝紀〕時三輔吏士東迎更始見諸將皆冠幘而服婦人衣諸于繡擁莫不笑之或有畏而走者及見司隸僚屬皆歡喜不自勝老吏或垂涕曰不圖今日復見漢官威儀由是識者皆屬心焉攝絳衣以奏言忝黃散於官謗〔自注〕時為散騎侍郎奏舍人事也〔加注〕舍人是兼職故曰攝絳衣當是舍人所服〔晉書陳壽傳〕杜預薦壽于帝宜補黃散〔職官志〕散騎常侍侍郎與侍中黃門侍郎共平尚書奏事〔左氏莊廿二年傳〕敢辱高位以速官謗或校石渠之文〔自注〕王司徒表送祕閣舊事八萬卷乃詔比校部分為正御副御重雜三本左民尚書周弘正黃門郎彭僧朗直省學士王珪戴陵校經部左僕射王褒吏部尚書宗懷正員外郎顏之推直學士劉仁英校史部廷尉卿殷不害御史中丞王孝純中書郎鄧藎金部郎中徐報校子部右衛將軍庾信中書郎王固晉安王文學宗菩業直省學士周確校集部也〔加注〕班固〔兩都賦〕又有天祿石渠典籍之府命夫惇誨故老名儒師傅講論乎六藝稽合乎同異啟發篇章校理祕文〔後漢書蔡邕傳〕昔孝宣會諸儒於石渠〔案〕石渠議奏載漢書藝文志時參柏梁之唱〔古文苑〕漢武帝元封三年作柏梁臺詔羣臣二千石有能為七言詩乃得上座帝詩云日月星辰和四時和者自梁孝王而下至東方朔凡二十四人顧甂甌之不算濯波濤而無量自言器小而膺之大遇也〔方言五〕甂甂陳魏宋楚之閒謂之題自關而西謂之甂其大者謂之甌厲瀟湘之負罪〔自注〕陸納〔加注〕瀟湘二水名在荊南〔梁書元帝紀〕大寶三年冬執湘州刺史王琳于殿內琳副將殷晏下獄死林州長史陸納及其將潘烏累等舉兵反襲陷湘州兼岷峨之自王〔自注〕武陵王〔加注〕岷峨蜀二山名武陵王紀為益州刺史蜀地也〔紀傳〕侯景亂紀不赴援高祖崩後紀乃僭號於蜀將圖荊陝時陸納未平蜀軍復逼世祖憂焉既而納平樊猛獲紀殺之於硤口竚既定以鳴鑾脩東都之大壯〔自注〕詔司農卿黃文超營殿〔加注〕元帝紀承聖二年七月詔曰今八表乂清四郊無壘宜從青蓋之輿言歸白水之鄉蓋有意仍都建鄴也〔周禮春官巾車疏〕引韓詩升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應〔班固西都賦〕大輅鳴鑾容與徘徊鑾與鸞同〔詩小序〕車攻宣王復古也復會諸侯於東都因田獵而選車徒焉〔易繫辭傳下〕聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯驚北風之復起慘南歌之不暢〔自注〕秦兵繼來〔加注〕元帝紀承聖三年秦州刺史嚴超達自秦郡圍涇州魏復遣將步六汗薩率眾救涇州九月魏遣其柱國万紐于謹率大眾來寇〔左氏襄十八年傳〕師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲守金城之湯池轉絳宮之玉帳〔自注〕孝元自曉陰陽兵法初聞賊來頗為厭勝被圍之後每歎息知必敗〔加注〕漢書食貨志神農之教曰有石城十仞湯池百步帶甲百萬而亡粟弗能守也〔秦州記〕凡城皆稱金言其固也故墨子稱金城湯池〔案〕今墨子此語亡攻絳宮玉帳甲六壬之書元帝明於占候見金樓子自序〔廣雅釋言〕厭鎮也亦作壓謂為鎮壓之術制之以取勝也徒有道而師直翻無名之不抗〔自注〕孝元與宇文丞相斷金結和無何見滅是師出無名〔加注〕左氏僖廿八年傳子犯曰師直為壯曲為老〔禮記檀弓下〕吳侵陳問陳大宰嚭曰師必有名人之稱斯師也者其謂之何〔又〕曰嚭曰君王討敝邑之罪又從而赦之師與有無名乎〔案〕宇文丞相謂宇文覺也〔周書于謹傳〕梁元帝密與齊氏通使將謀侵軼其兄子岳陽王詧以元帝殺其兄譽據襄陽來附仍請王師乃令謹率眾出討旬有六日城陷梁主降尋殺之民百萬而因虜書千兩而煙煬溥天之下斯文盡喪〔自注〕北於墳籍少於江東三分之一梁氏剝亂散逸湮亡唯孝元鳩合通重十餘萬史籍以來未之有也兵敗悉焚之海內無復書府〔加注〕車一乘曰兩〔後漢書吳祐傳〕祐父恢為南海太守欲殺青以寫經書祐諫曰此書若成則載之兼兩憐嬰孺之何辜矜老疾之無狀〔漢書項籍傳〕異時諸侯吏卒繇役屯戍過秦中秦中遇之多無狀奪諸懷而棄草踣於塗而受掠棄艸句謂嬰孺受掠句謂老疾踣仆也掠笞也冤乘輿之殘酷軫人神之無狀此兩字誤狀或是仗載下車以黜喪揜桐棺之藁葬〔左氏襄廿五年傳〕崔氏側莊公于北郭丁亥葬諸士孫之里四翣不蹕下車七乘不以兵甲〔哀二年傳〕桐棺三寸不設屬辟素車樸馬無入于兆下卿之罰也雲無心以容與風懷憤而憀悢井伯飲牛於秦中子卿牧羊於海上〔左氏僖五年傳〕晉襲虞滅之執虞公及其大夫井伯以媵秦穆姬此云井伯飲牛蓋以人之誣百里奚者加之以井伯百里奚為一人也〔史記蘇建傳〕建中子武字子卿以父任稍遷至栘中廄監使匈奴單于欲降之徙武北海上無人處使牧羝羝乳乃得歸既至海上廩食不至掘野鼠去屮實而食之留釧之妻人銜其斷

絕磬之子家纏其悲愴留釧留以爲別也事未詳擊磬之子謂儒生小臣恥其獨死實有媿於胡顏[曹子建上責躬應詔詩表]忍垢苟全則犯詩人胡顏之譏[李善注]卽胡不遄死之義也牽痾疻而就路[自注]時患脚氣[加注]痾與疴同[玉篇]病也[說文]疻毆傷也策駑蹇以入關[自注]官給疲驢瘦馬下無景而屬蹈上有尋而亟搴嗟飛蓬之日永恨流梗之無還[曹植詩]轉蓬離本根飄颻隨長風何意迴飆舉吹我入雲中[戰國齊策]蘇代謂孟嘗君曰土偶人與桃梗相與語土偶曰子東國之桃梗也刻削子以爲人淄水至流子而去則漂漂者將如何耳若乃玄牛之旌九龍之路土圭測影璿璣審度或先聖之規模乍前王之典故與神鼎而偕沒切仙宮之永慕[周書于謹傳]收梁府庫珍寶得宋渾天儀梁日晷銅表魏相風銅蟠螭趺大玉徑四尺圓七尺及諸轝輦法物以獻軍無私焉[周禮地官大司徒]以土圭之灋測土深正日景以求地中[書舜典]在璿璣玉衡以齊七政[孔傳]璿璣王者正天文之器可運轉者[史記封禪書]秦滅周周之九鼎入於秦或曰宋太邱社亡而鼎沒於泗水彭城下爾其十六國之風教七十代之州壤十六國當以詩有十五國風幷魯數之爲十六也或者身已入關舉崔鴻所紀載之十六國爲言亦未可定管仲言古封禪之君七十二家今言七十代舉成數也[淮南繆稱訓]泰山之上有七十壇焉接耳目而不通詠圖書而可想何黎氓之匪昔徒山川之猶曩每結思於江湖將取弊於羅網此卽終制篇所云計吾兄弟不當仕進所以覼冒人閒亦以北方政教嚴切全無隱遯者故也聆代竹之哀怨聽出塞之嘹朗對皓月以增愁臨芳罇而無賞所謂異方之樂秖令人悲也日太清之內釁彼天齊而外侵始蹙國於淮滸遂壓境於江潯[自注]侯景之亂齊氏深斥梁家土宇江北淮北唯餘廬江晉熙高唐新蔡西陽齊昌數郡至孝元之敗于是盡矣以江爲界也[加注][史記封禪書]齊所以爲齊以天齊也[集解]蘇林曰天中中齊獲仁厚之麟角尅儁秀之南金爰衆旅而納主車五百以敻臨[自注]齊遣上黨王渙率兵數萬納梁貞陽侯明爲主[加注][詩周南麟之趾序]雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時也麟之角振振公族[晉書薛兼傳]兼少與紀瞻閔鴻顧榮賀循齊名號爲五儁初入洛司空張華見而奇之曰皆南金也返季子之觀樂釋鍾儀之鼓琴

[自注]梁武聘使謝挺徐陵始得還南凡厥梁臣皆以禮遣[加注][左氏襄廿九年傳]吳公子札來聘請觀於周樂又[成九年傳]晉侯觀於軍府見鍾儀問之曰南冠而縶者誰也有司對曰鄭人所獻楚囚也問其族對曰泠人也使與之琴操南音公重爲之禮使歸求成竊聞風而清耳傾見日之歸心試拂蓍以貞筮遇交泰之吉林[自注]之推聞梁人返國故有犇齊之心以丙子歲旦筮東行吉不遇泰之坎乃喜曰天地交泰而更習坎重險行而不失其信此吉卦也但恨小往大來耳後遂吉也[加注][易象]師貞丈人吉[案]鄭注禮記緇衣周禮天府太卜皆以貞爲問此貞筮亦謂問於筮也漢焦贛崔篆皆著周易林譬欲秦而更楚假南路於東尋[呂氏春秋首時篇]墨者有田鳩欲見秦惠王留秦三年而弗得見客有言之於楚王者往見楚王楚王說之與將軍之節以如秦至因見惠王告人曰之秦之道乃之楚乎固有近之而遠遠之而近者乘龍門之一曲歷砥柱之雙岑[尚書禹貢]導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱[水經注四]魏土地記曰梁山北有龍門山大禹所鑿[注又云]砥柱山名也昔禹治洪水山陵當水者鑿之故破山以通河河水分流包山而過山見水中若柱然故曰砥柱亦謂之三門山在虢城東北太陽城東也[公羊文十二年傳]河千里而一曲[案]河從積石北行又東乃南行至于龍門此所以云一曲也冰夷風薄而雷呴陽度山載而谷沈[海內北經]從極之淵深三百仞維冰夷恆都焉[郭璞注]冰夷馮夷也淮南云馮夷得道以潛大淵卽河伯也薄迫各切[易繫辭上傳]雷風相薄呴許后切嘷也[郭璞江賦]溢流雷呴而電激陽度疑陽侯之譌初學記引博物志大波之神曰陽侯山載猶云言戴山古載戴字通侔挈龜以憑濬類斬蛟而赴深挈龜事未詳唯毛寶事略相近見[續搜神記]云晉咸康中豫州刺史毛寶戍邾城買一白龜子放之後邾城遭石勒敗衆人越江莫不沈溺寶一同自投旣入水覺如墮一石上中流視之乃是先所養白龜旣送至東岸出頭視此人徐游而去[爾雅]濬深也斬蛟[博物志載澹臺滅明次非菑邱訢三事[晉書周處傳]處投水搏蛟蛟或沈或浮行數十里而處與之俱經三日三夜果殺蛟而反昏揚舲于分陝曙結纜於河陰[自注]水路七百里一夜而至[加注]王逸注楚辭九章]云舲船有窗牖者陝失冉切纜維船索也追風飇之逸氣從忠信以行吟[列子說符]孔子自衛反魯息駕乎河梁而觀焉有懸水三十仞圜流九十里魚鼈弗能游黿鼉弗能居有丈夫厲之而出孔子問之曰巧乎有道術乎丈夫對曰始吾之入也先以忠信及吾之出也又從以忠信錯吾軀於波流而吾不敢用私所以能入而復出也[說苑雜言篇][家語致思篇]並載此事遭厄命而事旋舊

國從於採芑先廢君而誅相訖變朝而易市〔自注〕至鄴便值
陳興而梁滅故不得還南〔加注〕梁敬帝禪位於陳霸先所誅之相謂王僧辯遂留滯於漳
濱私自憐其何已謝黃鵠之迴集恧翠鳳之高峙漳濱
謂鄴卽北齊所都也怜俗憐字〔西京雜記〕始元元年黃鵠下太液池上為歌曰自顧薄德愧爾嘉祥之推
自言其至止也視黃鵠之下鳳皇之儀為有愧也曾微令思之對空竊彥先
之仕令思華譚字彥先顧榮字〔晉書譚傳〕廣陵人刺史嵇紹舉譚秀才武帝親策之時九州秀孝策
無逮譚者博士王濟於眾中嘲之曰君吳楚之人亡國之餘有何秀異而應斯舉答曰秀異固產於方外
不出於中域也是以明珠文貝生於江鬱之濱夜光之璧出於荊藍之下故以人求之文王生於東夷大
禹生於西羌子弗聞乎濟又曰夫危而不持顛而不扶至於君臣失位國亡無主凡在冠帶將何所取哉
答曰吁存亡有運興衰有期天之所廢人不能支諒否泰有時豈人事之所能哉濟甚禮之又〔榮傳〕吳人
也弱冠仕吳吳平入洛例拜為郎齊王冏召為大司馬主簿冏擅權驕恣榮懼及禍終日昏酣不綜府事
冏誅長沙王乂以為長史乂敗轉成都王穎丞相從事中郎以世亂還吳屬廣陵相陳敏反假榮右將軍
丹楊內史榮數踐危亡之際恆以恭遜自免後與甘卓紀瞻潛謀起兵攻敏事平還吳元帝鎮江東以榮
為軍司朝野甚推敬之纂書盛化之旁待詔崇文之裏〔自注〕齊武平中
署文林館待詔者僕射陽休之祖孝徵以下三十餘人之推專掌其撰修文殿御覽續文章流別等皆詣
進賢門奏之〔加注〕〔唐六典〕魏文帝招文儒之士始置崇文館王肅以散騎常侍領崇文館祭酒珥貂
蟬而就列執麾蓋以入齒〔自注〕將以通直散騎常侍遷黃門郎也〔加注〕獨斷
官太尉以下及侍中常侍皆冠惠文冠侍中常侍加貂蟬款一相之故人〔自注〕故人祖僕
射掌機密吐納帝令也賀萬乘之知己秖夜語之見忌寧懷刷
之足恃〔韓非內儲說下〕靖郭君相齊與故人久語則故人富懷左右刷則左右重久語懷刷小資
也猶以成富況於吏勢乎此夜語以疑亦久語之誚誎譖言之矛戟惕險情之
山水由重裘以勝寒用去薪而沸止〔自注〕時武職疾文人之推蒙禮
遇每構創痏故侍中崔季舒等六人以諫誅之推爾日鄰禍而免儕流或有毀之推于祖僕射者僕射察
之無實所知如舊不忘〔加注〕誎舊作諫誤誎與刺通〔荀子榮辱篇〕與人善言煖于布帛傷人之言深于矛
戟〔莊子列御寇〕孔子曰凡人心險於山川難於知天〔三國魏志王昶傳〕諺曰救寒莫如重裘止謗莫如自
修〔後漢書董卓傳〕臣聞揚湯止沸莫若去薪予武成之燕翼遵春坊而原

始唯驕奢之是修亦佞臣之云使〔自注〕武成奢侈後宮御者數百人食
於水陸貢獻珍異至乃厭飽棄于廁中褌衣悉羅纈錦繡珍玉織成五百一段爾後宮掖遂為舊事後主
之在宮乃使駱提婆母陸氏為之又胡人何洪珍等為左右後皆預政亂國焉〔加注〕詩大雅文王有聲詒
厥孫謀以燕翼子〔傳云〕燕安翼敬也〔箋云〕傳其所以順天下之謀以安其敬事之子孫謂使行之也〔案〕春
坊之名隋書百官志不載唐六典注云北齊有門下坊典書坊龍朔二年改門下坊為左春坊典書坊為
右春坊據此則唐已前尚未以春坊為官名以其東宮所在故以春名之是時俗所呼後來卽以為署名
惜染絲之良質惰琢玉之遺祉用夷吾而治臻昵狄
牙而亂起〔自注〕祖孝徵用事則朝野翕然政刑有綱紀矣駱提婆等苦孝徵以法繩己譖而出
之于是教令昏僻至于滅亡〔加注〕〔墨子所染篇〕墨子見染絲者歎曰染於蒼則蒼染於黃則黃五入則為
五色故染不可不慎也惰當作墮〔禮記學記〕玉不琢不成器夷吾管敬仲名狄牙卽易牙謂齊桓公
用管仲則霸用狄牙等則亂起也誠怠荒於度政惋驅除之神速度政
疑是庶政〔史記秦楚之際月表〕王跡之興起於閭巷合從討伐軼於三代鄉秦之禁適足以資賢者為驅
除難耳肇平陽之爛魚次太原之破竹〔自注〕晉州小失利便棄軍還并
又不守并州奔走向鄴〔加注〕平陽晉州太原并州〔公羊僖十九年傳〕梁亡自亡也其自亡柰何魚爛而亡
也〔何休注〕魚爛從內發故云爾〔晉書杜預傳〕今兵威已振譬如破竹數節之後迎刃而解寔未改
於弦望遂□□□□及都□而昇降懷墳墓之淪
覆迷識主而狀人競已棲而擇木〔左氏哀十一年傳〕鳥則擇木木豈能
擇鳥六馬紛其顛沛千官散於犇逐無寒瓜以療饑靡
秋螢而照宿〔自注〕時在季冬故無此物〔加注〕〔吳越春秋〕越王復伐吳吳王率其羣臣遁去
晝馳夜走至胥山西坂中得生瓜吳王掇而食之〔後漢書靈帝紀〕張讓段珪劫少帝陳留王走小平津
帝與陳留王夜步逐熒光行數里得民家露車共乘之熒與螢同雖敵起於舟中胡
越生於輦轂〔說苑貴德篇〕吳起對魏武侯曰在德不在險若君不修德船中之人盡敵國也
〔漢書司馬相如傳〕嘗從至長楊獵因上疏諫曰今陛下好陵阻險射猛獸卒然遇逸材之獸輿不及還轅
人不暇施巧是胡越起於轂下而羌夷接軫也豈不殆哉壯安德之一戰邀文武
之餘福尸狼籍其如莽血予黃以成谷〔自注〕後主奔後安德王延
宗收合餘燼於并州夜戰殺數千人周主欲退齊將之降周者告以虛實故留至明而安德敗也〔加注〕左

氏哀元年傳〕吳日敝於兵，暴骨如莽。血玄黃，見易坤文言。天命縱不可再來，猶賢死廟而慟哭。〔三國蜀志後主傳注〕漢晉春秋曰：後主將從譙周之策，北地王諶怒曰：若理窮力屈，禍敗必及，便當父子君臣背城一戰，同死社稷，以見先帝可也。後主不納。是日諶哭於昭烈之廟，先殺妻子，而後自殺。乃詔余以典郡，據要路而問津。〔自注〕除之推爲平原郡，據河之津，以爲犇陳之計。斯呼航而濟水，郊鄉導於善鄰。〔自注〕約以鄴下一戰不剋，當與之推入陳。〔加注〕〔淮南子道應訓〕公孫龍在趙之時，謂弟子曰：人而無能者，龍不與之遊。有客衣褐帶索而見曰：臣能呼。公孫龍顧謂弟子曰：門下故有能呼者乎？對曰：無有。公孫龍曰：與之弟子之籍。數日，往說王，至於河上而航在北，使客呼之，一呼而航來。不羞寄公之禮，願爲式微之賓。〔儀禮喪服傳〕寄公者何也？失地之君也。何以爲所寓服齊衰三月也？言與民同也。〔詩小序〕式微，黎侯寓于衛，其臣勸以歸也。忽成言而中悔，矯陰疏而陽親。〔離騷〕初既與余成言兮，後悔遁而有他。信詔謀於公主，競受陷於姦臣。〔自注〕丞相高阿那肱等不願入南，又懼失齊主則得罪於周朝，故疏閒之推，所以齊主留之推守平原城，而索船度濟向青州。阿那肱求自鎮濟州，乃啓報應齊主云：無賊，勿忽忽。遂道周軍追齊主而及之。曩九圍以制命，今八尺而由人。九圍見詩商頌。人身中制七尺，今日八尺，言其長也。四七之期必盡，百六之數溘屯。〔自注〕趙郡李穆叔調妙占天文算術，齊初踐祚，計止於二十八年，至是如期而滅。〔加注〕〔漢書律志〕易九戹曰：初入元，百六陽九。〔孟康曰〕初入元百六歲有戹者，則前元之餘氣也。又〔谷永傳〕遭无妄之卦運，直百六之災阨。〔說文〕溘，奄忽也。予一生而三化，備荼苦而蓼辛。〔自注〕在揚都值侯景殺簡文而篡位，於江陵逢孝元覆滅，至此而三爲亡國之人。鳥焚林而鎩翮，魚奪水而暴鱗。〔左思蜀都賦〕鳥鎩翮，獸廢足。鎩，所札切。嗟宇宙之遼曠，愧無所而容身。夫有過而自訟，始發矇於天真。〔禮記仲尼燕居〕三子者既得聞此言也於夫子，昭然若發矇矣。遠絕聖而棄智，妄鎖義以羈仁。〔老子〕絕聖棄智，民利百倍。絕仁棄義，民復孝慈。此言鎖羈，猶言束縛。舉世溺而欲拯，王道鬱以求申。既銜石以填海，終荷戟以入秦。〔北山經〕發鳩之山有鳥，名曰精衛，是炎帝之少女，遊於東海，溺而不返，常銜西山之木石以堙東海。亡壽陵之故步，臨大行以逡巡。〔莊子秋水篇〕壽陵餘子學行於邯鄲，未得國能，又失其故行矣。大行，山名。向使潛於艸茅之下，甘爲畎畝之人，無讀書而學劍，莫抵掌以膏身。〔漢書東方朔傳〕朔初來上書曰：臣朔年十二學書，十五學擊劍，十六學詩書，誦二十二萬言，十九學孫吳兵法，亦誦二十二萬言。〔戰國秦策〕蘇秦見說趙王於華屋之下，抵掌而談，趙王大說。膏身猶言潤身。委明珠而樂賤，辭白璧以安貧，堯舜不能榮其素樸，桀紂無以汙其清塵，此窮何由而至，茲辱安所自臻。而今而後，不敢怨天而泣麟也。〔公羊哀十四年傳〕西狩獲麟。孔子曰：孰爲來哉！孰爲來哉！反袂拭面，涕沾袍。之推在齊有二子，長曰思魯，次曰愍楚，不忘本也。之推集在，思魯自爲序錄。

陽湖李兆洛紳琦校字

仁和王士玉嘉客覆校

顏氏家訓傳

顏黃門學殊精博此書雖辭質義直然皆本之孝弟推以事君上處朋友鄉黨之閒其歸要不悖六經而旁貫百氏至辯析援證咸有根據自當啓悟來世不但可訓思魯愍楚輩而已揆家有閩本嘗苦篇中字譌難讀顧無善本可讎比去年春來守天台郡得故參知政事謝公家藏舊蜀本行閒朱墨細字多所竄定則其子景思手校也迺與郡丞樓大防取兩家本讀之大氏閩本尤謬誤五皓實五白蓋博名而誤作傳元歎本顧雍字而誤作凱喪服經自一畫而誤作經馬牝曰驣牡曰騭而誤作驒駱至以吳趨爲吳越桓山爲恆山僮約爲童幼則閩蜀本實同惟謝氏所校頗精善自題以五代宮傳和凝本參定而側注旁出類非取一家書然不正童幼之誤又秦權銘文剸實古則字而謝音制亦時有此疏舛讎書之難如此於是稍加刊正多采謝氏書定著爲可傳又別列攷證二十有三條爲一卷附於左若其轉寫甚譌與音訓辭義所未通者皆存之曰竢洽聞君子

淳熙七年春二月嘉興沈揆題

宋本校刊名銜

鄉貢進士州學正林　憲　同校

迪功郎司戶參軍趙善惪　監刊

從事郎特添差軍事推官錢慶祖

從事郎軍事推官王　枏

承直郎軍事判官崔　暠

迪功郎州學教授史昌祖　同校

承議郎添差通判軍州事樓　鑰

朝請郎通判軍州事管　鈗

朝奉郎權知台州軍州事沈　揆

北齊黃門侍郎顏公以堅正之士生穢濁之朝播遷南北他不暇念唯繩祖詒孫之是切爰運貫穿古今之識發爲布帛菽粟之文著家訓二十篇雖其中不無疵累然指陳原委愷切丁寧苟非大愚不靈未有讀之而不知興起者謂當家置一編奉爲楷式而是書先有姚江盧檠齋先生之分章辨句金壇段懋堂之正誤訂譌區區短才遂不揣鄙陋取而註釋之年當耄耋前脫後忘必多缺略第令儉於腹笥者不至迷於援據退然自阻則亦不爲無益至於補厥挂漏俾臻完善不能無望於將伯之助云

乾隆五十一年歲次丙午冬十月十日暾江山人趙曦明書於容膝居是年八十有二

暾江山人家傳　盧文弨

暾江山人者常之江陰人也邑有暾江山距山人家二里而近故以爲號焉父死三月山人迺生母劉孺人辛勤鞠養釁起家庭閱幾有破卵毀室之患母內藏其明而外以柔道行之故屢瀕於危而卒獲免山人始就外傅便知好古學少長就老儒車質齋學其家多藏書縱山人博覽習舉子業者羣相與非笑之語聞於母母召而詰之則以如築室者必厚其基爲對母曰誠然任汝爲之山人益得沈酣其中抵臘猶戀戀不肎歸一生學殖之厚實基於此補郡諸生其伯兄先入縣庠有文名常謂曰吾異日終不如弟弟之文有根源故也山人素守母教律身以正待人以誠值窘乏益刻苦自厲雖通曉世事絕不肎爲人居閒排難唯忍飢閉戶讀書曰吾懼此處一移足便終身落坑穽也同門友貢息甫令建平邀之往邑多地訟歲久不決一案之牘高幾盈尺山人不憚煩爲之一一爬梳要領既得先以曲直之大判明示之而期日與質兩造往往各自輸服請無對簿而願寢息者過半矣諸欲爲姦蠹獄者咸不便山人所爲讒言繁興而終不得閒於是建平之政聲爲羣有司最經再期辭歸先是山人以故明殉難典史閻陳二公請於縣立專祠後令劉君復捐俸爲之新廟貌贖祭田有年數矣無賴子乘山人之出逐守祠者奪其田而有之山人歸告於縣乞復其舊時兇燄張甚縣官頗右之山人以一身撐拄其閒幾爲所窘賴同里楊主事蒼毓邢秀才象三咸相與維持之事乃得直還祠田

召道士守之又邑之名宦鄉賢故有專祠教諭某私以其地畀學宮而遷其主於大成門左右更衣之所山人與教諭爭數四縣置若不聞終身以爲恨事山人性剛直其所不可者終身不能强顏與之歡亦不樂與顯達交曩文詔之主講暨陽書院也山人居邑中不自表襮故名莫得聞逾年邢君袖其所作詩古文辭幷要與俱來余一見傾倒遂爲莫逆交余官罷主江寧之鍾山講席身自請山人佐余所不逮山人欣然許之余有所述作必取正於山人能貢直言無所隱凡余所蓄書數千卷山人校讎幾徧有求文幷質疑者驩然應之無少靳余門下士咸知敬愛山人閉有以私干者率峻拒之先後共朝夕凡九年供給至菲薄而山人不嫌也山人詩文集外著有讀書一得六十卷其體例與黃東發日抄相近注陶徵士集凡數易稿又注徐庾温李羅昭諫等集幷近代陸拒石四六各若干卷著桑梓見聞錄八卷八十外復注顏氏家訓甫脫稿而疾作始辭余歸里中余今年寓書求其副本欲爲傳之山人欣然許諾而力已不能自鈔矣以乾隆五十二年八月二日考終於家年八十有三山人初名大潤後易名肅字敬夫意欲自警其頹墮也晚復更名曦明考雨若處士妣劉孺人余嘗爲著家傳矣娶於吴生子二貴中庠生守中出爲從兄後妻與子竝前卒孫一人同華庠生

贊曰先生有用才也雖不得位一施其利濟之具然已爲衆人之母多士之師有餘矣成人之美而不尸其功實浮乎名究有不可得而掩者先生之嫉惡若過於嚴然孔子稱惡不仁者之爲仁不使不仁者加乎其身身既潔矣寧肎受物之汶汶乎所爲詩若文沖融演迤不爲震盪險怪之音此又其養之足徵者顧今而後誰相知定吾文乎我有不可誰余規乎分首無何頓失良友此所以涕泗漣洏不能已於質亡之歎也

中說

四部備要

子部

上海中華書局據明世德堂本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

文中子中說序

周公聖人之治者也後王不能舉則仲尼述之而周公之道明仲尼聖人之備者也後儒不能達則孟軻尊之而仲尼之道明文中子聖人之修者也孟軻之徒歟非諸子流矣蓋萬章公孫丑不能極師之奧盡錄其言故孟氏章句略而多闕房杜諸公不能臻師之美大宣其教故王氏續經抑而不振中說者子之門人對問之書也薛收姚義集而名之唐太宗正觀初精修治具文經武略高出近古若房杜李魏二温王陳輩迭爲將相實永三百年之業斯門人之功過半矣正觀二年觀去聲御史大夫杜淹始序中說及文中子世家未及進用爲長孫無忌所抑長上聲而淹尋卒故王氏經書散在諸孤之家代莫得聞焉二十三年太宗沒子之門人盡矣惟福時兄弟福時文中子幼子時音止傳授中說於仲父凝始爲十卷今世所傳本文多殘缺誤以杜淹所撰世家爲中說之序杜正觀三年卒今世所傳本乃正觀二十三年序又福時於仲父凝得闕子明傳凝因言闕氏卜筮之驗且記房魏與太宗論道之美亦非中說後序也蓋同藏緗帙緗音相帙直質反卷目相亂遂誤爲序焉逸家藏古編尤得精備亦列十篇實無二序以章詳測文中子世家乃杜淹授與尚書陳叔達編諸隋書而亡矣叔達依遷史入隋書今亡今亦無存故王氏諸孤痛其將墜也因附于中說兩間且曰同志淪殂殂音徂帝閽悠邈文中子之教鬱而不行吁可悲矣此有以知杜淹見抑而續經不傳諸王自悲而遺事必錄後人責房魏不能揚師之道亦有由焉夫道之深者固當年不能窮功之遠者必異代而後顯方當聖時人文復古則周孔至治大備得以隆之昔荀卿揚雄二書尚有韓愈柳宗元刪定李軌楊倞註釋倞其亮反況文中子非荀揚比也豈學者不能伸之乎是用覃研蘊奧引質同異爲之註解以翼斯文夫前聖爲後聖之備古文乃今文之修未有離聖而異驅捐古而近習而能格于治者也皇宋御天下尊儒尚文道大淳矣修王削霸政無雜矣抑又跨唐之盛而使文中之徒遇焉彼韓愈氏力排異端儒之功者也故稱孟子能拒楊墨而功不在禹下孟軻氏儒之道者也故稱顏回謂與禹稷同道愈不稱文中子其先功而後道歟猶文中子不稱孟軻道存而功在其中矣唐末司空圖嗟功廢道衰乃明文中子聖矣五季經亂逮乎削平則柳仲塗宗之於前孫漢公廣之於後皆云聖人也然未及盛行其教噫知天之高必辯其所以高也子之道其天乎天道則簡而功密矣門人對問如日星麗焉雖環周萬變不出乎天中今推策揆影庶髣髴其端乎大哉中之爲義在易爲二五在春秋爲權衡在書爲皇極在禮爲中庸謂乎無形非中也謂乎有象非中也上不蕩於虛無下不局於器用惟變所適惟義所在此中之大略也中說者如是而已李靖問聖人之道子曰無所由亦不至於彼又問彼之說曰彼道之方也必也無至乎魏徵問聖人憂疑子曰天下皆憂疑吾獨不憂疑乎退謂董常曰樂天知命吾何憂窮理盡性吾何疑舉是深趣可以類知焉或有執文昧理以模範論語爲

病此皮膚之見非心解也逸才微志勤咼究其極中
存疑闕庸俟後賢仍其舊篇分爲十卷謹序

篇目

王道篇　天地篇
事君篇　周公篇
問易篇　禮樂篇
述史篇　魏相篇
立命篇　關朗篇

中說卷第一

王道篇　阮逸註

文中子曰甚矣王道難行也吾家頃銅川六世矣上黨有銅堤縣未嘗不篤於斯斯文然亦未嘗得宣其用不遇時退而咸有述焉則以志其道也志記蓋先生之述曰時變論六篇其言化俗推移之理竭矣江州府君之述曰五經決錄五篇其言聖賢製述之意備矣晉陽穆公之述曰政大論八篇其言帝王之道著矣同州府君之述曰政小論八篇其言王霸之業盡矣安康獻公之述曰皇極讜義九篇其言三才之去就深矣銅川府君之述曰興衰要論七篇其言六代之得失明矣自先生至銅川文中子世家言之備矣時變論至興衰要論今皆亡六代晉宋後魏北齊後周隋也余小子獲覩成訓勤九載矣大業九年自長安歸著六經至九年功畢服先人之義稽仲尼之心天人之事帝王之道昭昭乎因祖德考聖師而明子謂董常曰吾欲修元經稽諸史論不足徵也董常字履常弟子亞聖者元經春秋異名也義包五始故曰元經史論謂歷代史臣於紀傳後贊論之類是也吾得皇極讜義焉去就適中權衡褒貶吾欲續詩考諸集記不足徵也前賢文集所記吾得時變論焉化俗推移以正風雅吾欲續書按諸載錄不足徵也史官載言所錄吾得政大論焉王言大道其制明白董常曰夫子之得蓋其志焉非以文辭子曰然子謂薛收曰昔聖人述史三焉薛收字伯褒隋內史道衡之子昔聖謂孔子其述書也帝王之制備矣故索焉而皆獲史有記言求言則制度得失其述詩也興衰之由顯故究焉而皆得史有明得失窮政化則詩明矣其述春秋也邪正之跡明故考焉而皆當史有記事稽邪正則法當矣此三者同出於史而不可雜也故聖人分焉載言載事明得失皆史職也職同體異故曰分文中子曰吾視遷固而下述作何其紛紛乎史記漢書而下文體相模無經制紛紛多且亂帝王之道其暗而不明乎天人之意其否而不交乎制理者參而不一乎陳事者亂而無緒乎四者由紛亂故子不豫屬疾聞江都有變大業十三年煬帝幸江都宮宇文化及弑逆泫然而興曰生民厭亂久矣自漢末亂至隋○泫胡畎反天其或者將啓堯舜之運吾不與焉命也唐太宗行堯舜之道而文中子已死文中子曰道之不勝時久矣吾將若之何自孔子孟軻已來不勝時故曰久矣董常曰夫子自秦歸晉宅居汾陽然後三才五常各得其所秦長安隋都也晉汾陽子鄉也三才五常謂續經薛收曰敢問續書之始於漢何也子曰六國之弊亡秦之酷吾不忍聞也又焉取皇綱乎六國燕王喜魏王假齊王建楚王負芻韓王安趙王嘉也亡秦始皇也秦竊皇之名無綱紀之實漢之統天下也其除殘穢與民更始而興其視聽乎變民耳目使知有王道興薛收曰敢問續詩之備六代何也六代注見上子曰其以仲尼三百始終於周乎三百篇周一代收曰然子曰余安敢望仲尼然至興衰之際未嘗不再三焉故具六代始終所以告也告猶貢也貢其俗於時君文中子曰天下無賞罰三百載矣自晉惠帝永平元年至隋開皇十年凡三百載元經可得不興乎言必興薛收曰始於晉惠何也惠帝名衷武帝子也政由賈后天下大亂故元經起於此子曰昔者明王在上賞罰其有差乎言不差元經褒貶所以代賞罰者也其以天下無主而賞罰不明乎晉惠猶無主薛收曰然則春秋之始周平魯隱其志亦若斯乎周平王幽王之子王室衰微東遷居洛魯隱公惠公之子平王同時子曰其然乎而人莫之知也後人不知代行衰周之法謂東周始王讓國賢君非也薛收曰今乃知天下之治聖人斯在上矣天下之亂聖人斯在下矣周公上仲尼下聖人達而賞罰行聖人窮而褒貶作皇極所以復建而斯文不喪也

（春秋無經，行禮法之皇極。）不其深乎。再拜而出，以告董生。董生曰：仲尼沒而文在茲乎。（前聖後聖一也。）文中子曰：卓哉周孔之道，其神之所爲乎。（孟子曰：大而化之謂聖，聖而不可知之謂神。）順之則吉，逆之則凶。（神在易中。）子述元經皇始之事，歎焉。（後魏初年。）門人未達。叔恬曰：（王凝字叔恬，子之弟也。爲御史，彈侯君集，爲長孫無忌所惡，出爲太原令。王氏家書稱太原府君。）夫子之歎，蓋歎命矣。書云：天命不于常，惟歸乃有德。戎狄之德，黎民懷之，三才其捨諸。（後魏德被黎民，亦天地命之也，人其捨之乎。）子聞之曰：凝，爾知命哉。子在長安，楊素、蘇夔、李德林皆請見。（楊素字處道，煬帝時爲司徒，專朝政。蘇夔字伯尼，善鍾律，隋樂多從夔議。李德林字公輔，佐命，掌軍書，爲儀同，頗自負。三人知文中子賢，來請謁見。）子與之言。歸而有憂色。門人問子。子曰：素與吾言終日，言政而不及化。（上正下曰政，下從上曰化。）夔與吾言終日，言聲而不及雅。（知音爲聲，知德爲雅。）德林與吾言終日，言文而不及理。（修詞爲文，知道爲理。）門人曰：然則何憂？子曰：非爾所知也。二三子皆朝之預議者也。（預朝政。）今言政而不及化，是天下無禮也。（知正人，不知使人從。）言聲而不及雅，是天下無樂也。（知文音，不知和德。）言文而不及理，是天下無文也。（知華辭，不知實道。）王道從何而興乎。吾所以憂也。（禮壞樂崩，文喪天下可憂。）門人退。子援琴鼓蕩之什。（蕩蕩傷周室大壞之詩也。天下蕩蕩無綱紀文章。○援干春反。）門人皆霑襟焉。（哀隋將亡。霑知廉反。）子曰：或安而行之，（聖人安仁。）或利而行之，（賢人利仁。）或畏而行之，（中人強仁。）及其成功一也。稽德則遠。（功則同，而聖賢中人之德異。）賈瓊（門人未見。）習書至桓榮之命。（續書有桓榮之命篇。榮字春卿，漢光武太子傅。）曰：洋洋乎光明之業。（光武明帝。）天實監爾，能不以揖讓終乎。（初光武立東海王強爲太子，強讓其弟陽。陽立，是謂明帝。蓋天命授陽，而使榮傅之，所以讓成美也。繁）繁師玄（未見。）將著北齊錄以告子。（李德林父子俱有北齊書，王邵有北齊志，繁師玄撮其要爲錄。）子曰：無苟作也。（勿苟且表文詞而已。）越

公以食經遺子。子不受。曰：羹藜含糗，無所用也。答之以酒誥及洪範三德。（越公楊素也。食經，淮南王撰。盧仁宗、崔浩亦有之。酒誥云：越小大邦用喪，亦罔非酒惟辜。洪範三德云：臣無有作福作威玉食，其害于而家，凶于而國。時素專政，故因答食經以戒之。）子曰：小人不激不勵，不見利不勸。（勵勸皆勉也。）靖君亮（門人未見。）問辱。子曰：言不中，（不中節。）行不謹，（不謹密。）辱也。（言行榮辱之主也。）子曰：化至九變，王道其明乎。（變於道也。孔子曰：三年有成，九成二十七年，僅必世之仁矣，故曰王道明。）故樂至九變而淳氣洽矣。（樂，仁之聲也。）裴晞曰：何謂也。（晞，子之舅，傳未見。）子曰：夫樂象成者也。象成莫大於形，而流於聲。王化始終，所可見也。（象成功而形容其德，一而變九而成，見王化之然。）故韶之成也，虞氏之恩被動植矣。鳥鵲之巢可俯而窺也。鳳皇何爲而藏乎。（引古驗今。）子曰：封禪之費非古也。（費，耗國用也。三代已前無此禮，齊桓公欲封太山禪梁甫，管仲言七十二君須得遠方珍貢乃可封禪，特設詞諫止耳，非典禮所載之實。）徒以夸天下。其秦漢之侈心乎。（始皇東巡，上太山，立石封祠，下禪梁甫，以頌秦德。漢武帝用齊人公孫卿言，封禪登仙，遂升中岳，又上太山封土，有玉牒，使方士求神仙千數，無驗而迴。此皆夸後以欺天下，非事天致誠之本。）子曰：易樂者必多哀，輕施者必好奪。（國家皆然。）子曰：無赦之國，其刑必平。（無幸免則不深犯。）多斂之國，其財必削。（既富後則用益耗。）子曰：廉者常樂無求，貪者常憂不足。（相反。）子曰：杜如晦若逢其明王，於萬民其猶天乎。（杜如晦字克明，唐太宗時朝政典章文物皆杜所定。）董常、房玄齡、賈瓊問曰：何謂也。（疑稱天大過。）子曰：春生之，夏長之，秋成之，冬斂之，父得其爲父，子得其爲子，君得其爲君，臣得其爲臣，萬類咸宜，百姓日用而不知者，杜氏之任，不謂其猶天乎。（用元跡，物自化，天也。太宗治平，歲斷死罪二十餘人，幾乎刑措，粟斗三文，行道千里不齎糧，王道盛矣，非如天之効歟。）吾察之久矣，目光惚然，心神忽然。（恍惚憂皃。）此其識時運者，憂不逢真主，以然哉。（知隋運亡，又未遇太宗，所以恍忽憂也。）

叔恬曰舜一歲而巡五嶽國不費而民不勞何也(書稱
四嶽此言五舉成數歟)子曰無他道也兵衛少而徵求寡也(簡則
用省)子曰王國之有風天子與諸侯夷乎(黍離列於國風夷等也)
誰居乎(居音姬禮記曰何居)幽王之罪也(幽王惑褒姒廢申后申侯弑之周遂微)
故始之以黍離於是雅道息矣(王國十篇黍離爲始)子曰五行
不相沴則王者可以制禮矣(治臻皇極則五行各敘故禮行皇極也沴閭計
反)四靈爲畜則王者可以作樂矣(仁及飛走則龜龍麟鳳在沼藪故樂
形仁聲也)子遊孔子之廟(漢已後郡國立孔子祠)出而歌曰大哉乎
君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦夫子之力
也(春秋行法君父尊詩序人倫夫婦正)其與太極合德神道並行乎(言無
窮)王孝逸曰夫子之道豈少是乎(孝逸未見夫子謂文中子也)子
曰子未三復白圭乎(責言玷)天地生我而不能鞠我父
母鞠我而不能成我成我者夫子也道不啻天地父
母通於夫子受罔極之恩(詩云欲報之德昊天罔極言孔子生民之師大於生
我鞠我者之恩)吾子汨彝倫乎(擬人必於其倫不可汨亂謙也)孝逸再拜謝
之終身不敢臧否韋鼎請見子三見而三不語恭恭
若不足(韋鼎未見不言謂目擊道存)鼎出謂門人曰夫子得志於
朝廷有不言之化不殺之嚴矣(不得其言而得其志)楊素謂子
曰天子求善禦邊者素聞惟賢知賢敢問夫子子曰
羊祜陸遜仁人也可使(祜字叔子晉欲平吳以祜督荊州祜綏懷吳人吳之降者
欲去則聽之遜字伯言爲吳大將軍攻晉襄陽獲生口即還之二賢皆仁)素曰已死矣何
可復使(不悟諷己)子曰今公能爲羊陸之事則可如不能
廣求何益通聞邇者悅遠者來折衝樽俎可矣何必
臨邊也(折橫也衝直也麾兵橫直猶辯縱橫晏子用此)子之家六經畢備朝
服祭器不假(不假借)曰三綱五常自可出也(正家以正天下)子
曰悠悠素餐者天下皆是王道從何而興乎(隋多無功食祿)

子曰七制之主其人可以即戎矣(續書有七制皆漢之賢君立文武之
功業者高祖孝文孝武孝宣光武孝明孝章是也)董常死子哭於寢門之外
(不可視猶子也哭寢則太親不可視猶朋友也哭野則太疏故折中於寢門之外)拜而受弔
(知生者弔彼弔我失其助故拜之)裴晞問曰衛玠稱人有不及可以
情恕非意相干可以理遣何如(玠字叔寶善談玄理有情恕理遣之論)
子曰寬矣(量寬而已)曰仁乎(寬似仁)子曰不知也(仁道至大非但寬)
阮嗣宗與人談則及玄遠未嘗臧否人物何如(籍字嗣宗)
(口不論人之過)子曰慎矣(慎言而已)曰仁乎(慎似仁)子曰不知也(仁非
止慎)子曰恕哉凌敬(凌敬未見)視人之孤猶己也(以己心爲人之心曰
恕孟子曰幼吾幼以及人之幼是恕也)子曰仁者吾不得而見也得見
智者斯可矣智者吾不得而見也得見義者斯可矣
(仁無爲而理智達於未亂之前義制於已然之後)如不得見必也剛介乎剛
者好斷介者殊俗(剛必果介自異)薛收問至德要道子曰至
德其道之本乎要道其德之行乎(行成德德成道德行成身道施天下)
禮不云乎至德爲道本(周禮師氏三德云)易不云乎顯道神
德行(繫辭云)子曰大哉神乎所自出也(本諸身日自出)至哉易
也其知神之所爲乎(無體則無方)子曰我未見嗜義如嗜
利者也(和而有宜曰義反是曰利)子登雲中之城(漢雲中郡唐延州)望龍
門之關(河中有龍門縣)曰壯哉山河之固賈瓊曰既壯矣又
何加焉子曰守之以道(險不可恃)降而宿于禹廟觀其碑
首曰先君獻公之所作也其文典以達(文未見)子見劉
孝標絕交論曰惜乎舉任公而毀也任公於是乎不
可謂知人矣(劉峻字孝標性率多毀時任昉死有子東里冬衣葛裘孝標作絕交論以譏任
公之友然又彰任公不知人耳)見辯命論曰人道廢矣(峻又有辯命論言管輅才
高不遇乃謂窮達由天殊不由人是不知命廢人道也)子曰使諸葛亮而無死
禮樂其有興乎(孔明言普天之下莫非漢民志在天下非蜀而已亮未死必可功成治定)

子讀樂毅論曰仁哉樂毅善藏其用智哉太初善發其蘊（夏侯玄字太初著樂毅論言不拔卽墨及莒二城者其志以天下爲心非兼幷齊國而已仁哉美毅不屠城善藏用也智哉美太初能發明毅之仁也）子讀無鬼論曰未知人焉知鬼（阮瞻作無鬼論謂可以辯幽明蓋不知聖人不語之旨）

中說卷第一

中說卷第二

天地篇　　阮逸註

子曰圓者動方者靜其見天地之心乎天圓動地方靜人動靜之中也中也者心可見矣子曰智者樂其存物之所爲乎物之所存我從而利之故樂仁者壽其忘我之所爲乎我忘厥功物將自化故壽子曰

義也清而莊姚義傳未見清潔而端莊靖也惠而斷李靖本名藥師其舅韓擒虎伏其善論兵惠物而勇斷威也和而博竇威字文蔚竇后從兄也和容而博識收也曠而肅薛收體曠而志肅瓊也明而毅賈瓊通明而果毅淹也誠而厲杜淹字執禮隋隱太白山來學於子誠愨而威厲玄齡志而密房喬字玄齡隋彥謙之子也志精而用密徵也直而遂魏徵字玄成直道而遂行大雅深而弘溫大雅字彥弘量深而寬弘叔達簡而正陳叔達字子聰陳宣帝之幼子也簡靜中正

若逢其時不減卿相然禮樂則未備靖彥博皆爲僕射威彥爲內史令淹爲御史大夫玄齡爲司空徵爲太師大雅叔達皆爲尚書是皆卿相也然各有二德而未成全才故曰禮樂未備

或曰董常何人也子曰其動也權權變才也其靜也至至極性也其顏氏之流乎動之微者其庶幾乎靜之極者其屢空乎叔恬曰

山濤爲吏部拔賢進善時無知者身歿之後天子出其奏于朝然後知羣才皆濤所進如何子曰密矣山濤字巨源爲吏部曲選十餘年天下稱爲得士然吏非吏隱非隱是密而已曰仁乎似忘所爲子

曰吾不知也李密見子而論兵密字法主襲爵爲公與楊玄感謀亂自謂能兵子曰禮信仁義則吾論之孤虛詐力吾不與也孤虛兵家之術李伯藥見子而論詩伯藥字仲規德林子也論南朝詩子不答

伯藥退謂薛收曰吾上陳應劉下述沈謝魏應瑒劉公幹梁沈約謝靈運分四聲八病四聲韻起自沈約八病未詳剛柔清濁各有端序語健爲剛旨遠爲柔標逸則清質實則濁音若塤篪塤土音剛而濁篪竹音柔而清周禮小師掌塤銳上平底六竅篪橫吹七孔而夫子不應我其未達歟薛收

曰吾嘗聞夫子之論詩矣上明三綱下達五常風化夫婦三綱之首也吟詠情性五常之本也於是徵存亡辯得失故小人歌之

以貢其俗君子賦之以見其志貢告也歌綠竹則知衛風歌板屋則知秦俗鄭六卿餞韓宣子宣子曰吾以知鄭志聖人采之以觀其變設采詩官今子

營營馳騁乎末流齊梁文弊之末也是夫子之所痛也不答則有由矣子曰學者博誦云乎哉必也貫乎道文者苟作云乎哉必也濟乎義學文本爲道義內史薛公見子於

長安退謂子收曰河圖洛書盡在是矣汝往事之無失也薛道衡時爲內史侍郎知文中子聖人謂八卦九疇盡則之矣子曰士有靡衣

鮮食而樂道者吾未之見也奢罕德子謂魏徵曰汝與凝皆天之直人也徵也遂凝也挺遂果行也挺謂挺特若並行於時有用捨焉遂行挺執子謂李靖曰凝也若容於時則王法不撓矣不撓曲李靖問任智如何子曰仁以爲己

任小人任智而背仁爲賊盜亦有道君子任智而背仁爲亂攻異端害也薛收問仲長子光何人也子光字不耀遊于河東人問者子書老易二字爲對王續有仲長先生傳子曰天人也收曰何謂天人子

曰眇然小乎所以屬於人曠哉大乎獨能成其天以形言之則人以道言之則天禮曰安則久久則天賈瓊問君子之道子曰必先

恕乎曰敢問恕之說子曰爲人子者以其父之心爲心孝則知父之慈爲人弟者以其兄之心爲心弟則知兄之友推而

達之於天下斯可矣至孝近王至悌近霸推王道於天下可謂君子子曰君子之學進於道濟天下小人之學進於利營一身楚難作

使使召子子不往謂使者曰爲我謝楚公楊玄感襲封楚國公舉黎陽叛故曰難作天下崩亂非至公血誠不能安苟非其道無爲禍先非應天順人則禍己李密問王霸之略子曰不以天

下易一民之命易爲輕易之易一民至細也不可以天下之大輕小民之命李密出子謂賈瓊曰亂天下者必是夫也幸災而念禍愛

强而願勝神明不與也（竟叛伏誅）子居家雖孩孺必狎（不威）其使人也雖童僕必斂容（不慢）子曰我未見知命者也（命天命也德合於天而心復於性是謂知命孔子五十而知天命孟子曰盡其心則知性知性則知天易曰窮理盡性以至於命是則命非性無能知者文中子數知性者尚少故曰未見知命者也）子曰不就利不違害不强交不苟絶（四者惟義所在）惟有道者能之（有道義）子躬耕或問曰不亦勞乎子曰一夫不耕或受其饑且庶人之職也（舜在畎畝志存天下聖賢躬耕蓋職其俗）亡職者罪無所逃天地之間吾得逃乎（不仕卽農四民何逃）子藝黍登場歲不過數石以供祭祀冠婚賓客之酒也成禮則止子之室酒不絶（用有節禮不闕）薛方士問葬（方士未見）子曰貧者斂手足富者具棺椁（孔子謂子路曰斂手足形而葬顏回有棺無椁）封域之制無廣也（古不封不樹孔子謂不可不誌也故封之後代因有丈尺之制）不居良田（妨農）古者不以死傷生不以厚爲禮（帝王陵惟漢文及唐太宗無珍寶盜不發）陳叔達問事鬼神之道子曰敬而遠之（敬謂不敢無之遠謂不敢有之）問祭子曰何獨祭也亦有祀焉有祭焉有享焉三者不同古先聖人所以接三才之奥也（周禮祭天曰祀祭地曰祭祭宗廟曰享異其名言神道幽奥禮宜分也分而接之則配天而天人統和）達茲三者之說則無不至矣（祭多名不出三才之奥耳）叔達俛其首（因問祭得天人之道故俛首思之甚）子曰王猛有君子之德三焉其事上也密其接下也温其臨事也斷（猛字景略爲苻堅相議赦而青蠅泄之密矣兵至鄴而遠近恬然温矣先黜尸素然後舉賢斷矣）或問蘇綽子曰俊人也曰其道何如子曰行於戰國可以强行於太平則亂矣（蘇綽字令綽後周文帝時爲尚書掌機密長於筭術申韓之學厚於用法非正道故云太平則亂）問牛弘子曰厚人也（牛弘字里仁隋文時作相宣敕而口不能言時稱其質重故曰厚人）子觀田魏徵杜淹董常至子曰各言志乎徵曰願事明王進思盡忠退思補過（直而遂好諫）淹曰願執明王之

法使天下無冤人（誠而厲好平刑）常曰願聖人之道行於時（其動權）常也無事於出處（其靜至）子曰大哉吾與常也（可與權可與至其道入性命矣）子在長安曰歸來乎今之好異輕進者率然而作無所取焉（仁壽四年在長安謁文帝見公卿異瑞輕率文辭不根道義苟媚其主使無所取治焉遂歸）子在絳（絳州）程元者因薛收而來（元門人未見）子與之言六經元退謂收曰夫子載造彝倫一匡皇極微夫子吾其失道左見矣（晉尚虛言至南朝淫靡左道變雅天下遂亂續經既造人文乃正）子曰蓋有慕名而作者吾不爲也（虛名失實）叔恬曰文中子之教興其當隋之季世皇家之末造乎將敗者吾傷其不得用（隋敗）將興者吾惜其不得見（唐興）其志勤其言徵其事以蒼生爲心乎（時門人千數至卿相者十餘人蓋蒼生受賜多矣）文中子曰二帝三王吾不得而見也捨兩漢將安之乎（之往也）大哉七制之主其以仁義公恕統天下乎（仁若文帝感緹縈去肉刑義若武帝殺鉤弋防后族之亂公若明帝不許管陶求郎恕若章帝赦楚王徙者是也）其役簡（仁也）其刑清（義也）君子樂其道小人懷其生（恕也）四百年間（高祖至獻帝四百一十六年）天下無二志其有以結人心乎終之以禮樂則三王之舉也（禮樂者王道淳則舉漢雜霸道故不及三代）子曰王道之駁久矣（駁雜）禮樂可以不正乎（禮論樂論所以正之）大義之蕪甚矣（荒蕪）詩書可以不續乎（續詩續書所以明之）子曰唐虞之道直以大故以揖讓終焉（堯直讓舜大也）必也有聖人承之何必定法（以聖承聖何其常法之有）其道甚闊不可格于後（後若無聖安能格及）夏商之道直以簡故以放弑終焉（湯直伐桀簡也）必也有聖人扶之何必在我（我謂我君）其道亦曠不可制于下（下若有姦臣則無君之心難制矣）如有用我者吾其爲周公所爲乎（可以承則承可以扶則扶此周公之爲）子燕居董常竇威侍子曰吾視千載已上聖人在上

者未有若周公焉其道則一而經制大備一謂堯舜湯武一歸
于道也公羊傳曰周公何以不之魯欲天下之一乎周也大備謂設官分職制禮作樂也禮曰禮器是謂
大備大備盛德也後之為政有所持循一本作脩漢史作循吾視千載
而下未有若仲尼焉其道則一而述作大明謂吾道一以貫
之是也述詩書作春秋所以明周公也禮曰述者之謂明後之修文者有所折中
矣元位則修而取中焉千載而下有申周公之事者吾不得而
見也時異事殊千載而下有紹宣尼之業者吾不得而讓
也當仁子曰常也其殆坐忘乎顏子坐忘遺照靜不證理而足
用焉靜則本性也本性則不待外徵物理而後致用也如此則當其無有證之用思則或
妙妙謂幾微也知幾其神神妙萬物不思而得坐忘是也董生難不證理而未能無思故曰思則或妙
以解上文其殆之義李靖問聖人之道子曰無所由亦不至於
彼門人曰徵也至或曰未也門人惑子曰徵也去此
矣而未至於彼已離中賢之見未至上哲之性或問彼之說子曰
彼道之方也達者無方未達者迷焉故設之以方使趍於彼也必也無至乎
待至彼然後見道亦未為達者也猶一隅以知三隅是亦有隅也大方無隅而神無方聖人與神道並行
無所至至無不至董常聞之悅知道自至門人不達若房魏尚未至彼安能無至故
不達董常曰夫子之道與物而來與物而去致知在格物物格然
後知至是以來而應之若與俱來去則忘之若與俱去道之應物如是無方非至賾惟幾妙乎萬物則安
能通其去來哉來無所從去無所視去來既通則何有來何有去薛收曰
大哉夫子之道一而已矣無所來去混然圓神若大行之一不可得而見子
謂程元曰汝與董常何如程元曰不敢企常常也遺
道德遺猶忘也道大而無所道德高而無所德是忘矣元也志仁義志求仁則仁志
求義則義無志則無得是志矣子曰常則然矣而汝於仁義未數數
然也數數頻也其於彼有所至乎由專至一隅故也子曰董常時
有慮焉時謂時中也雖未能不思而得不勉而中然思則或妙慮必時中其餘則動
靜慮矣其餘程薛房魏輩慮非時中然會其有動靜則慮之耳猶顏回三月不違仁其餘日月至

焉而已子曰孝哉薛收行無負於幽明收父道衡非辜見戮收遁於首
陽山以免此行全幽明矣子於是日弔祭則終日不笑哀未忘或問
王隱隱字處叔多知西都舊章撰晉書文體混漫義不可解世不甚傳子曰敏人也
其器明其才富其學贍或問其道子曰述作多而經
制淺其道不足稱也器謂才學而已若加之識則三長具可以知道矣子謂
陳壽有志於史依大義而削異端壽字承祚著三國志善敘事初王沈
撰魏書韋耀續成之壽乃具吳蜀三國變史稱志大抵簡略存其大義謂范甯有志於
春秋徵聖經而詰衆傳范甯字武子為穀梁集解謂左氏失誣公羊失俗穀梁失
短皆詁正於道耳詰奚吉反子曰使陳壽不美於史遷固之罪也
史記雜黃老之道壯姦雄之詞漢書模範紀傳愈加文飾是史筆之罪也又使范甯不盡
美於春秋歆向之罪也劉向理穀梁劉歆好左氏各守一家而不能貫聖經之本
是古學之罪也裴晞曰何謂也子曰史之失自遷固始也記
繁而志寡但務廣記而不原聖人教化之志春秋之失自歆向始也
棄經而任傳但爭衆傳而不原聖人權衡之法子曰蓋九師興而易
道微淮南王聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易三傳作而春秋散公羊
高穀梁喜左丘明皆孔子門人賈瓊曰何謂也子曰白黑相渝能無
微乎白黑渝正色渝弋朱反是非相擾能無散乎是非擾正道故齊
韓毛鄭詩之末也后蒼所傳為齊詩韓嬰所傳為韓詩毛鄭詩毛萇注鄭玄箋也大
戴小戴禮之衰也二戴因曲臺記論於石渠成禮記戴德號大戴戴聖號小戴書
殘於古今孔安國家藏科斗尚書以今文易之劉歆別得古本奏立古文尚書詩失於
齊魯齊轅固生治詩為博士齊人宗之魯申公漢初為儒學魯人宗之於是有齊魯詩汝知
之乎賈瓊曰然則無師無傳可乎子曰神而明之存
乎其人聖性受天縱無師苟非其人道不虛行人能弘道必也傳
又不可廢也傳之在師得之在己所傳有限所得無窮故周公師天下仲尼自得仲尼師
萬世仲淹自得之皆神契其道不盡由師明矣孟子曰君子之深造於道也欲其自得之自得之則居之
安居之安則取諸左右逢其原然學不可無師而得之不由師也子謂叔恬曰汝不

爲續詩乎則其視七代損益終濊然也七代注見上濊昏也濊七
困反子謂續詩可以諷可以達諷時政達下情可以蕩可以獨
處蕩滌鬱結獨處無邪出則悌入則孝上四德備矣則孝悌動天地感鬼神多見
治亂之情治之情樂亂之情哀文中子曰吾師也詞達而已矣
聖人不煩文惟達人意而已或問揚雄張衡子曰古之振奇人也其
思苦其言艱揚雄作太玄經及倉頡訓纂沈默精思好學奇字張衡行渾天及地動儀如揚
雄之學大抵好奇多艱苦曰其道何如子曰靖矣艱苦而奇未足適變蓋守靖而
已子曰過而不文不文過犯而不校有功而不伐君子
人哉子曰我未見見謗而喜聞譽而懼者子曰富觀
其所與與貧則仁與姦則賊貧觀其所取取於義則安取於利則危達觀其
所好好賢則治好佞則亂窮觀其所爲爲善則生爲惡則死可也四者可以知人
不須多察或問魏孝文子曰可與興化後魏元氏名宏始都洛陽修文物制
度太和詔冊帝自爲之可與興文化矣銅川夫人好藥子之母子始述方
伎術非事親不暇爲也芮城府君重陰陽子之兄也爲芮城令陝州縣名芮而銳反
子始著曆日且曰吾懼覽者或費日也聖人與天地合德安在推
步陰陽蓋以事兄之心始著星曆恐門人拘忌妄習災福故特云懼費日而已子謂薛知仁
善處俗知仁未見處俗謂能隨俗而處以芮城之子妻之子曰內難
而能正其志引明夷彖辭同州府君以之文中子高祖名彥爲同州刺史
內難未詳子曰吾於天下無去也無就也惟道之從從中道

中說卷第二

中說卷第三

事君篇　阮逸註

房玄齡問事君之道子曰無私問使人之道曰無偏曰敢問化人之道子曰正其心問禮樂子曰王道盛則禮樂從而興焉非爾所及也（仁義著則王道盛也樂者仁之聲也禮者義之容也必待明王乃可興非今爾所及）或問楊素子曰作福作威玉食不知其他也（驕且吝不足觀）房玄齡問郡縣之治（秦罷侯置守郡縣始於此）子曰宗周列國八百餘年（列國謂封建五等諸侯）皇漢雜建四百餘載（漢監秦亡之勢雖無五等而雜封功臣宗室子弟）魏晉已降滅亡不暇（魏晉已有封爵然虛名無實故滅於權臣之手）吾不知其用也（觀周漢之永魏晉之促其用可知矣）楊素使謂子曰盍仕乎子曰疏屬之南（疏屬山名山海經云枕汾水名管涔）汾水之曲有先人之弊廬在可以避風雨有田可以具饘粥彈琴著書講道勸義自樂也願君侯正身以統天下（素驕故以正規之）時和歲豐則通也受賜多矣不願仕也（終巽言以拒之）子曰古之為政者先德而後刑故其人悅以恕（悅謂知德及我恕謂知刑不得已而行）今之為政者任刑而棄德故其人怨以詐（怨謂不教我而致我犯詐謂矯求苟免）子曰古之從仕者養人今之從仕者養己（歎反古）子曰甚矣齊文宣之虐也（北齊高洋以峻法御下）姚義曰何謂克終子曰有楊遵彥者實掌國命（楊愔字遵彥文宣時為尚書本史稱朝章國命人而已）一視民如傷奚為不終（言有賢臣故不亡）竇威好議禮子曰威也賢乎哉我則不敢（威所好者禮之文耳文中子不敢者禮之情也）（夫知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述隋室禮壞賢威有心大抵治定而後議今非其時故曰不敢）北山丈人（山海經云北山之首曰單狐丈人無名氏）謂文中子曰何謂遑遑者無急歟子曰非敢急傷時怠也（怠而不修斯文喪矣）子曰吾不度不執（度德執用）不常不遂（得常遂行）房玄齡曰書云霍光廢帝舉帝何謂也（續書有霍光之事言廢帝舉帝之事光字子孟先是武帝畫周公相成王圖以賜光光盡忠輔之昭帝崩立昌邑王賀賀有罪三千條光廢之而立宣帝續書云大臣之義載于業者有七其一曰命文中子曰書有命遂矣其有成敗於其間天下懸之不得已而臨之乎）子曰何必霍光古之大臣廢昏舉明所以康天下也（古若伊尹）子遊河間之渚（隋河間郡連涿水渚今深州）河上丈人曰何居乎斯人也（丈人無名氏居音姬發語之端）心若醉六經目若營四海何居乎斯人也文中子去之薛收曰何人也子曰隱者也收曰盍從之乎（訝子去之）子曰吾與彼不相從久矣（吾吾道也吾道自仲尼與荀蓀文人已來不相從也故曰久矣）至人相從乎（收問至人無名）（還從隱乎）子曰否也（言至人有名而難名者也今之隱者異於是獨善一身不以天下為道）子在河上曰滔滔乎昔吾願止焉而不可得也今吾得之止乎（聖人時行則行時止則止昔常欲止而心猶有為故獻策於長安今道之不行得以止矣故退居於河曲）子見牧守屢易曰堯舜三載考績仲尼三年有成今旬月而易吾不知其道（痛隋行秦苟且之政）薛收曰如何子曰三代之興邦家有社稷焉（諸侯稱邦卿大夫稱家立社稷）（世奉其祀）兩漢之盛牧守有子孫焉（襲爵通侯無罪國不除）不如是之亟也（亟猶遽也）無定主而責之以忠無定民而責之以化雖曰能之末由也已（末莫也）賀若弼請射於子發必中（弼字輔伯平陳有武功為總管隋主宴突厥人使命之射一發中的命弼射一發亦中的弼自矜善射故請子觀）子曰美哉乎藝也（六藝次三曰射）古君子志於道據於德依於仁而後藝可游也（言藝成而下君子游之而已）弼不悅而退子謂門人曰矜而愎難乎免於今之世矣（弼竟誅死）子謂荀悅史乎史乎（悅字仲豫漢獻帝時侍講禁中依編年體著前漢紀三十篇詞約事詳申明制度重言美之也）謂陸機文乎文乎（機字士衡作文賦及辨亡論蓋有述作之志復祖之風）皆思過半矣子謂文士之行可見謝靈運小人哉其文傲君子則謹（靈運玄之孫襲爵康樂公性奢豪曾為永嘉太守多

遊山不聽民訟召爲侍中稱疾不朝此傲可見也沈休文小人哉其文冶君子則典沈約字休文始制音韻好艷冶之辭梁朝士人宗之益務姸後此冶可見矣鮑昭江淹古之狷者也其文急以怨昭字明遠爲宋臨江王參軍有虛詞而官不達故多怨刺淹字文通爲宋建平王從事有罪下獄上書其言急皆狷可見矣吳筠孔珪古之狂者也其文怪以怒南史無吳筠疑是吳均文之誤也均字叔庠文體古怪又疑是王筠字元禮爲文好押強韻多而不精一官一集孔稚珪字德章與江淹對掌文翰而不肯伏淹皆狂可見矣謝莊王融古之纖人也其文碎莊字希逸善詞賦歌詩傳于樂府嘗作殷妃誄使堯門故事宋帝深銜之融字元長文詞辨捷長於屬綴後坐罪誅此纖碎可見矣徐陵庾信古之夸人也其文誕陵字孝穆陳後主詔冊皆陵爲之好裁緝新意自成文體信字子山與徐陵同爲學士文體相夸時稱徐庾此誕可見矣

或問孝綽兄弟子曰鄙人也其文淫劉綽字孝綽兄弟孝威孝儀俱以才名顯其舅王筠常稱孝綽云天下文章若無我當歸阿士阿士孝綽小名蓋淫詞類舅此鄙可見矣或問湘東王兄弟子曰貪人也其文繁南齊世祖之子湘東王名子建與兄竟陵王子良及隋郡王子隆皆好文章有集傳世然志貪富貴繁可見矣謝朓淺人也其文捷朓字玄暉爲齊新安王記室牋詞敏捷此淺可見矣江摠詭人也其文虛摠字摠持與陳後主爲長夜之飲相和爲詩不持政事此詭佞可見矣皆古之不利人也或喪身或亂國

子謂顏延之王儉任昉有君子之心焉其文約以則詞簡約而理有法則是君子用心也延之字延年宋時爲侍郎常言天下之務當與天下共之平生不拘小節不營財利儉字仲寶南齊時爲尚書令好禮學文詞風流自比謝安上宴命羣臣作樂儉獨念封禪文昉字彥升梁時掌文誥累爲太守凡饋遺與親戚以俸米散荒民當世士進無不爲歷其門者昉接引之常言憂人之憂樂人之樂此心可見矣

尚書召子仕隋尚書署天下史子使姚義往辭焉曰必不得已署我於蜀寧僻遠以藏用署常怨反或曰僻子曰吾得從嚴楊游泳以卒世何患乎僻嚴君平楊雄

子曰吾惡夫佞者必也愚乎愚者不妄動吾惡夫豪者必也悋乎悋者不妄散佞惑主豪誘衆不若愚悋守其分

子曰達人哉山濤也多可而少怪宏達或曰王戎賢乎戎字濬仲晉司空子曰戎而賢天下無不賢矣戎典選未嘗進寒素近虛名天下目爲膏肓之疾及愍懷之廢又無一言以諫但苟且簡靜容身而已實非賢

子曰陳思王可謂達理者也以天下讓時人莫之知也曹植字子建魏祖欲立爲太子植不自雕礪飲酒晦迹兄文帝矯情自飾以求爲嗣人不知子建署兄耳子曰君子哉思王也其文深以典親親表典矣出親表深矣

房玄齡問史子曰古之史也辯道約理明變今之史也耀文空事詞語古之文也約以達今之文也繁以塞不通理曰塞

薛牧問續詩子曰有四名焉有五志焉何謂四名一曰化續大雅也天子所以風天下也形天下之風二曰政續國風蕃臣所以移其俗也蕃臣比古諸侯移俗猶易俗也三曰頌續周殷魯頌以成功告於神明也歌之樂府享于宗廟四曰歎續變風變雅以陳誨立誡于家也國異政家殊俗詩人哀之歎之所以吟詠於家諷刺其上使達此變以懷舊俗也凡此四者或美焉嘉美之或勉焉無足嘉則勉之或傷焉勉不得則傷之或惡焉不足傷則惡也或誡焉語他事使聞之自誡是謂五志皆志所之

子謂叔恬曰汝爲春秋元經乎春秋元經於王道是輕重之權衡曲直之繩墨也失則無所取衷矣衷中也過則抑之不及則勸之皆約歸中道

子謂續詩之有化其猶先王之有雅乎續詩之有政其猶列國之有風乎雅合天下而言也風分郡縣而言也

子曰郡縣之政其異列國之風乎列國變則懷其舊俗郡縣變則惟新是圖列國之風深以固其人篤世修政教故俗亦深厚曰我君不卒求我也其上下相安乎曰者假列國之人爲言也我君謂天子也言天子封建列國本求治也上安其下則下亦安其上故云相安及其變也變風勞而散其人蓋傷君恩之薄也而不敢怨薄謂不安其下郡縣之政悅以幸其人慕苟悅其民幸於成功故民亦擇善而慕之曰我君不卒撫我也其臣主屢遷乎此假郡縣之人爲言也言我君不終撫吾民使善政不久居而屢易之乎及其變也變政苛而迫其人蓋怨吏心之酷也而

無所傷焉吏苟一時急功則政酷民怨雖有善政未及行也魏徵曰敢問列國之風變傷而不怨郡縣之政變怨而不傷何謂也子曰傷而不怨則不曰猶吾君也民君本國諸侯亦猶諸侯君天子吾得逃乎何敢怨可逃避不敢怨怨而不傷則不曰彼下矣彼謂郡縣長下猶去也言終替去吾將賊之又何傷賊害之故曰三代之末尚有仁義存焉邦家有社稷故六代之季仁義盡矣牧守無子孫故何則導人者非其路也不以王路使人由之子曰變風變雅作而王澤竭矣周先王之澤變化變政作而帝制衰矣漢諸帝之制子曰言取而行違溫彥博惡之彥博大雅弟正觀中爲御史大夫有才辨官終僕射面譽而背毀魏徵惡之二子正直同子曰愛生而敗仁者其下愚之行歟觸情亡性殺身而成仁者其中人之行歟強仁非安行遊仲尼之門未有不治中者也殺身若子路結纓蓋其中賢也陳叔達爲絳郡守下捕賊之令曰無急也請自新者原之以觀其後容其改過刑之未遲子聞之曰陳守可與言政矣上失其道民散久矣隋季如周衰苟非君子焉能固窮小民窮則盜導之以德懸之以信且觀其後不亦善乎容在德刑在信薛收問恩不害義儉不傷禮何如子曰此文景尚病其難行也夫廢肉刑害於義義象秋也天不爲人惡寒而變肅殺之令損之可也刑不濫則損衣弋綈傷乎禮禮象夏也君不以小善卑當陽之義中焉可也不偪下則中雖然以文景之心爲之可也不可格于後本心在愛民節用不意其害義傷禮後王必稽中道子曰古之事君也以道不可則止直道今之事君也以佞枉道無所不至所至皆佞子曰吾於讚易也述而不敢論述謂修之論謂別立理吾於禮樂也論而不敢辯論訟革而已不敢辯興衰之極吾於詩書也辯而不敢議辯治亂之事不敢議其得失之由或問其故子曰有可有不可聖人立言或微而顯或蓋而彰或曲

而中或肆而隱各有與義不可概窺是故有可以述則述可以論則論則論辯議皆然曰夫子有可有不可乎子曰可不可天下之所存也我則存之者也夫經天下之公言也故我續而存之者耳非我自可否也子閒居儼然其動也徐若有所慮貌敦其行也方短步也若有所畏禮恭其接長者恭恭然如不足接幼者溫溫然如有就敬愛得中子之服儉以潔無長物焉長剩也綺羅錦繡不入于室曰君子非黃白不御黃白取自然絲色婦人則有青碧染之易者子宴賓無貳饌不重味食必去生味必適適中果菜非其時不食曰非天道也非其土不食曰非地道也皆保真性者也鄉人有窮而索者索求曰爾於我乎取無擾爾鄰里鄉黨爲也周禮五家爲鄰五鄰爲里五州爲鄉五族爲黨我則不厭鄉人有喪子必先往匍匐救之反必後未忘哀子之言應而不唱問則應不唱始唱必有大端人言所不及則唱之子之鄉無爭者近易化或問人善子知其善則稱之不善則曰未嘗與久也子濟大川有風則止不登高不履危不乘悍悍馬不奔馭鄉人有水土之役則具畚鍤以往曰吾非從大夫也畚草器鍤鍬也非大夫則從行畚布忖反鍤楚洽反銅川府君之喪父喪勺飲不入口者三日營葬具曰必儉也吾家有制焉棺槨無飾衣衾而舉帷車而載飾謂漆飾也衾帷亡者生所御物塗車芻靈則不從五世矣禮曰塗車芻靈自古有之孔子謂芻靈者善謂俑者不仁不殆於用人乎既葬之曰自仲尼已來未嘗無誌也於是立墳高四尺不樹焉孔子曰我東西南北之人不可弗識也封之崇四尺子之他鄉舍人之家舍於主人出入必告既而曰奚適而無稟言人動有所稟萬春鄉社所居鄉名社祀句龍子必與執事翼如也執俎豆之事翼如恭貌芮城府君起家除服被起爲御史將行謂文中子曰何以贈我子曰清而無介清極則介直而無執直甚則執曰何以加

乎。子曰：太和爲之表，（清而外和）至心爲之內，（直而內至）行之以恭，守之以道。（恭外道內）退而謂董常曰：大廈將顛，非一木所支也。（言隋將顛，非御史可救。）子曰：婚娶而論財，夷虜之道也。君子不入其鄉。古者男女之族，各擇德焉，不以財爲禮。（引古正今）子之族，婚嫁必具六禮。（納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎）曰：斯道也，今亡矣。三綱之首不可廢，吾從古。（夫爲婦之綱）子曰：惡衣薄食，少思寡欲，今人以爲詐，我則好詐焉。不爲誇衒，若愚似鄙，今人以爲恥，我則不恥也。子曰：古之仕也，以行其道。（道行於人）今之仕也，以逞其欲。（厚己所欲）難矣乎。（難致太平）子曰：吏而登仕，勞而進官，非古也，其秦之餘酷乎。（周禮胥吏執事而已，非委之以政教也。春秋有功賞邑而已，非假之以名器也。秦政酷，故用吏才而官，不授德）古者士登乎仕，（士謂俊造也，從王命爲仕）吏執乎役，（力役）祿以報勞，官以授德。（祿及勞者，一身而已；官則爲天下設也）子曰：美哉，公旦之爲周也，外不屑天下之謗，而私其迹，曰：必使我子孫相承，而宗祀不絕也。（不屑，不介意也。迹，謂攝位也。曰者，假周公爲言也）內實達天下之道，而公其心，曰：必使我君臣相安，而禍亂不作。（達道，制禮作樂也。公，謂終復子明辟也）深乎深乎！安家者所以寧天下也，存我者所以厚蒼生也。（奉文武業，必存我身，所以寧國厚民）故遷都之義，曰：洛邑之地，四達而平，使有德易以興，無德易以衰。（曰者，周公云也。卜洛相宅，義不恃險，而在修德）無功作五斗先生傳。（王績字無功，子之弟也。不遇時，則縱酒一飲五斗，自作五斗先生傳，以見志）子曰：汝忘天下乎？（言未能忘天下）縱心敗矩，吾不與也。（責其敗人倫之法）

中說卷第三

中說卷第四

周公篇　阮逸註

子謂周公之道曲而當私而恕攝政誅管蔡曲而當也代武王答伯禽私
而恕也其窮理盡性以至於命乎曲而當於理窮矣私而恕於性盡矣理則
性性則天天則命此所以爲聖也子曰聖人之道其昌也潛其弊也
寢潛漸也寢省亹亹焉若寒暑進退物莫不從之而不知
其由也亹亹循環不絕貌顯諸仁則民從之藏諸用則民不知溫彥博問嵇康
阮籍何人也嵇康字叔夜山濤舉之自代康絕交其介局如此阮籍字嗣宗居喪用琴酒且
曰禮豈謂我輩設其放曠如此子曰古之名理者而不能窮也談名理不
窮其變或失於介或失於放曰何謂也子曰道不足而器有餘道不
通則介故不足器不執則放故曰有餘曰敢問道器子曰通變之謂道
可以變則變執方之謂器可以方則方曰劉靈何人也劉靈字伯倫性
淡默不交游以酒自樂常攜壺使人荷鍤隨行曰死則埋之子曰古之閉關人也
閉關喻藏身也此世人所不能窺其闇閾曰可乎曰兼忘天下不亦可乎
一身可忘也天下不可兼忘曰道足乎曰足則吾不知也靈亦放而已非
中道陳守謂薛生曰吾行令於郡縣而盜不止夫子居
於鄉里而爭者息何也陳守叔達也薛生收也夫子謂文中子薛生曰
此以言化行令示法彼以心化行道感人陳守曰吾過矣退而
靜居思行其道三月盜賊出境子聞之曰收善言叔達善
德二子同志房玄齡問田疇何人也子曰古之義人也田疇
字子泰幽州牧劉虞使疇奉使于天子及迴虞爲公孫瓚所害疇哭虞墓而去魏相欲封疇疇不受此節
義人也子謂武德之舞勞而決其發謀動慮經天下乎
漢高祖廟奏武德舞狀干戈勤勞決取以經營天下也謂昭德之舞閑而泰其
和神定氣綏天下乎漢文帝廟奏昭德舞狀修文物以綏安天下也太原府
君曰何如子曰或決而成之或泰而守之吾不知其
變也凡帝道有成之者有守之者樂舞象焉其變在文武相須噫武德則功存焉

不如昭德之善也功立一時而已德必常守于萬世且武之未盡善
久矣其時乎其時乎湯武革命時之功周行典禮萬世之道子謂史談
善述九流司馬談爲太史故曰史談九流一儒家二道家三陰陽家四法家五名家六墨家七
縱橫家八雜家九農家知其不可廢而知其各有弊也安得長
者之言哉逸謂九流異道猶五方殊俗在致治者因而利之器使之故不廢而同歸於儒者矣子曰通其
長者言殊道無不容無不通也不廢則容之有弊則排之非真儒通變不能極此
變天下無弊法何常之有法弊則革執其方天下無善教偏執一隅
有時作尼故曰存乎其人人謂真儒子曰安得圓機之士與之
共言九流哉圓無執張機發必中安得皇極之主與之共敘九
疇哉九疇一五行二五事三八政四五紀五皇極六三德七稽疑八庶徵九五福皇極居九數之中
當主位也杜淹問崔浩何人也子曰迫人也執小道亂大
經崔浩字伯淵好星曆及真君長生之術蓋迫小不知通儒之道程元曰敢問豳風
何也子曰變風也豳今爲邠周始興之地也變風自鄶至王黍離元曰周公
之際亦有變風乎子曰君臣相誚其能正乎成王聽流言之
誚非正風也成王終疑則風遂變矣金縢未開則終疑周公非周公
至誠孰能卒之哉發乎情是至誠也止乎禮義是卒正之也元曰豳居變
風之末何也刪詩何以豳在列國之後子曰夷王已下變風不復
正矣夷王下堂而見諸侯周始衰微國風遂變不復雅正矣夫子蓋傷之者也
傷周故終之以豳風言變之可正也唯周公能之故繫
之以正周已變而以豳正之者周公也歌豳曰周之本也七月陳王業后稷公
劉之本嗚呼非周公孰知其艱哉王業艱難變而克正危而
克扶始終不失於本其惟周公乎繫之豳遠矣哉周公
之詩不繫周而繫豳者正其本存乎遠也子曰齊桓尊王室而諸侯服惟
管仲知之管仲字夷吾齊桓公伯諸侯仲之力也故曰知之苻秦舉大號而
中原靜惟王猛知之前秦苻堅得天下三分之二故曰中原靜也亦其相王猛之力
或曰苻秦逆東晉在而堅僭號是逆子曰晉制命者之罪也晉不

能命方伯使征不庭苻秦何逆上順下違曰逆上亂下抗非逆也義在下文昔周制
至公之命若策命曰五侯九伯汝實征之是至公也故齊桓管仲不得而
背也上順故晉制至私之命惠帝已後賄賂大行天下謂之互市故苻秦
王猛不得而事也晉東遷中國無主秦乃抗號其應天順命安國
濟民乎是以武王不敢逆天命背人而事紂齊桓不
敢逆天命背人而黜周故曰晉之罪也苻秦何逆三
十餘年中國士民東西南北自遠而至猛之力也子
曰苻秦之有臣其王猛之所爲乎見王猛功業知秦有臣元魏
之有主其孝文之所爲乎觀孝文治具知魏有主中國之道不
墜孝文之力也都洛邑興文物太原府君曰温子昇何人也
子曰險人也智小謀大永安之事同州府君常切齒
焉則有由也温子昇字鵬舉掌魏國文翰性似靜而實深險其後與元瑾謀逆坐誅永安莊
帝年號也時魏國大亂切齒未詳子讀三祖上事讀魏書也曰勤哉而不
補也見同州府君勤三事跡也無謂魏周無人吾家適不用爾魏帝
寶炬入關依宇文泰泰子覺建號稱周子之家廟座必東南向自穆公
始也曰未忘先人之國穆公虬自宋奔魏自是廟座向東南遼東之役
子聞之曰禍自此始矣煬帝大業八年征遼二百萬衆並陷九年又征之山東始
亂十年又征天下遂喪天子不見伯益讚禹之詞益讚于禹曰惟德動天無
遠弗屆禹乃班師振旅七旬苗格公卿不用魏相諷宣帝之事漢宣帝使
趙充國擊匈奴魏相諫曰臣聞恃大威者爲驕兵兵驕者滅非但人事乃天道也王孝逸謂
子曰天下皆爭利棄義吾獨若之何利己曰利利物曰義子曰
捨其所爭取其所棄不亦君子乎子謂賈瓊王孝逸
凌敬曰諸生何樂賈瓊曰樂閑居退靜子曰靜以思道
可矣王孝逸曰樂聞過思益子曰過而屢聞益矣凌敬
曰樂逢善人好賢子曰多賢不亦樂乎薛收遊於館陶
魏有館陶縣適與魏徵歸告子曰徵顏冉之器也徵宿子

之家言六經踰月不出及去謂薛收曰明王不出而
夫子生是三才九疇屬布衣也道兼天地理通皇極劉炫見子
談六經唱其端終日不竭炫字伯光開皇中表乞興學校然好自矜伐爲執政
所抑著五經正名十二卷行于世子曰何其多也炫曰先儒異同不
可不述也註傳異同子曰一以貫之可矣爾以尼父爲多
學而識之耶天下何思何慮殊途而同歸百慮而一致此尼父之學也炫退子謂
門人曰榮華其言小成其道難矣哉難入尼父之門矣凌敬
問禮樂之本子曰無邪禮樂本乎情情無邪則貌恭而氣和恭禮也和樂也凌
敬退子曰賢哉儒也以禮樂爲問賢其學正道子曰大風
安不忘危其霸心之存乎漢高祖歌云安得猛士兮守四方此不忘武備而心
在雜霸也秋風樂極哀來其悔志之萌乎漢武歌云歡樂極兮哀情多此
悔悟前過志形哀痛之詔也子曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪
也秦不用詩書故虛玄長而晉室亂非老莊之罪也老莊存太古之
教非適時之典晉賢蕩焉故亂齋戒修而梁國亡非釋迦之罪也釋氏
本空寂之法非化俗之原梁主惑焉故亡易不云乎苟非其人道不虛行
聖人非不知太古之朴空寂之性然而應物致理必有制焉晉賢蕩梁主惑非立人之制也故虛行者爾
或問佛子曰聖人也聖人之寂滅者曰其教何如曰西方之
教也西方化外可行非中國禮義之俗可書中國則泥泥猶溺也軒車不可
以適越冠冕不可以之胡古之道也越舟而不車胡髮而不冠古者
夷不亂華或問宇文儉子曰君子儒也疏通知遠其書之
所深乎儉事跡未見銅川府君重之豈徒然哉父之友子遊
太樂樂署聞龍舟五更之曲煬帝辦遊江都宮作北曲瞿然而歸曰
靡靡樂也紂作靡靡之樂亡國之音也作之邦國焉不可以遊矣
子謂姚義盍官乎官仕義曰捨道干祿義則未暇言隋仕人
皆捨道子曰誠哉信有此或問荀彧荀攸子曰皆賢者也
曰生死何如或死攸生子曰生以救時死以明道荀氏有

二仁焉或字文若佐魏祖有大功或謂魏祖宜加九錫或曰本起義兵所以正朝安國也君子愛人以德不宜如此魏祖聞之不悅或飲藥而死或從子攸字公達魏國初建參謀帷幄舉事慎密雖子弟不能知魏祖常稱曰荀令君之仁荀軍師之智又曰令君舉善不進不休軍師去惡不去不止然或初仕漢漢亡則死攸獨仕魏魏存則生明道救時皆謂仁矣子曰言而信未若不言而信行而謹未若不行而謹賈瓊曰如何子曰推之以誠則不言而信心至誠雖未言人已知其必信矣鎮之以靜則不行而謹性復靜雖未行人知必謹惟有道者能之有儒道者能如此楊素謂子曰甚矣古之為衣冠裳履何樸而非便也樸虛裝貌子曰先王法服不其深乎有深旨為冠所以莊其首也為履所以重其足也衣裳襜如衣下曰裳襜如盛貌劍珮鏘如帶劍示威垂珮合節鏘如響聲皆所以防其躁也威重有節則躁無自入焉故曰儼然人望而畏之以此防民猶有疾驅於道者今捨之曰不便是投魚於淵寘猿於木也為禮使人別禽獸天下庸得不馳騁而狂乎引之者非其道也責素不以禮引人董常歌邶柏舟言仁不遇也衛頃公之時仁人不遇小人在側卒章云憂心悄悄慍于羣小子聞之曰天實為之謂之何哉此北門篇也刺在不得志煬帝任羣小仁人憂之言董常不遇者天也邳公好古物蘇威封邳國公鍾鼎什物珪璽錢具必具子聞之曰古之好古者聚道聚淳朴之性今之好古者聚財聚珍異之器子謂仲長子光曰山林可居乎子光註見上曰會逢其適也焉知其可會當其意有所適則居之耳不知其適可不可也子曰達人哉隱居放言也任意所適達也適在山林隱也不知其可放也子光退謂董薛曰子之師其至人乎死生一矣不得與之變極乎道為至人死生不變其道者一貫天下者也薛收問隱子曰至人天隱藏其天真高莫窺測其次地隱辟地山林高身全節其次名隱名混朝市心在世外子謂姚義能交結交或曰簡簡靜子曰所以為能也淡故簡或曰廣廣泛交也子曰廣而不濫又所以為能

也泛愛有擇中子謂晁厝率井田之序有心乎復古矣晁厝說文帝曰五口之家服作者不過三人能耕者不過百畝古者一夫一婦受田百畝此井田之制也文帝不能行故漢致治不及三代文中子惜其有復古之心焉賈瓊問續書之義子曰天子之義列乎範者有四曰制制命也秦改命為制漢因之曰詔詔令也秦改令為詔漢因之曰志志謂帝王有志於治道而未形乎制詔者也曰策求直言而策慮之大臣之義載于業者有七曰命爵命曰訓師訓曰對奏對曰讚襄讚曰議評議曰誡監誡曰諫箴諫文中子曰帝者之制恢恢乎其無所不容恢恢如天容物其有大制制天下而不割乎子曰大制不割割分判者也其上湛然其下恬然湛恬皆靜天下之危與天下安之天下之失與天下正之凡舉一事必以天下同之千變萬化吾常守中焉吾常假帝制自謂也其卓然不可動乎其感而無不通乎此之謂帝制矣言帝之典三王之誥兩漢之記皆同制矣文中子曰易之憂患業業焉孜孜焉其畏天憫人思及時而動乎業業畏天孜孜憫人易者天人以時而動也繁師玄曰遠矣吾視易之道何其難乎難知子笑曰有是夫終日乾乾可也乾乾勤學不難視之不臧我思不遠又舉詩勉之使勤學易比載馳篇云也言汝不思善道則己在我思之不為遠越公聘子子謂其使者曰存而行之可也姑存此聘禮即可非得聘賢之實也歌干旄而遣之干旄衛詩美臣子多好善既而曰玉帛云乎哉果求賢不在虛飾子謂房玄齡曰好成者敗之本也願廣者狹之道也欲速不達玄齡問立功立言何如子曰必也量力乎量力相時子謂姚義可與友久要不忘賈瓊可與行事臨難不變相友貴久臨事貴斷薛收可與事君仁而不佞董常可與出處介如也事君貴正出處貴潔子曰賤物貴我君子不為也賈誼曰小智自私賤彼貴我好奇尚怪蕩而不止必有不肖之心應之理使之然薛宏請見六經薛宏未見經續經也子不出門人惑子笑

曰：有好古博雅君子，則所不隱。言宏非好古者。子有內弟之喪，內表弟。不飲酒食肉，郡人非之。非其過禮。子曰：吾不忍也。賦載馳卒章而去。鄘國詩卒章云：大夫君子，無我有尤，百爾所思，不如我所之。此言我自不忍而然。鄭和未見。譖子於越公曰：彼實慢公。彼謂文中子。公何重焉？越公使問子，子曰：公可慢，則僕得矣；不可慢，則僕失矣。得失在僕，公何預焉？越公待之如舊。理遣也。

子曰：我未見勇者。或曰：賀若弼。子曰：弼也戾，焉得勇。勇於義曰勇，勇於力曰戾。

李密問英雄，子曰：自知者英，自知，故能知人。自勝者雄。自勝，故能勝人。問勇，子曰：必也義乎。凡勇不得其宜，皆勃戾爾。

賈瓊曰：甚矣，天下之不知子也。子曰：爾願知乎哉？姑修焉，天將知之，況人乎。孟子曰：盡心者知其性也，知性則知天。言聖人知天，則天亦知聖人。

賈瓊請六經之本，曰：吾恐夫子之道或墜也。子曰：爾將為名乎？有美玉，姑待價焉。待明王出，當自求行之。

楊玄感問孝，子曰：始於事親，終於立身。言爾父不陷不義，則爾身可立矣。問忠，子曰：孝立則忠遂矣。楊素賢，則隋不亂。

中說卷第四

中說卷第五

問易篇　　阮逸註

劉炫問易子曰聖人於易沒身而已況吾儕乎聖人終身
立易中劉炫但熟易之文而不知易在身也炫曰吾談之於朝無我敵者
但談易文自謂無敵子不荅退謂門人曰默而成之不言而信
存乎德行此所謂易在身魏徵曰聖人有憂乎子曰天下皆
憂吾獨得不憂乎問疑子曰天下皆疑吾獨得不疑
乎徵退子謂董常曰樂天知命吾何憂窮理盡性吾
何疑憂疑出乎情爾情者性之欲也聖人性不憂而人以為憂者以天下之情為憂也聖人性無疑
而人以為疑者以天下之情為疑也故聖人應物以跡復性以心義終下文常曰非告徵
也子亦二言乎前云有憂有疑後云無憂無疑是二言子曰徵所問者迹
也舉天下物情之動而聖人應之曰迹吾告汝者心也以一性之本合乎天命曰心
心迹之判久矣判分也自周公已來心迹分故曰久矣夫堯禪舜舜禪禹以心言之則一
也其所以禪之者迹也湯伐桀武王伐紂以堯舜之心言之亦一也其所以伐之者迹也周公仲尼之心
與堯舜湯武同也而迹不應乎天下蓋時異耳使周孔居禪之時則舜禹也居伐之時則湯武也文中子
不得其時兩存心迹聖矣哉吾獨得不二言乎言周公仲尼於易已二言矣常
曰心迹固殊乎疑二言為二道子曰自汝觀之則殊也自爾猶言
自彼也以彼觀我則心迹固殊而適造者不知其殊也適造謂我適至於道乘時
而用則安知心與迹果殊哉各云當而已矣當謂惟義所在不必執乎心執乎迹時行
則行時止則止各當而已則夫二未違一也言則二道則一也若先天而天弗違後天
而奉天時先後則二而其不違時一也李播聞而歎曰大哉乎一也李播
亦門人未見傳天下皆歸焉而不覺也聖人之道常存於天下然文中子出非其
時故天下生民不覺也孟子稱伊尹曰天之生民使先知覺後知使先覺覺後覺程元問叔
恬曰續書之有志有詔何謂也叔恬以告文中子子
曰志以成道言以宣志道出乎志也雖未詔天下而其言已宣故曰志詔其
見王者之志乎詔行天下則志可見矣其恤人也周其致用也
悉一言而天下應一令而不可易恤人故皆應悉用故不改非仁
智博達則天明命其孰能詔天下乎言詔如是之大叔恬曰
敢問策何謂也續書有策子曰其言也典其致也博憫而
不私憫世病不私諱過勞而不倦勞心問賢不倦聽其惟策乎若漢武帝
策董仲舒子曰續書之有命邃矣天爵人爵皆為命也邃者言非人止君命抑亦天
命之耳其有君臣經略當其地乎命其地必有經略其有成敗
于其間天下懸之不得已而臨之乎言命之所歸不得已而當之
進退消息不失其幾乎經略如此道甚大物不廢高逝獨
往中權契化自作天命乎天下懸於己故曰自作天命文中子曰
事者續書有事其取諸仁義而有謀乎雖天子必有師事由
師謀而成然亦何常師之有唯道所存以天下之身受天
下之訓言不惟師也天下之人有善皆可從得天下之道成天下之務
民不知其由也其惟明主乎民間之事君皆行焉民亦不知其君得善之由
文中子曰廣仁益智莫善於問續書有問乘事演道莫善
於對續書有對非明君孰能廣問非達臣孰能專對乎其
因宜取類無不經乎經營洋洋乎晁董公孫之對晁錯對策
云三王臣主俱賢合謀相輔莫不本於人情也董仲舒對策曰春秋王道之端傳之於正正次王王次春
春者天之所為也正者王之所為也公孫弘對策云致利除害兼愛無私謂之仁明是非立可否謂之義
治之大用也此三對皆洋洋然得王道大綱文中子曰有美不揚天下何
觀君子之於君贊其美而匡其失也續書有贊所以進善
不暇天下有不安哉言無不安文中子曰議其盡天下之
心乎續書有議昔黃帝有合宮之聽堯有衢室之問舜有
總章之訪皆議之謂也合宮總章皆明堂異名也衢室當衢為室以探民言也管
子曰堯開衢室聽於民也大哉乎并天下之謀兼天下之智而理
得矣我何為哉恭己南面而已言黃帝堯舜得天下謀議為理子曰
人心惟危道心惟微言道之難進也故君子思過而

預防之所以有誠也。續書有誠切而不指切至指訐勤而不怨曲而不諂，直而有禮，其惟誠乎。勸拳委曲以禮誠之子曰：改過不悋，無咎者，善補過也。古之明王，詎能無過，從諫而已矣。續書有諫故忠臣之事君也，盡忠補過，君失於上，則臣補於下；臣諫於下，則君從於上，此王道所以不跌也。不差跌取泰於否，易昏以明，非諫孰能臻乎。言遂事亦可諫文中子曰：晉而下，何其紛紛多主也。紛不一姓吾視惠懷傷之。惠帝政由賈后，爲趙王倫所篡。懷帝蒙塵於平陽，爲劉聰所害。捨三國將安取志乎。三國各有平天下之志，此又明續書有志三國何其孜孜多虞乎。雖有志而無制吾視桓靈傷之。漢桓帝諱志，梁冀執政，權傾天下。靈帝諱宏，黃巾賊起，董卓作亂。捨兩漢將安取制乎。七制之主可以垂法，此又明續書有制也。子謂太和之政近雅矣。太和，後魏孝文帝年號也。都洛陽，文物始備，故曰近雅。一明中國之有法。中國久無定主，孝文立二十餘年，造明堂，祀圓丘，置職制，定律令，舉兵百萬，伐江南。惜也不得行穆公之道。穆公其後宣武孝明皆能修太和之政，是中國之法也。虬，子之祖，自江南來奔，太和八年始仕焉。虬薦王肅及關朗，未幾孝文崩，虬亦卒，惜其道未及行也。程元曰：三教何如。儒老釋子曰：政惡多門久矣。教不一則政多門曰：廢之何如。子曰：非爾所及也。聖賢出則異端自去，非遽能廢也。真君建德之事，適足推波助瀾，縱風止燎爾。真君，後魏太武年號也。時崇道教，毀佛法。建德，後周武帝年號也。毀釋老二教。隋公輔政時更興之。是暫廢而愈盛，若波瀾風燎爾。子讀洪範讜議。安康獻公撰皇極讜議。曰：三教於是乎可一矣。洪範五皇極者，義貴中道，爾致中和，天地位焉，萬物育焉。人者，天地萬物中和之物也。教雖三而人則一矣。程元、魏徵進曰：何謂也。子曰：使民不倦。易曰：通其變，使民不倦。賈瓊習書至郅惲之事，問於子曰：敢問事命志制之別。郅惲，王莽時上書曰：漢祚久長，神器有命，不可虛受。上天垂戒，欲悟陛下，宜即臣位。莽怒，脅惲令稱病。惲罵所言皆天命也，非狂人造焉。莽終不敢害。事者，謂行事之迹也。命者，謂事應天命者也。志者，謂志蘊於心也。制者，謂志行於禮義者也。子曰：制命吾著其道焉，志事吾著其節焉。道兼天下，節守一身。賈瓊以告叔恬，叔恬曰：書其無遺乎。書曰：惟精惟一，允執厥中。其道之謂乎。詩曰：采葑采菲，無以下體。其節之謂乎。子聞之曰：凝其知書矣。子曰：事之於命也，猶志之有制乎。非仁義發中，不能濟也。事與志發乎中，命與制形於外。子曰：達制命之道，其知王公之所爲乎。其得變化之心乎。已形於外，則心可知矣。達志事之道，其知君臣之所難乎。其得仁義之幾乎。發於中，則幾可得矣。子曰：處貧賤而不懾，可以富貴矣。無隕穫，必不驕矜。僮僕稱其恩，可以從政矣。恩及賤，況良民乎。交遊稱其信，可以立功矣。推而廣于天下。子曰：愛名尚利，小人哉。未見仁者而好名利者也。譏時。賈瓊問君子之道。子曰：反是不思，亦已焉哉。詩氓篇卒章也。言必反復思其所行之道，苟不思則已矣。子見縗絰而哭不輟者，遂弔之。問喪期。曰：五載矣。子泫然曰：先王之制不可越也。喪不可過，必俯而就之。縗，七回反。絰，徒結反。楚公問用師之道。子曰：行之以仁義。必也至仁伐不仁，大義誅不義。曰：若之何決勝。言仁義何能勝兵。子曰：莫如仁義，過此敗之招也。責其知勝人以力，不知勝人以道。子見耕者必勞之，慰勞。見王人必俛之。俛，俯僂避之。鄉里不騎。不騎馬。雞初鳴，則盥漱具服。內則事父母禮。盥，古緩反。銅川夫人有病，子不交睫者三月。人問者，送迎之必泣以拜。喜懼并。子曰：史傳興而經道廢矣。若史記先黃老，後六經，是廢也。記註興而史道誣矣。若裴松之註三國志，反毀陳壽，是誣也。是故惡夫異端者。述之而反異之。薛收曰：何爲命也。子曰：稽之於天，合之於人，謂其有定於此而應於彼。天時人事稽合曰命。此人事也，彼天時也。知人而不知天，與知天而不知人，皆非知命也。故君子修性以合天理，所以定命矣。易云：窮理盡性，以至於命。吉凶曲折，無所逃乎。事有不虞之譽，是時與之吉也。事有求全之毀，是時與之凶也。蓋事與時並，非人力獨能致之，故委曲折旋，無以逃其吉凶矣。非君子孰能知

而畏之乎知天命畏天命惟君子非聖人孰能至之哉盡性以至命惟聖人薛收曰古人作元命其能至乎元命苞易書也子曰至矣易者性命之書也知易則至命賈瓊曰書無制而有命何也魏而下續書無制而有命子曰天下其無主而有臣乎漢制以七獨臣尚能稟命爾曰兩漢有制志何也子曰制其盡美於卹人乎漢七主本以憂民而作制志其勲德於備物乎漢末德不備尚有志而已薛收曰帝制其出王道乎問漢制出三王之道否乎子曰不能出也後之帝者非昔之帝也昔之帝者以道若三王是也後之帝者以名若秦始兼帝而稱是也其雜百王之道而取帝名乎其心正其跡譎卹人之心則正雜霸之跡則譎其乘秦之弊不得已而稱之乎天下已熟秦稱皇帝之名故漢因之不得已而亦稱帝也政則苟簡董仲舒曰秦爲苟簡之文豈若唐虞三代之純懿乎二帝三王名實稱是以富人則可典禮則未漢富民之術可稱長世之禮未備薛收曰純懿遂亡乎疑二帝三王之道不可復子曰人能弘道焉知來者之不如昔也後來聖人生則道弘矣安知其無純懿之時耶子謂李靖智勝仁程元仁勝智五行之秀有偏故五常之性有勝若木性多水性少則仁勝智推此爲然子謂董常幾於道可使變理五常具則庶幾乎聖道通變之謂道故曰變理賈瓊問何以息謗子曰無辯勿與小人辯明曰何以止怨曰無爭勿與小人爭理子謂諸葛王猛功近而德遠矣一時霸其國爲功雖近然謀及身後爲德蓋遠子在蒲蒲古中都之地隋爲河中郡聞遼東之敗大業八年九軍並陷謂薛收曰城復于隍矣易泰卦上六城復于隍勿用師其命亂也賦兎爰之卒章王國詩也桓王失信諸侯背叛卒章云我生之後逢此百凶歸而善六經之本曰以俟能者俟百姓與能者行之子曰好動者多難煬帝如此小不忍致大災隋文如此子曰易聖人之動也於是乎用以乘時矣易變易也功業見乎變吉凶生乎動變動者聖人適時之用也無變則功不可大故因二以濟無動則吉不先見故惟幾成務存時効動易可知焉故夫卦者智之鄉也動之序也爻在卦如人居鄉逐位而動是其次序薛生曰智可獨行乎言卦爲智鄉則謂智可獨行子曰仁以守之智不以仁則易失之賊不能仁則智息矣安所行乎哉不能仁雖智無用子曰元亨利正運行不匱者智之功也元仁也亨禮也利義也正信也運之以智五常之功子曰佞以承上殘以御下誘之以義不動也凡佞人殘人不可以義誘董常死子哭之終日不絕門人曰何悲之深也曰吾悲夫天之不相道也董常弱冠而死門人亞聖者也死後無人助行周孔之道之子歿吾亦將逝矣天喪斯文我必不久生明王雖興無以定禮樂矣後唐太宗議禮樂房魏自言不備子讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣序卦輪行六十四卦也時行時止生生不窮達則至之故曰幾也至雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣雜卦止說一卦也守則終之故曰一義矣子曰名實相生利用相成是非相明去就相安也名由實生實由名顯此謂相生利在有用用則成利此謂相成是未果是有非然後明此謂相明去不安則就就不安則去此謂相安已上皆因贊易而言也賈瓊問太平可致乎子曰五常之典三王之誥兩漢之制粲然可見矣古道備在方冊行之可致顏子曰舜何人也余何人也有爲者亦若是文中子曰王澤竭而諸侯仗義矣續詩所以明此變也帝制衰而天下言利矣續書所以救此失也文中子曰強國戰兵惟恃力爾霸國戰智不戰而屈人之兵在智王國戰義禁民爲非不獨任智帝國戰德仁者無敵於天下德可知矣皇國戰無爲神武而不殺安見其有爲天子而戰兵則王霸之道不抗矣戰不以智與義則道不能舉又焉取帝名乎道不抗雖名存何取故帝制沒而名實散矣此言名實散則元經必爲行其法也子曰多言德之賊也有德則不言多事生之讎也保生者少事薛方士未見傳曰逢惡斥之遇邪正之何如子曰其有不得其死乎責其太剛也若暴虎馮河子路終死必也言之無罪聞之以誡言逢惡遇邪當諷諫喻之孔子曰諫有五吾從其諷或問韋孝寬韋叔裕字孝寬後周武帝臣也子曰幹矣北齊攻雍州孝寬守

之不下齊桓歸憤而崩此幹事而已問楊愔楊愔字遵彥北齊文宣帝之臣也愔於斟反子曰輔矣愔以朝章國令為務不幹小事而已故可稱輔相之器宇文化及問天道人事如何化及隋右將軍述之子煬帝幸江都化及弒逆也子曰順陰陽仁義如斯而已立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義天人相與則一故君陽臣陰陽為仁陰為義此人事所以一天道也化及有無君之心故云守仁義以戒之爾賈瓊為吏以事楚公隋三公府皆自署吏末君命故云事楚公將行子餞之瓊曰願聞事人之道子曰遠而無介恭而遠之無傷介就而無諂泄就其身汎乎利而諷之無鬬其捷不苟言兒汎汎因所利而諷之勿辯捷自取禍瓊曰終身誦之子曰終身行之可也不惟事人也處世盡宜然子曰元經其正名乎正帝名皇始之帝徵天以授之也皇始後魏道武帝號也始有中原建天子旌旗得正統此天授之也晉宋之王近於正體東晉至劉宋中國無真主則江南以為正體故曰近於是乎未志中國晉宋皆舉兵中原有復一之志穆公之志也晉陽穆公作政大論言帝王之道元經所以帝元魏而斥齊梁蓋其志也齊梁陳之德僭德斥之於四夷也以明中國之有代太和之力也後魏孝文太和元年宋蒼梧王元徽五年也時江南衰替中國始尊子曰改元立號非古也後文帝始改中元後元元年號其於彼心自作之乎彼漢以心自改之可也非古也或問志意修驕富貴道義重輕王侯如何此荀卿子言也下句云內省而外物輕矣子曰彼有以自守也處士橫議非天下公言自守此說而已凡聖人之道無所驕無所輕薛生曰殤之後帝制絕矣元經何以不興乎和帝在位十歲竇憲不軌殤帝二歲鄧后臨朝日此時漢制已絕何為於此不續元經以振王法乎子曰君子之於帝制并心一氣以待也以待其復與也傾耳以聽拭目而視待之極也故假之以歲時自殤和綿綿至桓假歲時而終不復興桓靈之際帝制遂亡矣曹操舉兵吳蜀繼作孝獻禪魏漢制乃絕文明之際魏制其未成乎魏文帝明帝未能平吳蜀一制天下太康之始書同文車同軌晉武太康元年平吳天下同一君子曰帝制可作矣而不克振太康三年劉毅比帝為桓靈蓋帝制尋大壞矣故永熙之後君子息心焉曰謂之何哉太康十一年武帝崩楊駿矯詔輔政改元永熙賈后殺駿天下大亂元經於是不得已而作也上無王法故君子作賞罰以戒亂臣賊子豈好辨哉誠不得已也文中子曰春秋作而典誥絕矣孟子曰王者之迹熄然後詩亡詩亡然後春秋作元經興而帝制亡矣元經作於續書續詩之後文中子曰諸侯不貢詩古者列國歌頌皆貢于王若魯季孫行父請命于周是也天子不採風古有採詩之官樂官不達雅古為詩樂為歌以合雅道國史不明變國史明乎得失之迹嗚呼斯則久矣自仲尼殁詩有空文而其實廢矣詩可以不續乎漢而下風化不傳於詩故君子不可不續

中說卷第五

中說卷第六

禮樂篇　　阮逸註

子曰吾於禮樂正失而已正禮樂沿革之文而已如其制作以俟明哲必也崇貴乎王道盛則可以制禮作樂明哲君子必得公輔崇貴之位乃助成王道也

賈瓊薛收曰道不行如之何子曰父母安之兄弟愛之朋友信之施於有政道亦行矣奚謂不行亂世道不能濟天下則修身以正家可矣

子謂任薛王劉崔盧之昏非古也何以視譜古者氏族家譜所以標門地謹昏姻也任姓出黃帝六代孫大壬薛姓出黃帝六代孫奚仲居薛此二姓同出舜之後封於劉至漢有王於齊者號王氏此二姓同譜崔姓帝嚳姜嫄之後居崔邑盧姓亦姜姓之後居盧國此二姓同譜皆古禮不通昏也

文中子曰帝之不帝久矣百王稱帝者相沿前代號也自秦始皇始故曰不帝久矣王孝逸曰敢問元經之帝何也三代稱王故春秋書王以尊天子稟正朔也秦漢稱帝則元經書帝以尊中國而明正統也子曰絜名索實此不可去舉後帝之名者貴存前帝之實也中國天子不可去此號其為帝實失而名存矣實道也名空號爾

或問謝安子曰簡矣謝安字安石為東晉相處富貴而獨退靜破苻堅而無喜色終優游東山此簡可見矣問王導子曰敬矣王導字茂弘事晉元明成三帝為相每進爵必拜元帝山陵此恭可見矣問溫嶠子曰毅人也嶠字太真與王導平王敦蘇峻之亂皆有功初鎮武昌聞國難泣涕率兵來赴天子留嶠輔政嶠讓王導此果毅可知矣問桓溫子曰智近謀遠鮮不及矣溫字元子為晉將軍破李勢平苻健有功為大都督又北伐不已為慕容垂所敗歸而潛有篡志此智近謀遠之驗

賈瓊問羣居之道子曰同不害正異不傷物外雖同而內必正內雖異則外無傷此中庸者乎曰可終身而行乎子曰烏乎而不可也烏何也古之有道者內不失真而外不殊俗夫如此故全也知道可與適道者也不失真可與立者也不殊俗可與權者也三者備何往不全

繁師玄曰敢問稽古之利子曰執古以御今之有乎今之有利者皆古有之矣故必稽古子曰居近識遠處今知古惟學矣乎孔子曰吾非生而知之好古敏以求之

子曰恭則物服儼然人望而畏之慤則有成先誠其意平則物化無私於物物亦公焉子曰我未見平者也隋政多私或曰君子仁而已矣何用禮為子曰不可行也行仁必以禮節之或曰禮豈為我輩設哉阮籍云子不答既而謂薛收曰斯人也旁行而不流矣旁行一隅不知流通之變安知教意哉有若謂先王之道斯為美也有若孔子弟子

文中子曰七制之主道斯盛矣七制註見上薛收曰何為其然子曰嗚呼惟明王能受訓續書有訓薛收曰無制而有訓何謂也子曰其先帝之制未亡乎大臣之命尚正乎若孝武之制未亡霍光之命尚正則可以訓前漢諸帝也光武之制未亡桓榮之命尚正則可以訓後漢諸君也無制而有訓天下其無大過矣否則蒼生不無大憂焉若昌邑王不廢東海王不讓則必有兵爭起而生民憂也

薛收曰讚其非古乎續書有讚子曰唐虞之際斯為盛大禹皐陶所以順天休命也益贊于禹又皐陶曰贊贊襄哉

文中子曰議天子所以兼采而博聽也續書有議唯至公之主為能擇焉公朝共議擇善而從

文中子曰誡其至矣乎續書有誡古之明王敬慎所未見悚懼所未聞刻於盤盂盤銘云德日新荀子曰君者盤也水者民也盤圓則水圓君者盂也盂方則水方勤於几杖杖銘云扶危定傾皆戒也居有常念動無過事其誡之功乎常念日新扶危之誡自無過

薛收曰諫其見忠臣之心乎續書有諫其志直其言危志直若周昌云口不能言心知不可是也言危若樊噲云陛下獨不見趙高之事乎是也子曰必也直而不迫危而不訐其知命者之所為乎不迫若賈誼曰今之言者皆云天下治臣獨以為未是也知命為知其君可諫則諫進退不違天命也狡乎逆上吾不與也狡謂志不直也言不危也非忠順故曰逆

賈瓊曰虐哉漢武未嘗從諫也子曰孝武其生知之乎雖不從未嘗不悅而容之子言漢武大體生知不由人諫而理也若初即位崇太學立明堂黜百家策賢良雄才大略此皆天縱也如汲黯之訐方朔之滑稽雖未聽亦能容之矣故賢人攢于

朝直言屬於耳斯有志於道故能知悔而康帝業賢人若仲舒申公枚皋相如嚴樂輩是也此數子每大臣奏事則皆辨論之是攢于朝屬於耳也晚年下詔覽用兵之悔封丞相田千秋爲富民侯是知悔而帝業康也可不謂有志之主乎續書所以有志子曰姚義之辯李靖之智賈瓊魏徵之正薛收之仁程元王孝逸之文加之以篤固七子各得一長更能敦篤則一固申之以禮樂可以成人矣既固矣必能成之禮樂通才然後及也子謂京房郭璞古之亂常人也京房字君明書災變之學以卦直日用事本姓李氏郭璞字景純好陰陽算術而輒自推律改爲京氏被髮銜刀竟坐誅二子並乖正經亂人倫者也子曰冠禮廢天下無成人矣昏禮廢天下無家道矣士冠昏禮二十而冠三十而昏成人正家不可廢也喪禮廢天下遺其親矣祭禮廢天下忘其祖矣亦言士喪祭禮也孟子曰未有仁而遺其親也又曰祭必自其祖嗚呼吾末如之何也已矣傷時廢此四禮越公問政子曰恭以儉楊素驕倨故規之邳公問政蘇威封邳國公爲僕射子曰清以平威以老臣貴位引其子夔預朝政非清白公平也故亦規之安平公問政李德林封安平郡公子曰無鬬人以名德林文學擅名然多自負見毀于時故規之使無鬬名子謂薛收賈瓊曰春秋元經其衰世之意乎義直而微言曲而中直微曲中蓋權行取中越公初見子遇內史薛公曰公見王通乎楊素問薛道衡薛公曰鄉人也並家河東是其家傳七世矣家傳儒業皆有經濟之道而位不逢不逢明時越公曰天下豈有七世不逢乎薛公曰君子道消十世不逢有矣若孔子自弗父何嗣厲公及正考甫佐戴武宣公至孔父嘉立殤公至仲尼凡三百年不遇明時三十年爲一世越公曰奚若其祖公曰王氏有祖父焉有子孫焉雖然久於其道鍾美於是也是人必能敘彝倫矣六經續而彝倫敘子出自蒲關自長安出蒲州龍門關北歸晉關吏陸逢止之曰未可以遯我生民也陸逢賢人隱於關吏子爲之宿翌日而行子知其賢意在生民故特爲宿未忍去陸逢送子曰行矣江

湖鱣鯨非溝瀆所容也聖道大非羣小所知程元曰敢問風自火出家人何也易象詞子曰明內而齊外離明巽齊故家道正而天下正治國者先齊家子曰仁義其教之本乎立人之道曰仁與義是謂教本先王以是繼道德而興禮樂者也韓愈曰仁與義爲定名道與德爲虛位然則道德者本仁而中和之所以爲禮樂也子曰禮其皇極之門乎聖人所以嚮明而節天下也喻門南向使人出入而節限內外其得中道乎解上文皇極義故能辯上下定民志上不偪下下不僭上人志自定是中也或問君子子曰知微知章知柔知剛易繫辭曰君子不器何如子曰此之謂不器即此微章柔剛是不器文中子曰周齊之際王公大臣不暇及禮矣北齊高洋至高緯二十八年後周自宇文覺至介國公二十五年日尋干戈雖有名臣豈暇及禮哉獻公曰安康獻公天子失禮則諸侯脩於國諸侯失禮則大夫脩於家周東遷邦禮喪韓宣子適魯曰周禮在魯矣此諸侯脩於國也魯三家專政八佾舞庭孔子自衛反魯乃定禮樂此大夫脩於家也禮樂之作獻公之志也禮論樂論蓋推獻公之志而作程元問六經之致續經子曰吾續書以存漢晉之實續書起於漢高祖止晉武帝續詩以辯六代之俗六代見上詩修元經以斷南北之疑晉東遷故南朝推運曆者因以齊梁陳爲正統後魏據中原故北朝推運曆者以北齊周隋爲正統於是南北二史夷虜相稱而天下疑矣元經者所以尊中國故中國無主則正統在晉宋中國有主則正統歸魏周讚易道以申先師之旨申明十翼也正禮樂以旌後王之失後王有不合周公制作者則論而正之如斯而已矣程元曰作者之謂聖述者之謂明夫子何處乎處居中子曰吾於道屢伸而已言我亦不作亦不述蓋以微言絕大義乖則我再三伸明之爾其好而能樂勤而不厭者乎言我但好學不厭而已聖與明吾安敢處不敢當程元所言子曰有坐而得者有坐而不得者有行而至者有不行而至者老子曰坐進此道書曰行之惟難坐之行之一也而有得有不得有至有不至此言人性差殊各由所習遂相遠也子曰見而存因所見而

存諸心未若不見而存者也不待見而心常存之猶言不勉而中不言而信也子曰君子可招而不可誘可以禮招不可以機誘可棄而不可慢棄謂道不同慢謂傷名教輕譽苟毀好憎尚怒小人哉四者任情子曰以勢交者勢傾則絕以利交者利窮則散故君子不與也不與之交子謂薛收善接小人遠而不疏近而不狎頹如也頹如不矜持之貌子遊汾亭坐鼓琴君子不去琴瑟有舟而釣者過曰美哉琴意釣隱者也聞琴知意傷而和怨而靜傷怨和靜乃緩傷絃調也在山澤而有廊廟之志非太公之都磻溪則仲尼之宅泗濱也時亂賢人隱於野磻薄官反子驟而鼓南風釣者曰噫非今日事也道能利生民功足濟天下其有虞氏之心乎不如舜自鼓也聲存而操變矣所傳南風聲則存矣而所操者之情則變而不類子遽捨琴謂門人曰情之變聲也如是乎起將延之釣者搖竿鼓枻而逝門人追之子曰無追也播鼗武入于河擊磬襄入于海固有之也掌鼗掌磬之官武襄是其名也魯哀公時禮壞樂崩樂人皆去遂志其事作汾亭操焉文中子撰此操子之夏城絳州有夏城縣薛收姚義後遇牧豕者問塗焉牧者曰從誰歟薛收曰從王先生也牧者曰有鳥有鳥則飛于天有魚有魚則潛于淵一本作泉後人避唐諱也知道者蓋默默焉牧者亦隱士也意謂魚鳥尚得其所知道者何不默而遁子聞之謂薛收曰獨善可矣斥牧者不有言者誰明道乎既云知道即不可獨善其身必當言于天下使明而行焉子不相形不可以貌取人不禱疾無妄之疾勿藥有喜不卜非義不疑何卜子曰君子不受虛譽不祈妄福不避死義三者常德也文中子曰記人之善而忘其過溫大雅能之深而弘能容物處貧賤而不懾魏徵能之直而遂能強立聞過而有喜色程元能之好學亂世羞富貴竇威能之好禮儉肅竇田候反慎密不出董常能之知時陳叔達謂子曰吾視夫子之道何其早成也子謂隋文帝時年二十一是早成子曰通於道有志焉又焉取乎早成耶言志學於道非務早成叔達出遇程元竇威於塗因言之程元曰夫子之成也吾儕慕道久矣未嘗不充欲焉所問道必充其欲遊夫子之門者未有問而不知求而不給者也凡登門者皆充欲詩云實獲我心蓋天啓之非積學能致也言早成亦非志學蓋天縱生知爾子聞之曰元汝知乎哉天下未有不學而成者也必須學或問長生神仙之道子曰仁義不修孝悌不立奚為長生苟不仁不孝長生何為甚矣人之無厭也秦皇漢武無厭妄求或問嚴光樊英名隱光字子陵少與漢光武同學除為諫議不就耕於富春山釣於瀨上樊英字季齊明經善推步之術順帝徵不出隱於壺山此並不求名而隱故曰名隱子曰古之避言人也避毀譽之言而已問東方朔朔字曼倩漢武帝時為郎諸郎呼為狂人醉歌曰陸沉於俗避世金馬門子曰人隱者也詭迹混俗不自求別於衆人故曰人隱子曰自太伯虞仲已來天下鮮避地者也古公長子太伯次虞仲少季歷季歷子昌有聖瑞太伯虞仲知立季歷以及昌於是如荊吳以讓季歷一云虞仲乃仲雍之孫也君於吳後武王克商封虞仲於周未知孰是言二人皆奔之遠地以避賢君故曰避地仲長子光天隱者也無往而不適矣因言數人其隱則一而道德相遠或藏名或混俗或讓國皆執一有迹也惟天隱浩然太虛孰為名孰為俗孰為國惟變所適人不能知是天隱也子曰遁世無悶其避世之謂乎避世即天隱也生世間治則彰亂則晦樂則行憂則違適時而已又何悶哉此與名隱人隱地隱異矣非夫無可無不可不能齊也可不可齊致則成天隱文中子曰小雅盡廢而春秋作矣四夷交侵故春秋作以尊中國小化皆衰而天下非一帝續詩有大化小化亦大小雅之義也及其衰也四夷僭帝號故曰非一帝元經所以續而作者其衰世之意乎救世衰故續春秋之法子在絳出于野遇陳守叔達時為絳郡守曰夫子何之乎子曰將之夏絳州夏城縣陳守令勸吏息役慮其師見役民董常聞之曰吾知夫子行國

矣。未嘗虛行也。漢置八使行國，以觀天下風俗。文中子一布衣，出行而郡守息役，是不虛行也。賈瓊事楚公，因讒而歸，以告子。楚公註見上。子曰：瓊，汝將閉門却掃歟？不知緘口而內修也。古人杜門却掃者，義在緘口淨其內也。瓊未達古人之意焉。將謂真閉門。仲長子光曰：在險而運奇，不若宅平而無為。運奇一時之用，無為長世之圖。文中子以為知言。言得大者遠者。文中子曰：其名彌消，其德彌長；其身彌退，其道彌進。此人其知之矣。此人即謂仲長子光也。退宅平無為，則知消長進退之極致也。子曰：知之者不如行之者，苟不能行，猶不知。行之者不如安之者。委物以能，不勞聰明，安然而事自行，此亦廣上文無為之義。仲長子光字不曜，董常字履常。子曰：稱德矣。子之叔弟續字無功。子曰：字，朋友之職也。朋友呼而字之，非自立也。神人無功，非爾所宜也。常名之。續終號無功子，自作傳，弃官不仕。季弟名靜，薛收字之曰保名。子聞之曰：薛生善字矣，靜能保名，有稱有誠，薛生於是乎可與友也。表德則稱之，未有可稱則誠之，蓋益友矣。

中說卷第六

中說卷第七

述史篇　阮逸註

子曰太熙之後述史者幾乎罵矣故君子沒稱焉太熙晉惠帝元年也已後至十六國載記及南北史有索虜島夷之呼如詬罵焉賈瓊去之楚難注見上子曰瓊可謂立不易方矣恆卦象云也瓊事楚公不預事溫彥博問知子曰無知彥博本以多知為問子答以無知是知也問識子曰無識不言如愚彥博曰何謂其然子曰是究是圖亶其然乎棠棣詩箋云汝深謀之誠如是矣彥博退告董常常曰深乎哉此文王所以順帝之則也大雅皇矣篇云不識不知順帝之則子曰詩有天下之作焉謂大雅有一國之作焉謂國風有神明之作焉謂頌吳季札曰小雅其周之衰乎豳其樂而不淫乎左傳襄二十九年吳季札聘魯觀周樂聽小雅曰思而不貳怨而不言其周德之衰乎聞周南召南曰勤而不怨聽豳曰樂而不淫子曰孰謂季子知樂小雅烏乎衰其周之盛乎烏何也小雅自鹿鳴至菁菁者莪皆言先王之德也故天保已上治內采薇已下治外後王能修先王之政仲尼刪詩謂雖不及先王之大然後亦不失其政故曰政小雅言政之小者也季子所聽云思而不貳怨而不言則不謂變雅者也幽厲之世國異政家殊俗斯而變雅作矣然有先王之遺民不敢怨貳亦由先王盛德使然文中子曰周之盛也何衰乎豳烏乎樂其勤而不怨乎謂季子言周南召南勤而不怨蓋古文誤也當謂豳詩爾按周召南關雎樂而不淫豳實無樂文中子辨季札必知樂此文之誤耳子曰太和之主有心哉後魏孝文帝賈瓊曰信美矣子曰未光也有心於治美矣未成化是未光文中子曰元經作君子不榮祿矣易否卦天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿言晉惠而下否故元經作矣董常習書續書告於子曰吳蜀遂忘乎續書有魏而無吳蜀子慨然歎曰通也敢忘大皇昭烈之懿識孔明公瑾之盛心哉吳主孫權諡大皇帝蜀主劉備諡昭烈皇帝蜀相諸葛亮字孔明吳相周瑜字公瑾懿識謂能任賢也盛心謂亮云普天之下莫匪漢民瑜云曹公託名漢相實漢之賊是也董常曰大哉中國五帝三王所自立也五帝少昊都曲阜顓頊都濮陽帝嚳都亳堯都冀舜都蒲三王夏都安邑湯都亳周都雍洛皆中原之國也衣冠禮義所自出也故聖賢景慕焉春秋以中國為法中國有一聖賢明之中國有並並謂吳蜀是也聖賢除之耶除吳蜀子曰噫非中國不敢以訓周孔之志董常曰元經之帝元魏何也元經紀年書帝春正月起晉惠帝止東晉及宋未忘中國故帝之至齊梁則中國有元魏故帝魏矣子曰亂離斯瘼吾誰適歸詩四月篇云亂離瘼矣爰其適歸箋云今政亂憂病必有之歸天地有奉生民有庇即吾君也必君元魏且居先王之國都洛受先王之道建明堂修典禮予先王之民矣予文中子自謂言子自晉陽穆公已來事魏故曰先王之民謂之何哉何為不帝董常曰敢問皇始之授魏而帝晉何也魏太祖入長安始有中原是歲丙申皇后元年當東晉孝武帝太元二十一年也然盡元經尚以安恭紀年子曰主中國者將非中國也晉主中國至孝武帝名存而實去矣故曰非中國我聞有命未敢以告人揚之水篇云也聞有善政之命未敢告動民心去之則猶傷之者也傷之者懷之也雖實去尚追懷之董常曰敢問卒帝之何也魏至孝文方得紀帝子曰貴其時大其事於是乎用義矣天時人事盛大而帝之得其宜也子曰穆公來王肅至而元魏達矣穆公虯宋順帝升明二年虯奔魏王肅字恭懿齊明帝建武四年亦奔魏並魏孝文時也虯為晉陽太守肅為平南將軍皆預魏國政虯累薦肅制典章律令故曰達矣子曰非至公不及史也以先王為公叔恬曰敢問元經書陳亡而具五國何也書隋九年春帝正月晉宋齊梁陳亡子曰江東中國之舊也衣冠禮樂之所就也永嘉之後江東貴焉晉懷帝永嘉二年琅邪王叡自徐州移鎮建業中國衣冠往依焉而卒不貴貴猶與也無人也元明成三帝二十餘年賴王導為之輔康穆之世桓溫專政晉祚中微至孝武朝賴謝安為之佐江東復振安卒後桓玄篡位劉裕與焉是無多賢人使然齊梁陳於是乎不與其為國也宋嘗有樹晉之功君子猶與之也至齊梁陳無復念中國但自相篡立故曰不與其為國也及其亡也君子猶懷之齊梁陳亡君子猶懷晉宋故書曰晉宋齊梁陳亡具五以歸其國歸晉舊國且言

其國亡也。（春秋書梁亡，言自亡也。江東亦然，不任賢，不修典禮，尚淫靡之文，自取亡國，故曰自亡。）嗚呼，棄先王之禮樂以至是乎。（南朝喪弃古道。）叔恬曰：晉宋亡國久矣，今具之，何謂也？子曰：衣冠文物之舊，君子不欲其先亡。宋嘗有樹晉之功，有復中國之志，（宋祖劉裕平桓玄、盧循，此樹晉功也；伐南燕，擒慕容超，伐後秦姚泓，平洛陽，修謁五陵，留子義真守長安，此復中國志也。）亦不欲其先亡也，故具齊梁陳以歸其國也。其末亡，則君子奪其國焉。曰：中國之禮樂安在？（齊梁陳不修禮樂，但自謀立，故君子至公及史，以其未亡而必奪之也。）其已亡，則君子與其國焉。曰：猶我中國之遺人也。（已亡謂晉宋禮樂猶存，先王之化衣冠猶有中國之人，故君子及史，雖其已亡而必與之也。）叔恬曰：敢問其志。文中子泫然而興曰：銅川府君之志也，通不敢廢。（銅川子之父也，著興衰要論，言六代得失，此其志也。）書五國並時而亡，蓋傷先王之道盡墜，故君子大其言，極其敗，於是乎掃地而求更新也。期逝不至，而多爲恤。（杕杜篇云：匪載匪來，憂心孔疚，期逝不至，而多爲恤。逝，往也；恤，憂也。言君子未來，我憂恤之，往不可期其來至，而徒多日爲病也。文中子喻己懷先王之道，亦猶此詩爾。）汝知之乎？此元經所以書也。（所以書五國皆亡也。）文中子曰：漢魏禮樂，其末不足稱也。（末謂末節也。）然書不可廢，尚有近古對議存焉。（續書有對議，問對若高貴鄉公問諸儒經義，淳于俊、馬昭等對曰：三王以德化民，三王以禮爲治是也。議若夏侯玄議時事曰：銓衡臺閣，上之分；孝悌閭里，下之分是也。）制誥詔冊，則幾乎典誥矣。（制，發於君心也；誥，臣下誥君之善也；誥，君以告于下也；冊，君求于賢也。皆近於二典九誥。）薛收問仁。子曰：五常之始也。（五常一曰仁，在乾四德爲善長，在孟子四端爲惻隱。）問性。子曰：五常之本也。（本謂善也。孟子曰：人性無不善。孔子曰：繼之者善也，成之者性也。）問道。子曰：五常一也。（性善，其道一也。禮曰：率性之謂道。）賈瓊曰：子於道有不盡矣乎？（言夫子以門人不可教，而夫子不盡以道教之乎。）子曰：通於三才五常，有不盡者，神明殛也。（責賈瓊不知心也。言三才五常之道，有爲之教，吾盡之矣；如要無爲，則退藏於密，不能盡焉。）或力不足者，斯止矣。（智不及則有不盡焉，故不敎爾也，此謙辭。）

裴晞問穆公之事。（續書有此篇名，事則未詳。）子曰：舅氏不聞鳳皇乎？覽德暉而下，何必懷彼也。（晞，文中子之舅也。鳳翔千仞，有德則來，無德則去。）叔恬曰：穆公之事，蓋明齊魏。（言續書之事，非爲穆公而已，蓋明南齊篡國，君子振鳳翮而去之，穆公所以來魏也。）裴晞曰：人壽幾何？吾視仲尼何其勞也。（應聘列國，未嘗暫暇。）子曰：有之矣。其勞也，敢違天乎？（仲尼誠有此勞也，然天行健，君子自強不息，豈敢違天。）焉知後之視今，不如今之視昔也。（子自謂我勤道，亦勞也，然後人視我，亦將譏人壽幾何也。）溫大雅問：如之何可使爲政？子曰：仁以行之，寬以居之，深識禮樂之情。（若周公是也。）敢問其次。子曰：言必忠，行必恕，鼓之以利害不動。（若孟軻是也。）又問其次。子曰：謹而固，廉而慮，齪齪焉自保，不足以發也。（若伯夷叔齊是也。齪，測角反。）子曰：降此則穿窬之人爾。（苟無周公之深識，孟軻之不動，又無伯夷叔齊之謹固，則是竊祿如穿窬者爾。窬，容朱反。）何足及政？抑可使備員矣。（若漢之張禹，魏之鍾繇，晉之張華，之類備員相位，實非及民之政也。）子曰：宗祖廢而氏姓離矣，朋友廢而名字亂矣。（大宗小宗同尊其祖，所以親族不離。朋友相字以表其德，所以稱謂不亂。）內史薛公謂子曰：吾文章可謂淫溺矣。（薛道衡自謂淫文溺於所書。）文中子離席而拜曰：敢賀丈人之知過也。薛公因執子手，喟然而詠曰：老夫亦何冀，之子振頹綱。（詠古詩也。頹綱謂六朝文弊。）子將之陝。（河南陝縣，唐置陝州。）門人從者，鏘鏘焉被于路。子止之曰：散矣，不知我者謂我何求。門人乃退。（黍離詩曰：知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。）子謂賀若弼曰：壯于趾而已矣。（大壯初九，壯于趾，征凶，言居下用剛也。）子曰：天下未有不勞而成者也。（孟子曰：君子勞心，小人勞力。）賈瓊問正家之道。子曰：言有物而行有恆。（答以家人卦大象詞。）王孝逸謂子曰：盍說乎？（游說。）子曰：嗚呼，言之不見信久矣。（困卦辭云：有言不信。周公之詞也，故曰久矣。）吾將正大人以取吉，尚口則窮也，且致

命遂志其唯君子乎困卦辭云正大人吉象曰正大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也象曰君子以致命遂志言命雖致困志必遂通遂文中子曰春秋其以天道終乎故止於獲麟麟不遇時天命窮矣元經其以人事終乎故止於陳亡先王之道掃地而求更新是人事極矣於是乎天人備矣春秋王文春正文王是天人之參焉孔子因天命之窮仲淹因人事之極天人之道一也薛收曰何謂也子曰天人相與之際甚可畏也此董仲舒云解春秋也故君子備之子曰可與共樂未可與共憂可與共憂未可與共樂吾未見可與共憂樂者也樂謂守成也治成則與民同樂憂謂慮始也事初則與民同患凡可與守成者難與慮始若成王初疑周公是也可與慮始不守可與守成若范蠡終避勾踐是也有始有卒難全也哉二帝三王可與憂矣堯禪舜舜禪禹天下共樂矣湯伐桀武王伐紂天下共憂矣憂樂皆以天下故文中子以天下之道共與而言之也子曰非君子不可與語變變權也反經合道之謂也孔子曰可與適道未可與權子讚易至于革歎曰可矣其孰能為此哉大業可革至初九曰吾當之矣又安行乎革初九曰鞏用黃牛之革象曰不可以有為也薛收問一卦六爻之義子曰卦也者著天下之時也關氏易傳曰乾坤屯濟四卦時之門變之開闔也餘六十卦為六十時而小言之六時而已爻也者效天下之動也爻効也趨時有六動焉吉凶悔吝所以不同也一卦一時之動適時則吉失時則凶收曰敢問六爻之義子曰六者非他也三才之道誰能禍乎天時人事不過乎六關氏易傳曰六者天地生成之謂也程元薛收見子子曰二生之學文奚志也對曰尼父之經夫子之續不敢殆也殆怠同子曰允矣君子展也大成車攻詩云也允信展誠也大成謂致太平居而安動而變可以佐王矣居而安可與立也動而變可與權也董常之喪子赴洛常死在洛道於汚池河南有汚池縣唐置穀州主人不授館子有飢色坐荆棘間讚易不輟也謂門人曰久矣吾將輟也輟讚易而竟未獲未獲已不知今也而通大困困而不憂

窮而不懾通能之斯學之力也主人聞之召舍具餐焉世俗亦知非常人餐千安反賈瓊請絕人事子曰不可請接人事子曰不可絕之接之是執一端瓊曰然則奚若子曰莊以待之信以從之去者不追來者不拒泛如也斯可矣亂世當如此文中子曰賈誼夭孝文崩則漢祚可見矣賈誼年十八上書孝文帝謂才堪卿相然未及大用而誼夭帝崩使漢祚不及三代之永誠以此爾子曰我未見謙而有怨亢而無辱惡而不彰者也三者必然之理董常曰子之十二策奚稟也子曰有天道焉有地道焉有人道焉此其稟也策今亡董常曰噫三極之道稟之而行不亦煥乎極者謂動也子曰十二策若行于時則六經不續矣董常曰何謂也子曰仰以觀天文俯以察地理中以建人極吾暇矣哉足以無為其有不言之教行而與萬物息矣堯民曰日出而作日入而息帝何力於我哉是也文中子曰天下有道聖人藏焉閑暇故藏天下無道聖人彰焉辯不得已董常曰願聞其說子曰反一無跡庸非藏乎反一謂反復一性也復靜則萬慮何有老子曰歸根曰靜是也無跡謂無形也無形聖人所以藏諸用蓋不言之教也因貳以濟能無彰乎貳謂異端也異端乖乎大義我則闢之爾如尼父因史法之貳作春秋以濟之孟子因邪說之貳舉仁義以濟之文中子因亂華之貳尊元經以濟之蓋有為之典也如有用我者當處於泰山矣泰山魯國周公禮樂之地文中子周之後故慕焉一說泰山黃帝有合宮在其下可以立明堂之制焉董常曰將沖而用之乎沖虛也老子曰道沖而用之言子不求官達而思慕泰山黃帝周公之道是將假沖虛為詞乎易不云乎易簡而天地之理得矣易簡言無為也道沖用則知子之志有不可為矣杜淹問七制之主子曰有大功也註見上問賈誼之道何如子曰羣疑亡矣易睽卦曰遇雨則吉羣疑亡也誼上書文帝曰漢興二十餘年當更秦之法定官名禮樂又對鬼神之事君臣相和如遇雨吉矣此其道也或問楚元王子曰惠人也惠才惠也元王名交好書多才嘗與魯申公白公穆生同受詩作傳曰元

王詩又穆生不飲酒王設醴待之是惠也問河間獻王子曰智人也智謂能周防也獻王名德好收書與朝廷等是時淮南王亦好書多招浮辯獻王修禮樂服儒術帝策問三十餘事王對以道術得事之中立是智也問東平王蒼子曰仁人也仁謂樂善也王名蒼明帝重之位三公上蒼意不安上疏歸藩帝問處家何樂蒼曰為善最樂是仁也問東海王強子曰義人也光武太子名強母郭后有罪廢而強不自安乞歸藩光武不忍遲迴數年方許之遂封東海大國後明帝立蓋強讓之也故曰義保終榮寵不亦宜矣言四王皆善終有惠智仁義子曰婦人預事而漢道危乎呂后梁后產祿之擅權冀之跋扈終危漢也大臣均權而魏命亂矣司馬宣王與曹爽爭權相傾終亂魏也儲后不順而晉室隳矣惠帝東太子遹未加飾訓而立果隳晉祚此非天也人謀不臧咎矣夫天謂曆數也人謂典禮也漢魏晉曆數不及三代者典禮不修故也此是人謀不臧之咎

中說卷第七

中說卷第八

魏相篇　　阮逸註

子謂魏相真漢相識兵略達時令遠乎哉（魏相字弱翁學易道舉賢良為漢宣帝相諫伐西域是識兵略作明堂月令議是達時令也）子曰孰謂齊文宣黌而善楊遵彥也（北齊文宣帝高洋即位以法御下以功業自矜而黌於為政然善待楊遵彥又似非黌楊愔字遵彥事跡註見上）謂孝文明吾不信也（後魏孝文帝元氏名宏都洛陽文物制度始備然有王虬不能用有爾朱榮不能圖似不明也）謂爾朱榮忠吾不信也（榮字天寶有戰功為都督將軍害靈后及少主而奉莊帝恐其難制也手刃殺之）謂陳思王善讓也能汙其迹可謂遠刑名矣（醉酒馳馬是汙迹也求小責免大患是遠刑也）人謂不密吾不信也（皆謂以才自顯不知汙迹保晦其心密矣）董常問古者明而不視聰而不聞有是夫（古知道者視聽不用耳目故問）子曰又有圓而不同方而不礙直而不抵（抵訐也）曲而不佞者矣（廣推其類終乎中道）常曰濁而不穢清而不皎剛而和柔而毅可乎（常問一知十）子曰出而不聲隱而不沒用之則成捨之則全吾與爾有矣（既泛言其道故終顯其志）子遊馬頰之谷遂至牛首之谿（晉州有馬頰河牛首山）登降信宿從者樂姚義竇威進曰夫子遂得潛乎（潛隱也）子曰潛雖伏矣亦孔之炤（詩正月篇也箋云喻賢人道不行雖潛伏亦甚易見）威曰聞朝廷有召子議矣（大業十一年再徵皆不至）子曰彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力（箋云彼王求我如不得言禮命多也仇仇謷謷也雖執留我然不問我功力）姚義曰其車既載乃棄爾輔（箋云車載物喻王之任國事也弃其輔遠賢也）竇威曰終踰絕險曾是不意（箋云車度險曾不為意乎喻治國亦然）子喟然遂歌正月終焉（感愴長言之終其意也）既而曰不可為矣（言隋必亡不可救）子曰書以辯事詩以正性（言常道在乎事思無邪在乎性）禮以制行（行不可縱必禮以制之）樂以和德（德不可苦必樂以和之）春秋元經以舉往（仲尼舉周公之典禮仲淹修孔父之筆法是往也）易以知來（生生不窮是來也）先王之蘊盡矣（蘊奧賾也）

王孝逸曰惜哉夫子不仕諸人徒生矣賈瓊曰夫子豈徒生哉以萬古為兆人五常為四國三才九疇為公卿又安用仕董常曰夫子以續詩續書為朝廷禮論樂論為政化贊易為司命元經為賞罰此夫子所以生也叔恬聞之曰孝悌為社稷不言為宗廟無所不知為富貴無所不極為死生天下宗之夫子之道足矣（雖生亂世而門人能宗其教以行於天下生亦足矣喆陟列反）賈瓊曰中山吳欽天下之孝者也（吳欽史傳不顯）其處家也父兄欣欣然其行事也父兄焦然若無所據（欣悅也焦猶予也予然如無依據言事自集）子曰吾黨之孝者異此（設此以證彼之非）其處家也父母晏然（晏安也言不欣嗃而自安）其行事也父兄恬然若無所思（無思言無事也安用據哉）裴嘉有婚會（裴嘉未見）薛方士預焉（方士未見）酒中而樂作方士非之而出（士婚禮三日不舉樂）子聞之曰薛方士知禮矣然猶在君子之後乎（孔子言先進於禮樂謂情生禮樂之前也後進於禮樂謂文修於禮樂之後也方士不先為語之而後非之無益也故禮則然矣而用之何不從先進）文中子曰元經有常也所正以道於是乎見義（常經也經正則義存若五始不可移易是也）元經有變也所行有適於是乎見權（公羊傳曰反經合道為權言順時有適不執常道若與奪南北以尊中國是也）權義舉而皇極立矣（取衷義見上）董常曰夫子六經皇極之能事畢矣（董常知六經一貫而道皆歸乎大中也）文中子曰春秋一國之書也（周室一國）其以天下有國而王室不尊乎故約諸侯以尊王政（約之以禮法）以明天命之未改此春秋之事也（天命在周未改）元經天下之書也（罷侯置守天下為一國）其以無定國而帝位不明乎（無定國謂南北分名無一定也不明謂僭號作也）徵天命以正帝位以明神器之有歸此元經之事也（天命不改則周室以一國為春秋天

命有歸則晉宋魏周隋合天下爲元經文體雖殊其志一也董常曰執小義妨大權春秋元經之所罪歟上文云權義舉而皇極立董常推此意以爲義大權小則正以義斷或義小權大則適乎權歟子曰斯謂皇之不極執小妨大是大之不中也故必執大弃小是謂大中御河之役子聞之曰人力盡矣魏郡白溝煬帝開永濟渠名御河運糧征遼子居家不暫捨周禮門人問子子曰先師以王道極是也如有用我則執此以往先師謂孔子也定禮樂時極周道而已通也宗周之介子敢忘其禮乎孔子尚極此說我小子敢暫捨哉子曰周禮其敵於天命乎周公典禮與天命齊其長久故曰敵也春秋抗王而尊魯其以周之所存乎抗舉也春秋舉周王正朔而書於魯史者以周禮盡在魯故也元經抗帝而尊中國其以天命之所歸乎元經舉帝號以得中國者爲正朔蓋天命歸中國也張玄素問禮子曰直爾心儼爾形動思恭靜思正問道子曰禮得而道存矣上四事合禮則道在其中玄素出子曰有心乎禮也夫禮有竊之而成名者況躬親哉竊謂非己有也假外飾而行之尚得成名況玄素有心於克己哉孟子曰堯舜性之湯武身之五霸假之也久假而不歸焉知其非有也魏徵問君子之辯子曰君子奚辯而有時乎爲辯不得已也其猶兵乎若湯武之兵伐桀紂孟子之辯排楊墨皆不得已也董常聞之曰君子有不言之辯不殺之兵亦時乎若顏回不言如愚知時之不可爲也老子云善戰不陣時可無爲也子曰誠哉不知時無以爲君子善董常聞辯知時也文中子曰聞謗而怒者讒之由也見譽而喜者佞之媒也爲謗譽所動靜則讒佞得計矣絶由去媒讒佞遠矣子曰聞難思解見利思避好成人之美可以立矣子謂董常曰我未見勤者矣如天不息者蓋有焉我未之見也因以激常子曰年不豐兵不息吾已矣夫年天也兵人也子謂北山黃公善醫先寢食而後針藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦黃公侯生未見房玄齡問正主庇民之道子

曰先遺其身曰請究其說子曰夫能遺其身然後能無私無私然後能至公至公然後以天下爲心矣道可行矣修己以及天下漸也玄齡曰如主何再問正主之說子曰通也不可究其說蕭張其猶病諸蕭何知其主不可以正也而私營物產張良亦私自從赤松子遊皆病也噫非子所及姑守爾恭執爾慎庶可以事人也言隋主不可正江都有變煬帝幸江都宮宇文化及弑逆子有疾謂薛收曰道廢久矣道謂先王典禮如有王者出三十年而後禮樂可稱也稱舉也斯已矣斯隋不能舉收曰何謂也子曰十年平之十年富之十年和之斯成矣平亂富民和以禮樂自江都有變是歲庚辰唐高祖武德三年也平之十年至太宗正觀三年天下太定又富之至正觀十三年房玄齡奏太平又和之終正觀二十三年太宗崩禮樂已和然未大成爾子曰早婚少娉教人以偷偷薄也妾媵無數教人以亂言弃古禮是掌教者之罪也且貴賤有等妻妾媵各有等降之數一夫一婦庶人之職也國風正夫婦王化之本也子謁見隋祖一接而陳十二策編成四卷門人編之薛收曰辯矣乎董常曰非辯也理當然爾理與言則辯非務其辯也房玄齡請習十二策誦習子曰時異事變不足習也適救隋弊非經久策虞世基世南兄也煬帝時參掌朝政唯諾取容而已煬帝遇弑世基見害遣使謂子曰盍仕乎子曰通有疾不能仕也飲使者歌小明以送之小雅詩大夫悔仕於亂世也首章云豈不懷歸畏此罪罟言世基必罪死世基聞之曰吾特遊繒繳之下也若夫子可謂冥冥矣楊子曰鴻飛冥冥弋者何慕文中子曰問則對不問則述若策問之則對爾則自述其道待時而行竊比我於仲舒董仲舒漢武帝時對賢良策後爲公孫弘所抑退免以著書爲業子曰吾不仕故成業成所述業不動故無悔悔生乎動不廣求故得得足也不雜學故明明道也文中子曰凝滯者智之蝥也忿憾者仁之螣也纖悋者義之蠹也蝥螣蠹皆喻害物蝥亡遇反螣從曾反又徒得切蠹都故反子曰元經

之專斷。蓋蘊於天命，吾安敢至哉。天命未改於晉祚，則元經斷之於江南；天命有歸於中國，則元經斷之於後魏。言此皆天命所蘊，非我能至也。董常聞之曰：元經之與天命，夫子而不至，其孰能至也。子謂竇威曰：既冠讀冠禮，將婚讀婚禮，居喪讀喪禮，既葬讀祭禮，朝廷讀賓禮，軍旅讀軍禮，故君子終身不違禮。言學禮有次序。竇威曰：仲尼言不學禮無以立，此之謂乎。言孔子教鯉亦謂此次序。子述婚禮。述在禮論。賈瓊曰：今皆亡，又焉用續。續補亡也。子曰：瓊，爾無輕禮，無詔俗。輕古禮阿時俗，是汝也。姑存之可也。續而存之，待時而行。子贊易至觀卦，曰：可以盡神矣。盥而不薦，可以盡神之奧。子曰：古者進賢退不肖，猶患不治。有天下舉賢才，則不肖者遠矣。今則吾樂賢者而哀不賢者，樂之不能進之也，哀之不敢退之也。如是寡怨。不退之，故不肖者不怨。猶懼不免。不免怨害。詩云：惴惴小心，如臨空谷。詩小宛篇注云：衰亂之世，賢人君子雖無罪猶恐懼。子讀說苑，劉向撰，三十卷。曰：可以輔教矣。其說禮樂，可左右教化。子之韓城，馮翊有韓城縣。自龍門關先濟，龍門，漢皮氏縣，魏改為龍門，隋屬絳州，今河中有縣。賈瓊、程元後。從行在後。關吏仇璋字伯成。止之曰：先濟者為誰？止二子問之。吾視其顙頯如也，重而不亢。頯，重之貌；亢，昂也。目燦如也，澈而不瞬。澈，清也；睫目曰瞬。口敦如也，閎而不張。敦厚閎深也。鳳頸龜背，鬚垂至腰，參如也。參參然盛貌。與之行，俯然而色卑；與之言，泛然而後應；浪驚拖旋而不懼。言狀貌皆異常人。是必有異人者也。吾聞之，天下無道，聖人藏焉，鞠躬守默，斯人殆似也。鞠躬謂卑俯，守默謂泛應。程元曰：子知人矣，是王通者也。賈瓊曰：吾二人師之而不能去也。仇璋曰：夫杖一德，乘五常，扶三才，控六藝，吾安得後而不往哉。遂捨職從於韓城。子謂賈瓊曰：君子哉，仇璋也。比董常則不足，方薛收則有餘。文中子曰：吾聞禮於關生，見負

樵者幾焉；正樂於霍生，見持竿者幾焉。關子明、霍汲皆隱於樵漁。幾，近也。吾將退而求諸野矣。野謂漁樵。子曰：多言不可與遠謀，機易泄。多動不可與久處。心易躁。吾願見偽靜詐儉者。矯時罕真靜儉者。賈瓊曰：知善而不行，見義而不勸，雖有拱璧之迎，吾不入其門矣。譏隋朝大臣不勸善而飾虛禮。子聞之曰：強哉矯也。瓊也明而毅，故曰強矯。仇璋謂薛收曰：子聞三有七無乎？收曰：何謂也？璋曰：無諾責，不責人以必諾。無財怨，不以財使人怨。無專利，必先利人。無苟說，所悅必以道。無伐善，不自矜伐。無棄人，片善亦取。無畜憾。不念舊惡。薛收曰：請聞三有。璋曰：有慈，有儉，有不為天下先。收曰：子及是乎？曰：此君子之職也，璋何預焉。子聞之曰：唯其有之，是以似之。裳裳者華篇註曰：似，嗣也。子曰：君子先擇而後交，擇可交則與交。小人先交而後擇。驟以利合，擇之即壞。故君子寡尤，小人多怨，良以是夫。子曰：君子不責人所不及，不強人所不能，強謂力使之。不苦人所不好。夫如此，故免。免今世之禍。老聃曰：吾言甚易行，天下不能行。信哉。信今亦然。仇璋問：君子有爭乎？子曰：見利爭讓，聞義爭為，有不善爭改。言君子果有爭，但爭為善而已。薛收問聖人與天地如何。子曰：天生之，地長之，聖人成之。天陽地陰之謂道，聖人經之以善，誠之以性。故天地立而易行乎其中矣。薛收問易。子曰：天地之中非他也，人也。曰仁與義，成性之本。收退而歎曰：乃今知人事修，天地之理得矣。始悟易。子謂收曰：我未見欲仁好義而不得者也。言人性修，則天理得。如不得，斯無性者也。仁義，性之本也；感物而動，性之欲也。應物而不化物，則能復性，故曰欲仁好義，此言明天理也。若化物而不能反躬復性，則是天理滅矣，故曰無性，此言昧人事也。子曰：嚴子陵釣於湍石，嚴光字子陵，漢光武故人，不仕，隱釣於七里湍。爾朱榮控勒天下，註見上文。故君子不貴得位。爾朱榮得位，嚴光不貴之也。子曰：火炎上而受

制於水。水趨下而得志於火。故君子不欲多上人。言君子如水之性無不下。子讚易至山附于地剝。曰。固其所也。山固宜附地。人固宜復靜。將安之乎。隋亂道剝。我將何之。是以君子思以下人。孔子象曰。君子以厚下安宅。芮城府君讀說苑。芮城說苑註見上。子見之曰。美哉兄之志也。于以進物。不亦可乎。說苑有進物義。子之居常湛如也。言必恕。動必義。與人款曲。以待其會。會謂理與情會合。故君子樂其道。小人懷其惠。小人但知惠。叔恬曰。凝於先王之道。行思坐誦。常若不及。臨事往來。常若無誨。若無人敎誨我。道果艱哉。子曰。吾亦然也。言先王之道非凝能及。答云吾亦然。實勉之爾。叔恬曰。天下惡直醜正。凝也獨安之乎。子悄然作色曰。神之聽之。介爾景福。詩小明篇。靖恭爾位。好是正直。註。景大也。好與也。介助也。言有明王則道行而得福。君子之於道也。死而後已。天不爲人怨咨而輟其寒暑。書曰。冬祈寒。夏暑雨。小民怨咨。君子不爲人之醜惡而輟其正直。然汝不聞洪範之言乎。平康正直。夫如是故全。正直必平康。故全身全道。今汝屑屑焉。三德無據。而心未樹也。三德平康正直爲首。其次高明柔克。沉潛剛克。皆謂正直必平易。直必康和。明必柔克。潛必剛克。率歸之中道也。今凝雖正直。而無據於德。心亦未能務茲。故曰未樹立也。無挺。挺然立不曲貌。無訐。訐斥言也。無固。固執。無抵。抵觸。斯之謂側僻。民用僭忒。無乃汝乎。終洪範之詞。敎之也。言凝有是四者。與無正直同。叔恬再拜而出。仇璋進曰。君子思以下人。直在其中歟。璋言讚易剝卦得平康之德。子笑而不荅。薛收曰。君子樂然後笑。夫子何爲不與其進也。子曰。唯狂克念。斯非樂乎。易道至深。非璋盡達。然嘉其狂念。故樂然笑之。子謂仇璋薛收曰。非知之艱。行之惟艱。言克念之必須克行之。

中說卷第八

中說卷第九

立命篇　　阮逸註

文中子曰命之立也其稱人事乎（人生天地之間所以立命也是命者因人而稱天有情於人而命之者也）故君子畏之（孔子畏天命者蓋畏人事不修而違天也）無遠近高深而不應也無洪纖曲直而不當也（易曰其受命如響）故歸之於天（聖人無不應無不當與天合德故立命則曰天命）易曰乾道變化各正性命（引易以明命因性而稱也）魏徵曰書云惠迪吉從逆凶惟影響詩云不戢不難受福不那彼交匪傲萬福來求其是之謂乎（書大禹謨云也惠順迪道也順道即吉從逆即凶詩桑扈篇註戢聚難難也那多也言不聚法不戒難則福多矣彼賢交非傲即福亦就求之也）其能自取矣（自取福）董常曰自取者其稱人耶（明魏徵能自取多福則顯上文其稱人事也）子曰誠哉惟人所召（召亦取也）賈瓊進曰敢問死生有命富貴在天何謂也（何獨死生言命而富貴則言天乎）子曰召之在前命之在後（凡未死世人皆云命合生也已死矣則世人皆云命不生也未富貴則世人皆云命合貧賤也既富貴則世人皆云命不貧賤是死生富貴皆人先自召之在前而後從而言命其在後也）斯自取也庸非命乎噫吾末如之何也已矣（末莫也言我莫知所如亂世不可自取理矣寧求退藏而已）程元曰吾今而後知元命可作多福可求矣（若周公乞代武王仲尼求為東周皆自作元命終獲多福此知命之大者）程元曰敬珮王音服之無斁（斁厭也）文中子曰度德而師（度己不如即師之）易子而教（易互也）今亡矣（亡廢）子曰不以伊尹周公之道康其國非大臣也（以己之道安人之國不以嫌疑惜其身是大臣矣）不以霍光諸葛亮之心事其君者皆具臣也（奉先君之顧命保後王之未明盡己之心不苟其位非具臣矣）董常歎曰善乎顏子之心也三月不違仁矣（日久不違是仁人矣）子聞之曰仁亦不遠姑慮而行之（上文謂常也時有慮焉亦三月之義）爾無苟羨焉（顏回曰舜何人也余何人也有為者亦若是彼顏回不羨舜也）故常亦無羨回但慮而行之自及矣）惟精惟一誕先登于岸（書云惟精惟一允執厥中言道心精微仁性則一也詩云帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸岸喻仁之地也言仁道不可畔不可羨亦執中而得也）常出曰慮不及精思不及睿（慮即道心也思曰睿）焉能無咎（咎謂貳過也）焉能不違（不違三月）繁師玄聞董常賢問賈瓊以齒（年齒）瓊曰始冠矣（年二十）師玄曰吁其幼達也（達謂達道）瓊曰夫子十五為人師焉（夫子謂文中子）陳留王孝逸先達之傲者也（傲謂未嘗服人也）然白首北面豈以年乎（達不在年齒）瓊聞之德不在年（左傳曰年均擇賢是則賢德為上）道不在位（語曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處也）門人有問姚義孔庭之法曰詩曰禮不及四經何也（鯉趨而過庭子曰學詩乎學禮乎）姚義曰嘗聞諸夫子矣（夫子謂文中子）春秋斷物志定而後及也（志在斷）樂以和德全而後及也（樂象德）書以制法從事而後及也（事以制立）易以窮理知命而後及也（理性至於命）故不學春秋無以主斷不學樂無以知和不學書無以議制不學易無以通理四者非具體不能及故聖人後之（言孔子不教鯉者待其具而後教之爾此並文中子言姚義志之也）豈養蒙之具耶或曰然則詩禮何為而先也義曰夫教之以詩則出辭氣斯遠暴慢矣約之以禮則動容貌斯立威嚴矣（此亦小成也）度其言察其志考其行辯其德（凡師教人量其志行）志定則發之以春秋於是乎斷而能變（不變則斷不適中）德全則導之以樂於是乎和而知節（不節則蕩）可從事則達之以書於是乎可以立制（事無制不永）知命則申之以易於是乎可與盡性（性與天道合為元命）若驟而語春秋則蕩志輕義（志未定故）驟而語樂則喧德敗度（德未全）驟而語書則狎法（狎法猶舞文也）驟而語易則玩神（不知性則以神為虛玩）是以聖人知其必然故立之以宗（宗即統言六經也）列之以次（次謂先詩

禮而後次之四經也先成諸己然後備諸物先濟乎近然後形
乎遠己近謂近取諸身也若出辭氣動容貌是也物遠謂遠取諸物也若斷物和行制法窮理是也
亶其深乎亶其深乎亶信也信乎孔子先詩禮其教深奧子聞之曰姚
子得之矣得六經之深故能言此子曰識寡於亮德輕於才斯
過也已有亮少識必有太緩之過有才少德必有太淺之過子曰治亂運也有
乘之者有革之者治亂皆由運則同也而乘之革之異焉乘之謂舜乘堯之類革之謂
湯革夏之類是也窮達時也關氏易傳曰時也者係乎君天下者也君天下得君子之道則
時亨得小人之道則時塞有行之者有遇之者窮達皆由時然有行非其道而自窮
于時者有雖行得道而遇時不明者時則一而行之遇之異焉吉凶命也有作之者
有偶之者作謂自作孽自求多福皆由人作之者也偶謂庸人偶貴善人偶禍皆偶然者也
一來一往各以數至豈徒云哉往來循環數有奇耦人不能逃遼東
之役天下治舩子曰林麓盡矣治舩伐盡麓盧谷反帝省其山
其將何辭以對掌林麓之官何辭對帝或問續經薛收姚義告
子子曰使賢者非耶吾將飾誠以請對對之以道賢者當悟愚
者非耶吾獨奈之何愚者不知道不可對因賦黍離之卒章云知
我者謂我心憂不知我者謂我何求入謂門人曰五交三釁劉峻亦知
言哉孝標論曰惟茲五交是生三釁釁許慎反房玄齡問善則稱君過則
稱己可謂忠乎子曰讓矣無過而稱己過是隱也隱非忠也蓋讓美於君而已
杜如晦問政子曰推爾誠舉爾類賞一以勸百罰一
以懲衆夫爲政而何有未有過此得爲政之要者如晦出謂竇威
曰讜人容其訐雖太訐必容佞人杜其漸漸猶不可況深乎賞罰
在其中吾知乎爲政矣容一訐直示賞百善之門絕一佞媚示罰衆惡之柄文
中子曰制命不及黃初續書帝制公命惟漢有之不及魏矣黃初魏文帝初即位
年號志事不及太熙續書君志臣事至晉太康而止矣不及惠帝太熙惠帝年號褒
貶不及仁壽元經至隋開皇而止矣不及仁壽仁壽四年煬帝弒立叔恬曰何
謂也子泫然曰仁壽大業之際其事忍容言耶大業煬帝

年號事不忍言安所褒貶賈瓊問富而教之何謂也子曰仁生於
歉歲歉則仁者惻隱歉苦簟反義生於豐豐盈則義者制宜故富而教之
斯易也以豐思歉則爲教易古者聖王在上田里相距雞犬相
聞人至老死不相往來蓋自足也解上文富是以至治之
代謂三皇時五典潛五禮措五服不章天子諸侯卿大夫士五者之服必章
明曰五章人知飲食不知蓋藏人知羣居不知愛敬上如
標枝下如野鹿標枝野鹿自然分上下也何哉蓋上無爲下自足
故也賈瓊曰淳漓朴散其可歸乎歸復也子曰人能弘
道苟得其行如反掌爾人存則道行言亦易爾昔舜禹繼軌而
天下朴夏桀承之而天下詐成湯放桀而天下平殷
紂承之而天下陂陂險也文武治而幽厲散文景寧而
桓靈失斯則治亂相易澆淳有由由上之所化興衰資乎
人得失在乎教解上文人弘道其曰太古不可復是未知先
王之有化也詩書禮樂復何爲哉若言經籍不能復古何爲虛設耶
董常聞之謂賈瓊曰孔孟云亡夫子之道行則所謂
綏之斯來動之斯和乎孰云淳朴不可歸哉當爲決淳漓朴
散之疑子曰以性制情者鮮矣我未見處歧路而不遲
迴者路分二曰歧性感物而動曰情亦二之義也言情之惑性如歧之惑路也能制者少矣易
曰直方大不習無不利則不疑其所行也直方性也不習謂不
疑惑竇威曰大哉易之盡性也門人孰至焉子曰董常
近之近庶幾也或問威與常也何如子曰不知恐門人輕威而重常
故答以不知子曰大雅或幾於道温大雅或幾猶屢中也蓋隱者也
默而成之不言而信幾道則默也默似隱或問陶元亮潛字元亮子
曰放人也歸去來有避地之心焉潛作歸去來詞五柳先生
傳則幾於閉關矣潛種五柳以自號閉關注見上子曰和大怨者必
有餘怨若舜不怨而慕是也忘大樂者必有餘樂若顏回不改其樂是也

天之道也。(性與天道相合，故能如此。)子曰：氣為上，形為下，識都其中。(都，居也。)而三才備矣。氣為鬼，其天乎；識為神，其人乎。(易曰：精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。鬼者精氣之變也，故曰氣為鬼。易曰：神而明之，存乎其人。非識則不能神，故曰識為神。)吾得之理性焉。(窮理盡性，則能行變化，通鬼神。)薛收曰：敢問天神人鬼何謂也？周公其達乎？(仲尼曰：鬼神之事，吾亦難明。周公曰：不若旦多才多藝，能事鬼神，故止問周公。)子曰：大哉周公！遠則冥諸心也。心者非他也，窮理者也。(心謂天理。)故悉本於天。(悉，盡也。盡我於天理也，孟子盡心章義同。)推神於天，蓋尊而遠之也。故以祀禮接焉。(此宗祀大神也。)近則求諸己也。(己謂人倫。)己者非他也，盡性者也。(反己復性。)卒歸之人。(如父與子性，人人一同。)推鬼於人，蓋引而敬之也。故以饗禮接焉。(此大禘人鬼也。)古者觀盥而不薦，思過半矣。(盥潔貴敬也。盥，古緩反。)薛收曰：敢問地祇。(既聞天神人鬼，故又問地祇。)子曰：至哉！百物生焉，萬類形焉，示之以民，斯其義也。(古祇字示旁作民。)形也者，非他也，骨肉之謂也。(骨肉屬土。)故以祭禮接焉。(此既葬則祭于地下也。)收曰：三者何先？子曰：三才不相離也。措之事業，則有主焉。圓丘尚祀，觀神道也；方澤貴祭，察物類也；宗廟用饗，懷精氣也。收曰：敢問三才之蘊。(蘊者精奧之稱。)子曰：至哉乎問！夫天者統元氣焉，非止蕩蕩蒼蒼之謂也；地者統元形焉，非止山川丘陵之謂也；人者統元識焉，非止圓首方足之謂也。(三才取其氣形識，不止形而己。)乾坤之蘊，汝思之乎？於是收退而學易。(易行乾坤之中，故因三才之蘊始悟易。)子曰：射以觀德，今亡矣，古人貴仁義，賤勇力。子曰：棄德背義而患人之不己親，好疑尚詐而患人之不己信，則有之矣。(譏時。)子曰：君子服人之心，不服人之言。(孟子曰：七十子之服仲尼，中心悅而誠服也。)服人之言，不服人之身。(此其次也。)服人之身，力加之也。君子以義，小人以力，難矣夫。(並譏當世尚力不知義者。)子曰：太熙之後，天子所存者號爾。(晉惠帝。)烏乎！索化列之以政，則蕃君比之矣。(續詩有政化。)元經何以不興乎？(詩亡則春秋作。)房玄齡謂薛收曰：道之不行也必矣，夫子何營營乎？(嗟師勤。)薛收曰：子非夫子之徒歟？(不知道。)天子失道，則諸侯修之；(若桓文。)諸侯失道，則大夫修之；(若子產叔向。)大夫失道，則士修之；(若孔孟。)士失道，則庶人修之。(若董仲舒居家推災異。)修之之道，從師無常，誨而不倦，窮而不濫，(濫謂不苟干祿棄道。)死而後已。得時則行，失時則蟠。(蟠，屈。)此先王之道所以續而不墜也。古者謂之繼時。(若孔子繼周公，孟子繼孔子，其適時一也。)詩不云乎：縱我不往，子寧不嗣音。(子衿篇刺亂世學校不修也。注：嗣，續也；音謂絃誦。)如之何以不行而廢也？玄齡惕然謝曰：其行也如是之遠乎！(乃知營營非止身而已，繼時之道當遠大。)

中說卷第九

中說卷第十

關朗篇　　阮逸註

或問關朗。子曰。魏之賢人也。孝文沒而宣武立。穆公死。關朗退。(並見上注)魏之不振。有由哉。(國不振由賢人不用)子曰。中國失道。四夷知之。魏徵曰。請聞其說。子曰。小雅盡廢。四夷交侵。斯中國失道也。非其說乎。徵退。謂薛收曰。時可知矣。(時煬帝失道可知)薛收問曰。今之民胡無詩。(因聞古詩乃問今民何不作詩)子曰。詩者。民之情性也。情性能亡乎。(情不亡詩不廢)非民無詩。職詩者之罪也。(職詩謂史官不明變)姚義困於窶。(窶貧)房玄齡曰。傷哉窶也。盍請乎。姚義曰。古之人為人請。猶以為捨讓也。(古冉子為公西赤之母請粟孔子曰君子周急不繼富蓋非冉子棄讓也)況為己乎。吾不願。子聞之曰。確哉義也。實行古之道矣。有以發我也。難進易退。(儒有難進易退姚義發明於我)子曰。雖邇言。必有可察。求本則遠。(舜好察邇言若不察其本則讒說殄行至矣遠謂難及)王珪從子求續經。子曰。叔父。(珪字叔玠子之從叔太宗朝為諫議多直言敕中書門下三品入閤使諫臣隨之自珪始也)通何德以之哉。(有何德以當叔父之求學)珪曰。勿辭也。當仁不讓於師。況無師乎。吾聞關朗之筮矣。(事在關朗傳)積亂之後。當生大賢。世習禮樂。莫若吾族。天未亡道。振斯文者。非子誰歟。(珪言直故舉吾族)魏徵問議事以制。何如。子曰。苟正其本。刑將措焉。如失其道。議之何益。故至治之代。法懸而不犯。(畫衣冠為法)其次犯而不繁。(三代)故議事以制。噫。中代之道也。(商周已後為中代)如有用我。必也無訟乎。(此仲尼之志)文中子曰。平陳之後。龍德亢矣。而卒不悔。悲夫。(隋文過亢不知故及弒)書元經也。其知天命而著乎。(詩書亡然後元經作皆天命也)傷禮樂則述章志。(樂章禮志)正曆數則斷南北。(南北朝)感帝制而首太熙。(書帝制尚不及黃初況太熙乎然元經首於太熙者蓋感帝制之絕而特振之也)尊中國而正皇始。(晉宋卒不振則曆數歸北朝以後魏孝文皇始年都洛陽得中國也)文中子曰。動失之繁。靜失之寡。(不中)子曰。罪莫大於好進。(進不以道)禍莫大於多言。(言不以中)痛莫大於不聞過。(自蔽)辱莫大於不知恥。(自得)子曰。天子之子。合冠而議封。(年二十成人始封之王)知治而受職。(齒胄學古)古之道也。(此周制)薛收問政於仲長子光。子光曰。舉一綱。衆目張。弛一機。萬事隳。(引古語○隳鬩規反)不知其政也。(隱者言放)收告文中子。子曰。子光得之矣。(得為政之要也)文中子曰。不知道無以為人臣。況君乎。(君更須知道)子曰。人不里居。地不井受。終苟道也。(秦廢井田開阡陌意在徙豪傑強本國然棄禮義起兼并為苟且之道)雖舜禹不能理矣。(如此雖聖人復生難矣)子曰。政猛寧若恩。(先恩臨之)法速寧若緩。(緩寬也)獄繁寧若簡。(簡不滋彰)臣主之際。其猜也寧信。(並讖時)執其中者。惟聖人乎。(聖人之道不難知能行上四事則執中矣)子曰。委任不一。亂之媒也。監察不止。姦之府也。(隋由此亡)裴晞聞之曰。左右相疑。非亂乎。上下相伺。非姦乎。古謂之蛇豕之政。噫。亡秦之罪也。(言王道喪自秦始)杜淹問隱。子曰。非伏其身而不見也。時命大謬。則隱其德矣。惟有道者能之。故謂之退藏於密。(有道謂聖人)杜淹曰。易之興也。天下其可疑乎。故聖人得以隱。(紂疑文王則文王隱)子曰。顯仁藏用。中古之事也。(演卦顯也就拘藏也)淹曰。敢問藏之之說。子曰。泯其迹。閟其心。可以神會。難以事求。斯其說也。又問道之旨。子曰。非禮勿動。非禮勿視。非禮勿聽。淹曰。此仁者之目也。(仲尼言仁)子曰。道在其中矣。(道在仁中)淹退。謂如晦曰。瞻之在前。忽然在後。信顏氏知之矣。(知聖人道大不可以語言執也)文中子曰。四民不分。五等不建。六官不職。九服不序。皇

墳帝典不得而識矣生民不復得而識也不以三代之法統天下終危邦也忠敬文相循之法如不得已其兩漢之制乎七制不以兩漢之制輔天下者誠亂也已制度不立則亂文中子曰仲尼之述廣大悉備歷千載而不用悲夫六經示後而後世但習空文不用其道可悲惜仇璋進曰然夫子今何勤勤於述也子曰先師之職也不敢廢儒職在祖述焉知後之不能用也後必有聖人出能用之是蕪是蓘則有豐年逸詩譬如農夫是蕪是蓘雖有飢饉必有豐年蕪悲驕反蓘古本反子謂薛收曰元魏已降天下無主矣無真主開皇九載人始一平陳一統先人有言曰敬其事者大其始慎其位者正其名先人謂銅川府君此吾所以建議於仁壽也開皇改仁壽陛下真帝也無踵僞亂南北朝僞亂相繼必紹周漢以土襲火周木德漢火德隋當爲土德色尚黃數用五除四代之法四代謂北朝魏周齊南朝陳也以乘天命時乘御天千載一時不可失也高祖偉之而不能用偉其文而已不用其道所以然者吾庶幾乎周公之事矣周公聖人之時者也故仲尼宗之敬其事正其始攝位則進正名則退公其心私其迹此周公之事也文中子謂隋祖必敬其始正其名故十二策何先必先正始者也正始策首篇名魏永爲龍門令永未見下車而廣公舍子聞之曰非所先也勞人逸己胡寧是營永遽止以謝子子曰不勤不儉無以爲人上也終戒之門人竇威賈瓊姚義受禮溫彥博杜如晦陳叔達受樂杜淹房喬魏徵受書李靖薛方士裴晞王珪受詩叔恬受元經董常仇璋薛收程元備聞六經之義中說終凝常聞不專經者不敢以受也經別有說故著之此太原府君王凝自記自中說之後也太原府君曰稱府君者凝二子所記也文中子之教不可不宣也日月逝矣不可使文中之後後裔不達于茲也召三子而教之略例焉續經略例太原府君曰凝當居慄如也子弟非公服不見閨門之內若朝廷焉昔文中子曰賢者凝也權則未而可與立矣府君再拜曰謹受教非禮不動終身焉正觀中起家監察御史劾奏侯君集有無君之心天下稱其讓正出爲胡蘇令時杜淹爲御史大夫王凝爲監察上言侯君集有反狀太宗以君集有大功未之信而長孫無忌與君集善乃與杜淹不協而王凝貶出胡蘇令胡蘇漢東莞縣有胡蘇亭隋置縣名今屬隸州及退則鄉黨以穆不得志於時遂退御家以四教勤儉恭恕正家以四禮冠婚喪祭士禮三年之畜備則散之親族九年耕所儲畜聖人之書及公服禮器不假皆自足垣屋什物必堅朴曰無苟費也門巷果木必方列曰無苟亂也事寡嫂以恭順著文中子之室與人不款曲不受遺非其力非其祿未嘗衣食力謂自耕桑者饗食之禮無加物焉曰及禮可矣居家不肉食曰無求飽一布被二十年不易曰無爲費天下也鄉人有誣其稅者一歲再輸臨官計日受俸年踰七十手不輟經親朋有非義者必正之曰面譽背毀吾不忍也羣居縱言未嘗及人之短常有不可犯之色故小人遠焉杜淹曰續經其行乎太原府君曰王公大人最急也先王之道布在此矣天下有道聖人推而行之天下無道聖人述而藏之所謂流之斯爲川焉塞之斯爲淵焉升則雲施則雨潛則潤何往不利也太原府君曰夫子得程仇董薛而六經益明對問之作四生之力也董仇早歿而程薛繼殂文中子之教其未作矣嗚呼以俟來哲此並隱其意肆其言以傷河汾之教爲長孫無忌所抑房魏等不能振之也

敘篇

文中子之教繼素王之道故以王道篇爲首古先聖

王俯仰二儀必合其德故次之以天地篇天尊地卑君臣立矣故次之以事君篇事君法天莫如周公故次之以周公篇周公之道蓋神乎易中故次之以問易篇易者教化之原也教化莫大乎禮樂故次之以禮樂篇禮樂彌文著明則史故次之以述史篇興文立制變理爲大惟魏相有焉故次之以魏相篇夫陰陽既燮則理性達矣窮理盡性以至於命故次之以立命篇通性命之說者非易安能至乎關氏易之深者也故次之關朗篇終焉

文中子世家

杜淹撰

文中子王氏諱通字仲淹其先漢徵君霸絜身不仕十八代祖殷雲中太守家于祁以春秋周易訓鄉里爲子孫資十四代祖述克播前烈著春秋義統公府辟不就九代祖寓遭愍懷之難遂東遷焉寓生罕罕生秀皆以文學顯秀生二子長曰玄謨次曰玄則玄謨以將略升玄則以儒術進玄則字彥法即文中子六代祖也仕宋歷太僕國子博士常歎曰先君所貴者禮樂不學者軍旅兄何爲哉遂究道德考經籍謂功業不可以小成也故卒爲洪儒卿相不可以苟處也故終爲博士曰先師之職也不可墜故江左號王先生受其道曰王先生業於是大稱儒門世濟厥美先生生江州府君煥煥生虬虬始北事魏太和中爲并州刺史家河汾曰晉陽穆公穆公生同州刺史彥曰同州府君彥生濟州刺史一曰安康獻公安康獻公生銅川府君諱隆字伯高文中子之父也傳先生之業教授門人千餘隋開皇初以國子博士待詔雲龍門時國家新有揖讓之事方以恭儉定天下帝從容謂府君曰朕何如主也府君曰陛下聰明神武得之於天發號施令不盡稽古雖負堯舜之姿終以不學爲累帝默然曰先生朕之陸賈也何以教朕府君承詔著興衰要論七篇每奏帝稱善然未甚達也府君出爲昌樂令遷猗氏銅川所治著稱秩滿退歸遂不仕開皇四年文中子始生銅川府君筮之遇坤之師獻兆于安康獻公獻公曰素王之卦也何爲而來地二化爲天一上德而居下位能以衆正可以王矣雖有君德非其時乎是子必能通天下之志遂名之曰通開皇九年江東平銅川府君歎曰王道無敘天下何爲而一乎文中子侍側十歲矣有憂色曰通聞古之爲邦有長久之策故夏殷以下數百年四海常一統也後之爲邦行苟且之政故魏晉以下數百年九州無定主也上失其道民散久矣一彼一此何常之有夫子之歎蓋憂皇綱不振生人勞於聚斂而天下將亂乎銅川府君異之曰其然乎遂告以元經之事文中子再拜受之十八年銅川府君宴居歌伐木而召文中子子矍然再拜敢問夫子之志何謂也銅川府君曰爾來自天子至庶人未有不資友而成者也在三之義師居一焉道喪已來斯廢久矣然何常之有小子勉旃翔而後集文中子於是有四方之志蓋受書於東海李育學詩於會稽夏琠問禮於河東關子明正樂於北平霍汲考易於族父仲華不解衣者六歲其精志如此仁壽三年文中子冠矣慨然有濟蒼生之心西遊長安見隋文帝帝坐太極殿召見

因奏太平策十有二策尊王道推霸略稽今驗古恢恢乎運天下於指掌矣帝大悅曰得生幾晚矣天以生賜朕也下其議於公卿公卿不悅時將有蕭牆之釁文中子知謀之不用也作東征之歌而歸曰我思國家兮遠遊京畿忽逢帝王兮降禮布衣遂懷古人之心兮將興太平之基時異事變兮志乖願違吁嗟道之不行兮垂翅東歸皇之不斷兮勞身西飛帝聞而再徵之不至四年帝崩大業元年一徵又不至辭以疾謂所親曰我周人也家于祁永嘉之亂蓋東遷焉高祖穆公始事魏魏周之際有大功於生人天子錫之地始家于河汾故有墳隴於茲四代矣茲土也其人憂深思遠乃有陶唐氏之遺風先君之所懷也有敝廬在茅簷土堦撮如也道之不行欲安之乎退志其道而已乃續詩書正禮樂修元經讚易道九年而六經大就門人自遠而至河南董常太山姚義京兆杜淹趙郡李靖南陽程元扶風竇威河東薛收中山賈瓊清河房玄齡鉅鹿魏徵太原温大雅潁川陳叔達等咸稱師北面受王佐之道焉如往來受業者不可勝數蓋千餘人隋季文中子之教興於河汾雍雍如也大業十年尚書召署蜀郡司戶不就十一年以著作郎國子博士徵並不至十三年江都難作子有疾召薛收謂曰吾夢顏回稱孔子之命曰歸休乎殆夫子召我也何必永厥齡吾不起矣寢疾七日而終門弟子數百人會議曰吾師其至人乎自仲尼已來未之有也禮男子生有字所以昭德死有謚所以易名夫子生當天下亂莫予宗之故續詩書正禮樂修元經讚易道聖人之大旨天下之能事畢矣仲尼既沒文不在茲乎易曰黃裳元吉文在中也請謚曰文中子絲麻設位哀以送之禮畢悉以文中子之書還於王氏禮論二十五篇列爲十卷樂論二十篇列爲十卷續書一百五十篇列爲二十五卷續詩三百六十篇列爲十卷元經五十篇列爲十五卷讚易七十篇列爲十卷並未及行遭時喪亂先夫人藏其書于篋笥東西南北未嘗離身大唐武德四年天下大定先夫人返于故居又以書授于其弟凝文中子二子長曰福郊少曰福時

錄唐太宗與房魏論禮樂事

大唐龍飛宇內樂業文中子之教未行于時後進君子鮮克知之正觀中魏文公有疾仲父太原府君問候焉留宿宴語中夜而歎太原府君曰何歎也魏公曰大業之際徵也嘗與諸賢侍文中子謂徵及房杜等曰先輩雖聰明特達然非董薛程仇之比雖逢明王必愧禮樂徵于時有不平之色文中子笑曰久久臨事當自知之及正觀之始諸賢皆亡而徵也房李温杜獲攀龍鱗朝廷大議未嘗不參預焉上臨軒謂羣臣曰朕自處蕃邸及當宸極卿等每進諫正色咸云嘉言良策患人主不行若行之則三皇不足四五帝不足六朕誠虛薄然獨斷亦審矣雖德非徇齊明謝濬哲至於聞義則服庶幾乎古人矣諸公若有長久之策一一陳之無有所隱房杜等奉詔舞蹈讚揚帝德上曰止引羣公內宴酒方行上曰設法施化貴在經久秦漢已下不足襲也三代損益何者爲當卿

等悉心以對不患不行是時羣公無敢對者徵在下坐爲房杜所目因越席而對曰夏殷之禮既不可詳忠敬之化空聞其說孔子曰周監二代郁郁乎文哉吾從周周禮公旦所裁詩書仲尼所述雖綱紀頹缺而節制具焉荀孟陳之於前董賈伸之於後遺談餘義可舉而行若陛下重張皇墳更造帝典則非駑劣所能議及也若擇前代憲章發明王道則臣請以周典唯所施行上大悅翌日又召房杜及徵俱入上曰朕昨夜讀周禮眞聖作也首篇云惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲人極誠哉深乎良久謂徵曰朕思之不井田不封建不肉刑而欲行周公之道不可得也大易之義隨時順人周任有言陳力就列若能一一行之誠朕所願如或不及强希大道畫虎不成爲將來所笑公等可盡慮之因詔宿中書省會議數日卒不能定而徵尋請退上雖不復揚言而閑宴之次謂徵曰禮壞樂崩朕甚憫之昔漢章帝眷眷於張純今朕急急於卿等有志不就古人攸悲徵跪奏曰非陛下不能行蓋臣等無素業爾何愧如之然漢文以清靜富邦家孝宣以章程練名實光武責成委吏功臣獲全肅宗重學尊師儒風大舉陛下明德獨茂兼而有焉雖未冠三代亦千載一時惟陛下雖休勿休則禮樂度數徐思其宜教化之行何慮晩也上曰時難得而易失朕所以遑遑也卿退無有後言徵與房杜等並慚慄再拜而出房謂徵曰玄齡與公竭力輔國然言及禮樂則非命世大才不足以望陛下清光矣昔文中子不以禮樂賜予良有以也向使董薛在適不至此噫有元首無股肱不無可歎也十七年魏公薨太原府君哭之慟十九年授余以中說又以魏公之言告予因敍其事時正觀二十年九月記

東臯子荅陳尚書書　　　王　福時　撰

東臯先生諱績字無功文中子之季弟也棄官不仕耕于東臯自號東臯子正觀初仲父太原府君爲監察御史彈侯君集事連長孫太尉由是獲罪時杜淹爲御史大夫密奏仲父直言非辜於是太尉與杜公有隙而王氏兄弟皆抑而不用矣季父與陳尚書叔達相善陳公方撰隋史季父持文中子世家與陳公編之陳公亦避太尉之權藏而未出重重作書遺季父深言懃懇季父荅書其略曰亡兄昔與諸公遊其言皇王之道至矣僕與仲兄侍側頗聞大義亡兄曰吾周之後也世習禮樂子孫當遇王者得申其道則儒業不墜其天乎其天乎時魏文公對曰夫子有後矣天將啓之徵也儻逢明主願翼其道無敢忘之及仲兄出胡蘇令杜大夫嘗於上前言其樸忠太尉聞之怒而魏公適入奏事見太尉魏公曰君集之事果虛耶御史當反其坐果實耶太尉何疑焉於是意稍解然杜與仲父抗志不屈魏公亦退朝默然其後君集果誅且吾家豈不幸而爲多言見窮乎抑天實未啓其道乎僕今耕于野有年矣無一言以裨于時無一勢以託其迹沒齒東臯醉醒自適而已然念先文中之述作門人傳受升堂者半在廊廟續經及中說未及講求而行嗟乎足下知心者顧僕何爲哉願記

亡兄之言庶幾不墜足矣謹錄世家寄去餘在福郊面悉其意幸甚

錄關子明事

關朗字子明河東解人也有經濟大器妙極占筭浮沈鄉里不求官達太和末余五代祖穆公封晉陽尚書署朗爲公府記室穆公與談易各相歎服穆公謂曰足下奇才也不可使天子不識入言于孝文帝帝曰張彝郭祚嘗言之朕以卜筭小道不之見爾穆公曰此人道微言深殆非彝祚能盡識也詔見之帝問老易朗既發明玄宗實陳王道諷帝慈儉爲本飾之以刑政禮樂帝嘉歎謂穆公曰先生知人矣昨見子明管樂之器豈占筭而已穆公再拜對曰昔伊尹負鼎于成湯今子明假占筭以謁陛下臣主感遇自有所因後宜任之帝曰且與卿就成筮論既而頻日引見際暮而出會帝有烏丸之役敕子明隨穆公出鎮幷州軍國大議馳驛而聞故穆公易筮往往如神先是穆公之在江左也不平袁粲之死恥食齊粟故蕭氏受禪而穆公北奔即齊建元元年魏太和三年也時穆公春秋五十二矣奏事曰大安四載微臣始生蓋宋大明二年也既北遊河東人莫之知惟盧陽烏深奇之曰王佐才也太和八年徵爲祕書郎遷給事黃門侍郎以謂孝文有康世之意而經制不立從容閑宴多所奏議帝虛心納之遷都雒邑進用王肅由穆公之潛策也又薦關子明帝亦敬服謂穆公曰嘉謀長策勿慮不行朕南征還日當共論道以究治體穆公與朗欣然相賀曰千載一時也俄帝崩穆公歸洛踰年而薨朗遂不仕同州府君師之受春秋及易共隱臨汾山景明四年同州府君服闋援琴切切然有憂時之思子明聞之曰何聲之悲乎府君曰彥誠悲先君與先生有志不就也子明曰樂則行之憂則違之府君曰彥聞治亂損益各以數至苟推其運百世可知願先生以筮一爲決之何如子明曰占筭幽微多則有惑請命著卦以百年爲斷府君曰諾於是揲蓍布卦遇夬之革䷪兌上乾下䷰兌上離下捨蓍而歎曰當今大運不過二再傳爾從今甲申二十四歲戊申大亂而禍始宮掖有蕃臣秉政世伏其強若用之以道則桓文之舉也如不以道臣主俱屠地府君曰其人安出朗曰參代之墟有異氣焉若出其在幷之郊乎府君曰此人不振蒼生何屬子曰當有二雄舉而中原分府君曰各能成乎朗曰我隙彼動能無成乎若無賢人扶之恐不能成府君曰請刻其歲朗曰始於甲寅卒於庚子天之數也府君曰何國先亡朗曰不戰德而用詐權則舊者先亡也府君曰其後如何朗曰辛丑之歲有恭儉之主起布衣而併六合府君曰其東南乎朗曰必在西北平大亂者未可以文治必須武定且西北用武之國也東南之俗其弊也剽西北之俗其興也勃又況東南中國之舊主也中國之廢久矣天之所廢孰能興之府君曰東南之歲可刻乎朗曰東南運曆不出三百大賢大聖不可卒遇能終其運所幸多矣且辛丑明王當興定天下者不出九載己酉江東其危乎府君曰明王既興其道若何朗曰設有始有卒五帝三王之化復矣若非其道則

終驕亢而晚節末路有桀紂之主出焉先王之道墜地久矣苛化虐政其窮必酷故曰大軍之後必有凶年積亂之後必有凶主理當然也府君曰先王之道竟亡乎朗曰何謂亡也夫明王久曠必有達者生焉行其典禮此三才五常之所繫也孔子曰文王既沒文不在茲乎故王道不能亡也府君曰請推其數朗曰乾坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六引而伸之不過三百八十四天之道也噫朗聞之先聖與卦象相契自魏已降天下無真主故黃初元年庚子至今八十四年更八十二年丙午三百六十六矣達者當生更十八年甲子其與王者合乎用之則王道振不用洙泗之教修矣府君曰其人安出朗曰其唐晉之郊乎昔殷後不王而仲尼生周後不王則斯人生晉夫生於周者周公之餘烈也生於晉者陶唐之遺風也天地冥契其數自然府君曰厥後何如朗曰自甲申至甲子正百年矣過此未或知也府君曰先生說卦皆持二端朗曰何謂也府君曰先生每及興亡之際必曰用之以道輔之以賢未可量也是非二端乎朗曰夫象生有定數吉凶有前期變而能通故治亂有可易之理是以君子之於易動則觀其變而玩其占問之而後行考之而後舉欲令天下順時而進知難而退此占筭所以見重於先王也故曰危者使平易者使傾善人少惡人多暗主衆明君寡堯舜繼禪歷代不逢伊周復辟近古亦絕非運之不可變也化之不可行也道悠世促求才實難或有臣而無君或有君而無臣故全之者鮮矣仲尼曰如

有用我者吾其爲東周乎此有臣而無君也章帝曰堯作大章一夔足矣此有君而無臣也是以文武之業遂淪於仲尼禮樂之美不行於章帝治亂之漸必有厥由而興廢之成終罕所遇易曰功業見乎變此之謂也何謂無二端府君曰周公定鼎於郟鄏卜世三十卜年八百豈亦二端乎朗曰聖人輔相天地準繩陰陽恢皇綱立人極脩策迴馭長羅遠羈昭治亂於未然筭成敗於無兆固有不易之數不定之期假使庸主守之賊臣犯之終不促已成之期于未衰之運故曰周德雖衰天命未改聖人知明王賢相不可必遇聖謀睿策有時而弊故考之典禮稽之龜策即人事以申天命懸曆數以示將來或有已盛而更衰或過筭而不及是故聖人之法所可貴也向使明王繼及良佐踵武則當億萬斯年與天無極豈止三十世八百年而已哉過筭餘年者非先王之功即桓文之力也天意人事豈徒然哉府君曰龜策不出聖謀乎朗曰聖謀定將來之基龜策告未來之事遞相表裏安有異同府君曰大哉人謨朗曰人謀所以安天下也夫天下大器也置之安地則安置之危地則危是以平路安車狂夫審乎難覆乘奔馭朽童子知其必危豈有周禮既行曆數不延乎八百秦法既立宗祧能踰乎二世噫天命人事其同歸乎府君曰先生所刻治亂興廢果何道也朗曰文質遞用勢運相乘稽損益以驗其時百代無隱考龜策而研其慮千載可知未之思歟夫何遠之有府君蹶然驚起因書策而藏之退而學易蓋王氏易道宗於朗焉其後宣武

正始元年歲次甲申至孝文永安元年二十四歲戊申而胡后作亂爾朱榮起并州君臣相殘繼踵屠地及周齊分霸卒併於西始於甲寅終於庚子皆如其言明年辛丑歲隋高祖受禪果以恭儉定天下開皇元年安康獻公老于家謂銅川府君曰關生殆聖矣其言未來若合符契開皇四年銅川夫人經山梁履巨石而有娠既而生文中子先丙午之期者二載爾獻公筮之曰此子當之矣開皇六年丙午文中子知書矣厥聲載路九年己酉江東平高祖之政始迨仁壽四年甲子文中子謁見高祖而道不行大業之政甚於桀紂於是文中子曰不可以有爲矣遂退居汾陽續詩書論禮樂江都失守文中寢疾歎曰天將啓堯舜之運而吾不遇焉嗚呼此關先生所言皆驗也

王氏家書雜錄　　　　王　福時　撰

太原府君諱凝字叔恬文中子亞弟也正觀初君子道亨我先君門人布在廊廟將播厥師訓施于王道遂求其書于仲父仲父以編寫未就不之出故六經之義代莫得聞仲父釋褐爲監察御史時御史大夫杜淹謂仲父曰子聖賢之弟也有異聞乎仲父曰凝忝同氣昔亡兄講道河汾亦嘗預於斯然六經之外無所聞也淹曰昔門人咸存記焉蓋薛收姚義綴而名曰中說茲書天下之昌言也微而顯曲而當旁貫大義宏闡教源門人請問之端文中行事之迹則備矣子盍求諸家仲父曰凝以喪亂以來未遑及也退而求之得中說一百餘紙大底雜記不著篇目首卷及序則蠹絕磨滅未能詮次會仲父黜爲胡蘇令歎曰文中子之教不可不宣也日月逝矣歲不我與乃解印而歸大考六經之目而繕錄焉禮論樂論各亡其五篇續詩續書各亡小序惟元經讚易具存焉得六百六十五篇勒成七十五卷分爲六部號曰王氏六經仲父謂諸子曰大哉兄之述也以言乎皇綱帝道則大明矣以言乎天地之間則無不至焉自春秋以來未有若斯之述也又謂門人曰不可使文中之後不達于茲也乃召諸子而授焉正觀十六年余二十一歲受六經之義三年頗通大略嗚呼小子何足以知之而有志焉十九年仲父被起爲洛州錄事又以中說授余曰先兄之緒言也余再拜曰中說之爲教也務約致深言寡理大其比方論語之記乎孺子奉之無使失墜余因而辨類分宗編爲十編勒成十卷其門人弟子姓字本末則訪諸紀牒列於外傳以備宗本焉且六經中說于以觀先君之事業建義明道垂則立訓知文中子之所爲者其天乎年序寖遠朝廷事異同志淪殂帝閽攸邈文中子之教抑而未行吁可悲哉空傳子孫以爲素業云爾時正觀二十三年正月序

中說卷第十

刻六子書跋

先刑部府君少敦仁義之學晚慕道德之言故於六子書無不講覈春之得於過庭者侈矣自先君下世每對是書未嘗不悵然若有所慕焉而弗得也將究其意旨而無善本脫謬不可考定嘉靖庚寅冬因治先君墓於銅井山遂廬其側校讐授梓參文羣籍考義多方越癸巳夏乃成膏宵雞晨寢食爲廢匪敢言勞用脩先君之志云爾是歲秋八月東滄居士吳郡顧春識

意林

四部備要

子部

上海中華書局據學津討
原本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

欽定四庫全書提要

意林五卷唐馬總編唐書總本傳但稱其系出扶風不言爲何地人其字唐書作會元而此本則題曰元會均莫能詳也傳稱其歷任方鎮終于戸部尚書贈右僕射謚曰懿陳振孫書錄解題稱總仕至大理評事則攷之未審矣初梁庾仲容取周秦以來諸家雜記凡一百七家摘其要語爲三十卷名曰子鈔總以其繁略失中復增損以成此書宋高似孫子略稱仲容子鈔每家或取數句或一二百言馬總意林一遵庾目多者十餘句少者一二言比子鈔更爲取之嚴錄之精今觀所采諸子今多不傳者惟賴此僅存其槩其傳于今者如老莊管列諸家亦多與今本不同不特孟子之文如容齋隨筆所云也前有唐戴叔倫柳伯存二序與文獻通考所載相同唐志著錄作一卷叔倫序云三軸伯存序又云六卷今書所行有二本一爲范氏天一閣寫本多所脫佚是以

御題詩有太乙以下竟亡之之句此本爲江蘇巡撫所續進乃明嘉靖己丑廖自顯所刻較范氏本少戴柳二序而首尾特完整然攷子鈔原目凡一百七家此本止七十一家洪氏載總所引書尚有蔣子譙子鍾子張儼默記裴氏新書袁淮正書袁子正論蘇子張顯析言于子顧子諸葛子陳子要言符子諸書此本不載又通考稱今本相鶴經自意林鈔出而永樂大典有風俗通姓氏篇題曰出馬總意林此本亦並無之合計卷帙當已失其半非總之原本矣然殘璋斷璧益可寶貴也

原序二首

三聖相師大易光著天地之功立矣經傳之功生焉輔成一德謂之六學漢收秦業其道方興置講習訓授之官明君臣父子之體雖禮樂文缺亦足以新忠孝仁義之大綱至如曾孔荀孟之述□蓋數百千家皆發揮隱微羽翼風教祖儒尊道持法正名縱橫立權變通其要崇儉而有別卽□而得序旁行而不流小說去泥而篇簡繁夥罕備于士大夫之家有梁潁川庾仲容略其要會爲子書抄三十卷將以廣搜採異而立言之本或不求大理評事扶風馬總元會家有子史幼而集錄探其志趣意必有歸遂增損庾書詳擇前體裁成三軸目曰意林上以防守教之失中以補比事之闕下以佐屬文之緒有疏通廣博潔淨符信之要無僻放拘刻譤蔽邪盪之患君子曰以少爲貴者其是之謂乎余元會之執友故序而記之貞元二十年五月二十一日也撫州刺史戴叔倫撰

子書起于鬻熊六韜盛于春秋六國時莊老道宗起覆載之功橫視日月之照高視六經爲天下式故絕于稱言矣墨翟大賢其旨精儉教□□□□名亞孔聖至矣□□管晏文□□□□□□□□□□□□□□□□□可謂庶矣而部帙繁廣尋覽頗難梁朝庾仲容抄成三帙汰其沙石簸其粃糠而猶蘭蓀雜于蕭艾璠璵隱于璞石扶風馬總精好前志務于簡要又因庾仲容之抄略存爲六卷題曰意林聖賢則糟粕靡遺流略則精華盡在可謂妙矣隋代博陵李文博撰掇諸子編成理道集十卷唐永興公虞世南亦採前史著帝王略論五卷天后朝宰相朱翼祖則又述十代興亡論一帙洎扶風意林究子史大略者蓋四人意矣予扁舟塗水留滯盧陵扶風爲余語其本尚且曰編錄所取先務于經濟次存作者之意罔失篇目如面古人予懿馬氏之作文約趣深可謂懷袖百家掌握千卷之子用心也遠乎哉旌其可美述于篇首俾傳好事貞元丁卯歲夏之晦文廢瞍河東柳伯存重述

意林目錄

卷一
鬻子一卷　太公金匱二卷
太公六韜六卷　曾子二卷
晏子八卷　子思子七卷
孟子十四卷　管子十八卷
道德經二卷　荀卿子十二卷
魯連子五卷　文子十二卷
鄧析子一卷　范子十二卷
胡非子一卷　墨子十六卷
纏子一卷　隨巢子一卷
尸子二十卷　韓子二十卷
卷二
列子八卷　莊子十卷
鶡冠子三卷缺　王孫子一卷缺
申子三卷　慎子十二卷
燕丹子三卷　鬼谷子五卷
尹文子二卷　公孫文子一卷
陸賈新書二卷　晁錯新書三卷
賈誼新書八卷　呂氏春秋二十六卷
淮南子二十二卷
卷三
鹽鐵論十卷　說苑二十卷
新序三十卷　法言十五卷
太玄經十卷　新論十七卷
論衡二十七卷　正論五卷
潛夫論十卷
卷四
風俗通三十一卷　商君書四卷
阮子四卷　正部十卷
士緯十卷　通語八卷
抱朴子四十卷
卷五
周生烈子五卷　荀悅申鑒五卷
仲長統昌言十卷　典論五卷
魏子十卷　人物志三卷
任子十卷　篤論四卷
體論四卷　傅子一百二十卷
太玄經十四卷　化清經十卷
鄒子一卷　成敗志三卷
古今通論三卷　中論六卷
唐子十卷　秦子二卷
梅子一卷　物理論十六卷

唐　馬總　撰

昭文　張海鵬　梓

鬻子一卷（藝文志云名熊著子二十二篇今一卷六篇）

發政施令爲天下福謂之道上下相親謂之和不求而得謂之信除天下之害謂之仁信而能和者帝王之器

聖王在位百里有一士猶無有也王道衰千里一士則猶比肩也

知善不信謂之狂知惡不改謂之惑

昔文王見鬻子年九十文王曰嘻老矣鬻子曰若使臣捕虎逐麋臣已老矣坐策國事臣年尚少

太公金匱一卷

武王問太公曰殷已亡其三人今可伐乎太公曰臣聞之知天者不怨天知己者不怨人先謀後事者昌先事後謀者亡且天與不取反受其咎時至不行反受其殃非時而生是爲妄成故夏條可結冬冰可釋時難得而易失也

武王平殷還問太公曰今民吏未安賢者未定如何太公曰無故無新如天如地得殷之財與殷之民共之則商得其賈農得其田也一目視則不明一耳聽則不聰一足步則不行選賢自代上下各得其所

武王問五帝之戒可得聞乎太公曰黃帝云予在民上搖搖恐夕不至朝故金人三緘其口愼言語也堯居民上振振如臨深淵舜居民上兢兢如履薄冰禹居民上慄慄如恐不滿湯居民上翼翼懼不敢息

道自微而生禍自微而成愼終與始完如金城

行必履正無懷僥倖（書履）忍之須臾乃全汝軀（書鋒）刀利磑磑無爲汝開（書刀）源泉滑滑連旱則絕取事有常賦斂有節（書井）

太公六韜六卷

文王曰君務舉賢不獲其功何也太公曰舉而不用是有求賢之名而無用賢之實也文王曰舉賢若何太公曰按賢察名選才考能名實俱得之也

文王曰國君失民者何也太公曰不愼所與也君有六守三寶六守者仁義忠信勇謀三寶者農工商六守長則君安三寶完則國昌

國柄借人則失其威淵乎無端孰知其源涓涓不塞將成江河兩葉不去將用斧柯熒熒不救炎炎奈何

天下非一人天下天下之天下也取天下者若逐野鹿而天下共分其肉

太公云伏羲神農教而不誅黃帝堯舜誅而不怒

聖人恭天靜地和人敬鬼

文王在岐召太公曰吾地小奈何太公曰天下有粟賢者食之天下有民賢者收之屈一人下伸萬人上惟聖人能行之

冠雖敝加于首履雖新履于地

武王問太公曰士高下有差乎太公曰人有九差惡口舌爲衆所憎夜臥早起此妻子之將知人饑渴習人劇易此萬人之將戰戰慄慄日愼一日此十萬之將知天文悉地理理四海如妻子此天下之主

軍中之事不聞君命

武王問太公曰吾欲令三軍親其將如父母攻城則爭先登野戰則爭先赴聞金聲而怒聞鼓聲而喜可乎太公曰作將冬日不服裘夏日不操扇天雨不張蓋幔出隘塞過泥塗將先下步軍未舉火將不食士非好死而樂傷其將知飢寒勞苦也

用兵之害猶豫最大赴之若驚用之若狂當之者破近之者亡使如疾雷不暇掩耳也

貧窮忿怒欲決其志者名曰必死之士辯言巧辭善毀善譽者名曰閑諜飛言之士

曾子二卷

君子愛日以學及時而成難者不避易者不從旦就業夕自省可謂守業年三十四十無藝則無藝矣至五十不以善聞則無聞矣

鄙夫鄙婦相會于牆之陰可謂密矣明日或有知之故士執仁與義莫不聞也

蓬生麻中不扶自直白沙在涅與之皆黑君子之遊苾乎如入蘭芷之室久而不聞則與之化矣小人之遊戲乎如入鮑魚之室久而不聞則亦化矣故君子慎其去就也與君子遊如日之長加益不自知也與小人遊如履薄冰幾何而不行陷乎

天圓地方則是四角不揜也聞之夫子曰天道曰圓地道曰方

晏子八卷

景公作臺臺成欲復作鍾晏子諫曰斂民作鍾民必哀斂哀以謀樂不祥

景公嬖妾死名曰嬰子公守之三日不食膚著于席而不去晏子曰外有良醫將作鬼神之事公信之屏而沐浴晏子令棺入殮死者公大怒晏子曰已死不復生公乃止孔子聞之曰星之昭昭不如日月之曖曖

景公時雨雪三日被狐白之裘坐于堂側謂晏子曰三日雨雪天下何不寒晏子曰夫賢君飽則知人飢溫則知人寒公乃去裘

冠足以修敬不務其飾衣足以掩形不務其美士事不文木事不鏤足以示民也

景公曰吾欲霸諸侯若何晏子曰官未具也臣聞仲尼處陋巷廉隅不正則原憲侍志意不通則仲由侍德不辱（案德不辱今本晏子作德不盛行不厚）則顏回侍今君未有能侍故未具也

君擇臣使之臣雖賤亦擇君事之

一心可以事百君百心不可以事一君

晏子治阿三年毀聞于國景公召而問之對曰嬰築蹊徑急門閭之政淫民惡之舉儉罰偷惰民惡之決獄不畏強貴強貴惡之左右取求非法不予左右惡之事貴人不能過禮貴人惡之是三邪毀于外二讒去乎內臣請改轍更治三年必有譽也

景公病水數十日夢與二日鬭而不勝使占夢者占之占者至門晏子使對曰公病陰也與二日鬭日陽也不勝疾將退也三日而愈公賞占夢者占夢者辭曰晏子之力也公問晏子曰臣若自對則不信也

景公病疽在背欲見不得問國子國子曰熱如火色如日大如未熟李也公問晏子晏子曰色如蒼玉大

如璧公曰不見君子不知野人之拙也

晏子使楚楚王令左右縛一人作盜者過王問何處人也對曰齊人也王視晏子齊國善盜乎晏子曰橘生江南江北則作枳地土使然也今民生長于齊不盜入楚則盜臣不知也楚王自取弊

晏子使楚楚王以晏子短作小門于大門之側晏子曰往詣狗國從狗門入今來使入楚不可從狗門入也遂大門入

楚王問齊之臨淄都無人耶對曰臨淄三百閭張袂成帷揮汗成雨比肩繼踵何容無人也

曾子將行晏子送之曰贈人以財不若以言（案今本晏子作贈人以軒不若以言）

和氏之璧井里璞耳良工修之則成國寶習俗移性可不慎乎

晏子歿後十有七年景公射諸侯大夫皆稱善公曰自晏子歿後不復聞不善之事弦章對曰君好之則臣服之君嗜之則臣食之尺蠖食黃則黃食蒼則蒼是也公曰善吾不食諂人之言也以魚五十車賜弦章固不受是弦章有晏子之遺行也

子思子七卷

慈父能食子不能使知味聖人能悅人不能使人必悅

國有道以義率身無道以身率義苟息是也

言而信信在言前令而化化在令外聖人在上而遷其化

終年爲車無一尺之軫則不可馳（案一尺之軫據考工記考定從御覽改）

百心不可以得一人一心可得百人

君本也臣枝葉也本美而葉茂本枯則葉凋

君子不以所能者病人不以人之不能者愧人

小人溺于水君子溺于口也

繫于樂者重于憂厚于義者薄于行見長不能屈其色見貴不能盡其辭雖有風雨吾不入其門也

君子以心導耳目小人以耳目導心

孟子十四卷

蜀郡趙臺卿作章句章句曰指事

孟子謂惠王曰虐政殺人何異刃耶庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓莩此謂率獸食人且人惡之況虐政乎

敬老愛幼推心于民天下運掌中也故推恩足以保四海不推恩不足以保妻子

孟子云齊人譏管晏（此八字有誤馬驌繹史因之案譏當作識蓋刪改孟子誠齊人一節之文舊在不如待時下誤）

雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時飢者易爲食渴者易爲飲若久塗炭則易政如渴不擇飲也

宋人有閔其苗不長揠拔之使其長其子趨而視之苗則槁矣非但無益乃有害也

見孺子入井非孺子之父母亦有惻隱之心無惻隱之心非人也無羞惡之心亦非人也無辭讓之心亦非人也無是非之心亦非人也

孟子云子路人告之有過則喜禹聞善言則拜

枉己者未能直人當以直矯枉若自曲何以正人

景春曰公孫衍張儀豈不誠大丈夫一怒而諸侯懼安居而天下息孟子曰是焉得爲大丈夫乎富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫

天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷士不仁不保四體今惡死亡而樂不仁猶惡醉而強酒

民之歸仁猶水就下

存乎人莫良於眸子眸子不能掩其惡胸中正則眸子瞭焉胸中不正則眸子眊焉

淳于髡曰男女不親授受若嫂溺援之手乎孟子曰若不援豺狼也天下溺則援之以道嫂溺必援以手

子產以其乘輿濟人於溱洧孟子聞之曰不知政也不如以時修橋梁案句本趙注

齊人有一妻一妾其良人出行則饜飽而反欺其妻云與富貴人共飲食耳夫出妻後伺之見乞人祭餘食之妻乃告妾相與泣於中庭其夫自外來不知猶驕其妻妾由君子枉道得富貴而驕人也

非其道伊尹不以一芥與人亦不取一芥於人

在野曰草莽之臣在國曰市井之臣

性猶湍水決東則東決西則西

白羽白性輕白雪白性消白玉白性貞雖俱白其性不同也案此馬參用趙岐劉熙二家注

冬日飲湯夏日飲水欲問寒暑者中心也

仁義忠信樂善不倦天爵也公卿大夫人爵也古之人修天爵而人爵從之今之人修天爵以要人爵得人爵棄天爵終亦亡矣

孟子曰仁之勝不仁也猶水勝火今之爲仁者猶一杯水救一車薪之火也不熄則謂水不勝火此又與於不仁之甚者也亦終必亡而已矣

君子有三樂父母俱存一樂仰不愧天俯不怍人二樂得天下英才而教育三樂

雞鳴而起孜孜爲善者舜之徒也雞鳴而起孜孜爲利者跖之徒也

九仞無泉猶棄井也

古人之關禦暴今人之關爲暴今之關出入征稅

惡似而非者惡莠亂苗惡佞亂義惡利口亂信惡鄭聲亂雅樂惡紫亂朱惡鄉原亂德

堯至湯湯至文王文王至孔子孔子至孟子各五百餘歲案孔子至孟子纔百餘歲當依原書

管子十八卷

倉庫實知禮節國多財遠者來衣食足知榮辱

野無積草府無積貨市不成肆朝不合衆治之至也

觀其交遊則賢不肖可察

一年之計莫若樹穀十年之計莫若樹木終身之計莫若樹人

爵祿滿則忠衰室富足則行衰釜鼓滿則人槩之人滿則天槩之故先王不滿也

凡赦者小利而大害故久而不勝其害無赦小害而大利久而不勝其福惠者多赦先易後難法者無赦先難後易惠者民之仇讎法者民之父母

堂上遠于百里有事十日而君不知堂下遠于千里有事一月不知門庭遠于萬里有事朞年不聞

桓公謂管仲曰寡人有大邪三不幸好畋晦夜從禽

不反一不幸好酒日夜相繼二寡人有汙行不幸好色姑姊妹有未嫁者三管仲曰惡則惡矣非其急也人君惟不愛與不敏不可耳不愛則亡衆不敏則不及事

地大而不耕非其地卿貴而不仁非其卿民衆而不親非其民

無翼而飛者聲也無根而固者情也公但謹聲耳

齊水躁而復故民貪而勇楚水溺而清其民輕果好賊越水濁而重其民疾妒秦水泔案泔舊作汨據本書注秦水絶泔今改而滯其民貪戾晉水滯而雜其民好詐宋水勁而清其民簡易

先王治國威不兩措政不二門有法度之制者不可巧以詐僞有權衡之稱者不可欺以輕重有尋尺之數者不可差以短長也

桓公問廐吏何事最難吏未答管仲曰臣嘗作圉人惟傳馬棧最難先傳曲木則直無所施先傳直木則曲無所施

楚王好小腰美人省食吳王好劍國士輕死故主好宮室則工匠巧主好文彩則女工靡

冬日不盥非愛水也夏日不煬非愛火也爲不適於身明王不治宮室非愛小也爲傷于本事而妨于教也利之所在雖千仞之山無所不上深泉之下無所不入商人通賈倍道兼行夜以繼日千里不遠利在前也漁人入海海水百仞衝波逆流日夜不出利在水也

蛟龍得水而神力人主得民而威成海不辭水故能成大山不辭土故能成高主不厭人故能成衆士不厭學故能成聖

烏合之衆初雖有懽後必相吐雖善不親也殺生之柄不制于主而在羣下此寄生之主也

五穀民之司命黄金刀幣民之通施

農有常業女有常事一農不耕民有飢者一女不織民有寒者

桓公謂管仲曰吾欲伐楚楚強不可下如何曰公但鑄錢於莊山往楚貴市生鹿楚王聞之喜必廢農而獵鹿公藏粟五倍楚足錢而無粟公閉關楚降者十分有四

道德經二卷

生而不有爲而不恃元旡生萬物不有道所施不求其報挫其銳解其紛銳進也人欲銳愼進取功名當挫止之法道不自見也紛結恨也當念道无上解釋也和其光雖有獨見之明當如暗昧不曜亂人也同其塵當與衆同垢塵不自別殊多言數窮口開舌舉必有禍患不如守中不如守德於中育養精神愛氣希言也聖人後其身而身先後身後己天下之先以官長也外其身而身存薄己而厚人人愛之如父母神明祐之如赤子故身外而長存也金玉滿堂莫之能守嗜欲傷神財多累身富貴而驕自遺其咎夫富當賑貧貴當憐賤反驕恣必被禍患也絶仁棄義民復孝慈德化淳也絶巧棄利盜賊無有上化公正下無私邪曲則全曲己從衆不自專則全也枉則直枉屈己而伸人久久自得直少則得天道祐謙自受少則得多多則惑財多者惑於守身學多者惑於所聞善行無轍跡善行道者求之身不下堂不出門故無轍迹善言者無瑕謫擇言而出之故無瑕謫知足者富知足則長保祿位故富也死而不妄者壽目不妄視耳不妄聽口不妄言則無怨於天下故能長壽也將欲噏之必固張之先開張之欲令極其奢淫將欲弱之必固強之先強大之欲使遇害將欲廢之必固與

之（先與之使驕危）將欲奪之必固與之（先與之者欲極其貪心也）是謂微明（此四事其道微其效明也）失道而後德（道衰德生）失德而後仁（德衰而仁愛見）失義而後禮（義衰即施禮聘行玉帛也）夫德者忠信之薄（禮廢本治末忠信日以消薄）而亂之首（禮賤質貴文故正直日以消邪亂日以生）貴必以賤爲本（言欲尊貴當以賤薄爲本禹稷躬耕舜陶河濱周公下白屋是也）高必以下爲基（言欲高立先以下爲基如築牆造功因卑成高下不堅固高必傾危也）上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道（不爲下士笑不足名曰道）明道若昧（明道之人若暗昧無所見也）進道若退（進取道者若退不及）夷道若類（夷平也大道之人不自別殊若多比類）上德若谷（若深谷不恥垢辱也）廣德若不足（德行廣大之人若愚頑不足也）大方無隅（大方正之人無委曲廉隅也）大器晚成（成器之人如瑚璉不可卒成）大音希聲（如雷電待時而動喻常愛氣希言也）大象無形（大法象道之人質朴無形容也）物或損之而益（取之不得推讓必遠）益之而損（損高者崩貪祿致患也）名與身孰親（名遂則身退也）身與貨孰多（財多則害身也）得與亡孰病（好得貨利則病於行）甚愛必大費（甚愛色費精神甚愛財遇患害所愛者少所費者多故言必大費）多藏必厚亡（生多藏於府庫死多藏於邱墓生有攻劫之憂死有掘冢探柩之患）大成若缺（缺者滅名藏譬如不備）大巧若拙（不見其然）大辯若訥（知無疑口無辯）不出戶以知天下（以己身知人身以己家知人家）不窺牖以見天道（天道與人道同）其出彌遠其知彌少（謂去其家觀人家去其身觀人身其視雖遠其所見甚少也）爲學日益（爲政教禮樂之學情欲文飾日以多）爲道日損（爲自然之道情欲文飾日以消）損之又損之以至于無爲無爲而無不爲（情欲斷絕德與道合則無所不施無所不爲）善者吾善之不善者吾亦善之（不善則教道使就善）信者吾信之不信者吾亦信之（亦以教道）善攝生者陸行不遇兕虎（自然令遠避）入軍不被甲兵（不好戰殺）塞其兌（兌目也不妄視）閉其門（門口也不妄言）終身不勤（終身不勤苦也）開其兌（視情欲）濟其事（濟益情欲之事）終身不救（禍亂成也）大道甚夷而民好徑（徑邪不平正也）善建者不拔（善以道建身建國者不可得引而拔之）知者不言（貴其行也）言者不知（駟不及舌多言多患也）其政悶悶（音門政教寬大悶悶昧昧似不明）其民淳淳（淳淳親厚）其政察察（政急疾言決于口聽決于身）其民缺缺（民不聊生缺缺日以疎薄也）直而不肆（肆申也聖人雖直曲己從人不自申）光而不耀（雖有燭之明如暗昧不見炫耀）深根固蔕長生久視之道（人以氣作根以精作蔕如樹根不深則拔蔕不堅則落言能深藏氣固守精無所泄漏乃長生久視之道）以道莅天下者其鬼不神（鬼不敢干犯其精神）非其鬼不神其神不傷人（聖人在位不傷害人故鬼不干人）夫兩不相傷故德交歸焉（人能治於陽全其性命鬼治得於陰保其精神故德交歸也）人之不善何棄之有（當以道伏之蓋三皇之前無棄民德化厚也）故立天子置三公（欲化不善人也）報怨以德（修身行善絕禍于人生也）圖難于易（圖難事先於其時未成也）夫輕諾必寡信多易必多難（不慎患也）其安易持（治國治身安靜者易守持也）其未兆易謀爲之于未有治之于未亂以智治國國之賊（使智慧之人治國必背道德妄作威福乃是國之賊）不以智治國國之福（民守正直不作邪飾上下相親君臣同力）善爲士者不武（貴道德不好武力也）善戰者不怒（善以道戰者禁邪于心胸絕禍于未萌無所怨怒）代大匠斲者希有不傷其手矣（人君行刑罰猶拙人代大匠斲則方圓不得其理還自傷代天殺者失紀綱不得其紀綱還受其殃也）天之道損有餘而補不足（天道益謙常以中和是尚）人之道則不然損不足以奉有餘（世俗之人損貧以奉富奪弱以益強也）鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來（無情欲也）知者不博博者不知（知道守一則不必博多見聞失要眞故不知）

荀子十二卷（三十二篇）

青出于藍而青于藍冰生于水而寒于水君子居必擇鄉遊必擇士防邪僻也

肉腐出蟲木枯生蠹驕慢在身災禍作矣

君子之學入乎耳著乎心布乎四支動静皆可法則

小人之學入乎耳出乎口口耳之閒才四寸耳何足以美七尺之軀

夫驥一日千里駑馬十駕則亦及之窮無窮極無極也

跬步不休跛鼈千里累土不輟邱山崇成

天不言人推其高地不言人歸其厚四時不言百姓期焉

與人善言煖若錦帛與人惡言深於矛戟

三不祥幼而不肯事長賤而不肯事貴不肖不肯事賢是也

枉木而求直影猶不能察明而務見幽也

伯樂不可欺以馬君子不可欺以人

川泉深而魚鼈歸之山林茂而禽獸歸之刑政平而百姓歸之禮義備而君子歸之

天行有常不爲堯存不爲桀亡

淺不足以測深愚不足與謀智埳井之蛙不可與語東海之樂

聖人無兩心天下無二道

鳥獸失亡其匹越月逾時必反過故鄉徘徊鳴號躑躅踟躕然後去何况人乎

妻子具而愛衰於親爵祿盈而忠衰於君唯聖及賢者不然

歲不寒無以知松柏事不難無以知君子

荀卿子名況齊宣王時人春申君再請作蘭陵令因家焉爲李斯師卒於蘭陵

魯連子五卷

白刃交前不救流矢急不暇緩也

財者君之所輕死者士之所重君不能以所輕與士欲得士之所重不亦難乎

百足之蟲斷而不蹶持之者衆也

人心難知于天天有春夏秋冬以作時人皆深情厚貌以相欺

不知宜與不宜將以錦純薦不知時與不時猶冬耕也不知行與不行猶以方作輪也

文子十二卷 周平王時人師老君

齒堅於舌而齒先敝剛強者死之徒柔弱者生之幹先唱者窮之路後動者達之源

立井而飲耕田而食不布施以求德不高下以相傾此古人之德也

河不滿溢海不湧波景雲見黄龍下祥風至醴泉出聖人順天道也晝冥夜光山崩川涸冬雷夏霜此國之將亡也

水濁則魚噞政苛則民亂上多欲下多詐

冬日之陽夏日之陰萬物歸之而莫使

皋陶喑而爲大理天下無虐刑何貴言乎

君子猶射差此毫末於彼尋丈

量腹而食度形而衣節乎己者貪心不生

神者智之淵神清則智明智者心之府智公則心平

精神難清而易濁猶盆水也清之終日乃能見眉睫不過一撓即不能見方圓也

山生金反自刻木生蟲還自蝕人生事還自賊

善游者必溺善騎者必墜

使信士分財不如探籌使廉士守財不如閉戶全封有心於平不如無心之不平

上學以神聽之學在骨髓矣中學以心聽之學在肌肉矣下學以耳聽之學在皮膚矣

鐸以聲自毀膏以明自煎

一淵無兩蛟有必爭

得鳥者羅之一目一目之羅不可得鳥

欲取魚者先通於谷欲來鳥者先樹於木水積魚聚木茂鳥集

目見百步之外不能自見其背

水之勢勝火一杓不能救一車之薪金之勢勝木一刃不能殘一林土之勢勝水一塊不能塞一河

飢馬在廄寂然無聲投芻其旁爭心乃生

日月欲明浮雲翳之河水欲清沙土穢之叢蘭欲茂秋風敗之人性欲平嗜慾害之

濟溺者以金石不如尺索

花太早者不須霜而自落

入水憎濡懷臭求芳不可得也

乳犬噬虎伏雞捕貍

冶不能銷木匠不能斲冰

金石有聲不扣不鳴簫管有聲不吹不聲

事者難成而易敗名者難立而易廢

往古來今謂之宙四方上下謂之宇

孔子無黔突墨子無煖席非其貪祿慕位欲為天下除害耳

獸窮則觸鳥窮則啄人窮則詐

人主之有民猶城之有基木之有根根深則本固基厚則土安

屈寸而伸尺小枉而大直聖人為之今人君不計其大功而求其小善失賢也

貴則觀其所舉富則觀其所欲貧則觀其所愛

霸王之道扶義而動尊其秀士顯其賢良百姓開戶而待之潰米而儲之不義之兵至於伏尸流血而不服也

冬日之扇夏日之裘無用於己則生塵垢

鄧析子一卷篇二

劉向云非子產殺鄧析推春秋驗之

修名責實（案方崧卿校韓昌黎集云唐人書修似循故修循字通用不別）君之事也奉法宣令臣之職也

君有三累親所信以名取士近故疎親臣有四責受重賞而無功居大位而不治為理官而不平在軍陣而奔北

勢者君之輿威者君之策臣者君之馬民者君之輪勢固則輿安威定則策勁臣順則馬馴民和則輪利治國者失此必有覆輿奔馬折策敗輪之患輪敗策折馬奔輿覆則載者亦傾矣

慮不先定不可以應卒兵不預整不可以當敵廟算千里帷幄之奇百戰百勝黃帝之師

凶饑之歲父死於室子死於戶而不相怨者無所顧也

同船涉海中流遇風救患若一所憂同也張羅之畋

唱和不差者其利等也故體病者口不能不唖（案一作口不能呼）心悅者顔不能不笑

自見則明借人見則暗自聞則聰借人聞則聾

一言而非駟馬不能追一言而急駟馬不能及（一作反）

明君之治民若御奔而無轡負重而履冰

喜而便賞不必當功怒而便誅不必值罪（案便一本並作使）

忠怠于宦成孝衰于妻子

范子十二卷（並是陰陽曆數也）

計然者葵邱濮上人姓辛名文子其先晉國公子也爲人有内無外形狀似不及人少而明學陰陽見微而知著其形浩浩其志汎汎（案容齋續筆作沈沈）不肯自顯諸侯陰所利者七國天下莫知故稱曰計然時遨遊海澤號曰漁夫范蠡請見越王計然曰越王爲人鳥喙不可同利也（案容齋續筆不可下有與字）

掩目別白黑雖時時一中猶不知天道論陰陽有時誤中耳

范子問何用九宮計然曰陰陽之道非獨於一物也聖人之變如水隨形形平則平形險則險

胡非子一卷

勇有五等（案舊無此四字从容齋續筆補）負長劍赴榛薄析兕豹傅熊羆此獵徒之勇也負長劍赴深泉斬蛟龍搏黿鼉此漁人之勇也登高陟危鵠立四望顔色不變此陶缶之勇也剽必刺視必殺此五刑之勇也昔齊桓公以魯爲南境魯公憂之三日不食曹沫請擊頸以血濺桓公公懼不知所措管仲乃勸與之盟夫曹沫匹夫之士布衣柔履之人一怒卻萬乘之師存千乘之國此君子之勇也

墨子十六卷

君子自難而易彼衆人自易而難彼

靈龜先灼神蛇先暴

君子雖有學行爲本焉戰雖有陳勇爲本焉喪雖有禮哀爲本焉

墨子見染絲而歎曰染于蒼則蒼染于黃則黃非獨染絲然也人固亦有染舜染許由桀染子辛（案說苑作干辛）紂染崇侯也

聖人爲舟車完固輕利可以任重致遠

子自愛不愛父欲虧父而自利弟自愛不愛兄欲虧兄而自利非兼愛也盜愛其室不愛異室故竊異室以利其室亦非兼愛

節葬之法三領之衣足以朽肉三寸之棺足以朽骸深則通於泉

諸侯不得恣己爲政有三公政之三公不得恣己爲政有天子政之天子不得恣己爲政有天下政之（案此文原書兩見皆作有天政之）

斷指以存脛以免於身者利

君子如鐘扣則鳴不扣則不鳴美女處不出則爭求之行而自衒人莫之娶

墨子勸弟子學曰汝速學君當仕汝弟子學朞年就墨子責仕墨子曰汝聞魯人乎有昆弟五人父死其長子嗜酒不肯預葬其四弟曰兄若送葬我當爲兄沽酒葬訖就四弟求酒四弟曰子葬父豈獨吾父也吾恐人笑欺以酒耳今不學人自笑子故勸子也遂

不復求仕。

墨子謂門人曰。汝何不學。對曰。吾族無學者。墨子曰。不然。豈謂欲好美而吾族無此辭不欲邪。欲富貴而曰吾族無此辭不用邪。強自力矣。

甘瓜苦蔕。天下物無全美。

古之學者。得一善言。附於其身。今之學者。得一善言。務以說人。言過而行不及。

君子服美則益敬。小人服美則益驕。

纏子一卷

纏子修墨氏之業。以教於世。儒有董無心者。其言修而謬。其行篤而庸。言謬則難通。行庸則無主。欲事纏子。纏子曰。文文（似重文字）一言華世。不中利民。傾危繳繞之辭者。並不爲墨子所修。勸善兼愛。則墨子重之。董子曰。子信鬼神。何異以踵解結。終無益也。纏子不能應。

隨巢子一卷

執無鬼者曰。越蘭問隨巢子曰。鬼神之智。何如聖人。曰。聖也。越蘭曰。治亂由人。何謂鬼神耶。隨巢子曰。聖人生於天下。未有所資。鬼神爲四時八節。以紀育人。乘雲雨潤澤。以繁長之。皆鬼神所能也。豈不謂賢於聖人。

有疎而無絕。有後而無遺。大聖之行。兼愛萬民。疎而不絕。賢者欣之。不肖者則憐之。賢而不欣。是賤德也。不肖不憐。是忍人也。

尸子二十卷

鹿馳走無顧。六馬不能望其塵。所以及者。顧也。

水積則生吞舟之魚。土積則生豫章之木。學積亦有生焉。

農夫比粟。商賈比財。烈士比義。卑牆來盜。榮辱由中出。敬侮由外生。

樹葱韭者。擇之則蕃。仁義亦不可不擇也。唯善無基。義乃繁滋。敬災與凶。禍乃不重。

雞司夜。狸執鼠。日燭火。此皆不令自全。

日在井中。不能燭十步。目在足下。不可以遠視。雖明何益。

堯瘦舜黑。皆爲民也。

陳繩則木之枉者有罪。措準則地之嶮險者有罪。審名分則羣臣不審者有罪。

農夫之耨。去害苗者。賢者之治。去害義者。

虎豹之駒。未成文而有食牛之炁。鴻鵠之鷇。羽翼未合而有四海之心。

見人有善。如己有善。見人有過。如己有過。此虞氏盛德也。

買馬不論足力。而以白黑爲儀。必無走馬矣。買玉不論美惡。必無良寶矣。舉士不論賢良。則無士矣。

孔子云。誦詩讀書。與古人居。讀詩誦書。與古人謀。

王者色不如雪。澤不如雨。潤不如膏。光不如燭。取玉甚難。越三江五湖。至崑崙之山。千人往。百人反。百人往。十人反。至中國覆十萬之師。解三千之圍。

車輕道近。鞭策不用。鞭策所用。道遠任重。

見驥一毛。不知其狀。見畫一色。不知其美。

屠者割肉。則知牛長少。弓人剺筋。則知牛長少。雕人

裁骨則知牛長少各有辨焉

草木無大小必待春而後生人待義而後成

韓子二十卷

劉向云秦始皇重韓非書曰寡人得與此人遊死不恨矣李斯姚賈害之與藥令自殺始皇悔遣救之已不及

無與禍鄰禍乃不存

臣所以難言者滑澤洋洋見者以謂華而不實敦厚祗恭見者以謂拙而不倫多言繁稱連類比物見者以謂虛而無用省而不飾見者以謂訥而不辨激意近親探知人情見者以謂譖而不讓宏大廣博深而不測見者以爲夸而無用臣所以爲難言而重患也

二柄刑德也虎所以能伏犬者爪牙也若虎釋其爪牙則反伏於犬也故田常請爵祿大斗斛施百姓比齊簡公失德而田常得之

韓昭侯醉甚而臥典冠見君寒加衣其上昭侯覺乃罪典衣殺典冠以典衣失事而典冠侵官甚於寒也故明王畜臣不得越官而有功不得陳言而無當越官則死不當則罪

香美病形皓齒損精去甚去泰身乃無害使雞司夜令狸執鼠物有所宜才有所施各處其宜故上下無爲

上失膚寸下失尋常君不可不慎

託宴處之娛乘醉飽之時求其所欲則必聽也

鄰國有聖人敵國之憂也

彌子瑕有寵于衞君竊駕君車君聞之曰子瑕母病而矯駕孝子也與君遊果園食桃不盡以半啖君君曰愛我也及其色衰得罪於君君曰是矯駕吾車者啖我餘桃者以前所賢而後獲罪愛憎變也

愛人不得獨利待譽而後利之憎人不得獨害待非而後害之

輿人欲人富貴棺人欲人死喪人不貴則輿不用人不死則棺不買非有仁賊利在其中

相愛者則比周而相譽相憎者則比黨而相誹誹譽交爭則主惑矣家有常業雖飢不餓國有常法雖危不亡若捨法從私意則臣下飾其智能飾其智能則法禁不立矣

君以計畜臣臣以計事君害身而利國臣不爲也害國而利身君不爲也

譬之如水溺者飲之則死渴者飲之則生

桓公伐孤竹失道管仲曰老馬之智可用遂縱馬從而得歸行出山中無水隰朋曰蟻冬居山之陽夏居山之陰蟻壤寸而有水使掘之果得水焉

以人言善我者必以人言罪我也

置猿於檻則與豚同勢不能逞能也

刻削之道鼻莫如大目莫如小鼻大可小小不可大目小可大大不可小舉事亦然

古人目短於自見故以鏡觀面身短於自知故以道正己失鏡無以正鬚眉失道無以知迷惑西門豹性急佩韋以自緩董安于性緩佩弦以自急

斷手續之以玉故世有易身之患

舜爲匹夫不能正三家有才而無勢雖賢不能制也

故立木於高山之上下臨千仞之溪材非長也其位高也

不蔽人之美不言人之惡

韓昭侯握爪而佯亡求之甚急左右而取備之（案一作左右因割其爪而效之）昭侯以此察左右之虛實

衛嗣君使人過關市關吏乃呵之因以金與關吏關令乃捨嗣君謂關吏曰汝何得受金以明察之（案一本作關吏以為明察受下有客字）

僖侯時宰人上食羹中有生肝乃問之宰人曰當是人置之欲去宰自處也後僖侯將浴湯中有礫僖侯曰有人欲代湯者

文公時宰人上食炙而有髮繞之文公召宰人曰汝使吾哽乎宰人頓首曰臣有三罪刀利如干將切肉而髮不斷臣罪一也援錐貫臠而不見髮臣罪二也熾爐炮肉盡赤而髮尚繞臣罪三也有人欲代臣也

齊景公惡仲尼為魯政黎且（藏本黎作沮）曰去仲尼去吹（藏本吹作如）毛耳乃使黎且以女樂六遺魯哀公哀公樂之果怠於政仲尼諫不納去而之楚

鄭人相與爭年一人云吾與堯同年一人云吾與黃帝兄弟同年爭次不決以後罷為勝

客有為齊王畫者王問何者最難對曰畫狗馬為最難鬼魅最易狗馬人共知鬼魅無形像也

冠雖穿決必戴於上履雖五采必踐於地

齊宣王問匡倩曰儒者鼓瑟乎對曰不也瑟者小弦大聲大弦小聲大細易位貴賤易序故儒者不為

以骨去蟻蟻愈多以魚驅蠅蠅愈至

桓公問管仲曰官少而索者多如何管仲曰君勿聽人有請（案本作君勿聽左右之請）因能而授祿錄功而與官

宋人有沽酒者斗槩甚平遇客甚謹醞酒甚美懸幟甚高而酒不售遂致於酸問閭長者楊倩倩曰汝狗惡也孺子懷錢挈壺往酤輒有狗齧之猶大臣齧有道之士也故桓公問管仲治國何患患社鼠焚則木焚也

稅勿輕勿重重則利入於上輕則利歸於民也

晉文公與楚戰問舅犯曰楚眾我寡奈何對曰君其詐之又問雍季曰以詐御民一時之利也與楚戰大勝而歸行賞先雍季而後舅犯曰舅犯之言權也雍季之言萬世之利也

齊桓公飲酒醉遺其冠恥之三日不朝管仲曰此有國之恥也公何不雪之以政因發倉賜貧窮三日而民歌之曰公何不更遺其冠也

古諺曰政若沐雖有棄髮之費而有長髮之利也

饑歲之春從弟不讓（一作幼弟不讓）穰歲之秋疏客必食（一作過客必養）非疏骨肉多少之心異也

墨子死後有相里氏之墨相芬氏之墨鄧陵氏之墨孔墨之後儒分為八墨離為三也（案相芬韓非子顯學篇作相夫）

待自直之箭則百世無矢矣待自圓之木則千歲無輪矣

法度賞罰國之脂澤粉黛也

三寸之管無當不可滿也

意林卷一

意林卷二

列子八卷

天有所短地有所長聖有所否物有所通

思士不妻而感思女不夫而孕

鬼者歸也歸其真宅（真宅太虛也）

貧者士之常死者民之終

醉者墜車雖疾不死死生驚懼不入其胸中

禽獸之智亦有與人同者牝牡相偶母子相親避平依險違寒就温居則有羣行則有列飲則有攜食則鳴侶

宋人養猨號曰狙公欲與狙芧先誑之曰朝三而暮四衆狙皆怒又許朝四而暮三而衆狙皆喜聖人以智籠羣愚亦猶狙公以智籠羣狙矣

覺有八徵夢有八候陰氣壯則夢涉水而恐懼陽氣壯則夢涉火而燔焫飽夢與飢夢取藉帶而寢則夢蛇鳥銜髮則夢飛天將陰則夢火身將疾則夢食飲酒者憂歌舞者哭晝想夜夢神形所遇

陳大夫云吾國有亢倉子能以耳視而目聽魯侯聞之大驚以上卿禮致之亢倉子曰臣體合于神心合于無

顏回能仁而不能反賜能辯而不能訥由能勇而不能快（快字疑有誤）師能莊而不能同兼四子之有以易仲尼仲尼不許也

目將眇者先睹秋毫鼻將窒者先覺燋朽故物不至則不反

荆南冥靈以五百歲爲春五百歲爲秋上古有大椿以八千歲爲春八千歲爲秋菌芝生于朝死於每（疑作晦）

蠓蚋因雨而生見陽而死

越東有輒沐國生長子則食之謂之宜弟其大父死則負其大母棄之謂之鬼妻

孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一兒曰我以日始出去人近日中時去人遠一兒云日初出遠日中時近一兒曰日初出大如車輪及日中纔如盤盂豈不爲近則大遠則小者乎一兒曰日初出蒼蒼涼涼至日中有若探湯豈不爲近而熱遠而涼者乎孔子不能決小兒曰丘誰謂汝多智乎

楊朱曰人得百年之壽者千中無一疾病哀苦居其半矣愼耳目之觀聽規死後之餘榮失當年之樂不肆意于一時何異乎纍梏也

勤能使益寒能使温

晏子曰吾一死之後豈關我耶焚之亦可沈之亦可瘞之亦可露之亦可棄之溝壑亦可納諸石槨亦可唯所遇耳

楊朱曰生民之不得休息爲四事故一爲壽二爲名三爲位四爲貨有此四者畏鬼畏人畏威畏刑此之謂遁人也

人不婚宦情欲失半人不衣食君臣道息

出不由門行不由徑也以是求利不亦難乎

晉文公欲伐衞公子鋤笑之問其故對曰臣笑臣鄰之人有送妻歸家者道見桑婦悅而與之言顧視其妻已有人招之公乃引師還未至而有伐其北鄙者

孔子之勁能舉國門之關而不肯以力聞

狐邱大夫謂孫叔敖曰人有三怨子知之乎爵高者

人妬之，官大者主惡之，祿厚者人怨之。孫叔敖曰：吾爵益高，吾志益下；吾官益大，吾志益小；吾祿益厚，吾施益溥，可以免乎。

楊子鄰人亡一羊，相率追之，歧路之中，復有歧矣。曰：大道以多歧亡羊，學者以多方喪生。本一末異也。

人有亡鈇者，意鄰子盜之，視鄰子行步顏色皆將竊也。俄而扣其谷得鈇，見鄰子無似竊鈇者。

齊人有欲得金者，清旦往市，適見貨金者，因攫奪而去。吏捕問之，對曰：取金之時，不見人，但見金也。

莊子十卷

水之積也不厚，則其負大舟也無力。

至人無己，神人無功，聖人無名。

日月出矣，而爝火不息，其于光也，不亦難乎。時雨降矣，而猶浸灌，其于澤也，不亦勞乎。

鷦鷯巢于深林，不過一枝；偃鼠飲河，不過滿腹。

瞽者無以與乎文章之觀，聾者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形體有聾盲哉，夫智亦有之。（不知至言之極妙，以為狂而不信，此智之聾盲。）形固可使如槁木，心固可使如死灰。（取其寂寞無形耳。）

大智閑閑，小智閒閒，其寢也魂交，其覺也形開。

道惡乎隱而有真偽，言惡乎隱而有是非。（此自是而非彼，彼亦自是而非此，此與彼各有一是一非于體中也。案此注今在彼亦一是非，此亦一是非下，疑本文脫二句也。）

可乎可。（可于己者即謂之可。）不可乎不可。（不可于己者即謂之不可。）

六合之外，聖人存而不論；六合之內，聖人論而不議。春秋經世，先王之志，聖人議而不辨。

不就利，不違害。

夢飲酒者，旦而哭泣；夢哭泣者，旦而畋獵。（此寤寐之事變也。）方其夢也，不知其夢。（由此觀之，當死之時，不知其死，而自適其志。）夢之中又占其夢焉。（則無以異于寤也。）夢而後知其夢。（當所遇無不足也，何為方生而憂死哉。）昔者莊周夢為胡蝶，栩栩然胡蝶也，自喻適志與，不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為胡蝶與，胡蝶之夢為莊周與。

吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已。（以有限之性，尋無極之智，安得不困哉。）

遁天倍情，忘其所受。（天性所受，各有本分，不可逃，亦不可加也。）適來，夫子時也；（時自生也。）適去，夫子順也。（理當死也。）安時而處順，哀樂不能入。（哀樂生於得失也，若任其所受，哀樂無所措其閒也。）

顏回曰：回之家貧，唯不飲酒不茹葷者數月矣。若此則可以為齋乎。曰：是祭祀之齋，非心齋也。回曰：敢問心齋。仲尼曰：若一志，無聽之以耳，而聽之以心；無聽之以心，而聽之以炁。聽止於耳，心止於符。炁也者，虛而待物也。唯道集虛，虛者，心齋也。（虛其心則道集于懷也。）

天下有大戒二：其一命也，其一義也。子之愛親，命也，不可解於心；臣之事君，義也，無適而非君也，無所逃於天地之間。

顏闔將傅衛靈公太子，而問蘧伯玉曰：與之無方，則危吾國；與之有方，則危吾身。如何。（小人之性，引之軌制則憎己，縱其無度則亂邦。）伯玉曰：善哉問乎！正汝身哉，形莫若就，心莫若和。（形不乖逆，和而不同。）就不欲入，（就者形順，入者遂與同也。）和不欲出。（和者義濟，出者自顯伐也。）

山木自寇也，膏火自煎也。桂可食，故伐之；漆可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知無用之用。（有用則與彼為功，無用則自全其生。）

人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘生則愛之死則棄之故德者世之所不忘也利者理之所不存也故忘形者非忘也不忘形而忘德乃誠忘也

古之真人其寢不夢無意想也其覺無憂當所遇而安不知悅生不知惡死與化為體其心志所居而安曰志其容寂雖行而無傷於靜淒然似秋煖然其春殺物非為義也生物非為仁也

役人之役適人之適捨己效人殉彼傷義案郭注作殉彼傷我

泉涸魚相與處於陸相呴以濕相濡以沫不如相忘於江湖與其不足而相愛豈若有餘而相忘與其譽堯而非桀不如兩忘而化其道忘善惡遺死生與化一者安知堯舜所在耶

夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死

得者時也失者順也所遇之時世謂之得時不暫停順往而去世謂之失安時處順安樂不能入也

父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅為父母也自古或有能違父母之命未有能違陰陽之變而拒晝夜之節也

魚相忘於江湖人相忘於道術各自足而相忘天下莫不皆能至人常足故常忘也

長於上古而不為老日新也

墮肢體黜聰明離形去智同於大通此之謂坐忘

至人之用心若鏡不將不迎應而不藏故能勝物而無傷物來則鑒鑒不以心故雖天下來照而無勞心

鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲

自三代以下天下莫不以物易其性矣小人則以身殉利士則以身殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下此數者事業不同殉身一也臧與穀二人相與牧羊而俱亡羊問臧奚事則挾策讀書問穀奚事則博塞以遊二人者事不同亡羊均也伯夷死名於首陽之下盜跖死利於東陵之上二人死雖不同其於殘生傷性一也何必伯夷之是而盜跖之非則天下盡殉也彼其所殉仁義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗謂之小人其所殉一也至於殘生損性又惡取君子小人於其間哉

夫不自見而見彼不自得而得彼是得人之得而不自得其得也適人之適而不自適其適也雖盜跖伯夷是同為淫僻

純樸不殘孰為犧罇白玉不毀孰為珪璋道德不廢安取仁義性情不離安用禮樂夫殘樸以成器工匠之罪也毀道德以成仁義聖人之過也

跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後義也知可否智也分均仁也五者不備而能成盜者天下未之有也五者所以禁盜不為盜資也

由是觀之善人不得聖人之道不立跖不得聖人之道不行天下善人少而不善人多則聖人之利天下者少而害天下者多

絕聖棄智大盜乃止擿玉毀珠小盜不起焚符破璽而民樸鄙剖斗折衡而民不爭

喜怒相疑愚智相欺善否相非誕信相譏而天下衰矣

至道之精杳杳冥冥至道之極昏昏默默

慎汝內全真也閉汝外守其分也多智為敗智無涯故敗也

世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也

大人之教若形之於影聲之於嚮有問而應之盡其所懷

子貢教漢陰為圃者作桔槹圃者忿然作色而笑曰

夫有機械者必有機事有機事者必有機心機心存乎胸中則純白不備純白不備則神生不定神生不定則道不載吾非不知羞而不爲

事求可功求成用力少見功多者聖人之道也

三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者多也

視而可見者形與色聽而可聞者名與聲悲夫世人以形色名聲爲足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情也則知者不言言者不知而世豈識之哉

夫播糠眯目則天地四方易位矣蚊虻噆膚則通夕不寢（外物加之雖小而傷性已大也）

鵠不日浴而白烏不日黔而黑（自然已各足矣）

平易恬憺而憂患不能入邪氣不能襲故其德全而神不虧矣

不爲福先不爲禍始感而先應（無所倡也）迫而後動（會至乃動）不得已而後起故無天災無物累無人非無鬼責其生若浮其死若休

喜怒者道之過好惡者德之失一而不變靜之至也（靜而一者不可變也）不與物交淡之至也（物自來耳無交物之情）無形勞而不休則弊精用而不已則勞

野語有之曰衆人重利廉士重名賢士尚志聖人貴精附之以文益之以博文滅質博溺心

古之所謂得志者非軒冕之謂也今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕之在身非性命也物之儻來寄也寄之其來不可禦其去不可止故不爲軒冕肆志不爲窮約趨俗

井蛙不可以語於海者拘於墟也夏蟲不可以語於冰者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也

自細視大者不盡自大視細者不明

騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊伎也鴟鵂夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見邱山言殊性也

道無終始物有死生

莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以境內累矣莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏於廟堂之上此龜者寧其死爲留骨而貴乎寧其生而曳尾塗中乎

惠子曰子非魚安知魚之樂耶莊子曰子非我安知我不知魚之樂耶惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知魚之樂全矣

奚爲奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚患（擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全也）

髑髏曰死無君於上無臣於下亦無四時之事從然以天地爲春秋雖南面王樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生汝骨肉肌膚反汝父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏曰吾安能棄南面王樂而復爲人閒之勞乎

夫畏途者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後出焉不亦智乎故人之所畏者衽席之上飲食之閒而不知戒者過也（十殺一人人大畏之至於色欲之害而莫肯畏之斯愚民也）

莊子行於山中見大木枝葉茂盛伐木者止其旁而不取問其故曰無所可用莊子曰此木以不材得終其天年出山案出山上原書有夫字釋文夫者夫子謂莊子也藏本有夫子字舍故人之家故人命豎子殺鴈豎子曰其一能鳴其一不能鳴請奚殺主人曰殺不鳴者明日弟子問莊子曰山中之木以不材得終主人之鴈以不材死先生將何處焉莊子曰周將處夫材與不材之閒似之而非也故未免乎異

直木先伐甘泉先竭

鳥莫知於鷾鴯其畏人也襲諸人閒未有自疏外於人而人存之者畏人而入於人閒此鳥所以稱智也

舜讓天下於子州支伯子州支伯曰余適有幽憂之病方且治之未暇治天下也

春耕種足以勞動秋收斂足以休息

能尊生者雖富貴不以養傷身雖貧賤不以利累形

案此下舊訛作王孫子

帝王之功聖人之餘事也非所以完身養生也今世俗之君子多危身棄生以殉物豈不悲哉有人於此以隨侯之珠彈千仞之雀世必笑之是何也以其所用者重所要者輕也夫生者豈特隨侯珠之重哉

列禦寇不受鄭子陽遺粟曰君非自知我也以人之言而遺我粟至其罪我也又恐以人之言吾所以不受也

子貢問原憲先生何病也原憲應之曰吾聞無財之謂貧學而不能行之謂病今憲貧也非病也子貢退有愧色

知足者不以利自累審自得者失之而不懼行修於內者無位而不怍

窮於道之謂窮抱仁義之道而遭亂世之患何窮之有

智者謀之武者遂之仁者居之古之道也

廢上非義也殺民非仁也人比其難我享其利非廉也

搖脣鼓舌擅生是非

好面與人者亦好背而毀之也

湯放其主武王殺紂自是之後以強淩弱以衆暴寡湯武以來皆亂人之徒也

人之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死

鶡冠子三卷案書闕舊不標目今依錄補之

王孫子一卷案書闕諸本誤以莊子雜篇繫其下今正之

申子三卷

劉向云申子名不害河東人鄭時賤臣挾術以干韓昭侯秦兵不敢至學本黃老急刻無恩非霸王之事

三寸之篋運而天下定六寸之基正而天下治

妒妻不難破家亂臣不難破國一妻擅夫衆妻皆亂一臣專君羣臣皆蔽

智均不能使力均不相勝

鼓不預五音而爲五音主

百世有聖人猶隨踵千里有賢人是比肩

愼子十二卷名到學本黃老滕輔注

小人食于力君子食于道

詩往志也書往誥也春秋往事也
愛赤子不慢其保絕險者不慢其御
措鈞石使禹察之不能識也懸於權衡則毫髮辨矣
兩貴不相事兩賤不相使
家富則踈族聚家貧則兄弟離非不相愛利不足相容也
不聰不明不能為王不瞽不聾不能為公海與山爭水海必得之
有權衡者不可欺以輕重有尺寸者不可差以長短
有法度者不可巧以詐偽
一兎走百人追之積兎於市過而不顧非不欲兎分定不可爭也
孝子不生慈父之家忠臣不生聖王之下六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣○六親不和二句一本作正文案二句出老子長短經反經篇引之入注中
匠人成棺不憎人死利之所在忘其醜也
廊廟之材非一木之枝狐白之裘非一狐之腋
藏甲之國必有兵遁有意者必先作具市人可驅而戰安國之兵不由忿起

燕丹子三卷

丹者燕王喜之子身質于秦始皇之世案此下當有闕文
丈夫恥于受辱貞女恥于節虧
田光云血勇怒而面赤脈勇怒而面青骨勇怒而面白光知荆軻者神勇也怒而不變
荆軻之燕謂太子曰光揣太子高行厲天美聲盈耳軻出衞都望燕路歷險不以勤望遠不以遐今太子禮之以舊故之恩接之以新人之敬所以不復讓者信知己故也
軻曰太子若以燕當秦猶以羊捕狼軻乃請樊於期曰將軍得罪於秦父母妻子皆見焚軻為將軍痛之今願得將軍之首與燕督亢地圖進之秦王必喜喜必見軻軻因左手把其袖右手揕丁鴆反其胸數以負燕之罪責以將軍之讎於期執刀自刎頭墜背後兩目不瞑太子聞之伏尸而哭函盛於期首與燕督亢地圖以獻秦武陽為副軻不擇日而發太子賓客皆素衣服送之易水之上軻起為壽歌曰風蕭蕭兮易水寒壯士一去兮不復還高漸離擊筑宋意和之為壯聲則髮怒衝冠作哀歌則士皆流涕二人皆升車終己不顧也軻至咸陽秦王大喜陛戟見荆軻軻捧樊於期首柙弃地圖以次進羣臣皆呼萬歲秦武陽大恐荆軻顧笑武陽前謝曰北蕃蠻夷之鄙人未見天子願陛下少假借之使得畢事於前秦王曰軻起督亢圖進之荆軻發圖圖窮而匕首見因左手把秦王袖右手揕其胸數之曰從我計則生不從則死秦王曰乞聽琴聲而死召姬人鼓琴琴聲曰羅縠單衣可掣而絕八尺屏風可超而越轆轤之劒可負而拔軻不解音秦王從琴聲負劒拔之秦王斷軻兩手軻因倚柱而笑箕踞而罵曰吾為豎子所欺事不濟也

鬼谷子五卷樂氏注名壹

總按其序云周時有豪士隱者居鬼谷自號鬼谷先生無鄉里族姓名字此蘇秦作書記之也鬼之言遠猶司馬相如假無是公云爾
自古及今其道一也變化無窮各有所歸或陰或陽或柔或剛或開或閉或弛或張是以聖人守司其門

戸審察其先後

口者心之門戸智謀皆從之出

或遙聞而相思或前進而不御

世無常貴事無常師

抱薪赴火燥者先燃平地注水濕者先濡此類相應也

智者不用其所短而用愚人之所長也不用其所拙而用愚人之所工也

牆壞於有隙木毀於有節

人動我靜人言我聽能固能去在我而問知性則寡累知命則不憂憂累去則心平心平而仁義著矣

以德養民猶草木之得時以仁化人猶天生草木以雨潤澤之

尹文子二卷（劉歆注案歆奏七略不聞注尹文子疑有訛）

序云文子出於周之尹氏齊宣王時居稷下余黃初末始到京師繆熙伯以此書見示聊定之（此仲長統序文案統卒于漢獻帝延康元年則安得于魏黃初末定此書恐序出僞託）

名有三科一曰命物之名方圓黑白是也二曰毀譽之名善惡貴賤是也三曰況謂之名賢愚愛憎是也

法有四呈一曰不變之法君臣上下是也二曰齊等之法能鄙同異是也三曰理衆之法慶賞刑罰是也四曰平準之法律度權量是也

有理而無益於治者君子不言有能而無益於事者君子不爲

工倕不貴獨巧貴與衆共巧今世之人行欲獨賢事欲獨能辨欲出羣勇欲絕衆

田駢曰天下之士莫肯處其門庭臣其妻子必遊宦諸侯之朝名利引之也

彭蒙曰雉兎在野衆皆逐之分未定也雞豕滿市莫有志者分定故也

兩智不能相使兩貴不能相臨兩辯不能相屈力均勢敵故也

專用聰明則功不成專用晦昧則事必悖一明一晦衆之所載

祿薄者不可與經亂賞輕者不可與入難處上者不可不慎也

尹文子見宣王宣王不言而歎尹文子曰何歎王曰吾歎國中寡賢尹文子曰國中悉賢誰處王下誰爲王使

人有字長子曰盜少子曰毆盜出行其父在後追而呼之曰盜盜吏聞因而縛之其父呼毆喻吏遽而聲不轉但言毆毆吏因而毆之幾至於死

公孫文子一卷（案文當作尼王應麟漢藝文志考證洪邁容齋續筆及太平御覽初學記隋書音樂志所援引可據）

心者衆智之要物皆求於心

修心而不知命猶無室而歸

君子行善必有報小人行不善必有報

樂者先生所以飾喜也軍旅者先王所以飾怒也

舟從流於河而無維檝求安不可得也

人有三百六十節當天之數形體有骨肉如地之厚有孔竅血脉如山谷也多食甘者有益於肉而骨不利多食苦者有益於肉而筋不利多食辛者有益於

筋而氣不利。

陸賈新語二卷（太中大夫陸賈也。）

陽出雷電陰成雪霜。

善言古者合之於今能述遠者考之於近道爲智者設馬爲御者良賢爲聖者用辯爲智者通。

秦以刑罰爲巢故有覆巢破卵之患。

文公種米曾子枷羊智者所短不如愚者所長。（案枷原書作駕淮南子注連枷所以備之舊訛牧今从藝文類聚。）

近河之地濕近山之木長山出雲而邱阜生氣四瀆東流而百川無西。

衆口毀譽浮石沈木羣邪相抑以直爲曲。

犬不夜吠雞不夜鳴家若無聲官府若無事亭落若無人閭里不訟者老不愁君子之治也。

玉斗酌酒金椀刻鏤所以夸小人非厚己也。

鼂錯新書三卷

高皇帝不用同姓爲親故能以誅暴亂令之所加莫不從兵之所誅莫不服。

呂后專制社稷不傾若髮漢書云如帶公羊云如綫。

（案漢書云如帶十字注疑是小注。）

善爲政者士實於朝野牛馬實於陸鳥獸實於林上及飛鳥下及蟲魚載之如地包之如海陛下之地東西盡冠蓋之民南北及寒暑之和匈奴不得當一縣號令不時命曰傷天焚林斬木不時命曰傷地斷獄立刑不當命曰傷人。

賈誼新書八卷

寒者利裋褐飢者甘糟糠秦二世立天下莫不引領而觀其政是故勞民易爲政也。

主之與臣若日與星貴之與賤若白與黑若身之使臂臂之使指天子如堂羣臣如陛衆庶如地若經制不定猶渡江無維楫也中流遇風波船必覆矣。

採銅者棄其田疇家鑄者損其農事。

建武函谷臨晉三關以備山東諸侯也不如定地勢使無可備天下一通也。

與正人居不能無正人也猶生長於楚不能無楚語。

志有四興朝廷之志清以嚴祭祀之志思以和軍旅之志精以厲喪紀之志憂以愁言有四術敬以正朝廷之言和以序祭祀之言併聲氣軍旅之言悲以足喪紀之言。

翟王使使至楚楚王誇使者以章華之臺臺甚高三休乃至楚王曰翟國亦有此臺乎對曰翟王茅茨不翦采椽不刻猶以爲作之者勞居之者佚楚王大怍。

呂氏春秋二十六卷

靡曼皓齒鄭衛之音伐命之斧肥肉厚酒爛腸之食雷則掩耳電則掩目耳聞所惡不如不聞目見所惡不如無見。

強令之笑則不樂強令之哭則不悲。（不由中心也。）

流水不腐戶樞不蠹動也形氣亦然。

水泉東流日夜不休上不竭下不滿。（案滿當作漏。）

耳有所聞不學而不如聾目有所見不學而不如盲。

戎人生乎楚楚人生乎戎則楚人戎言戎人楚言。亡國之主則可化成賢主也。

櫻桃爲鳥所含故曰含桃。（案此條羞以含桃下高誘注文。）

勇凶德兵凶器

今有利劍刺而不中擊則不及與惡劍無異也

水出於山而歸於海非惡山而欲海高下使然也

人謂兎絲無根其根不連屬耳茯苓是也磁石召針皆相引猶聖人南面而立則天下莫不延頸

周文王使人相（案疑搰字之訛卽古掘字）地得枯骨令吏衣冠葬之天下聞之曰文王賢矣澤及於枯骨

齊人好勇者其一人居東郭一人居西郭卒然相遇飲酒曰酒須肉乎各抽刀自割相啖遂至於死

石可破不可奪堅丹可磨不可奪赤性受於天也

魯有醜者其父出見美者商咄反而告其鄰曰商咄不如吾子也是至美不如至惡愛子不知其醜也

人有臭者其親戚兄弟妻妾知識無能與居者自屏於海海上有人悅其臭者晝夜隨之不離也

趙襄子攻翟勝方飲而有憂色曰江河之大不過三日一朝而下翟勝兩城亡將及我矣孔子聞之曰憂所以昌喜所以亡

管仲爲魯所縛檻車載之使役人送于齊皆謳歌而引車管仲恐魯悔而止之又欲速至齊國謂役人曰我爲汝唱汝和我也役人不倦取道甚速管仲可謂能因矣（因役人用勢欲走乃爲歌唱勸令走也）

有道之士貴以近知遠以今知古以所見知所不見故審堂下之陰而知日月之行見甁水之冰知天下之寒嘗一臠之肉知一鑊之味

有人方且過江引嬰兒欲投於水人問其故對曰其父善游其父雖善游其子未必能邪楚國之政有似如此不如吾者吾不與處與我齊者吾不與處無益我也

周旦云君子屈於不知己而伸於知己

穴深一尋則人臂不及智亦有不至者

樂羊伐中山歸而有責功之色魏文侯以謗書兩篋示之樂羊北面再拜曰一寸之書亦亡何須兩篋

人驥俱走而人不勝驥居於車上則驥不勝人猶人主爭官事與驥俱走無異也

目之見也藉於照心之智也藉於理

無骨之蟲不可令知冰（春生秋死不知冬冰）

十里之間耳不能聞帷牆之外目不能見三畝之閑心不能知而欲東至開悟南撫多鷃（案原作鸚）西服壽靡北懷儋耳何以得哉（四極之國名）

管夷吾百里奚霸王之船驥絶江者託於船致遠者託於驥

楚王問詹何治國之道對曰何聞治身不聞治國國之本在身也（詹何隱者）

管仲曰君子有三色懽然喜樂者鐘鼓之色愀然清淨者縗絰之色沸然充盈者兵革之色

洧水大有富人溺者有人得富者尸請贖而求金甚多富人黨以告鄧析析曰但安之必無買此者得尸者患其不贖又告鄧析析曰但安之必無人更賣義必無不贖（案原書無末句疑是注文）

言不欺心言所以喻心言心相離則不祥也

以繩墨取木則宮室不成（材難得也）

引其紀萬目起引其綱萬目張治民如此也

決積水於千仞之溪誰能當者

戎夷去齊往魯天大寒與弟子一人宿於郭外寒轉甚謂其弟子曰可以衣活我我國士也天下所惜子不肖也不足惜也弟子曰不肖人安能與國士衣乎戎夷歎息乃解衣與弟子戎夷至夜半而死弟子乃活

晏子遭崔杼之患援綏而乘其僕將馳晏子曰安之疾不必生徐不必死鹿生於山命懸於廚今晏命有所懸矣

以龍致雨以形逐影類同則相召氣同則相合聲比則相應故鼓宮宮應鼓角角動

王德不通民欲不達此國之鬱也樹鬱則蠹水鬱則汙國鬱則萬災聚矣

天爲高矣日月星辰雲氣雨露未嘗休也地爲大矣水泉草木毛羽裸鱗未嘗息也

冠所以飾頭衣所以飾身今（今疑當作令）人斷首以易冠殺身以易衣則不知所爲矣世之趨利似此亦不知所爲也黃帝之貴亦死堯舜之賢亦死孟賁之勇亦死

相玉者患石似玉相劍者患劍似吳干將賢主患辯者似通人亡國之君似智亡國之臣似忠

子夏過衛有讀史記者曰晉師三豕渡河子夏曰非也是己亥

得十良馬不如得一伯樂得十良劍不如得一歐冶得地千里不如得一賢人

夏不衣裘非不愛裘也煖有餘冬不用箑非不愛箑也清有餘

火燭一隅則半室無光骨節早成身不必長（呂不韋始皇時相國乃集儒士爲十二紀八覽六論暴於咸陽市有能增損一字與千金無敢易者十二紀之禮此不抄）

淮南子二十二卷

以湯沃沸亂乃愈甚猶鞭噬狗捶踶馬而欲教之雖伊尹造父不能化故體道者逸而不窮任數者勞而無功

色者白立而五色成道者一立而萬物成

聾者學歌無以自樂夫內心不開而強學問如聾者效歌出於口越而散矣

冰迎春則釋爲水水向冬則凝爲冰

以道爲竿以德爲綸禮樂爲鉤仁義爲餌投之江浮之海萬物皆得

歷陽之都一夕成湖（歷陽淮南縣也有一人告母曰見城門有血則走無顧此後門吏故污血於門限母便上北山縣果陷水中母遂化作石也案高誘注無母化石句）

越舲蜀艇不能無水而浮烏號弓溪子弩不能無紘而射

人主誅暴則多飄風法苛則多蟲螟殺不辜則多赤地令不時則多淫雨

南方有不死之艸北方有不釋之冰

食水者善浮而耐寒魚屬也食土者無心而惠蚯蚓是也食木者多力而奰熊羆是也食草者善走而愚麋鹿是也食桑者有絲而口蛾蠶是也食肉者勇敢而悍虎豹是也食氣者神明而壽龜蛇之類王喬赤松是也食穀者智慧而夭人是也

晝生者類父莫生者似母

勇士一人爲三軍雄。

聖人若鏡，不將不迎，應而不藏。

乞火不若取燧，寄汲不如鑿井。譬羿請不死之藥於西王母，姮娥竊而食之，不知不死之藥所由生也。

生有七尺之形，死有一棺之土，安知喜憎利害耶。

天地雖大，可以矩表知之；星月之行，可以律曆知之。

倉頡作字，天雨粟，鬼夜哭。（倉頡，黃帝史臣也。造文字則詐僞生，故鬼哭也。）

今執政者薄德增刑，有似執彈而欲來鳥，揮梲而欲狎犬。（揮梲，挾杖也。）

木擊折軸，水戾破舟，不怨木石而罪巧拙，何也？智有不周。

債少者易償，職寡者易守。

文王智而好問，故聖；武王勇而好問，故勝。

力勝其任，則舉之者不重；智能其事，則爲之者不難。

風疾而波興，木茂而鳥集，相生之勢也。

天下之物，莫凶於溪毒，良醫藏之，有所用也。草莽猶不可棄，況復人乎。（溪毒，附子也。）

假輿馬者，足不勞而致千里；乘舟檝者，不假游而絕江海。譬智不任己才力。

十圍之木，能持千鈞之屋；五寸之楗，能制開闔之門。非材有巨細，所居要耳。使孔墨爲天下，天下盡儒墨。得其要也。聖人之道，若中衢置罇，過者斟酌，雖多少不同，而各得其宜也。（衢，大通；罇，酒罇。）

慈父愛子，聖王養民，若火自熱，若冰自寒，性使然也。及其用力，賴其功，如失火舟中矣。（同心救火也。）

車無三寸轄，則不可馳；戶無五寸楗，則不可閉。故君子所須要也。

三月嬰兒未知利害，而慈母愛焉，情也。

治國者若設網，引其綱，萬目張。

多欲虧義，多憂害智，多懼妨勇。

虎豹以文彩來射，猨狖以捷來刺，故子路以勇死，萇弘以智困。

治國者若張琴瑟，大絃組，小絃絕。（組，音綻，急也。）

吹灰而欲無眯，涉水而欲無濡，不可得也。

廣廈宏屋，連闥通房，人所安也；鳥入之而憂。深林藂薄，人入之而畏；鳥入之而安。深溪峭岸，峻木尋枝，猨狖所樂，人則慄也。

翻碁丸於地，圓者走澤，方者處高。

戴哀者聞歌而泣，戴樂者見泣而笑。強戚者雖泣不哀，強歡者雖笑不樂。

芻狗土龍，始成則衣以綺繡；及其用畢，則棄之土壤。（芻狗事以謝過，土龍事以請雨。）

稟道通物，所爲各異，得道一也。猶屠牛而烹其肉，或甘劑萬方，本一牛也；伐豫章，或爲棺槨，或爲梁柱，亦一木也。

蕭條者形之君，寂寞者音之主。

客有見子賤，子賤曰：客獨有三過：望我而笑，是慢也；交淺而言深，是患（藏本作亂）也；語不稱名（原作師），是反也。賓答曰：望君而笑，公也；語不稱師，通也；交淺而言深，志也。客一體耳，或以爲君子，或以爲小人，此視之異也。

待騕褭飛兔而駕也，則世莫有乘者；待毛嬙西施而配之，則終身無家矣；待古英俊而用之，則無人矣。驥

千里一日而通。駑馬十駕。旬日亦至。猶人才不足專恃。

鳥窮則啄。獸窮則觸。人窮則詐。峻刑嚴法。不可以禁奸。

道德之論。譬如日月。江南河北。不能易其指。馳騖千里。不能改其處。

趣舍禮俗。猶宅之居也。東家謂之西。西家謂之東。

扣門求火。無不與者。饒足也。故林中不貨薪。湖上不鬻魚者。有餘也。

叔向云。不乘人之利。不迫人之險。

墨者田鳩欲見秦惠王。三年不得見。一至楚。楚王悅之。物固有近之而遠。遠之而近。故大人之行。不可掩以繩。

未得獸者。惟恐創少。已得。惟恐創多。

古人婚禮。不稱主人。必稱父母兄弟。案句是注文。原作諸父兄師友。

舜不告瞽叟而娶。非禮。立子以長。文王舍伯邑考。非制。禮三十而嫁。文王十六而生武王。非法。

治國有常。利民爲本。政教有經。令行爲上。苟利于民。不必法古。苟周于事。不必循常。法度制令。各因其宜。變古未可非。循俗不足多。百川異源。皆歸於海。百家異業。皆務於治。

盲者行于道。人謂左則左。謂右則右。遇君子則得其平易。遇小人則陷於溝壑。

東面而望。不見西牆。南向而視。不覩北方。唯無向者。無所不通也。

父溺則攬父髮而拯之。非敢驕侮。以救死也。

至賞不費。至刑不濫。

楚人乘船遇風波。至而恐死。自投於水中。非不貴生畏死。惑於畏死而反忘生也。人之嗜欲。亦復如此。

溜藏本作霤。水足以溢壺榼。江河不能滿漏卮。

醉者超江淮。以爲尋常之溝。俛入城門。以爲七尺之閨。酒濁其神也。

馬免人於難者。死葬之以蓋蒙之以衾。牛有德於人。葬之以大車。

用兵之道。示之以柔。乘之以剛。示之以弱。乘之以強。若欲西者。示之以東。使知吾所出。而不知吾所入。若鬼無跡。若水無創。若雷之激。不可備也。高城深池。矢石如雨。廣澤平原。白刃交接。士卒爭先者。爲其賞信罰明也。古之善將者。暑不張蓋。寒不被裘。所以程寒暑也。軍通井而後飲。軍食熟而後食。所以同飢渴也。合戰必立矢石所及之處。所以同安危也。

天下莫相憎於膠漆。膠漆相賊。膠漆相抱。不得還其本也。天下莫相愛於冰炭。冰炭相息。冰得炭則解。故得歸其本也。

蘭生幽谷。不爲莫服而不芳。舟在江河。不爲莫乘而不浮。

人有嫁其女者。教之曰。慎無爲善。女問其故。曰。善尚不爲。況不善乎。

拘囹圄者患日長。當死市者患日短。

嫁女於消渴者。夫死則言女妨。案句參注文。

狐白之裘。天子被之。爲狐計者。不如走澤。

先鍼而後縷。可以成帷。先縷而後鍼。不可以成衣。

因媒而嫁。不因媒而成。因人而交。不因人而親。

君子不容非類，日月不應非氣。

被羊裘而賃，顧其事過也；衣貂裘而負籠，甚可怪也。

非禮爲禮，譬猓而進；狂人盜而與乞者，竊簡寫法律，蹲踞誦詩書。

馬似鹿者千金，天下無千金之鹿。

畫孟賁之目，大而不可畏；畫西施之面，美而不可悅。

同汚無異塗，衆曲不容直，衆枉不容正，故人衆則食狼，狼衆則食人。

郢人買屋棟與之車轂，大雖可而長不足。

孕婦見兔則子缺脣。

文公棄荏席，咎犯辭歸。（晉文公棄席之黑者，捐故舊也，故咎犯辭去。）

知天將赦而多殺人，或知天赦而多活人，其望赦同，刑罪異也。

侏儒問天高於長人，長人曰：吾不知也。曰：爾去天近于我也。問事當問近者。

郢人自賣其母，而語買者曰：此母老矣，望善飴之。此大不義而欲爲小義。

佳人不同體，美人不同面，而皆悅於目；梨橘棗栗不同味，皆調於口。

一棊不足以見智，一絃不足以見悲。

遺腹子不思父，無愛心也。（案原作無貌於心也。）

湯沐具而蟣蝨相弔，大廈成而燕雀相賀。

釣者靜之，網者動之，罩者抑之，罾者舉之，爲道異，得魚一也。

屠者食藿羹，爲車者多步行，陶人用缺盆，匠人居狹廬。

田中之水流入海，附耳之語聞千里。

中夏用箑，至冬不去；褰衣過水，至陸不下，此不知變也。

靨酺在頰則好，在顙則醜；繡爲被則宜，爲冠則譏。（案原書譏作譏，注：人之非也。）

山雲蒸，柱礎潤；茯苓抽，兔絲死。

兔絲無根而生，蛇無足而行，魚無耳而聽，蟬無口而鳴。

鶴千歲極其樂，蜉蝣朝生暮死，亦盡其樂。

林木茂而斧斤入，質的張而弓矢集。

明珠，蚌之病也，我之利也。

舟覆乃見善游，馬奔乃見良馭。

百星之明，不如一月之光；十牖之開，不如一戶之明。

披蓑救火，鑿瀆止水，乃益多也。

狂人傷人，莫之怨；嬰兒詈老，莫之疾，無心也。

鴻鵠在卵也，一指蔑之則破；及其羽翅成也，背負青天，膺摩赤霄，蒲且子不能得也。

戟以攻城，鏡以照形；宮人得戟，則以刈葵；盲人得鏡，則以蓋卮。

堯八眉。（眉理八字也。）

楚人有烹狙召隣，隣者以爲狗羹，食甚美；後聞其狙，據地吐之，未始知味也。邯鄲有吹者，託名李奇，人爭學之；後知其非，皆棄其曲，未始知音也。（李奇，趙之善音者。）

原蠶一歲再熟，非不利也，王法禁之，爲其殘桑。離先稻熟，農夫耨之，不以小利傷大穫也。（稻米落地而生曰離稻。）

意林卷二

意林卷三

鹽鐵論十卷（並是文學與大夫相難）

善克者不戰善戰者不師善師者不陣

工不出則物用乏商不出則寶貨絕

川原不能實漏巵山海不能贍溪欲（案溪欲今本鹽鐵論作溪壑道藏本亦作谿壑）

宅近市則家富富在術數不在力耕

善歌者使人續其聲善作者使人紹其功

孔子能方不能圓故飢于黎邱

茂林之下無豐草大塊之間無美苗

行遠者假于車濟江海者因于舟成名者因于資（案原書無此句）

歐冶能因國君銅鐵作金鑪大鐘而不能自作壺鼎盤盂

香餌非不美龜龍聞而深藏鸞鳳見而高逝

玉屑滿篋不成其寶仲尼之門七十子去父母捐室家負荷而隨孔子不耕而學其亂愈滋猶玉屑滿篋也若能安國利人寧須文辭者哉

有粟而不能食無益于飢覩賢而不能用無益于削

歌者不期于利聲而貴于中節論者不期于麗辭而務在事實

公卿者四海之儀表神化之丹青也上有輔明主之任下有隨聖化之治

諸生抱枯竹守空言不知趨舍之宜時世之變

林中多疾風富貴多諛言

古者君子思德小人思利今人堅額健舌或以致業

九層之臺傾公輸子不能正大朝一邪伊望不能復吏道雜（案道藏本作壅）而不選富者以財買官垂青綬擐銀龜擅生殺之柄專萬民之命

乘堅驅良列騎成行者不知負擔步行之勞

中國與邊境猶支體與腹心也肌膚寒于外腹心疾于內內外之相勞非相爲助也以仁義阻之道德塞之賢人守之則莫能入也

秦法繁于秋荼網密于凝脂然而上下相遁姦宄並生廐焚孔子問人不問馬賤畜貴人也秦法盜馬者死盜牛者刑苛也

說苑二十卷（劉向）

東風則靡而西西風則靡而東上之化下如風靡草

禹見罪人下車而泣左右曰此人不恭故得罪君王何痛之禹曰堯民以堯爲心今百姓各以其心爲心故痛之

齊景公出獵上山見虎下山見蛇問晏子曰此不祥耶晏子曰有賢而不知知而不用用而不任此不祥也山是虎之室澤是蛇穴何不祥也

晏子侍景公公朝寒請進煖食于寡人對曰嬰非廚養之臣社稷之臣

晉平公問師曠曰吾年七十欲學恐晚如何師曠曰日暮豈不炳燭耶臣聞少而好學者如日出之陽壯而好學者如日中之光老而好學者如炳燭之明豈不愈于暗行乎公曰善哉

曾子衣敝而耕魯君使人致其下邑不受曰吾聞受人者畏人與人者驕人安知君能不我驕我能不畏乎遂不受

夫仕者身歸于君祿歸于親
忠臣不仕二君貞女不更二夫
居無垣牆人莫之毀傷行無防衞人莫之暴害此君子之行也
楚莊王賜羣臣酒燭滅有引美人之衣者美人援絶其纓告王王曰賜人酒醉乃顯婦人之節吾不取也乃命左右勿上火凡與寡人飲者不絶纓者不盡歡也羣臣遍絶纓而後舉火後與晉戰引美人衣者五合以報莊王
陽虎得罪于衞北見趙簡子曰自今以後不復樹人矣堂下之人臣所樹者過半今反危臣矣簡子曰樹桃李者夏得休息樹蒺藜者秋得其剌今子所樹蒺藜也自今以後擇人而樹之
夫政者無迎而拒無望而許
臨財莫如廉臨官莫如平廉平之守莫能攻
國不務大務得民心佐不務多務得賢俊
齊王謂淳于髠曰先生論寡人何好對曰古者所好者四而王所好者三古者好馬王亦好馬古者好味王亦好味古者好色王亦好色古者好士而王獨不好士王曰國無士耳若有寡人亦好之對曰驊騮騏驥本無王求之豹象之胎本無王求之毛嬙西施本無王求之而不求士何也
楊回見趙簡子曰臣居鄉三逐事君五去聞君好士故來左右曰居鄉三逐是不容于衆也事君五去是不忠於上也簡子曰美女者醜婦之仇也盛德君子者亂世所踈也正直之行邪枉所憎也遂用之作相

周公誡伯禽曰爾無以魯驕人衣成則缺衽宮成則缺隅示不成也鬼神害滿也
國有五寒凍不與焉一曰政外二曰女厲三曰謀泄四曰不敬士而國敗五曰不能治內而務外也
官不與勢期而勢自至勢不與富期而富自至富不與貴期而貴自至貴不與驕期而驕自至驕不與罪期而罪自至
魯有恭士行年七十其恭益甚魯君問曰長年恭可以釋也對曰君子恭以成名小人恭以除刑一言不安尚有蹉跌一飯雖美尚有哽咽鴻飛于天矰者得之虎豹雖猛人食其肉譽人者少惡人者多得不恭乎
歲饑民疾疫不足患也大臣祿重而不極諫近臣畏罪而不敢言此大患也
趙襄子謂子路曰吾嘗問孔子曰先生事七十君豈無明君耶孔子不對何謂賢也子路曰建天下之鳴鐘撞之以莛豈能發其聲乎
善夜居者不能早起盛于彼者衰于此長于左者短于右
一貴一賤交情乃見一死一生乃知交情
口者兵也出言不當反自傷
丹所藏者赤漆所藏者黑君子愼所藏也
飛鳥愛羽虎豹愛爪所以輔身也
積恩曰愛積愛曰仁積仁曰靈臺靈臺者積仁也神靈者天之本
晏子爲上卿妾不衣帛馬不食粟何以華國對曰德

以華國不聞以妾與馬

趙簡子乘敝車瘦馬衣羖羊之裘其宰曰車新則安馬肥則疾狐裘則溫君宜改也（案原書無此句）簡子曰君子服善則益恭小人服善則益踞

子貢謂子石曰何不學詩子石曰父母求吾孝兄弟求吾悌朋友求吾信何暇學哉子貢曰損吾詩學子詩

新序三十卷（案隋唐志新序三十卷列說苑前宋時亡二十卷故崇文總目及宋志止十卷今存馬氏所錄大畧當有闕佚舊本遂以連上不復標目誤）

河平四年都水使者諫議大夫劉向上言（案此蓋奏上新序之文故馬氏錄以弁首而今失之舊以曲彌高二節綴其下亦誤）

曲彌高者和彌寡

水所以載舟亦能以覆舟

楚邱先生年七十被裘見孟嘗君君曰先生老矣何以教寡人先生曰欲使追車趁馬逐鹿搏虎吾即死矣何暇老耶若使決嫌疑定猶豫吾即少也何老之有孟嘗乃有愧色

魏王欲築中天之臺曰敢有諫者死許綰負蔂操畚入曰聞王欲爲中天之臺願効力焉臣聞天去地一萬五千里今王因而半之應高七千五百里基廣八千里盡王之地不足以成臺址王宜起兵伐諸侯盡有其地猶不足也又伐西夷乃足之矣須具材木人徒稱此然可作也魏王默然後乃罷築

有遺鄭相魚不受人曰子嗜魚何故不受對曰惟嗜魚故不受受魚失祿無以食魚不受魚得祿終身食魚

子奇年十六齊君使治阿既而君悔之遣使追追者反曰子奇必能治阿共載皆白首也夫以老者之智以少者決之必能治阿矣子奇至阿鑄庫兵以作耕器出倉廩以賑貧窮阿縣大治魏聞童子治邑庫無兵倉無粟乃起兵擊之阿人父率子兄率弟以私兵戰遂敗魏師

法言十五卷（揚雄撰李軌宏範注）

務學不如務求師師者人之模範睎顏之人亦顏之徒睎驥之馬亦驥之乘

詩人之賦麗以則辭人之賦麗以婬若孔氏之門而用賦則賈誼升堂相如入室矣

四重何謂四重言重則有法行重則有德貌重則有威好重則有觀四輕何謂四輕言輕則招憂行輕則招辜貌輕則招辱好輕則招婬

刀不利筆不銛宜加砥削

天可度則覆物淺矣地可測則載物薄矣

說天者莫辯乎易說地者莫辯乎書說體者莫辯乎禮說志者莫辯乎詩說理者莫辯乎春秋

柳下東國之逐臣夷齊西山之餓夫李仲元不屈其志不辱其身不夷不惠可否之閒

仲尼之道猶四瀆經營中國終入大海

太玄經十卷（揚雄撰虞翻注）

鷰踤于林獺入于泉（案鷰音焦舊作鷹萃誤古今韻注曰踤音翠）

鴟鳩在林昄彼衆禽（案司馬光集注曰鴟鳩惡鳥昄惡也鴟舊作鳩昄作笑並訛）

淮南王安多華少實（案此下三節唯山川二句見續首餘並無）

齊桓晉文之霸如日繼月

孔子文足。老君元足。(案西漢尚無老君之稱。疑非揚子本文。或出虞注。未可知也。)山川藪澤。萬物歸焉。

君子得位則昌。失位則良。小人得位則橫。失位則喪。

新論十七卷(譚桓。)

三皇以道治。五帝以德化。三王由仁義。五霸用權智。無令刑罰謂之皇。有制令無刑罰謂之帝。賞善誅惡諸侯朝謂之王。興兵衆約盟誓謂之霸。王者。往也。言其惠澤優游。天下歸往也。王道純粹。其德如彼。霸道駁雜。其功如此。俱有天下。而君萬民。垂統子孫。其實一也。

圖王不成。亦可以霸。

治國者輔佐之本。其任用咸得大才。大才。乃主之股肱羽翮也。

明鏡龜策也。章程斛斗也。銓衡丈尺也。

前世俊士。立功垂名。圖畫于殿閣宮省。此乃國之大寶。亦無價矣。雖積和璧。累夏璜。囊隨侯。篋夜光。未足喻也。

伊呂良平。何世無之。但人君不知。羣臣勿用也。賢有五品。謹勑于家事。順悌于倫黨。鄉里之士也。作健曉惠。文史無害。縣廷之士也。信誠(誠一作)篤行。廉平公理。下務上者。州郡之士也。通經術。名行高。能達于從政。寬和有固守者。公輔之士也。才高卓絶。竦峙(竦一作殊。)于衆。多籌大略。能圖世建功者。天下之士也。

賈誼不左遷失志。則文彩不發。淮南不貴盛富饒。則不能廣聘駿士。使著文作書。太史公不典掌書記。則不能條悉古今。揚雄不貧。則不能作元言。

殷之三仁。皆暗于前。而章于後。何益于君。何補于君。

世有圍碁。或言兵法之類。上者張置疎遠。多得道路而勝。中者務相遮絶。爭便求利。下者守邊隅趨作罣目。生于小地。猶薛公之言黥布反也。上計取吳楚廣地。道中計塞成皐。遮要爭利。下計據長沙以臨越。守邊隅趨作罣目者也。更始將相不防衛罣中。死棋皆生也。

文王葬枯骨。無益衆庶。衆庶悅之。恩義動人也。王翁觀人五藏。無損生人。生人惡之。殘酷也。(案王翁謂王莽。以曾仕莽。不可斥名。又不可稱公。故也。)

東方朔短辭薄語。以謂信驗。人皆謂朔大智。後賢莫之及。譚曰。人有以狐爲狸。以瑟爲箜篌。此非徒不知瑟與狐。又不知狸與箜篌。乃非但言朔。亦不知後賢也。

夫以人言善我。亦必以人言惡我。王翁使都尉孟孫往泰山告祠。道過徐州。徐州牧宋仲翁道余才智。陳平留侯之比也。孟孫還。喜謂余曰。仲翁盛稱子德。子乃此耶。余應曰。與僕遊四五歲。不見吾稱。今聞仲翁一言而奇怪之。若有人毀余。子亦信之。吾畏子也。

余前作王翁掌教大夫。有男子殺母。有詔燔燒其子屍。余謂此事不宜宣布。余封事云。宣帝時。公卿大夫朝會。丞相語次云。梟生子。子長食其母。乃能飛。時有賢者應曰。但聞烏子反哺其母。丞相大慚。自悔言之非也。人皆少丞相。多彼賢人。賢人之言。益于德化也。鳥獸尚與之諱。況于人乎。不宜發揚也。

龍無尺水。無以昇天。聖人無尺土。無以王天下。

□出河圖洛書但有兆朕而不可知後人妄復加增依託稱是孔丘誤之甚也

張子侯曰揚子雲西道孔子也乃貧如此吾應曰子雲亦東道孔子也昔仲尼豈獨是魯孔子亦齊楚聖人也

畫水鏤冰與時消釋

孔子以四科教士隨其所喜譬如市肆多列雜物欲置之者並至

顏淵所以命短慕孔子殤其年也聞東里語云人聞長安樂則出門西向而笑肉味美對屠門而嚼此猶時人雖不別聖亦復欣慕如庸馬與良駿相追銜尾至暮良馬鳴食如故庸馬垂頭不食何異顏孔優劣

余少時見揚子雲麗文欲繼之嘗作小賦用思太劇立致疾病子雲亦言成帝詔作甘泉賦卒暴遂倦臥夢五藏出地以手收內之及覺氣病一年由此言之盡思慮傷精神也

莊周病劇弟子對泣之應曰我今死則誰先更百年生則誰後必不得免何貪于須臾

子貢問蘧伯玉曰子何以治國答曰弗治治之

古孝經一卷二十章一千八百七十二字今異者四百餘字

左氏經與傳猶衣之表裏相待而成

劉子政子駿子駿兄弟子伯玉俱是通人尤重左氏教授子孫下至婦女無不讀誦此亦蔽也

堯能則天者貴其能臣舜禹二聖

舉網以綱千目皆張振裘持領萬毛自整治大國者亦當如此

以賢伐賢謂之煩以不肖伐不肖謂之亂

王平仲云周譜言定王五年河徙故道今所行處非禹所穿

揚子雲工于賦王君大習兵器余欲從二子學雲曰能讀千賦則善賦君大曰能觀千劍則曉劍諺曰伏習象神巧者不過習者之門案道藏本亦作伏習象神伏即服字蓋習言所服既習則象自神今相承多用作習伏衆神

五福壽富貴安樂子孫衆多

百足之蟲共舉一身安得不濟

曲陽侯迎方士西門君惠從其學卻老之術君惠曰龜稱三千年鶴言千年以人之材何乃不及蟲鳥耶余應曰誰當久與龜鶴同居而知其年歲耳

聖人何不學仙而令死耶聖人皆形解仙去言死者示民有終也

昔神農繼伏羲王天下桐梧作琴三尺六寸有六分象期之數厚寸有八象三六數廣六分象六律上圓而斂法天下方而平法地上廣下狹法尊卑之禮琴者□也古者聖賢玩琴以養心窮則獨善其身而不失其操故謂之操達則兼善天下無不達暢故謂之暢堯暢經逸不存舜操其聲清以微微子操其聲清以淳箕子操其聲淳以激

論衡二十七卷王充

操行有常賢仕官無常遇賢不賢才也遇不遇時也才高行潔不可保以必貴能薄操濁不可保以必賤或同操而異主伊尹箕子是也二人俱命世之臣伊

尹遇成湯作相箕子遇商紂作奴故知遇與不遇也
清受塵白受垢青蠅所汙當在練素屈平潔白邑犬羣吠吠所怪也
紘者思折伯牙之指御者願斷王良之手惡彼勝己也玉變作石石化作礫毀謗使然也採玉者破石取玉選士者棄惡取善
命不可勉也智者歸之于天取富貴若鑿溝伐薪鑿不休則溝深斧不止則薪多亦有溝未成則遇湛薪未多而逢火
樂貧勝禍勉己勤事以致富砥才明操以取貴農夫力耕得穀多商賈遠行得利深命富之人筋力自強命貴之人才智自高若千里馬氣力自勁頭目蹄足自相副
魯城門朽頓欲頽孔子疾行而過之左右曰如此久矣孔子曰吾惡其久也脫遇壞則不幸
蟲墮一器酒棄不飲鼠殘一筐飯捐不食
墨家云人死無命儒家云人死有命歷陽之郡一宿化成湖白起坑趙卒四十萬衆此並有命耶言命者曰命當溺死故相聚于歷陽命當壓死故相聚于長平猶沛公初起相工入豐沛之市云多封侯人也人命繫于國物命繫於人
齊人舒緩秦人慢易楚人促急燕人戇敢四國之命更相出入
張次公娶隣巫女卜工曰女相當貴公後位至丞相乃是次公亦貴遂與女相合也
世謂宅有吉凶徙有歲月余謂天道難知假令有觸犯者命凶之人也
按相黥布當先刑而後王衛青當封亞夫當餓死鄧通當貧餓此骨節皮膚各異也
文王在母腹中便有四非長大修道德乃生也
后稷作兒以種樹爲戲孔子能行以俎豆而弄石生而堅蘭生而香生禀善氣長大乃成就也
蚊虻不如馬牛之力牛馬困於蚊蟲有勢也十圍之牛爲牧豎所驅數仞之象爲越僮所鉤無便也
孔子吹律自知殷項羽重瞳自知虞舜苗裔聖人自有種族堯與高祖安得是龍子也
宋景公有三善言獲二十一年燕丹執于秦天雨粟馬生角杞梁妻哭城崩湯旱翦髮作牲致雨南陽卓公作緱氏令蝗蟲不入境孫叔敖埋兩頭蛇有陰德已上並云虛也
龍若遁逃在樹中爲天所取則非神也若必有神則不應有龍肝豹胎故知水火相薄作雷龍聞雷聲即起而乘雲也
武王伐紂兵不血刃虛言也兵到牧野晨舉脂燭血流標杵何謂不血刃耶漢至王莽軍至漸臺血流汲趾用天下兵未有不血刃者也
紂糟邱酒池牛飲者三千人長夜之飲亡其甲子車行酒騎行炙百二十日爲一夜按紂或是覆酒滂沲于地因名作池釀酒積糟因名作邱以酒作池以車載酒以肉懸林因謂騎行炙男女裸而相逐林中奔走傳者惡之故言三千人實非也
町町若荊軻之閭言秦王誅軻九族夷其一里一里

皆滅故曰町町按秦雖無道不應盡誅軻里也始皇遊梁山宮見李斯車騎盛出怪之左右私告李斯斯損車騎始皇不知左右誰告止殺在旁者荆軻之里必不盡誅之

魯班刻木鳶飛三日不下為母作木車木人御之機關之發去而不還此恐不實

孔子遊說七十餘國按孔子自衛反魯在陳絶糧削跡于衛案原書有志于齊伐樹于宋不過十國

子羔泣血三年未嘗見齒言其不笑語豈得不見齒耶

禽息碎首薦百里奚于秦繆公恐是叩頭流血謂之碎首

祖伊諫紂云天下之人無不欲王亡者此增益也恐紂不懼耳若天下皆願紂亡即當時瓦解不應與周戰血流標杵也

子謂子貢曰汝與回也孰愈子貢曰回也聞一以知十按孔子知顔淵愈子貢則不須問問則子貢何敢言勝孔子意者恐子貢淩顔淵故此問以抑之

鯉也死有棺而無槨其時作大夫乘三馬何不截而貨之作槨也作士之時乘二馬截一以賻舊館舊館不賻未亂制葬子無槨實非法何重舊人之恩乃輕父子之禮不貨重以葬子豈不以貪官仕乎

伯夷叔齊爲庶兄奪國餓死首陽山非讓國與庶兄也豈得稱賢人乎案此似出刺孟篇而文異義亦未妥疑有誤

共工與顓頊爭天下不勝怒而觸不周山天柱折地維絶女媧鍊五色石以補蒼天斷鼇足以立四極按共工有力折山戰何不勝女媧能以石補天天審是玉石耶天本以山作柱鼇足何能拄之鼇必長大則女媧不能殺之必被其所殺案原無此句有云天去地甚高女媧人也雖長無及天者何能補之

天門在西北地戶在東南地最下者揚兗二州洪水時二土最被水害案此節原書缺見太平御覽

天有日月辰星謂之文地有山川陵谷謂之理案二句原書缺初學記引論衡有之地理上向天文下向天地合氣而萬物生焉天地夫婦也天南方高北方下日出高故見日入下故不見天之形若倚蓋蓋倚地則不能運懸之樹然後能運日不入地譬人把火夜行平地去人十里則不見非滅也日亦如此

雪霧雨雪皆由地發不自天降夏則作霧冬則作霜温則作雨寒則作雪

才能之士隨世驅馳節操之人守隘进竄驅馳日以巧进竄日以拙非才智不及狎習異也齊郡世刺繡恆女無不能者襄邑能織錦恆女無不巧者目見而手狎也

朝廷之人幼稱幹吏者以朝廷作田畝以力筆作耒耜以文書作農桑猶家人子弟生長狎習具知曲折愈于賓客賓客暫至雖孔墨之才不能分別手中無錢而欲市貨貨主死不與之胸中無學而欲求仕猶無錢市貨不可得也

知古不知今謂之陸沈知今不知古謂之盲瞽

見驥足不異衆馬之蹄躡平陸而馳千里方可知也

有人于此其智如源其德如山力不能自舉須人舉

之人莫之舉竄于閭巷無由達矣器空無食饑者不顧胸虛無懷朝廷不御蘭臺之吏班固賈逵揚終傳毅之徒名芳文美無大用也

夫能說一經者儒生博覽古今者通人採掇書傳能奏記者文人能精思著文結連篇章者鴻儒若劉子政父子揚子雲桓君山之徒猶文武周公並出一時

班叔皮續太史公書百篇已上紀事詳悉讀者以謂甲以太史公作乙子孟堅文比叔皮非徒五百里也

龜三百歲大如錢蓍七十歲生一莖此神物故生遲生亦長久賢儒在世猶靈蓍神龜也楓桐之樹生而速長故其皮肥不能堅檀欒後榮強勁可作車軸

湍瀨迴沙轉石而大石不動者是石重而沙輕大儒俗吏同在世有如此也

上天之心在聖人之胸其譴告在聖人之口世無聖人安能知天

人在天地之閒如蚤蝨在衣裳之內若蟻螻在巢穴之中

正朝占四方風從南來旱從北來湛從東來疫從西來兵

秦將滅都門崩霍光將敗第牆亦壞杞梁之妻崩城何也

亡獵犬于山林大呼犬名則號呼而應人犬異類而相應者識其主也

東風至酒湛溢按酒味從酸東方木其味酸故酒湛溢將有赦獄鑰動感應也

蠶合絲而商絃易新穀登而舊穀缺按子生而父母氣衰

釣者刻木作魚丹漆其身迎水浮之起水動作魚謂之真並來會聚土龍之事何得不能致雨劉子駿董仲舒說龍不盡論衡終之故曰亂龍亂龍者亂有終也

少政卯在魯與孔子並孔子之門三盈三虛唯顏淵不去知孔子聖也

屈軼生于庭見佞人則指必若如此舜何用令皐陶陳知人之術

堯湯水旱豈二聖政所致也天理曆數自然耳猶慈父治家亦不能使子孫皆孝也

瑯琊兒子明兒曾爲饑人欲食弟自縛叩頭代兄饑人善其義皆舍之後兒卒養其孤遇歲凶餓殺己子活兄之子臨淮許君升（一作叔）亦餓殺己子全兄之孤

人貴鵠賤雞者謂鵠遠而雞近也畫工好畫上古之人不畫秦漢之士者重古也揚雄作太玄法言張伯松不肯一觀與其人並肩故賤其□也若揚子雲生周金匱矣

武王伐紂太公陰謀食小兒以丹令身赤長教言殷亡殷亡殷人見兒身赤謂是天神又言殷亡謂其必亡周人諱其事

古之帝王建鴻德者須鴻筆之臣褒頌紀德也龍無雲雨不能參天鴻筆之人國之雲雨

文章載人之行傳人之美豈徒調弄筆墨空馭英麗哉

人所以生者精氣也能作精氣者血脈也人死血脈竭精氣亡骨肉化灰土何能作鬼耶

若言死者無知聖人恐開不孝之門故不言死者無知其實無也

諱舉五月子言不利父母按田文不害田嬰

礪刀井上恐墜井中又刀邊井刑字礪刀井上恐被刑人意也無偃寢爲象尸也無以箸相受爲不固也

子日沐令人愛卯日沐令人白頭愛憎白黑不由沐耳使嫫母子日沐人能愛乎使十五童子卯日沐能令白髮乎

子路問孔子曰豬肩牛膊可以得兆何必蓍龜孔子曰蓍者耆也龜者舊也狐疑之事當問耆舊蓍龜者未可神也取其名武王伐紂卜筮大凶太公推蓍蹈龜曰枯骨死草何能知吉凶乎

商家門不宜向南徵家門不宜向北堂盡南向何不擇也

聖人前知千歲後知萬世孔子將死遺書曰有一男子自云秦皇上我之牀顛倒我衣裳至沙邱而亡後秦皇果至沙邱而亡孔子又云董仲舒亂我書後仲舒亂春秋著傳記又云亡秦者胡後胡亥亡秦此孔子後知萬世也吹律自知殷後此孔子前知千歲也

唐者蕩蕩也民無得而名焉虞者樂也夏者大也殷者中也周者至也

志有所存顧不見泰山知屋漏者在宇下知政失者在草野知經誤者在諸子

論衡者銓輕重立真僞非苟論文飾奇麗所以譏世俗也

王充會稽上虞人字仲任王充書形露易觀文語不與俗通石多玉寡寡者爲珍龍少魚衆少者爲神人有難充書繁重如此充答云文衆勝寡財富愈貧世無一引吾有百篇人無一字吾有萬言孰者可貴充章和二年徙家避難歷年寢廢年漸七十時可懸輿髮白齒落儔倫彌索貧無供養志不虞快乃作養性書六十篇

正論五卷 崔元始

見信之臣括囊守祿疏遠之臣言以賤廢是以王綱縱弛於上智士伊鬱於下夫君政陵遲如乘弊車若能求巧工使葺理之折則接之緩則楔之可復新矣

世主莫不願得尼軻以輔佐及得之未必珍也

夫貞一之士不曲道以媚時不詭行以邀名恥鄉原之譽絕比周之黨必待題其面曰魯仲尼鄒孟軻不可得也命世之士常抑於當時無不見思於後日以往揆來亦可容易

圖王不成弊猶足霸圖霸不成弊將如何

農桑勤而利薄工商逸而利厚故農夫輟耒而彫鏤女工投杼而刺繡

上行下效然謂之教陳兵策於平安之世譬令未病者服藥

昔人有慕讓財之名推田業與弟俄而貧乏反以威力就弟強貸此不當也

舉彌天之網以羅海內之士同類翕集而蛾附計士嚬蹴而脅從黨成于下君孤于上

馬不素養難以追遠士不素簡難以趨急
葉公之好攘羊雖可發姦君子不貴也
國不信道工不信度亡可待也
無賞罰之君而欲世治猶不著梳櫛而求髮治不可得也
術家曰冬榮者春必殺里語曰州郡記如霹靂得詔書但掛壁
洗濯民心湔浣浮俗

潛夫論十卷 王符字節信

仁義不能月昇財帛而欲日增余所惡也
一犬吠形百犬吠聲世之疾此固已久矣
君之所以明者兼聽所以闇者偏信
南面之大人務莫急于知賢知賢之近塗莫急于考功
諺曰曲木惡直繩重罰惡明證
欲知人將病不嗜食欲知國將亡不嗜賢也人非無嘉饌病不能食至于死國非無賢人君不能用故速亡理世不得真賢猶治病不得真藥治病當得真人參反得蘿菔服之增劇非藥無效也
嬰兒有常病貴臣有常禍父母有常失人君有常過嬰兒病飽貴臣傷寵父母失于媚子人君過于驕臣
十步之閒必有茂草十室之邑必有俊士
攻玉以石治金以鹽濯錦以魚濯布以灰夫物固有以醜治好也
先世欲赦先遣馬分行市里聽于路隅咸云當赦是謂天赦遂乃施行
孝明帝嘗問曰今旦何故無上書者左右曰爲反支日也帝曰民庶遠來詣闕不可奪其日使受章者無避反支此明王爲民愛日也
聖王之政普覆兼愛不私近密不忽踈遠吉凶禍福與民同之排簾障風揬沙擁河無益于事徒自弊耳猶不命大將掃除醜虜而州縣興兵不息也
扁鵲治病審閉結而通鬱滯虛者補之實者瀉之猶邊境犬羊不可久荒以開敵心
一宅同姓相代或吉或凶一官同姓相代或遷或免成康居之而興幽厲居之而衰吉凶興衰在人不由宅矣
師曠曰赤色不壽火家性易滅也
昆弟世踈朋友世親此人情也
富貴人爭附之貧賤人爭去之與富貴交者上有稱譽之用下有貨財之益與貧賤交者大有賑貸之費小有假借之損夫官人有桀跖之惡結駟過士士猶以爲榮況實有益乎處子有顏閔之賢被褐造門人猶以爲辱況實有損乎故富貴易爲容案今本作易得宜貧賤難得適好服謂之奢僭惡衣謂之困阨徐行謂之饑餒疾行謂之逃責不候謂之倨傲數來謂之求食空造以爲無意奉贄以爲欲貸恭謙以爲不肖抗揚以爲不德此處子貧賤之苦酷也
凡今之人言方行圓口正心邪
君上治世案今本作君上撫世先其本後其末慎其心治其行
古訓著三皇五帝多以爲伏羲神農二皇其一或云燧人或云祝融或云女媧我又聞古有天皇地皇人

皇未可知也

姓或有因官因號因居因地者司馬司徒中行下軍因官也東門西都南宮北郭因居也三烏五鹿青牛白馬因地也

季勝之後有造父以善御事周穆王穆王遊西海忘歸徐偃作亂造父御王日行千里以征之王封造父于趙因以得氏

意林卷三

意林卷四

風俗通三十一卷應劭

序云風者天氣有寒暖地形有險易水泉有美惡草木有剛柔俗者含血之類象之而生百里不同風千里不同俗周秦常以八月遣輶軒使者採異代方言藏之祕府及嬴氏之亡遺棄殆盡蜀人嚴君平有千餘言林閭翁孺才者有梗概與揚雄注云續二十七年凡九千字張竦云懸諸日月不刊之書余雖不才敢比隆于斯人神農者神信也農濃也其德濃厚若神五帝黃帝顓頊帝嚳堯舜也黃光也顓專也頊信也嚳考也堯高也舜推也修也原作循下同言推德行修堯之緒三王禮號謚云夏禹殷湯周武王禹輔也湯昌也王往也言天下所歸往五伯春秋云齊桓晉文秦繆宋襄楚莊伯者白也長也言其咸建五長功實明白霸者把也言其把持天下之政

按秦昭王太后始臨朝也案此條上下當有缺文

牧守長不宜數易按尚書有考績孔子曰如有用我者期月而已三年有成鄭子產從政三年民乃歌之賢聖尚須漸進況中才乎數易豈不紛錯道路也

古制本無奴婢奴婢皆是犯事者奴者劣婢者卑陋

里語云取官漫漫怨死者半昔在清平之世使明恕君子哀矜折獄尚有怨言況在今時耶應劭三國時人此當時語

光武車駕徙都洛陽載素簡紙經凡二千輛董卓盪覆王室天子西移中外倉卒所載書七十車於道遇雨分半投棄卓又燒炳觀閣經籍盡作灰燼所有餘者或作囊帳先王之道幾烟滅矣

俗說有功得賜金者皆黃金也按孫子兵書曰費千金千金百萬錢也陳平閒楚千金贈二疏金五十斤並黃金也或云一金亦是一萬錢也

不養併生三子俗說似六畜妨父母按春秋國語越王時民生二子與之餘生三子與之乳母遂滅強吳何害之有

不舉父同月子俗云妨父按左傳魯桓公子與父同月因名子同生漢明帝亦與光武同月生

不宜歸生俗云令人衰按婦人好以女易他男故不許歸

封泰山俗說岱宗上有金篋玉策能知人年壽修短武帝探得十八因倒讀之曰八十按岱宗封者立石高一丈二尺刻之曰事天以禮立身以義事父以孝成名以仁四方之內莫不師服刻石紀號著功績也其時武帝已年四十七因何更得十八若言倒讀神無福矣余承乏東嶽忝素六載數經祈祀咨問長老更上泰山者云無金篋玉牒探籌之事

東方朔是太白精黃帝時作風后堯時作務成子後又生于越在越作范蠡在齊作鴟夷子言其變化無常也按朔滑稽之雄俗人因以怪語附之安得神耶

彭城相袁元服父伯楚作光祿卿于服中生子自謂年長不孝莫大於無後故收舉之君子不隱其過因以服作字按元服名賀母汝南人祖名京作侍中安帝時生元服百官來賀垂老而孫兒生喜其嘉會因名作賀字元服服父伯楚歷典三郡早喪妻不肯娶臨終勑子便留葬無取汝母喪柩若亡者有知往來

不難若無知只爲煩耳清高若此豈有服中生子而名作賀

汝南王叔漢父子方出遊二十餘年不還叔漢作尚書郎有人告子方死於汝南卽遣兄伯三往迎喪叔漢卽發哀詔書賻錢二十萬旣而子方從蒼梧還叔漢詣闕乞納賻錢受虛妄罪靈帝詔將相大夫會議之博士任敏議云凡人中壽七十視父同儕亡可製服也子方在遠人指其處不可驗也罪不可加焉詔書還錢復本官（案此下六條今缺）

汝南張妙會杜士士家娶婦酒後相戲張妙縛杜士捶二十又懸足指士遂致死鮑昱決事云酒後相戲原其本心無賊害之意宜減死也

汝南周翁仲婦產一女會屠者妻產一男翁仲妻密以錢易屠者之男後翁仲作北海相使見鬼主簿周光與兒同祭先塋主簿回謂翁仲曰祭所但見屠兒弊衣瀸褸持刃割肉別有人帶青綬彷徨東廂不進何也翁仲乃持劍問妻妻具陳其事翁仲曰凡有子者欲承先祖先祖不享何用遂以車馬送還屠家乃迎其女女已嫁賣餅人取歸適安平李文思文思官至南陽太守神不歆非類明矣豈得養他人子乎

陳留有富翁年九十無男娶田舍女一宿身死後產一男至長女曰我父娶一宿身亡此子非父之子遂爭財數年不決丞相邴吉決云老翁兒無影不耐寒其時八月中取同歲小兒俱解衣試之老翁兒獨呼寒日中行果然無影遂以財與之

潁川有兄弟同居兩婦俱懷姙長婦數月胎傷不言知產期至俱臥產房候弟婦產得一男夜盜之因爭三年不決丞相黃霸前令以兒去兩母各十步叱兩婦令爭取之長婦把持甚急兒大啼弟婦恐傷放之長婦色喜弟婦愴然霸曰此弟婦子也卽刻長婦果然伏罪

臨淮有一人持一疋縑到市賣之遇雨披之後有一人求庇廕一頭之地雨霽共爭之丞相薛宣決曰縑直數百何用紛紛遂中斷各與半續察之縑主稱寃不已後人有喜色宣知其情考而伏之

周公樂曰勺勺者斟酌先祖之道武王樂曰武武功定天下也舜樂曰韶韶者紹堯也堯樂曰大章章者彰也帝嚳樂曰五英英者華也劉向云商章也物成就可章度也角觸也物觸地戴芒角而生也宮者中也徵者祉也物盛大而繁祉羽者宇也物聚藏宇覆之聞宮聲使人溫潤而廣大聞商聲使人方正而好義聞角聲使人齊整而好禮聞徵聲使人隱惻而博愛聞羽聲使人善養而好聞

琵琶近世樂家所作不知誰也以手琵琶因以得名長三尺五寸法天地人與五行也四絃象四時

易云利見大人大人與聖人其義一也（案此下十條今缺）

論語云君子上達臧孫紇曰後有達者將在孔丘乎

儒者區也別古今賢愚章帝時以賈逵曰通儒時人語曰問事不休賈長頭禮云羣居五人長者必異席今呼權貴作長者非也

管子云先生施教弟子則之非知古之道是師者之稱諸生弟子學者非一故曰諸先生者當如醒學者

譬如醉言生俱醉獨有醒者

祭酒禮云飲酒必祭尊其先也孫卿在齊最是師老故三稱祭酒

士詩云殷士膚敏髦士俊秀雅士博達列士有不易之分處士隱居放言

易云師貞丈人吉非徒尊老須德行先人也傳云杖德莫如信者其恩德可信杖也

禮云十尺曰丈成人之長也夫者膚也言其智膚敏宏教也故曰丈夫

論語云匹夫匹婦傳云一晝一夜成一日一男一女成一室按古人男女作衣用二匹今人單衣故言匹夫人當龍變起不繫鄉里若止繫風俗見善不徙故謂之俗人

禮言餇不肖按生子鄙陋不似父母曰不肖今人謙辭亦曰不肖

方言曰人不事事而放蕩謂之無賴不可恃賴也猶高祖謂太上皇云大人以臣無賴也

司徒中山祝恬字伯休公車徵在道得溫疾過友人謝著令鄴著拒不受至汲郡止客舍六七月諸生見恬轉劇欲告汲令恬曰友人尚不相容汲令不相識告之何益死生命也不須醫藥諸生潛告汲令令郎汝南應融聞之大驚至疾所泣曰伯休不世英才當作國家幹輔何乃默止客舍不遣人知融遂躬御而歸親自侍疾疾漸損融謂伯休曰吉凶不諱憂怖交心已備凶具對之悲喜伯休停傳舍數十日遂去拜侍中尚書令又拜司隸薦融自代歷典五郡謝著不爲

公府所取

上古之時草居霜宿冬則山南夏則山北

彭城孝廉張子矯議云若君臣不得相襲作名周穆王諱滿至定王時有王孫滿厲王諱胡莊王之子名胡案此下二條今缺

俗云五月到官至免不遷今年有茂才除蕭令五月到官破日日入舍視事五月四府所表遷武陵令余爲營陵令正觸太歲主簿令余東北上余不從在事五月遷太山守

楚辭云風伯飛廉也按周禮祀風師箕星也主簸揚能致風氣戊戌之神作風伯故丙戌日祀於西北

按周禮雨師畢星也土中之衆莫若水故雨稱師丑之神作雨師故己丑日祀之

桓帝元嘉中京婦女作愁眉啼妝墮馬髻折腰步齲齒笑愁眉者細而折啼妝者薄拭眼下似啼痕墮馬髻側在一邊折腰步足不在體齲齒笑若齒痛此事並出梁冀傳曰趙王好大眉人閒皆半額楚王好廣領國人皆沒項齊王好細腰後宮有餓死者京師有胡服胡帳胡牀胡箜篌胡笛胡舞按董卓時兵填塞是也案此下十五條今缺

靈帝宮中遊西園駕四白驢躬自操轡公卿倣效價與馬齊

桓帝世謠言直如絃死道邊曲如鉤反封侯梁冀欲樹幼主李固欲立清河王梁冀遂奏李固死于獄中曝屍路邊如鉤梁冀如絃李固

千里草何青青十日卜不得一日生此董卓字也青

青暴盛之貌

秦漢以來尊者號作宮室已前貴賤無別

按世本鮌作城郭城盛也郭大也

按天子有外屏令臣下屏氣息

菀菀蘊也薪蒸之所蘊積

孫子云金城湯池而無粟者太公墨翟不能守之郡者羣也左傳云上大夫受縣下大夫受郡至始皇方以郡監縣縣平也

傳舍按使者傳言乃得舍於傳也

南北曰阡東西曰陌按易傳上古有恙由嗇與人作患故人平居曰無恙

城門失火禍及池魚俗說池與魚人姓字居近城門也按城門失火取池水故魚皆死案藝文類聚引作城門失火禍及池中魚舊說池仲魚人姓李居近城城門失火延及其家仲焚燒死

獄自三王制肉刑始有獄夏曰下臺周曰囹圄令人思愆改惡獄字二犬守言無情狀犬亦得之囚罪人置諸圜土故因字從□中人罪字本從自辛苦憂之秦皇諱辠字似皇故改作罪

會稽多淫祀家貧不得牛祀者死作牛鳴太守第五倫嚴科絶之

桂陽太守李叔堅少時作州從事家有狗作人立叔堅曰此狗喻人人行何害叔堅作縣令解冠榻上狗戴之而走叔堅曰此狗誤觸冠纓挂其耳矣犬復與人竈前畜火隣里告之叔堅曰狗能畜火幸不煩人犬遂暴死叔堅至大位

商君書四卷

夫有高人之行見非於世有獨知之明見怨於人螟蟻春生秋死一出而民數年乏食今一人耕百人食有甚于螟蟻矣

農者少而遊食者衆遊食者衆則農怠農怠則治荒

以強去弱者弱以弱去強者強

上世之士衣不暖膚食不滿腹苦其心意勞其四肢

古者民叢生而羣處亂乃立君

蠹衆則木折隙大則牆壞不勝而生不敗而亡自古及今未嘗有也

使見戰者如餓狼之見肉則可用矣

聖人制民也如高下制水如燥濕制火

阮子四卷

漁人張網於淵以制吞舟之魚明主張法於天下以制強梁之人立法以隄民百姓不能干立防以隄水江河不能犯防而可犯則江河成災法而可干則百姓成害不樹者死無棺不蠶者身無帛不績者凶無縗君子暇豫則思義小人暇豫則思邪

高鳥相木而集智士擇士而翔

一盜不誅害在穿窬修譽不誅害在詞主

正部十卷案隋志正部論八卷後漢王逸撰藝文類聚引作王逸子即正部也

凡人矇矇冥冥學以啓志行以處身進於道則成君子非於禮則曰小人君子之舉履德而榮光小人之動陷惡而傷刑

皎皎練練得藍則青得丹則赤得蘗則黄得涅則黑

玉不琢則南山之圓石

穿窬之徒不避腰領奔北之士不憚斧鉞

漢家窮天涯究地圻左湯谷右虞淵前炎楚後塞門祁連以北黃山以南碣石以東合黎以西莫不襁負來貢

仲尼敘書上謂天談下謂民語兼該男女究其表裏

淮南浮僞而多恢太元幽虗而少效法言雜錯而無主新書繁文而鮮用

玉符云(案文選注或問玉符答曰)赤如鷄冠黃如蒸栗白如脂肪黑如淳漆此玉之符也言成雅馴辭作典謨此人之符也

山神曰螭物精曰魅土精曰羵羊水精曰罔象木精曰畢方火精曰遊光金精曰清明天下有道則衆精潛藏

天以仙人曰子衆人曰芻狗愛其子私其壽賤芻狗聽其天

若不學譬如無目而視無脛而走無翅而飛無口而語不可得也

桀紂雖有天子之位而無一人之譽猶朽株枯樹逢風則仆

明刑審法憐民惠下生者不怨死者不恨諺曰政如冰霜姦宄消亡威如雷霆寇賊不生

士緯十卷(姚信)

孔文舉金性太多木性不足背陰向陽雄倬孤立

絲俱生於蠶銅等出於石作繒則賤作錦則貴鑄鈴則小鑄鐘則大

經漸車之水歷繞輪之沙趾跡高下不可論

凡水温則成湯寒則成冰水湯異氣而水性猶同蠶能投練匪湯不綿人性推移蓋此比也

琴瑟張而鄭衛作五色成而綺縠生

孟軻驅世事於仁義之域行者步中正之途

若使南海無採珠之氏崐山無破玉之工則明珠不御於椒室美玉不佩於桂宮

通語八卷(案史傳及類書引之或云殷基或云殷興撰未可知也舊書志又訛爲文禮)

輪者車之跡檝者舟之羽身之須道如此二物

毀彼者雷同而鳴噪稱此者火燎而波駭

或問陳蕃忠乎答云單車作討賊之斧直階非亂世之資知其忠不知其智也

才貴精學貴講質勝文石建文勝質蔡邕文質彬彬徐幹庶幾也

抱朴子四十卷(外篇二十卷內篇二十卷葛洪字稚川)

清醪芳醴亂性者也紅華素質伐命者也

班翟不能削石作芒針歐冶不能鑄鉛錫作干將

漢禁中起居注云李少君欲去武帝夢與同登嵩高山半道有使者乘龍持節從雲中來云太乙請少君帝曰少君將舍我去矣數日而少君死久之發看惟衣冠在焉

以蟻鼻之缺損無價之淳鈞分寸之瑕棄盈尺之夜光朱公所以鬱邑薛灼所以永歎猶人不學仙也

學道術乃令變形易貌吞刀吐火坐在立亡興雲起霧召致蛇蟲聚合魚鼈入淵不溺蹴刃不傷

陳仲弓異聞記云同郡人張廣遭亂有女四歲不能行棄冢中以數月糧與之後三年乃還欲收葬之女

猶坐冢中問其故女曰糧盡以後見冢角有一物申頸吞氣乃效之轉不復饑尋看乃大龜也將女還食食飲初小腹痛久乃習之

太昊師蜘蛛而結網金天據九遍以正時唐堯見蓂莢而知月

道能登虛躡影飲玉醴食翠芝

彭祖云天上多尊官新仙者位卑奉事非一也

農夫得彤弓以驅烏南夷得衮衣以負薪猶世人得丹而不貴也

元君老君師也

世人惟競飛蒼走黃依榮逐利

上士得道成天官中士得道棲集崐崙下士得道長生世閒

朱草莖如珊瑚刻之汁流如血以玉投汁中丸之如泥久即成水以金投之曰金漿以玉投之曰玉醴服之長生

石先生丹法取烏未生毛者以真丹和牛肉飴之長毛羽赤色殺陰乾服之壽五百歲

素顏紅膚惑其目清商流徵亂其聽此真理之德也

龍淵以靡割常新斧斤以日用速敝

寸蚋泛濫跡水之中則謂天下無四海之廣芒蝎宛轉果核之內則謂天下無八極之大

漏脯救飢鴆酒止渴非不暫飽死亦及之

貴明珠而賤淵潭愛和璧而惡荆山不知淵潭是明珠所出荆山是和璧所生

方今士有待次之滯官無暫曠之職

景風起則裘鑪息世道夷則奇士退

肉芝是萬歲蟾蜍頭上有丹書八字五月五日中時取之以足畫地則水流帶之左手則辟兵

行山中見小兒乘車馬長七八寸者肉芝也服之得仙

千歲蝙蝠白如雪住則倒懸腦重故也

千歲燕窠門向北

雲英雲珠雲液雲母雲沙服之用玉水

成帝獵于終南山見一人無衣身生黑毛合圍取之絶坑踰岸有如飛鳥及得是婦人自云秦時宮人關東賊至秦王出降驚走入山垂當飢死有老翁令食松實遂不復飢乃是秦王子嬰宮人至成帝二百許歲人將還以穀食之毛稍脫落轉老而死

欲長生服山精山精朮也

陵陽子仲服遠志二十年有子三十七人讀書不忘

得道聖人是黃老治世聖人是周孔二人

善圍碁者謂之碁聖故嚴子卿馬綏明有碁聖人之名

彭祖自譽佐堯歷夏至殷殷王遣宮女受房中之術有驗乃欲殺之以絶其法彭祖知之乃逃七十年有人見于流沙

欲得長生腹中清欲得不死腹無屎

里語云人在世間日失一日如牽牛羊詣屠所每進一步去死轉近

老君姓李名耼字伯陽長九尺黃色鳥喙隆鼻眉五寸住金樓玉堂

雞舌香黃連乳汁治目中百病

諺曰無肥仙人富道士雖能作金銀皆自貧

諺曰書三寫魚成魯帝成虎亦如神符今用少驗

白石似玉奸佞似賢

鸞不挂網麟不墮穽

寸膠不能治黃河之濁尺水不能卻蕭邱之熱穿舟以息漏猛爨以止沸不可得也

若使素士行耕以餬口夜薪火以修業則游夏不足多矣

大廈既燒取水于滄海洪潦淩空伐舟于長川則不及矣

臣猶手足履冰執熱不得辭焉

高巖將隕非細縷所綴龍門沸騰非掬壤所遏

劍戟不長於縫緝可以剸割牛馬錐鑽不可剸割牛馬而長於縫緝材有大小不可棄也

六軍如林未必皆勇

仁者政之脂粉刑者世之轡策當殺不殺大賊乃發

鑽端之火口水可滅鵠卵未乳指掌可縻及其乘衝飆燎巨野奮六翮淩朝霞雖智勇不能制也

委轡策而乘奔馬于險途捨柂櫓而泛輕舟于江海豈不險哉

金舟不能淩陽侯之波玉馬不任騁千里之跡

或輸自售之寶或賣要人之書或父兄貴顯望門而辟命或低頭屈膝積習而見收

語曰舉秀才不知書察孝廉父別居寒素清白濁如泥高第良將怯如黽

諺曰古人欲達勤讀書經今世圖官免治生

余謂朋友之交不宜浮雜面而不心揚雄所譏

明鏡舉則傾冠見羲和照則曲影覺

周勃社稷之臣不能答錢穀之數

識珍者必拾濁水之明珠賞氣者必將穢藪之芳蕙自非懸鑑誰能披泥抽淪玉澄川掇沈珠

智大者盤桓以山峙器小者蓬飛而萍浮直繩枉木之所憎清公姦慝之所讎

文王之接呂望桑陰未移而知其可師矣元德之見孔明晷景未改而腹心以委矣貌望豐偉者不必賢形氣尫佯(一作瘁)者不必愚

伯喈識絕音之器于烟燼之餘平子別逸響之竹于未用之前

威儀如龍虎盤旋成規矩

酒後體輕耳熱冠脫帶解遲重者蓬轉而波偃整肅者鹿勇而魚躍口訥者皆搖掌以譜聲不競者皆禪膽而高發以九折同蟻封以呂梁同牛跡禁之彌極不可向也君若畏酒如畏疾(一作風)憎醉如憎大(一本無大字)病則無荒沈之咎矣

民有穴地而釀酒囊懷酒者法輕利重安能令絕乎

管輅頓仰三斗而清辯綺粲揚雄酒不離口而太玄乃就

慕惡者如宵蟲之赴明燭學惡者如輕埃之應飈風

有斧無柯無如之何

以傾倚屈申者妍媚以風俗端嚴者田舍豈不惑哉

窮巷諸生吟誦而向枯簡匍匐而守黃卷

低眉屈膝。趨事豪貴。毛成翼長。蟬脫泉壤。自乃軒昂。此碑碎之徒也。

昔西施以心痛臥于道側。蘭麝芬芳。人皆美之。隣女慕焉。人皆憎之。猶世人效戴叔鸞阮嗣宗也。

逢世所貴。則蹇驢蒙龍駿之價。

狐白不可以當暑。龍艘不可以乘陸。

夫良將剛則法天。可望而不可干。柔則象淵。可觀而不可入。去如收電。可見而不可追。住如邱山。可觀而不可動。

春以長矛在前。夏以大戟在前。秋以弓弩在前。冬以刀盾在前。此行軍四時應天法也。

太公從孤擊虛。萬人無餘。一女子當百丈夫。

風鳴葉者賊在十里。鳴條者百里。搖枝者四百里。金器自鳴及焦器鳴者。軍疲也。氣如驚鹿。敗軍氣也。

雨露霑衣裳者。謂潤兵。不霑衣裳者。謂泣軍。軍兵太一玉帳之中。不可攻也。

兵地生蟹者。宜速移。

余嘗問嵇生曰。左太沖張茂先可謂通人乎。君道答曰。通人者。聖人之次也。其閑無所復容。余問班。班云。呂氏望雲而知高祖所在。天豈獨開呂氏之目。而掩衆人之目耶。

閹官無情。不得謂貞。倡獨不飲。不可謂廉。

文王食子羹。佯不知。非甘也。

董仲舒學見深而天才鈍。以蜉蝣是神龍者。非但不識神龍。亦不識蜉蝣。案蜉蝣未聞。太平御覽引之作蜥蜴。

王仲任撫班固背曰。此兒必為天下知名。

五嶺無冬殞之木。南海晉安有九熟之稻。

老君玉策云。松脂入地千年作茯苓。千年作琥珀。琥珀千年作石膽。石膽千年作威喜。

炙鼓作鳴。絞絃令悲。實鼓使速穿。絃早絕。磨刀殺馬。立可驗也。

蜉蝣窠作蠟。水沫作浮石。

落星堈謂吳時星落。

汲冢書云。黃帝仙去。其臣有左徹者。削木作黃帝之像。帥諸侯奉之。

食鴞胎。令人能夜書。

河伯華陰人。以八月上庚日渡河溺死。天帝署作河伯。

鵞鬼。吳景帝有疾。召巫覡。帝試之。乃殺鵞埋于苑中。架小屋。施牀帳。以婦人履著其前。巫云。但見一白鵝。不見婦人也。帝乃重之。

獼猴鬼。余友人廖永叔嘗養一大獼猴。以鐵鎖鎖之於牀閑。犬齧殺。經百日許。鬼見者云。承塵上有獼猴。被瘡流血。

余從祖得道。能分形坐上。有一葛公與客談話。又一葛公迎來送去。

余見二陸之文百卷許。似未盡也。方知他人若江漢。與潢汙也。嵇生云。每讀二陸之文。未嘗不廢卷而歎。恐其卷盡也。陸子十篇。誠謂快書。其辭富者。雖精思不可損也。其理約者。雖鴻筆不可益也。觀此二人。豈徒儒雅之士。文章之人也。

抱朴子曰。秦時不覺無鼻之醜。陽翟憎無癭之人。

陸君深識文章放蕩不作虛誕之言非不能也陸君之文猶玄圃玉無非夜光卻後數百年若有幹跡如二陸猶比肩也不謂疎矣

孔鄭之門耳聽口受者皆已滅絶惟託竹素者可謂世寶羈鞍仁義纓鎖禮樂

余友人元伯先生以儒墨作城池以機神作干戈

上世之人冰結而不寒資糧絶而不饑

獺多則魚擾鷹衆則鳥亂

盈丈之尾必非咫尺之軀尋仞之牙必非膚寸之口

禰衡常云孔融荀彧強可與語餘人酒甕飯囊

洪字稚川丹陽句容人其先葛天氏洪累遭火典籍盡乃負笈徒步借書抄寫賣薪買紙然火披覽所寫皆反覆有字人少能讀之性質容易冠纓垢弊或廣衣大帶或促身修袖或長裾曳地或短不蔽膝時人咸稱抱朴之士因以著書名焉洪貧無僕童籬落不修常披榛出門排草入室洪性不干犯官長不煩擾親族

嵇君道作廣州刺史表洪參軍乃非所樂利得避身于南地也

洪不圍碁樗蒱見人博弈了不觀之

洪年十五大作詩賦自謂可行于代至弱冠尋覽殊不稱意一時毀之

意林卷四

意林卷五

周生烈子五卷

序云六蔽鄙夫燉煌周生烈字文逸張角敗後天下潰亂哀苦之閒故著此書以堯舜作幹植仲尼作師誠

御馬失節其車是碎御天下失節四海失墜桀紂是湯武之梯秦項是大漢之階四逆不興則四順不昇

賢哲不可以色貌誘之猶張羅恤鳳施穽誘麟伯樂相馬取之於瘦聖人相士取之於踈

聽訟不如使勿訟善斷不如使勿亂

理天綱仗八柄運元象撮衆有者天子也撫人物參天意者三公也執分節事修理者士也

臨死修善於計已晚事迫乃歸于救已微有階者易成基無因者難成時

鳩傳隼翼羔披豹皮類似質違表是裏非

人者天之舌物者神之口天高地厚報應故晚辭者主之弓弩教者君之機關

矜賞若春重罰若秋行禮若火流教若水讓一得百爭十失九

荀悅申鑒五卷

序云夫道本仁義五經以經之羣籍以緯之前鑒既明今又申之故曰申鑒

君臣親而有禮百官和而不同此治國之風也禮俗不一庶人作議此衰國之風也君臣爭盟大夫爭名此乖國之風也上多欲下多端法不定政多門此亂國之風也以割下作能附上作忠此叛國之風也小臣爭寵大臣爭權此害國之風也上不訪下不諫婦言用內政行此亡國之風也

善禁者先禁身而後人不善禁者先禁人而後身

三曰致武事四曰禁數赦

秦之滅學也書朽于屋壁義絶于朝野

學聖不至聖可以盡生學壽不至壽可以盡命

君子有三鑒鑒乎前鑒乎人鑒乎鏡

下不鉗口上不塞耳則有所聞矣

思唐虞于上世瞻仲尼于中古乃知小道者足羞也思伯夷于首陽想四皓于商山乃知穢妄者足恥也存張騫于西極念蘇武于朔方乃知懷安者足鄙也

仲長統昌言十卷

教化以禮義爲宗禮義以典籍爲本常道行于百世權宜用于一時高辛已往則聞其人不見其書唐虞夏殷則見其書不詳其事周氏已來載籍具矣

後嗣愚王見天下莫與之違奔其私情騁其邪欲君臣宣淫上下同惡目極角觝之觀耳窮鄭衛之聲入則騁于婦人而不反出則馳于田弋而不還信任親愛寵貴后妃命移運去不自知也

建旗伐鼓高烽明候守邊之猛將非中國之良吏和鑾法駕清道而行便辟揖讓諸夏之威儀非夷狄之有也

董賢之於哀帝無骨肉絲髮之親又不能傳其氣類定其繼嗣以丈夫接宴之歡自成膠漆也

景帝顯位刺史者皆是宦臣子弟猶如豺狼守肉鬼魅侍疾曰　人

憎我我憎之

天下士有三俗選士而論族姓閥閱一俗交遊趨富貴之門二俗畏服不接于貴尊三俗

天下之士有三可賤慕名而不知實一可賤不敢正是非于富貴二可賤向盛背衰三可賤

天下學士有三姦焉實不知詳不言一也竊他人之記以成己說二也受無名者移知者三也

知言而不能行謂之疾此疾雖有天醫莫能治也同于我者何必可愛異于我者何必可憎知足以立難成之事能足以圖

附者不黨疎者不遺

婦人有朝哭良人暮適他士涉歷百庭顏色不愧今公侯之宮美女數百卿士之家侍妾數十晝則以醇酒淋其骨髓夜則以房室輸其血氣

人之性有山峙淵渟者患在不通嚴剛貶絶者患在傷士廣大闊蕩者患在無檢和順恭慎者患在少斷端慤清潔者患在拘狹辯通有辭者患在多言安舒沈重者患在後世好古守經者患在不變勇毅果敢者患在險害

疏濯胸臆澡雪腹心使之芬香皓潔白不可汚也道德仁義天性也織之以成其物鍊之以致其精瑩之以發其光

幽闇則攻人之所短會同則述人之所長負我者我又加厚焉案天中記引此厚焉下者未有與人交者此而見憎者也二句疑我者我又加信焉難必相恤利必相及

事君不爲君所知忠未至也與人交不爲人所信義未至也

父母不好學業惡子孫學之可違而學也父母不好士惡子孫友之可違而交也

英辭雨集妙句雲來

愛惡相攻命之自然也愜快以志人情之所欲也

喇舌下泉咽之名曰胎食得道者生六翮于臂長毛羽于腹飛無階之蒼天度無窮之世俗

北方寒而人壽南方暑而人夭如蠶寒而饑則引日多溫而飽則引日少

湯契後秦益後益卽臯陶子也

典論五卷魏文帝

堯崩舜避堯子于南河之南舜崩禹避舜子于陽城禹崩益避禹子于箕山之陰事見史記

如彼登山乃勤以求高如彼浮海乃勤以求遠惟心弗勤時亦靡克

應瑒云人生固有仁心答云在親曰孝施物曰仁仁者有事之實名非無事之虛稱善者道之母羣行之主

序六佞邪穢政愛惡敗俗國有此二事欲不危亡不可得也

桓靈之際閹寺專命于上布衣橫議于下干祿者殫貨以奉貴要名者傾身以事勢位成乎私門名定乎橫巷由是戸異議人殊論論無常檢事無定價長愛惡與朋黨

夷吾侈而鮑叔廉此其志不同也張竦潔而陳遵汚此其行不齊也

主與民有三求求其爲己勞求其爲己死求其爲己

生。

法者主之柄，吏者民之命。法欲簡而明，吏欲公而平。

詩刺豔妻，書誡晨婦。司隸馮方女有國色，避亂揚州。袁術登城見而悅之，遂取焉，甚寵之。諸婦教之曰：將軍貴人重其志節，宜數涕泣，示憂愁也。若如此，必加重。馮氏後每見術，垂泣。術果以謂有心，益寵之。諸婦乃共絞殺，懸之于廁，言其哀怨自殺。術以其不得志而死，厚加殯殮。袁紹妻劉氏甚妒忌，紹死未殯，劉氏殺其妾五人，恐死者有知，復能寵之，乃髡頭黑面以毀其容。

上洛都尉王琰以功受封，其妻泣于內，恐琰富貴更取妻妾。

荊州牧劉表跨有南土，子弟驕貴，以酒器名三爵：上者曰伯雅，受七勝；中雅，受六勝；季雅，受五勝。又設大鍼于杖端，有醉者輒以劖刺之，驗其醉醒。

人形性同于庶類，勞則早斃，逸則晚死。

余喜彈碁，略盡其巧，少嘗作賦。昔京師有東方安世、張公子，嘗恨不得與彼數子對之。

太子篇序云：余蒙隆寵，忝當上嗣，憂惶踧踖，上疏自陳，欲繁辭博稱，則父子之閒不文也；欲略言直說，則喜懼之心不達也。里語曰：汝無自譽，觀汝作家書。言其難也。

魏子十卷

源靜則流清，本正則末茂，內修則外理，形端則影直。天生君子，所以治小人；天生小人，所以奉君子。無君子則無以畜小人，無小人則無以養君子。

錄人一善則無棄人，採材一用則無棄材。

人皆易華嶽以謂卑小，故登之而摧傷；難天以謂高大，故不昇而無殃。

古有弟子病，師數往看之。師至，弟子輒起，因勞而致死。師非不仁，弟子非無禮，傷于數也。

鼎以希出而世重之，釜鐺常用而世輕之。

薄冰當白日，聚毛遇猛火，雖欲遠害，其勢不可。

蓼蟲在蓼則生，在芥則死，非蓼仁而芥賊，失于本不可也。案藝文類聚、太平御覽並作本不可失也。

諺曰：己是而彼非，不當與非爭；彼是而己非，不當與是爭。

君子表不隱裏，明暗同度。

苦躬一作窮富貴之梯階。

仲尼無契券于天下，而德著古今，善惡明也。鏡照醜好而人不怨，法明善惡而人不恨。

人物志三卷 劉劭。案劭旁，魏志从刀，釋文从口。

草之精秀者英，獸之將羣者雄。張良是英，韓信是雄。

任子十卷 名奕

學所以治己，教所以治人。

喜能歌舞，怒能戰鬬。

一人之智不如衆人之愚，一目之察不如衆目之明。

生于治，長于治，知世之所以治者，君子也；生于亂，長于亂，知世之所以亂者，君子也。若不知治亂之所因者，凡民也。

道德之懷民，猶春陽之柔物，履深冰而不寒，結木條而不折。

天之圓也不中規地之方也不中矩
山必有阜河必有曲江漢東流必有迴復
直木無陰直士無徒是以賢人直士常不容于世
登泰山見天下之大不察細微者視遠故也處高位知人主之貴不卹卑賤者意滿故也
治己審則可以治人治人審則可以治天下累世一聖是繼踵千里一賢是比肩
水可乾而不可奪濕火可滅而不可奪熱金可柔而不可奪重石可破而不可奪堅
諺云富不學奢而奢貧不學儉而儉人情皆然唯聖人能節之
木氣人勇金氣人剛火氣人強而躁土氣人智而寬水氣人急而賊
神龍不處網罟之水鳳凰不翔罻羅之鄉賢人不入危國知者不輔亂君
蕭何守文法曹參務無苛相繼作相天下獲安
武帝輕人命重武功飾宮室厚賦斂土地益廣德惠彌狹
桓譚云王者易輔伯者難佐

篤論四卷 杜恕

水性勝火分之以釜甑則火強而水弱人性勝志分之以利欲則志強而性弱
考實性行莫過于鄉閭校才選能莫善于對策
陛下謂以今世無良才朝廷乏賢佐豈可追前世之稷契坐待後來之俊乂可能治乎
杜氏始出帝堯在周爲唐杜氏漢世有杜周杜欽杜篤讖字伯侯魏書有傳讖長子理字務仲少而機察故名曰理少子恕字務伯
恕在河東坐臥恆避父住處恕子預字元凱晉書有傳

體論四卷 杜恕

不動如山難知如陰人有厚德無問小節人有大舉無訾小故隨侯之珠不能無纇
夫人臣猶如土也分物載焉而不辭其重水瀆汙焉而不辭其下艸木植焉而不有其功
夫行者榮辱之阜白
君子居必選鄉遊必擇士
至人之治也處國於不傾之地積政於萬全之鄉載德於不止之輿行令於無竭之倉使民於不爭之塗開法於必得之方庶民水也君子舟也水所以載舟亦所以覆舟
恕性疎惰但飽食而已家有書傳頗嘗涉歷父憂行喪在禮多愆孝聲不聞後除中郎又作黃門郎同朝友人問余志余答曰見大臣論議或黨甲苦乙所親或黨乙謗甲所親余處甲乙之閒幸無毀譽耳

傅子一百二十卷 所採十條今本傅子皆無

木大者發越小者敷揚土是人之母也故人有戀土之心
買隣人價貴宅宅可買隣不可得也
冠堯之冠行桀之行是桀也服桀之服行堯之行是堯也處市井之肆服君子之服在小人之中行賢哲

之事猶夜行佩珠玉也亦灼然矣

蜘蛛作羅蜂之作窠其巧亦妙矣況復人乎

黄金累千不如一賢

人而無廉猶衣服之無殺食味之無酸鹹

郭林宗謂仇季智曰子嘗有過否季智曰暮飯牛牛不食搏牛一下

語曰士非璧也談者謂價耳談者之口猶愛憎之心

智慧多則引血氣如燈火之於脂膏炷大而明明則膏消炷小而暗暗則膏息息則能長久也

雄聲而雌視者虚僞人也氣急而聲重者敦實人也

蒙恬築長城人不堪苦白骨山積乃有歌曰生男慎勿舉生女哺用脯不見長城下白骨相撐拄一作棖拄

作黄金者是方士取草屑合金燒之故草屑燃金落下

太玄經十四卷梁國楊泉字德淵

怒如烈冬喜如温春

鸞雛鳳子養鮭高峙隱耀深林不食滓穢

内清外濁弊衣裹玉

十里九坎牛馬低昂

天氣左轉星辰右行陰陽運度報返相迎

強梁者亡掘強者折大健者跛大利者缺激氣成風

湧氣成雨濁霧成雪清露成霜

化清經十卷

濁者不信淵之清而甘濯其濁矣

動則虎發靜如鱗潛若彼赫赫若此洋洋

將飛者翼伏將奮者足跼將噬者爪縮將言者口默將文者且朴

鄒子一卷

欲知其人視其朋友蒺藜在田良苗無所措其根佞邪在朝忠直無所容其身

寡門不入宿臨甑不取塵避嫌也

成敗志三卷孫毓字仲案釋文毓字休郎北海平昌人晉豫州刺史隋志晉汝南太守又云長沙太守武帝咸寧閒人有毛詩評左傳注等書又三七廟諱議見通典此云字仲蓋有脫誤隋唐志三卷今佚

水性雖能流不導則不通人性雖能智達不教則不達學猶植也不學將落

密者天地之際會成敗之機要故陰陽不密則寒暑不能以成歲棟宇不密則九層不可以庇身

古今通議三卷王嬰

崑崙東南方五千里謂之神州州中有和羹鄉方三千里五嶽之域帝王之宅聖人所生也

倉頡造書形立謂之文聲具謂之字字者取其孳乳相生在於竹帛謂之書

中論六卷徐偉長作任氏注

倚立而思遠不如速行之必至矯首而徇飛不如修翼之必獲孤居而願智不如積學之必達

君子不卹年之將暮而憂志之有倦

道之於人甚簡且易不若採金攻玉涉艱難也

路不險則無以知馬之良任不重則無以知人之材

君子相見非但興善將以攻惡惡不廢則善不興

療暑莫如清水救寒莫如重裘止謗莫如修身

善釣者不易淵而殉魚君子不降席而追道

小人恥其面不如子都君子恥其行不如舜禹故小人貴明鑒君子尚至言

射以平志御以和心書以綴事教以理煩

利口者如激風之至暴雨之集不論是非不識曲直期於不窮務於必勝

辯者別也言其善分別事類非謂言辭捷給而淩善人也

聖人蹈機握杼織成天下之化使萬物順焉人倫正焉登高而建旗則所視者廣順風而奮鐸則所聞者遠非旌色益明鐸聲遠長所託得地而況富貴施政令乎

良農不患疆埸之不修患風雨之不節君子不患道德之不建而患其時之不至

聖人之世不交遊也周道衰而交遊興古之交也近今之交也遠古之交也求賢今之交也為名

取士不由鄉黨考行不本閨閾多助者則稱賢才少愛者則謂不肖

馬必待乘而後致遠醫必待使而後愈疾賢者待用而後興理

唐子十卷（名灣字惠潤生吳太元二年）

舟循川則游速人順路則不迷

大木百尋根積深也滄海萬仞衆流成也淵智達洞累學之功也

君子以道成冠以道成輿出門不冠則不敢行行非輿則不可步

有父不能孝有兄不能敬而論人父子之義昆弟之節猶彎弓而自射也

人性苟有一孝則無所不包猶樹根一植百枝生焉

或問齊桓晉文優劣唐子答曰論功則桓兄而文弟論德則文兄而桓弟

大晉應期一舉席捲猶震霆推枯千鈞壓卵無餘類矣

人多患遠見百步而不自知眉頰知眉頰者復不能察百步也

君子守真仗信遭時不容雖有訕辱之恥幽垢之謗猶傷體毛耳

鷹隼羣飛鳳凰遠遊小人成列君子深藏

諺曰脂粉雖多醜面不加膏澤雖光不可潤艸

古人目短于自見故以鏡觀形心短于自治故以禮自防

君子不以昏行易操不以夜昧（案一本作寐）易容

夫士有高世之名必有負俗之累有絕羣之節必嬰謗嗤之患白骨擬象魚目似珠遙聽遠望無不亂也

禍福相轉利害相生如循環而運丸耳其兆不可見其端不可覺

良將如山如淵人不知其慼亦不知其歡

將勿離旗鼓師之耳目

暴至之榮智者不居守財不施謂之錢奴佐鬭者傷預事者亡

秦子二卷

欲顯白于雪中馳光于日下不可得也

顧彥先難云有味如醽而不醉人其味如黍飲之則

醉何也秦子曰醉在小人不在君子吾欲錦中而紵表不欲繡外而麻裏猶論者寧置于辭不置于理

遠難知者天近難知者人

因斧以得柯因柯以成用種一粟則千萬之粟滋種一仁則衆行之美備矣

鍼雖小入水則沈毛雖大入水則浮性自然也

梅子一卷

伊尹呂望傅說箕子夷齊柳惠顏淵莊周阮籍易地而居能行所不能行也阮籍孝盡其親忠不忘君明不遺身智不預事愚不亂治自莊周已來命世大賢其惟阮先生乎 按其書晉人也

物理論十六卷（鵬按中引傅子疑前傅子文中錯簡在此）

欲定天下而任小人者猶欲捕麞鹿而張兎罝不可得也

忿飆焚衣其損多矣忿嚳之熱（案太平御覽引物理論作忿嚳之未熟覆甑而棄之所害亦多矣語意亦通則熱當為熟上增未字）推甑而棄之損益多

語曰上不正下參差古者所以不欺其民也割剝富強以養貧弱無異餓耕牛乘馬而飽吠犬棄干將而礪鉛刃也

論語聖人之至教王者之大化鄉黨篇則有朝廷之儀聘享之禮堯曰篇則有禪代之事

天地成歲也先春而後秋人君之治也先禮而後刑救嬰孩之疾而不忍鍼艾更加他物以至死也今除肉刑危者更衆何異服他藥也肉刑雖斬其足猶能生育也

張倉除肉刑每歲所殺萬計鍾繇復肉刑歲生二千人也名肉刑者猶鳥獸登俎而作肉

漢太宗除肉刑匹夫之仁也非天下之仁也不忍殘人之體而忍殺人故曰匹夫

今有弱子當陷大辟問其慈父必乞以肉刑代之苟可以生易死也有道之君能不以此加百姓乎蛇螫在手壯夫斷其腕謂其雖斷不死也

曹羲曰縶馴駒以纓絆御悍馬以腐索今制民以輕刑亦如此也

但知管子借耳于天下不知堯借人心而後用其耳目昔趙燕之閑有三男共娶一女生四子後爭訟廷尉延壽奏云禽獸生子逐母宜以子還母尸三男子市

塞一蟻孔而河決息施一車轄而覆乘止立法令者亦宜舉要

禮云繼父服齊衰傅子曰母捨己父更嫁他人舉己父甚於兩絕天也（案一本作與己父絕甚於兩天也注云絕字舊誤在兩字下則是以天為夫字耳）又制服恐非周孔所制亡秦焚書以後俗儒造之

妄進者若卵投石逃誅者若走赴深

曄若春華之並發馥若秋蘭之俱茂

樹上懸瓠非木實也背上被裘非脊毛也此似而非

九日養親一日餓之豈得為孝飽多飢少固非孝乎穀馬十日一日餓之馬肥不損於義無傷不可同之一日餓母也

漢末有管秋陽者與弟及伴一人避亂俱行天雨雪糧絕謂其弟曰今不食伴則三人俱死乃與弟共殺

之得糧達舍後遇赦無罪此人可謂善士乎孔文舉曰管秋陽愛先人遺體食伴無嫌也荀侍中難曰秋陽貪生殺生豈不罪邪文舉曰此伴非會友也若管仲啖鮑叔貢禹食王陽此則不可向所殺者猶鳥獸而能言耳今有犬齧一狸狸齧一鸚鵡何足怪也昔重耳戀齊女而欲食狐偃叔敖怒楚師而欲食伍參賢哲之忿猶欲啖人而況遭窮者乎

見虎一毛不知其斑道家笑儒者之拘儒者嗤道家之放皆不見其本也

止響以聲逐影以形姦爭流蕩不知所止也

傳孟云孟軻荀卿若在孔門非唯游夏而已乃冉閔之徒也

積薪如山縱火其下火未及燃一杯之水尚可滅也及至火猛風起雖傾河海不能救也秦昭王是積薪而縱火其下始皇燃而方熾二世起風而怒也

秦人視山東之民猶猛虎之睨羣羊何隔憚哉

范蠡字少伯楚三戸人也使越滅吳已後乘輕舟遊五湖王令人寫其狀恆朝禮之列仙傳云徐人也

傅氏之先出自陶唐傳說之後元字休奕子咸字長虞晉書有傳

楚漢之際有好事者作世本上錄黃帝下逮漢末班固漢書因父得成遂沒不言彪殊異馬遷也

吾觀班固漢書論國體則飾主闕而抑忠臣敘世教則貴取容而賤直節述時務則謹辭章而略事實非良史也

大孝養志其次養形養志者盡其和養形者不失其敬

割地利己天下讎之推心及物天下歸之以信接人天下信之不以信接人天下疑之見疑妻子難以事君君子修身居位非利名也存乎仁義

人皆知滌其器莫知洗其心

君子審其宗而後學明其道而後行

傅子曰學以道達榮不以位顯或云匡衡以善詩至宰相張禹以善論作帝師豈非儒學之榮乎

墨子兼愛是廢親也短喪是忘憂也

伊尹耕於有莘孰知非夏之野人呂尙釣於渭濱孰知非殷之漁者遇湯文武然後知其非也

面岐路者有行迷之慮仰高山者有飛天之志或乘馬或乘車而俱至秦者所謂形異而實同也

若謂黃帝後方有舟檝庖羲之時長江大河何所用之

經巨海者終年不見其涯測虞淵者終世不知其底故近者不可以度遠也

漢世賤軺車而今貴之

青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五彩謂之繡

始皇冢令匠人作機弩有人穿者即射之以人魚膏作燭

逐兎之犬終朝尋兎不失其迹雖見麋鹿不暇顧也

漢高祖度闊而網疏故後世推誠而簡直光武教一而網密故後世守常而禮義魏武紀亂以尚猛天下修法而貴理

形之正不求影之直而影自直聲之平不求響之和而響自和德之崇不求名之遠而名自遠

西國胡言蘇合香是獸便中國獸便而臭忽聞西極獸便而香則不信矣今見傅子

必得崑山之玉而後寶則荊璞無夜光之美必須南國之珠而後珍則隨侯無明月之稱

始皇遠遊並海而不免平臺之變及葬驪山尋見發掘今有鉛錫之鋌雖歐冶百鍊猶不如瓦刀有駑駘之馬雖造父駕之終不及飛兔絶景質鈍故也土不可作鐵而可以瓦

相者曰三亭九候定于一尺之面愚智勇怯形于一寸之目天倉金匱以別貧富貴賤今見傅子

光武鳳翔于南陽燕雀化作鵷鶵二漢之臣煥爛如三辰之附長天長平之卒磊落如秋草之中繁霜勢使然也

長人數丈身横九畝兩頭異頸四臂共骨老人生角男女變化何益於賢愚耶

豈有太一之君坐於庶人之座魁罡之神存於匹婦之室

傅子曰諸葛亮誠一時之異人也治國有分御軍有法積功興業事得其機入無遺刃出有餘糧知蜀本弱而危故持重以鎮之若姜維欲速立其功勇而無決也

馬先生綾機先生名鈞字衡天下之名巧也綾機本十綜五十籥六十綜六十籥先生乃易十二籥奇文異變因感而作自能成陰陽無窮也案一作猶自然成形陰陽無窮

也指南車見周官亦見鬼谷子先生作案傅子曰起至翻車條共四則今俱見傅子指南二句應連下條

給事中與高堂隆秦朗爭指南車二子云古無此車記虛言耳先生曰爭虛空言不如試之效也言於明帝明帝詔使作之車乃成

翻車先生居在京師城內有地作園而患無水可溉乃作翻車令童兒轉之其功百倍

辯上下者莫正乎位與國家者莫貴乎人統內外者莫齊乎分宣德孝者莫明乎學秉綱而目自張執本而末自從善賞者賞一善而天下之善皆勸善罰者罰一惡而天下之惡皆除矣

世質則官少時文則吏多有虞氏官五十夏后官一百殷有二百周有三百今見傅子

國典之墜猶位喪也位之不建名理廢也

以譽取人則權勢移於下而朋黨之交用以功進士則有德者未必授而凡下之人或見任也

君子內洗其心以虛受人外設法度立不易方今人稱古多賢患世無人退不三思坐語一世豈不惑邪

人之性如水焉置之圓則圓置之方則方澄之則渟而清動之則流而濁先生知中流之易擾亂故隨而教之謂其偏好者故立一定之法今見傅子

龍舟整檝王良不能執也驥騄齊行越人不敢御也各有所能

構大廈者先擇匠而後簡材治國家者先擇佐而後定民

人之學如渴而飲河海大飲則大盈小飲則小盈大

觀則大見小觀則小見
金以利用錢以輕流此二物飢不可食
入粟補吏是賣官也罪人以贖是縱惡也
世富錢流則禁盜鑄錢世貧錢滯則禁盜壞錢
天下之害莫害於女飾一頭之飾盈千金之價婢妾之服亦重四海之珍今見傅子
公卿大夫刻石作碑鐫石作虎碑虎崇僞陳於三衢妨功喪德異端並起撞亡秦之鐘作鄭衛之樂欲以興治豈不難哉今見傅子
賞不避疏賤罰不避親貴貴有常名而賤不得昌尊有定位而卑不敢踰經之以道德緯之以仁義織之以禮法既成而後用之謂其孝廉秀才之貢或千里望風承聲而舉故任實者漸消積虛者日長
聞一善言見一善事行之唯恐不及聞一惡言見一惡行遠之唯恐不速
懸千金於市市人不敢取者分定也委一錢於路童子爭之者分未定也今見傅子
三皇貴道而尚德五帝先仁而後義三王先義而後辭
鴻毛一羽在水而沒者無勢也黃金萬鈞在舟而浮者託舟之勢也
擬金人銘作口銘曰神以感通心由口宣福生有兆禍來有端情莫多妄口莫多言蟻孔潰河溜川傾山病從口入患自口出存亡之機開闔之術口與心謀安危之源樞機之發榮辱隨焉今見傅子
夫有公心必有公道愛己者不能不愛憎己者不能不憎民富則安鄉重家敬上而從教貧則危鄉輕家相聚而犯上飢寒切身而不行非者寡矣
我欲戰而彼不欲戰者我鼓而進之若山崩河溢當其衝者摧值其鋒者破所謂疾雷不暇掩耳則又誰禦之
吳起吮瘡者之膿積恩以感下也史記云吳起吮癰
晝戰目相見夜戰耳相聞得利同勢失利相救
陸田者命懸於天人力雖修水旱不時則一年之功棄矣水田制之由人人力苟修則地利可盡今見傅子
傅子曰聖人之道如天地諸子之異如四時四時相反天地合而通焉
人之涉世譬如弈棊苟不盡道誰無死地但不幸耳

意林卷五

跋

是書久無刊本，缺誤實多，就其存者六十九家，大半今所不傳，不特庾氏子鈔，藉此可得大概也，予來京師，楊靜巖姊丈出鈔本見示，因與伯兄松巖共加讎勘，頗有糾正，錄而藏之，以待好古之君子，登之梨棗，庶馬氏津逮儒林之職更藉以傳遠爾。

嘉慶庚申仲冬上浣鏡寰陶貴鑑識

唐馬氏意林一書，本梁庾仲容子鈔增損而成，文約趣深，爲藝林所寶，近世藏書之家，范氏天一閣爲最富，所藏祇抄本，而多脫誤，明嘉靖間，廖氏有刻本，較范氏抄本爲完整，而與宋高似孫所稱意林，一遵子鈔書目者，缺三十六種，目存而書缺者又二種，蓋是書久無刊刻之家，流傳者絶少，傳而節編脫佚者復多，故全璧罕覯，今幸際

右文之朝，蒐採巖穴，是編得入

祕府，而佔畢者猶未得徧窺也，吾邑楊舍人靜岩，從日下得館閣諸公校定底本別錄一冊，攜歸見示，以余方雪鈔露校，嗜刻古書，屬付梓以廣其傳，撫卷玩索，不啻錫我百朋，而舍人愛素好古之意，亦從可識矣，嘉慶甲子冬杪虞山張海鵬識

意林逸文

海昌周廣業輯

鶡冠子云扁鵲兄弟三人並醫魏文侯問孰最善扁鵲云長兄神眎故名不聞家仲兄神毫毛故名不出門臣鍼人血脈投人毒藥故名聞諸侯（世賢篇錦繡萬花谷後集醫類注云出意林）

神農稽首再拜問于太一小子曰鑿井出泉五味煎煑口別生熟後乃含咀男女異利子識其父曾聞上古之時人壽過百無殂落之咎獨何氣之使耶太一小子曰天有九門中道最良日月行之名國皇字人老老人出現其方長生長生死衆曜同光神農從其嘗藥以致人命（路史後紀炎帝紀注引唐馬總意林）

袁准正書太歲在酉乞漿得酒太歲在巳販妻鬻子則知災祥有自然之理（施元之注蘇詩引馬總意林）

叔敖作期思陂而荊土用贍（天中記陂類引意林）

蘭以芳致燒膏以肥見焫翠以羽殃身蚌以珠破腹女惡蛾眉士惡勝己由來尚矣（天中記蘭類引意林）

右計五條皆今本所闕者路史注一則尤爲古奥惜羅氏失記書名不知僕射從何錄出也意林在明世已非完帙故天中記所載率與廖本相同而亦有兩條絕異者此必別有依據自惟固陋不能博考先就所見集之亦虬龍片甲鳳凰一毛也侯該洽者重爲增益焉

意林卷二缺文（照宋刻補）

鶡冠子三卷

烏鵲之巢可俯而窺麋鹿之居可招而係此在上者慈心

扁鵲兄弟三人並醫魏文侯問曰子三人其孰最善扁鵲鍼人血脈投人毒藥故名聞諸侯

王孫子一卷

衛公重裘累茵見負薪者而屢哭之問曰何故對曰雪下衣薄故失薪衛公顏色大懼乃開府金出倉粟以賑貧窮吾恐鄰國貪養賢以勝吾也

意林卷六 照宋刻全本補

萬機論八卷 蔣濟

甲作乙婦，丙來殺乙，而甲不知。後甲遂嫁與丙作妻，生二子。丙乃語甲，甲因丙醉殺之，並害二子。於義剛烈，則寬死否。參者云：女子潔行專一，不以鼓刀稱義。今又改嫁，已絕先夫之恩，親害胞胎，又無慈母之道也。

法訓八卷 名用

公人好人之公，私人好人之私。

念己之短，好人之長，近仁也。

有財不濟交，非有財也。有位不舉能，非有位也。

相憎者能生無辜之毀，相愛者能飾無實之譽。

君子好聞過而無過，小人惡聞過而有過。

新言 吳太常顧譚，字默造。

刑者小人之防，禮者君子之稔。佞人之入，雖燃膏莫見其清也。

鍾子芻蕘五卷 士季

珪玉棄於糞土，鉛錫列於和肆。觀者以鉛錫是真，珪璧是僞。膠之與漆，合而不離；煙之與水，離而不合。

典語卷十 陸景

榮辱所以化君子，賞罰所以禦小人。受金行穢，非貞士之操；背主事讎，非忠臣之節。唯高帝用陳平，齊桓用管仲耳。

拘烏獲之手，雖錙銖不能勝；掩離婁之目，雖崇岱不能睹；絆騄驥之足，雖跬步不能發；斷鴻鵠之翮，雖尋常不能奮。

默記三卷 吳大鴻臚張儼，字子節。

堯舜不能化朱均使爲善，瞽瞍不能染重華使行惡。

新言五卷 裴玄

鷙鳥之擊，必俛其首；猛獸之攫，必匿其爪。虎豹不外其牙，噬犬不見其齒。故用兵者，示之以柔，迎之以剛，見之以弱，乘之以強。

烏鳶之卵不毀，則鳳凰至；誹謗之言不誅，則忠言達。千里之隄，以螻蟻之穴漏；百村之屋，以突隙之煙焚。

正書二十五卷 袁準

交接廣而信衰于友，爵祿厚而忠衰于君。

曾子妻將適市，兒隨啼，謂兒曰：吾還與汝殺犬。妻還，曾子援弓將射犬。妻曰：向與兒戲乎。曾子曰：教化始于童昏，若之何其以訓耶。

正論十九卷 袁 字耀卿

鴟抱鼠而仰號，恐鵷鶵之奪己。

蘇子十八卷 名淳，衛人也。

蘭以芳致燒，膏以肥見焫，翠以羽殃身，蚌以珠碎腹。

女惡蛾眉，士惡多口，由來尚矣。周之管蔡，秦之趙高，其惡何比。吾欲比之狗馬，狗馬能致遠伏狩。吾欲比之虎豹，虎豹則君子愛其文章。吾欲比之蝮蛇，蝮蛇則療偏枯之疾。吾欲比之鴆鳥，鴆鳥又能去公子牙而安魯國。惟有青蠅蒼鼠，覆國殘家可比。

世要十卷 桓範，字元則，魏大司農。

加脂粉則嫫母進，蒙不潔則西施屏。今學亦如此，學之脂粉亦厚矣。

伐一樹除一苗，猶先看可伐而除之，況害人而不詳

審也。

遇不遇命也。善不善人也。君子能修善而未必遇。小人不能修善。未必不遇。

中才之人。知隨年長。事以學增。故年長則智廣。（疑缺二字）則見博。

陸子十卷（名雲。字士龍。晉人）

水則有波。釣則有磨。我入便之。無如之何。物動而疊已將形而行迹。以絃在木而音和。絲在繡而服美。神觸物而機駭。情遭變而思易。

新論十卷（夏侯湛。字孝若。晉散騎常侍）

爪生于肉。去爪而肉不知。髮生于皮。去髮而皮不知。萬物之在天地。同爪髮之在身體。皆統于神明。不可亂也。

擇才而官之。則明主不用不肖之臣。擇主而事之。則君子不事昏闇之主。

析言十卷（張顯）

被仁義。作府庫。食道德。作粱棗。古人有言。君不稽古。無以承天。臣不稽古。無以事君。始皇李斯是已。

幽求子二十卷（杜夷字　晉國子祭酒）

凡人既飽而後輕食。既煖而後輕衣服。臨觴念感。則旨酒失甘。對饗思哀。則嘉餚易味。

裘以嚴霜見愛。葛以當暑見親。

玉以石辨。白以黑昭。故醜好相招。

從山林猶朝廷。猶飛鴻之與雞鶩。

獵者嗜肉。不多於不獵者。及其淩崗巒。超溪壑。而有遺身之志耳。

千子十卷（名寶。字令升。）

執杓而飲河者。不過滿腹。棄室而灑雨者。不過濡身。

勢弱于己。則虎步而淩之。勢強于己。則躐行而事之。此姦雄之才也。亦且小人。

新論十卷（華譚。字令思。仕晉。）

千雲之枝。不育於邱垤之顛。徑寸之珠。不產于渟汙之渚。

志林二十四卷（盧達）

東海之魚。墜一鱗。崑崙之木。棄一葉。世人皆能知之。

孫子十二卷（名綽。字興公。仕晉。）

教之治性。猶藥之治病。疾若倒懸。而求藥于崑崙之山。是身後也。

大光明乎天。燈燭何施矣。時雨濡乎地。溉灌何用焉。

朱門之家。鬼守其闕。多藏之室。人窺其牆。

義記十卷（名夷）

衣煖而忘百姓之寒。食美而忘百姓之飢。非人也。

假天下之目以視。則四海毫末可見。借六合之耳以聽。則八表之音可聞。

國無道而尸大位。可恥也。國有道而有抱關擊柝。亦恥也。

遊女見人悅之。則自謂逾于西施。桀紂見人尊之。則自謂過于禹湯。

登高使人意遠。臨深使人志清。

諸葛子一卷

縱盜飲酒。非翦惡之法。絕纓加賜。非防邪之萌。

要言十四卷

食穀而鄙田衣帛而笑蠶豈不惑耶

符子二十卷 名朗

水生于石未有居山而溺者火生于木未有抱木而焦者

神農本草六卷

稽首再拜問于太一小子曰自鑿井出泉五味煎煮口别生熟後乃食咀男女異利子識其父曾聞太古之時人壽過百無殂落之咎獨何氣使然耶太一小子曰天有九門中門最良日月行之名曰國皇字曰老人出見南方長生不死衆耀同光神農乃從而嘗藥以救人命

相牛經一卷 甯戚

相馬經二卷 伯樂

相鶴經一卷 浮邱公

司馬兵法三卷 穰苴

國雖大戰必亡天下雖平天下亦危古者國容不入軍軍容不入國國容入軍則軍亂軍容入國則國亂順命上賞犯令上戮

孫子兵法十卷 名武

黄石公記三卷

與衆好生者靡不成與衆同惡者靡不傾四民用虛國家無儲四民用足國家安樂

氾勝之書二卷

相貝經一卷

淮南萬畢術一卷

首澤浮針取頭中垢塞針孔置水中則浮燒角入山則虎豹自遠惡其息也

取大鏡高懸置水盆于其下則見四鄰矣取沸湯置瓮中密以新縑沈中三日成冰取鴻毛縑囊貯之可以渡江不溺

馬好嚙人取殭蠶塗其上唇即差

取門冬赤黍漬以狐血陰乾之欲飲酒者取一丸置舌下以含之令人不醉

博物志十一卷 張華字茂先

竹譜一卷 戴凱之

筆墨法一卷 韋仲將

筆用羊青作心明曰羊柱以兎毫衣羊青使中心高並去其穢毛使毛不髯茹也

新序三十卷

五教五卷 譙周

周髀一卷

夢書十卷

九章算術一卷

卷二補二家本有目無文卷六全補共四十一家内有目無文十三家勤圃先生所採逸文略見於此惟袁準正書太歲在酉一條此轉失去大都宋本亦不全矣此從選樓鈔得成完璧實爲可寶惜周先生未見也嘉慶丙子四月李遇孫識

子略

四部備要

子部

上海中華書局據學津討原本校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

子略四卷目錄一卷宋高似孫撰似孫有剡錄已著錄是書卷首冠以目錄始漢志所載次隋志所載次唐志所載次庾仲容子鈔馬總意林所載次鄭樵通志藝文略所載皆削其門類而存其書名略註撰人卷數於下其一書而有諸家註者則惟列本書而註家細字附錄焉其有題識者凡陰符經握奇經八陣圖鬻子六韜孔叢子曾子魯仲連子晏子老子莊子列子文子戰國策管子尹文子韓非子墨子鄧析子亢桑子鶡冠子孫子吳子范子鬼谷子呂氏春秋素書淮南子賈誼新書鹽鐵論論衡太玄經新序說苑抱朴子文中子元子皮子隱書凡三十八家其中說苑新序合一篇而八陣圖附於握奇經實共三十六篇惟陰符經握奇經錄其原書於前餘皆不錄似乎後人刪節之本未必完書也馬端臨通考多引之亦頗有所考證發明然似孫能知亢倉子之僞而於陰符經握奇經三略諸葛亮將苑十六策之類乃皆以爲真則鑒別亦未爲甚確其臧稱鬼谷子尤爲好奇以其會稡諸家且所見之本猶近古終非焦竑經籍志之流輾轉販鬻徒搆虛詞者比故錄而存之備考證焉

子略序

六經後士以才藝自聲於戰國秦漢閒，往往騁辭立言，成一家法。觀其跌宕古今之變，發揮事物之機，智力足以盡其神，思致足以殫其用。其指心運志，固不能盡宗於經，而經緯表裏，亦有不能盡忘乎經者。使之純乎道，昌乎世，豈不可馳騁規畫，錭錚事功，而與典謨風雅並傳乎。所逢如此，所施又如此，終亦六六與羣言如一，百氏同流，可不嗟且惜哉。嗚呼，仲尼皇皇，孟子切切，猶不克如皐夔，如伊呂周召，況他乎。至若荀況揚雄氏、王通韓愈氏，是學孔孟者也，又不可與諸子同日語。或知此意，則一言可以明道藝，究訏謨，可以立身養性，致廣大盡高明，可以著書立言，丹青金石，垂訓乎後世，顧所擇如何耳。審哉審哉。乃系以諸子之學，必有因其學而決其傳，存其流而辨其術者，斯可以通名家，究指歸矣。作子略。

子略卷一

高氏　似孫　續古

黄帝陰符經

觀天之道，執天之行，盡矣。故天有五賊，見之者昌。五賊在心，施行於天，宇宙在乎手，萬化生乎身。天性，人也。人心，機也。立天之道，以定人也。天發殺機，日月星辰；地發殺機，龍蛇起陸；人發殺機，天地反覆。天人合發，萬變定基。性有巧拙，可以伏藏。九竅之邪，在乎三要，可以動靜。火生於木，禍發必尅；姦生於國，時動必潰。知之修練，謂之聖人。天地，萬物之盜；萬物，人之盜；人，萬物之盜。三盜既宜，三才既安。故曰：食其時，百骸理；動其機，萬化安。人知其神而神，不知不神所以神。日月有數，大小有定，聖功生焉，神明出焉。其盜機也，天下莫不見，莫能知。君子得之固窮，小人得之輕命。瞽者善聽，聾者善視。絶利一源，用師十倍；三反晝夜，用師萬倍。心生於物，死於物，機在目。天之無恩而大恩生。迅雷烈風，莫不蠢然。至樂性餘，至靜則廉。天之至私，用之至公。禽之制在氣。生者死之根，死者生之根。恩生於害，害生於恩。愚人以天地文理聖，我以時物文理哲。自然之道靜，故天地萬物生。天地之道浸，故陰陽勝。陰陽相推，而變化順矣。至靜之道，律呂所不能契。爰有奇器，是生萬象。八卦甲子，神機鬼藏。陰陽相勝之術，昭昭乎進乎象矣。

陰符經

陰符經注

太公等注 一卷十七家　七家注 一卷

李筌注 一卷　張果注 一卷

袁淑真注 一卷　蕭真宰注 一卷

黄居真注 一卷　沈亞夫注 一卷

任照一注 一卷　蹇昌辰注

杜光庭注 一卷　陸佃注 一卷

李靖陰符機 一卷　陰符太無傳 一卷張果傳得於道藏

陰符正義 一卷唐韋洪　陰符要義 一卷

李筌妙義 驪山母傳一卷　陰符辨命論 張果一卷

陰符元談 元解先生一卷　陰符經 一卷杜光庭

陰符十德經 一卷葛洪　陰符經疏 三卷袁淑真

陰符經頌 三卷太玄子　陰符經 一卷無爲子撰

陰符疏 三卷張彬卿撰　陰符元義 一卷唐張魯

陰符丹經 一卷房山長　陰符丹經 一卷驪山母注

陰符經序 一卷　陰符經訣 一卷

新注陰符經序 一卷　陰符五賊義 一卷

陰符小解 一卷　陰符天機經 一卷

陰符解題 一卷　陰符丹經解 一卷

陸龜蒙讀陰符經詩

清晨整冠坐，朗詠三百言。備識天地意，獻詞犯乾坤。何事不隱德，降靈生軒轅。口銜造化斧，鑿破機關門。五賊忽迸逸，萬物爭崩奔。虛施神仙要，莫救華池源。但學戰勝術，相高甲兵屯。龍蛇競起陸，鬬血浮中原。成湯與周武，反覆更爲尊。下及秦漢代，瀆弄兵亦煩。姦強自休據，仁弱無枝蹲。狂喉恣吞噬，逆翼爭飛翻。家家伺天發，不肯匡淫昏。生民墜塗炭，比屋爲冤魂。衹爲謹此書，太樸難久存。微臣與軒轅，亦是萬世孫。未能窮意義，豈敢求瑕痕。曾亦愛兩句，可與賢達論。生者死之根，死者生之根。方寸了十字，萬化皆胚渾。身外更何事，眼前徒自喧。黄河但東注，不見歸崐崙。晝短苦夜永，勸若傾一樽。

皮日休讀陰符經詩

三百八十言，出自伊祁氏。上以生神仙，次云立仁義。玄機一以發，五賊紛然起。結爲日月精，融作天地髓。不測似陰陽，難名若神鬼。得之

昇高天失之沈厚地具茨雲木老大塊煙霞委自顓頊以降賊為聖人軌堯乃一庶人得之賊帝摯摯見其德尊脫身授其位舜惟一鰥民兀兀作什器得之賊帝堯白丁作天子禹本刑人後以功繼其嗣得之賊帝舜用以平降水自禹及文武天機嗒然弛姬公樹其綱賊之為聖智聲詩川競大禮樂山爭峙爰從幽厲餘宸極若孩稚九伯真大彘諸侯實虎兕五星合其耀白日下闕里由是生聖人於焉當亂紀黃帝之五賊拾之若青紫高揮春秋筆不可刊一字賊子虐甚斯姦臣痛於董至今千餘年蚩蚩受其賜時代更復改刑政崩且隳余將賊其道所動多訛毀叔孫與臧倉賢聖多如此如何黃帝機吾得多坎躓

陰符經

似孫曰軒轅氏鑿天之奧洩神之謀著書曰陰符雖與八卦相表裏而其辭其旨涉乎幾入乎深唯深也故能通天下之志唯幾也故能通天下之賾唯神也故不疾而速不行而至軒轅氏皆有得於此者堯舜禹以徠皆精一危微行所無事之時陰符之學無所著見豈非行之於心仁於天下者乎湯武有誓韜匱有兵八陣有圖遂皆用此以神其武而況有風后握奇一書又為之經緯乎此黃帝心法而後世以為兵法者是以此書見之兵家者流殆未會讀陰符矣嗚呼若符之學一乎兵則黃帝之所以神其兵者豈必皆出於此哉古之聰明叡知神武而不殺故通其變使民不倦神而化之使民宜之此為陰符之機矣其曰天有五賊見之者昌此又出於羲畫之表人固有五賊特莫之見耳若能見之何止乎昌耶夫子曰老而不死之謂賊此之謂也皮日休之言奇矣皮日休和陸龜蒙讀陰符詩有曰三百八十言出自伊耆氏皮氏所見亦今本耳

風后握奇經

馬隆本作握機敘云風后軒轅臣也握者帳也大將所居言其事不可妄示人故云握機人稱諸子總有三本其一本三百六十字一本三百八十字蓋呂尚增字以發明之其一行簡有公孫宏等語或云武帝令霍光等習之於平樂館以輔少主備天下之不虞今本衍四字

八陣四為正四為奇（舊注奇讀如字後人說天地風雲為四正龍虎鳥蛇為四奇公孫宏曰世有八卦陣法其既不用奇正似非風后所傳未可參用）餘奇為握奇（舊注奇讀如奇耦之奇解云說奇正者多矣而握奇云者四為正四為奇餘奇為握奇陣數有九中心奇零者大將握之以應赴八陣之急處）或總稱之先出遊軍定兩端天有衝圓地有軸前後有衝（一作有風雲）風附於天雲附於地衝有重列各四隊前後之衝各三隊風居四維故以圓軸單列各三隊前後之衝各三隊風居四角故以方天居兩端地居中間總為八陣陣訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右（驚一作警）聽音望麾以出四奇

天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居其中張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘（二一作三軍）皆逐天文氣候向背山川利害隨時而行以正合以奇勝天地以下八重以列或曰握機望敵即引其後以掎角前列不動而前列先進以次之（公孫宏曰傳項氏陣法依此今按而前列等八字舊文在依此注下誤也故遷次以成文）或合而為一因離而為八各隨師之多少觸類而長

天或圓而不動（一作天或圓而不布）前為左後為右天地四望之屬是也（一本下有風象二字）天居兩端其次風其次雲（一作其次天衝其次地衝其次風衝其次雲衝）左右相向是也地方布風雲各在後衝之前天居兩端其次地居中間（一作其次地其次天中間）兩地為比是也（公孫宏曰比為地為從天陣變為地陣或即張弛布擊破敵攻圍不定其形故為動也一本自公孫宏曰動靜二義皆雜出經文中）縱布天一（一作兩天一無兩字而縱字上有雲象龍一句一作龍者象龍上）天二次之（天二一作兩天）縱布地四次於天後（一作縱布四地四地次之一無下四地字）縱布四風挾天地之左右（一無地字）天地前衝居其右後衝居其左（一無二句一無天地字一無居其右後衝五字）雲居兩端虛實二壘則此是也（一本下有此為動也四字一無虛實已下公孫宏曰人多傳韓信注釋天

或圓布已下與此微有差異而范蠡樂毅之說相雜今亦錯綜於其中其部隊或三五或三十或五十變通之理寄之明哲不復備載近古以來其文不滿尺多憑口訣以相傳授予今於難解之處增字發明之耳一本其部隊下上五十云陣圖如此變通由人以爲經文誤也按公孫氏稱與其異者天或圓布大遊軍定兩端下以爲正經而以天有衝止觸類而長列于續圖雲爲翔鳥之下今馬本尚如此

握奇經續圖

角音二　初警衆　末收衆

革音五　一持兵　二結陣　三行　四趨走

五急鬬

金音五　一緩鬬　二止鬬　三退　四背

五急背一本背作趨

麾法五　一玄　二黄　三白　四青一作赤

五赤一作青

旗法八　一天玄　二地黄　三風赤　四雲白

五天前上玄下赤　六天後上玄下白

七地前上玄下青一作赤　八地後上黄下赤一作青

陣勢八　天　地　風　雲

飛龍　翔鳥　虎翼　蛇蟠

二革二金爲天　三革三金爲地

二革三金爲風　三革二金爲雲

四革三金爲龍　三革四金爲虎

四革五金爲鳥　五革四金爲蛇舊注此八陣名用金鼓之制

其金革之間加一角音者在天爲兼風在地爲兼雲在龍爲兼鳥在虎爲兼蛇加二角音者全師進東加三角音者全師進南一作西加四角音者全師進西一作南加五角音者全師進北鞞音不止者行伍不整金革既息而角音不止者師並旋

三十二隊天衝　十六隊風

八隊天前衝　十二隊地前衝

十二隊地軸合作二十四隊　八隊天後衝

十二軸地後衝　十六隊雲

以天地前衝爲虎翼天地後衝爲飛龍風爲蛇蟠雲爲翔鳥

八陣總述

晉平虜護軍西平太守封奉高侯加授東羌校尉馬隆總述

治兵以信求聖以奇信不可易戰無常規可握則握可施則施千變萬化敵莫能知

四陳讚

動則爲奇靜則爲陳陳者陳列戰則不盡分苦均勞佚輪輒定有兵前守後隊勿進

天陳讚

天陳十六內方外圓四面風衝其形象天爲陳之主爲兵之先潛用三軍其形不偏

地陳讚

地陳十二其形正方雲生四角衝軸相當其體莫測動用無疆獨立不可配之於陽

風陳讚

風無正形附之於天變而爲蛇其意漸元風能鼓動萬物驚焉蛇能圍繞三軍懼焉

雲陳讚自太公范蠡以來風雲無正形所以附天地下

雲附於地則知無形變爲翔鳥其狀乃成鳥能突擊雲能晦冥千變萬化金革之聲

飛龍

天地後衝龍變其中有手有足有背有胸潛則不測動則無窮陳形亦然象名其龍

翔鳥

鷙鳥擊搏必先翺翔勢凌霄漢飛禽伏藏審而下之下必有傷一夫突擊三軍莫當

蛇蟠

風爲蛇蟠蛇吞天真勢欲圍繞性能屈伸四季之中與虎爲鄰後變常山首尾相因

虎翼

天地前衝變爲虎翼伏虎將搏盛其威力淮陰用之變化無極垓下之會魯公莫測

奇兵讚

古之奇兵兵在陳內今人奇兵兵在陳外兵體無形形露必潰審而爲之百戰不昧

合而爲一離而爲八

合而爲一平川如城散而爲八逐地之形混混沌沌如環無窮紛紛紜紜莫知所終合則天居兩端地居其中散則一陰一陽兩兩相衝勿爲事先動而輒從

遊軍

遊軍之形乍動乍靜避實擊虛視羸撓盛結陳趨地斷繞四徑後賢審之勢無常定

金革

金有五革有五退則聽金進則聽鼓鼓以增氣金以抑怒握其機關戰不失度

鞞鼓

紅塵戰深白刃相臨勝負未決人懷懼心乍犇乍背或縱或擒行伍交錯整在鞞音

麾角

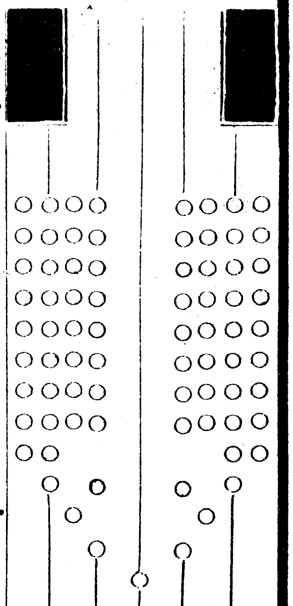
麾法有五光目條流角音有五初驚末收麾者指揮角者驚覺臨機變化慎勿交錯（光目一作光自）

兵體

上兵伐謀其下用師棄本逐末聖人不爲利物禁暴隨時禁衰蓋不得已聖人用之英雄爲將夕惕乾乾（舊闕四字）其形不偏樂與身後勞與身先小人偏勝君子兩全爭者逆德不有破軍必有亡國握機爲陳動則爲賊後賢審之勿以爲惑夫樂殺人者不得志於天下聖人之言以戒來者（一作天下）

似孫曰風后握奇經三百八十四字其妙本乎奇正相生變化不測蓋潛乎伏羲氏之畫所謂天地風雲龍鳥蛇虎則其爲八卦之象明矣蓋注奇讀如奇耦之奇則尤可與易準諸儒多稱諸葛武侯八陣唐李衞公六花皆出乎此唐裴緒之論又以爲六十四卦之變其出也無窮若此則所謂八陣者特八卦之統爾焦氏易學卦變至乎四千九十有六奇正相錯變化無窮是可以名數該之乎然觀太公武韜且言牧野之師有天陣有地陣此固出於握奇而又有人陣焉此又出於天地陣之外者非八陣六花所能盡也獨孤及作風后八陣圖記有曰黃帝順煞氣以作兵法文昌以命將風后握機制勝作爲陣圖故八其陣所以定位衡抗於外軸布於內風雲負其四維所以備物也虎張翼以進蛇向敵而蟠飛龍翔鳥上下其勢所以致用也至若疑兵以固其餘地遊軍以案其後列門具將發然後合戰弛張則二廣迭舉掎角則四奇皆出圖成鐏俎帝用經略北逐獯鬻南平蚩尤遺風冥冥神機未昧項籍得之霸西楚黥布得之奄九江掌武得之攘匈奴唐天寶中客有得其遺制於黃帝書之外篇裂素而圖之按魚復之圖全本於握機賾其妙窮其神者武侯而已獨孤及以爲項黥武帝得之末之思歟

武侯八陣圖附



似孫曰蜀漢丞相武鄉侯諸葛亮八陣圖其一圖在沔陽高平故壘酈道元水經以爲傾而難識矣其一圖在新都八陣鄉峙土爲魁植以江石四門二首六十四魁八八成行兩陣並峙周凡四百七十二步魁百有三十其一圖在魚復者隨江布勢塡石爲規前障壁門後倚郤月縱八橫八魁容二丈內面偃月九六鱗差江自岷來奔怒湍激驚雷迅馬不足以敵其雄也徙華變滄不足窮其力也磊磊斯石載轟載椿知幾何年曾不一仄是非天所愛神所儆者歟昔者風后以陣法佐黃帝戮蚩尤若變與神蓋出於握奇經者也所謂經者本乎先天賾乎八卦錯以九疇非武侯窺其幾洩其用四頭八尾脉落□聯因隊相容隨形可首雖曰奇正迭變未有不出於正者故曰黃帝之師百戰百勝者此其得之桓溫固嘗驚嘆以爲常山蛇杜甫又切感嗟稱其石不轉武侯之心則二子所未深知也惟王通氏以爲亮而無死禮樂可興吁知武侯者通乎昔者先王處民以井寄兵於民熟之以禮容用之以節制是誠不陣而可以服人兵者使武侯昌諸用勤諸功甘誓牧誓可也天不壽漢圖石如泣悲夫武侯又有將苑一卷十六策一卷

鬻子

魏相奏記載霍光曰文王見鬻子年九十餘文王曰噫老矣鬻子曰君若使臣捕虎逐麋臣已老矣若使坐策國事臣年尚少文王善之遂以爲師今觀其書則曰發政施仁謂之道上下相親謂之和不求而得謂之信除天下之害謂之仁其所以啟文王者決矣其與太公之遇文王有相合者太公之言曰君有六守仁義忠信勇謀又曰鷙鳥將擊卑飛翩翼虎狼將擊弭耳俯伏聖人將動必有愚色尤決於啟文王者矣非二公之言殊相經緯然其書辭意大略淆雜若大誥洛誥之所以爲書者是亦漢儒之所綴輯者乎太公又曰天下非一人之天下天下之天下也奇矣藝文志敘鬻子名熊著書二十二篇今一卷六篇唐貞元間柳伯存嘗言子書起於鬻熊此語亦佳因錄之永徽中逢行珪爲之序曰漢志所載六篇此本凡十四篇予家所傳乃篇十有二

太公金匱六韜

詩曰維師尚父時維鷹揚諒彼武王肆伐大商會朝清明鄭康成稱其天期已至兵甲之彊師率之武故今伐商合兵以清明也牧誓曰時甲子昧爽武王朝至于商郊牧野與詩合也武王之問太公曰何以知人心王時寢疾太公負而起之曰行迫矣勉之武王乃駕鶩冥之車周旦爲之御至于孟津大黃參連弩大才扶胥車(戰具)飛鳧(赤莖白羽以銅爲首)電影(青莖赤羽以銅爲首副也晝則爲光夜則爲星)方頭鐵鎚(重六斤名鐵鉞)一行馬(廣二丈二十具)渡溝飛橋(廣五丈轉關鹿盧)鷹爪方凶鐵把(柄長七尺)天陣(日月斗杓一左一右一仰一背此爲天陣)地陣(邱陵水泉有左右前後之利)人陣(車馬文武)積楹臨衝(攻具)雲梯飛樓(視城中也)武衝大櫓(三軍所須)雲火萬炬(火具)吹鳴笳審此則康成所曰兵甲之彊師率之武爲可攷歟亦詩所謂檀車煌煌駟騵彭彭者也又攷諸武王曰殷可伐乎太公曰天與不取反受其咎武王又曰諸侯已至士民何如太公曰大道無親何急於元士武王又曰民吏未安賢者未親何如太公曰無故無新如天如地其言若有合於書者詩之上章曰保右命爾燮伐大商上帝臨汝無貳爾心此之謂歟

孔叢子

漢藝文志無孔叢子而孔甲盤盂二十六篇出于雜家而又益以連

叢其獨治篇稱孔鮒一名甲世因曰孔叢子盤盂者其事雜也漢書注又以孔甲爲黃帝之史或夏帝時人篇第又不同若非今孔叢子也記問篇載子思與孔子問答如此則孔子時子思其已長矣然孔子家語後敘及孔子世家皆言子思年止六十二孟子以子思在魯穆公時固常師之是爲的然矣按孔子沒於哀公十六年後十六年哀公卒又悼公立三十七年元公立二十一年穆公既立距孔子之沒七十年矣當是時子思猶未生則問答之事安得有之耶此又出於後人綴集之言何其無所據若此好古之癖每有悅乎異帙奇篇及觀其辭攷其事則往往差謬而同異嗚呼夫子沒而微言絕異端起而大義乖皆茍簡於一時而增疑於來世也故爲學者舍六經何師焉

曾子

曾子者曾參與其弟子公明儀樂正子春單居離曾元曾華之徒講論孝行之道天地事物之原凡十篇自修身至于天圓已見於大戴禮篇爲四十九爲五十八他又雜見於小戴禮略無少異是固後人掇拾以爲之者歟劉中壘父子秦漢七略已不能致辨於斯況他人乎然董仲舒對策已引其言有曰尊其所聞則高明行其所知則光大則書固在董氏之先乎又其言曰君子愛日及時而成難者不避易者不從旦就業夕自省可謂守業年三十四十無藝則無藝矣五十不以善聞則無聞矣質者吾自三省吾身何其辭費耶予讀先太史史記注七十二弟子傳參字子輿音灼讀音如宋昌驂乘之參因併及之

魯仲連子

仲連生戰國間可謂大不幸者矣有其材即無其時有其時無其事業此志士之所共嗟也若其辭氣雋放倜儻磊落琅琅乎誓誥之風遺燕將一書有曰智者不背時而棄利勇士不怯死以滅名忠臣不先身而後君辭旨激亮隱然出乎戰國之表其義高矣史記傳仲連言其莫肯干仕嗚呼當是時士掉三寸舌得意天下一言捭闔取富貴如拾芥往往挾詐尙謀蹂躪於名利之場如恐不及仲連智謀辯勇非儀秦髡衍輩可伍因事抗議切中事機排難解紛迎刃而破心畏爵賞如逝鴻避弋連之意沉冥斯世久矣使連可縻不過相齊耳天下諸侯方仄足惴惴將一于秦亦豈一齊所可亡秦者逃歸海上瞭焉蓍龜茲其所以大過人歟戰國以來一人而已

晏子春秋

孔子刪詩而魯頌居周商之中孔子定書而費誓秦誓在周書之後下僭上臣逼君禮義銷微制度掃地聖人無所施其正救而猶惓惓於詩書至於世日益亂分日益陵三綱五常斲喪乖紊天地之變有不可勝言者而春秋作矣春秋所書莫大於齊晉之霸齊晉之霸莫雄於管仲之謀周室法度爲之蕩然其爲術至慘也至無道也其遺患天下後世者仲也三歸反坫仲於禮也何有以此謀國國安得正而況背義違禮桓公唯甚君臣之際不亦陋乎不特是也自太公疆于齊至于宣公蓋二十三傳矣而弒死十有一嗚呼何其甚亂也獻公殺其兄襄公淫其妹懿公宣公皆以淫惡而見弒當是時禮亡義隳豈復知有君臣上下之分哉在景公時齊之爲齊趨於弱入於危矣公燕羣臣請無爲禮是何其言之謬法之蕩也晏子蹴然進曰君言過矣羣臣固欲君之棄禮也力強足以勝其長勇多足以殺其君而禮不使也戰國之汚有臣如此亦庶幾焉然而田氏之宗世世齊政賣恩斂惠以懷其民民亦忘齊而歸田氏禮之素蕩義之素隳魚爛冰銷有不可禦誦晏子之語究晏子之心豈不哀哉孟子曰一齊人傳之衆楚人咻之

子略卷二

老子注

河上丈人 戰國時人　　河上公 漢文帝時人
毋邱望之 漢長陵三老又章句二卷　　嚴遵 漢處士又指歸十一卷
王弼 又老子指例畧二卷　　鍾會
羊祜 又有解釋　　蜀才
孫登 晉尚書郎　　王尚楚 晉江州刺史
劉仲融　　袁真 晉中郎將
張憑　　曹道沖
盧景裕　　陶弘景
陳皐　　鍾植
李允愿　　陳嗣古
惠琳 僧　　惠嚴 僧
鳩摩羅什　　義盈 僧
程韶 集注　　任真子 集注
張道相 道士集二十家注　　梁曠 又道經經品四卷
偃松子　　李納
李榮 道士　　辟閭仁諝
傅奕　　楊上善
吳善經 又小解二卷　　李若愚
顧歡 義疏一卷又義綱一卷　　孟智周 義疏五卷
韋處元 義疏四卷　　戴詵 義疏九卷
趙志堅 義疏四卷　　王顧 義疏四卷
江徵 義疏十四卷　　賈青夷 義疏四卷
梁武帝 講疏四卷又六卷　　何晏 講疏四卷又道德問二卷
王肅 元言道德新記二卷　　葛洪 序訣二卷
成元英 義疏七卷　　韓莊 元旨二卷
劉遺民 元譜一卷　　扶少明 道士道德經譜二卷
陸希聲 道德經傳四卷　　杜光庭 廣聖義三十卷
賈大隱 老子述義十卷　　元景先生 簡要義五卷
陸修靜 道德經雜說一卷　　陳景先 道士纂微二卷
崔少元 老子心鑑一卷　　賈善翊 傳二卷

何晏道德二論 晏又有講疏四卷

何平叔晏注老子始成詣王輔嗣見王注精奇迺神伏曰若斯人可與論天人之際矣因以所注爲道德二論又晏注老子未畢見弼自說注老子旨何意多所短不復得作聲但應喏喏遂不復注因作二論文章敘錄曰自儒者論以老子非聖人絕禮棄學晏說與聖人同著論行於世魏氏春秋曰弼論道約美不如晏自然出拔過之又曰晏少有異才善談易老

裴徽論老子

王輔嗣弱冠詣裴徽徽問曰夫無者誠萬物之所資聖人莫肯致言而老子申之無已何耶弼曰聖人體無無又不可以訓故言必及有老莊未免於有恆訓其所不足 永嘉流人名曰徽字文季河東聞喜人太常潛少弟也仕至冀州刺史王弼別傳曰弼父爲尚書郎裴徽爲吏部郎徽見異之故問

老子

卦始於犧重於文王成於孔子天人之道極矣究人事之始終合天地之運動吉凶悔吝禍福興衰與陰陽之妙迭爲銷復有無相乘盈虛相盪此天地之用聖人之功也易有憂患此之云乎書紀事詩攷俗春秋以明道禮樂以稽政往往因其行事書以記之者也易之作極聖人之蘊奥而天下無遺思矣老子之學於道深矣反覆其辭鉤研其旨其造辭立用特欲出於天地範圍之表而道前古聖人之所未道者然而不出於有無相乘盈虛相盪之中所謂道者蓋犧皇之

所鑿周孔之所貫豈復有所增損哉六經之學立經垂訓綱紀萬世老氏用心又將有得於六經之外非不欲返世真淳挈民清淨然善用之者蓋可爲黃昊爲唐虞其不善用之則兩晉齊梁之弊有不可勝言者此非言者之過也世之言老氏者往往以爲其道出於虛無恬漠非道之實而病之其又偏矣太史公所謂尊孔氏者則黜老子尊老子者則黜孔氏柳宗元獨曰老子孔子之異流也不得以相抗何斯言之審且安也揚雄氏太玄則曰孔子文足者也老君玄足者也淵乎斯言

莊子注

向秀二十卷　司馬彪十六卷
郭象十卷　李頤三十卷
崔譔十卷　楊上善十卷
盧藏用十二卷　文如海道士十卷
成元英道士三十卷又義疏十二卷　張昭十卷
李頤集解二十卷　王元古集解二十卷
梁簡文帝講疏三十卷　張機講疏二卷
李叔之義疏三卷宋處士　戴詵義疏八卷
王穆義疏十卷　周宏正講疏八卷
陸德明文義句二十卷　馬廓古本正義十卷
梁曠南華論二十五卷　李充論二卷
張隱居指要三十三篇　張游朝南華罔象說十卷
賈參寥通真論三卷唐人　碧虛子南華總章二卷又章句七卷
元載南華通微十卷

向秀莊子解義

初注莊子者數十家莫能究其旨要向秀於舊注外爲解義妙析奇致大暢玄風秀別傳曰秀與嵇康呂安爲友趣舍不同嵇康傲世不羈安放逸邁俗而秀雅好讀書二子頗以此嗤之後秀將注莊子先以告康安康安咸曰此書詎復須注徒棄人作樂事耳及成以示二子康曰爾故復勝否安乃驚曰莊周不死矣後注周易大義可觀而與漢世諸儒互有彼此未若隱莊之絕倫也秀本傳或言秀游託數賢蕭屑卒歲都無注述唯好莊子聊應崔譔所注以備遺忘云竹林七賢論云秀爲此義讀之者無不超然若已出塵埃而窺絕冥始了視聽之表有神德元哲能遺天下外萬物雖復使動競之人顧觀所徇皆怡然自有振拔之情矣唯秋水至樂二篇未竟而秀卒秀子幼義遂零落然猶有別本郭象者爲人薄行有雋才文士傳曰象字子元河南人少有才理慕道好學篤志老莊時人咸以爲王弼之亞辟司空掾太傅主簿見秀義不傳於世遂竊以爲己注乃自注秋水至樂二篇又易馬蹄一篇其餘衆篇或定點文字而已文士傳曰象作莊子注最有清辭道旨後秀義別本出故今有向郭二莊其義一也

支道林莊子逍遙義

莊子逍遙篇舊是難處諸名賢所可鑽味而不能拔理於郭向之外支道林在白馬寺中將馮太常共語馮氏譜曰馮懷字祖思長樂人歷太常護軍將軍因及逍遙支卓然標新理於二家之表立異義於衆賢之外皆是諸名賢尋味之所不得後遂用支理向子期郭子元逍遙義曰夫大鵬之上九萬尺鷃之起榆枋小大雖差各任其性苟當其分逍遙一也然物之芸芸同資有待得其所待然後逍遙耳唯聖人與物冥而循大變爲能無待而常通豈獨自通而已又從有待者不失其所待不失則同於大通矣支氏逍遙論曰夫逍遙者明至人之心也莊生建言大道而寄指鵬鷃鵬以營生之路曠故失適於體外鷃以在近而笑遠有矜伐於心內至人乘天正而高興遊無窮於放浪物物而不物於物則遙然不我得元感不爲不疾而速則逍然靡不適此所以爲逍遙也若夫有欲當其所足足於所足快然有似天真猶饑者一飽渴者一盈豈忘烝嘗於糗糧絕觴爵於醪醴哉苟非至足豈所以逍遙乎此向郭之注所未盡

晉人好言老莊

魏阮籍達莊論曰天道貴順地道貴靜聖人修之以建其名吉凶有分是非有經務利高勢惡死重生故天下安而大功成也今莊子周乃齊禍福而一死生以天地爲一物以萬類爲一指無乃繳惑以真而自以爲誠者也

殷仲堪精覈玄論人謂莫不研究殷乃嘆曰使我解四本談不翅爾周祗隆安記曰仲堪好學而有理思也

殷仲堪云三日不讀道德經便覺舌本閒強晉安帝紀曰仲堪有理思能清言

庾子嵩讀莊子開卷一尺許便放去曰了不異人意晉陽秋曰庾敳字子嵩潁川人侍中峻第三子恢闊有度量自謂是老莊之徒曰昔未讀此書嘗謂至理如此今見之正與人意暗同仕至豫州刺史

支道林許謝盛德共集王家許詢謝安王濛謝顧謂諸人今日可謂彥會時既不可留此集固亦難常當共言詠以寫其懷許便問主人有莊子不正得漁父一篇莊子曰孔子遊乎緇帷之林休坐乎杏壇之上孔子弦歌鼓琴奏曲未半有漁者下船而來須眉交白被髮揄袂行原以上距陸而止左手據膝右手持頤以聽曲終而招子貢子路語曰彼何為者也曰孔氏曰孔子何治子貢曰服忠信行仁義飾禮樂選人倫孔氏之所治也曰有士之君歟曰非也漁人曰仁則仁矣恐不免其身孔子聞而求問之遂言八疵四病以誡孔子謝看題便各使四坐適支道林先通作七百許語敘致精麗才藻奇拔衆咸稱善於是四坐各言懷畢謝問曰卿等盡不皆曰今日之言少不自竭謝後粗難因自敘其意作萬餘語才峯秀逸文字志曰安神情秀悟善談玄遠既自難干加意氣擬託蕭然自得四坐莫不厭心支謂謝曰君一往奔詣故復自佳耳

阮宣子有令聞太尉王夷甫見而問曰老莊與聖教同異對曰將無同太尉善其言辟之為掾世謂三語掾名士傳曰阮脩字宣子東留人好老易能言理

郭子玄有儁才能言老莊庾敳嘗稱之每曰郭子玄何必減庾子嵩名士傳曰郭象字子玄自黃門郎為太傅主簿任事用勢傾動一府敳謂象曰卿自是當世大才我疇昔之意都已盡矣其伏理推心皆此類也

莊子

道德三千言辭絜旨謐澹然六經之外其用則易也莊周則不然浚滌沉潛若老於玄者而泓崢蕭瑟乃欲超遙於老氏之表是以其說意空一塵倜儻峻拔無一毫蹈襲沿仍之陋極天之荒窮人之僞放肆迤演如長江長河衮衮灌注氾濫乎天下又如萬籟怒號澎湃洶湧聲沉影滅不可控摶率以荒怪詭誕狂肆虛眇不近人情之說瞽亂而自呼至於法度森嚴文辭儁健自作瓌新亦一代之奇才乎戰國多奇士荀卿之學有志斯世者也魯連之辯獨善其身者也寓言一書非深乎道者未易造此顧獨以滑稽發之士至於無所用其才而猶區區於矯拂世俗之弊者不亦恝恝乎方是時天下大壞蕩不可支攘奪爭凌斬然一律其意思有以激之回之矯之夷之肆意無忌以放乎辭矯世之私曾不一二而亂天下之過特不可免於中若其言託孔子以自致其過者二十有九章又言堯禹文王太公之事皆非詩書所見而竊快其無稽之論狎聖侮道茲為亦甚矣學者知之乎

列子

劉向論列子書穆王湯問之事迂誕恢詭非君子之言又觀穆王與化人游若清都紫微鈞天廣樂帝之所居夏革所言四海之外天地之表無極無盡傳記所書固有是事也人見其荒唐幻異固以為誕然觀太史公史殊不傳列子如莊周所載許由務光之事漢去古未遠也許由務光往往可稽遷猶疑之所謂禦寇之說獨見於寓言耳遷於此詎得不致疑耶周之末篇敘墨翟禽滑釐慎到田駢關尹之徒以及於周而禦寇獨不在其列豈禦寇者其亦所謂鴻蒙列缺者歟然則是書與莊子合者十七章其間尤有淺近迂僻者特出於後人會粹而成之耳至於西方之人有聖者焉不言而自信不化而自行此固有及於佛而世尤疑之夫天毒之國紀于山海竺乾之師聞于柱史此楊文公之文也佛之為教已見於是何待於此時乎然其可疑可怪者不在此也

文子

柳子厚以文子徐靈府注十二卷李白進訓注十二卷天寶中以文子為通玄真經文子為老子弟子其辭指皆本之老子其傳曰老子弟子雖其辭指柳子厚以為時有若可取蓋駁書也凡孟子數家皆入剽竊文詞又互相抵而不合人其損益之歟或聚斂以成其書歟乃為刊去謬亂頗發其意子厚所刊之書世不可見矣今觀其言曰

神者智之淵神清則智明智者心之府智公則心平又曰上學以神聽之中學以心聽之下學以耳聽之又曰貴則觀其所舉富則觀其所欲貧則觀其所愛又曰人性欲平嗜欲害之此亦文子之一辯也

子略卷二

戰國策

班固稱太史公取戰國策楚漢春秋陸賈新語作史記三書者一經太史公采擇後之人遂以爲天下奇書予惑焉每讀此書見其叢脞少倫同異錯出事或著於秦齊又復見於楚趙言辭謀議如出一人之口雖劉向校定卒不可正其淆駁會其統歸故是書之汨有不可而辨者況於楚漢春秋陸賈新語乎二書紀載殊無奇耳然則太史公獨何有取於此夫載戰國楚漢之事舍三書他無可攷者太史公所以加之采擇者在此乎柳子厚嘗謂左氏國語其閎深傑異固世之所耽嗜而不已也而其說多誣淫不槩於聖余懼世之學者惑其文采而不論其是非作非國語昔讀是書殊以子厚言之或過矣反覆戰國策而後三嘆非國語之作其用意切用功深也予遂效此盡取戰國策與史記同異又與說苑新序雜見者各彙正之名曰戰國策考

管子尹知章注三十卷杜佑管氏指畧二卷

古者盛衰之變甚可畏也先王之制其盛極於周后稷公劉大王王季文武成康周公之所以制周者非一人之力一日之勤經營之難積累之素況又有出於唐虞夏商之舊者及其衰也一夫之謀一時之利足以銷靡破鑿變徙剗蝕而迄無餘脉吁一何易耶九合之力一霸之圖於齊何有也使天下一於兵而忘其爲農天下一於利而忘其爲義孰非利也而乃攻之以貪騁之以詐孰非兵也而乃趨之以便行之以險一切先王之所以經制天下者煙散風靡無一可傳嗚呼仲其不仁者哉而況井田既壞概量既立而商鞅之毒益滋矣封建既隳詩書既燎而李斯之禍益慘矣槩誰之咎耶漢唐之君貪功苟利兵窮而用之無法民削而誅之無度又有出於管仲鞅斯之所不爲者豈無一士之智一議之精區區有心於復古者而卒不復可行蓋三代之法其壞而掃地久矣壞三代之法其一出於管仲乎劉邵之志人物也曰管仲曰商鞅皆以隸之法家李德裕以邵之索隱精微研幾玄妙實天下奇才至以管仲與商鞅俱人物之品往往不倫德裕顧未嘗熟讀其書耳邵所謂皆出於法者其至論歟孔子曰齊一變至於魯魯一變至於道使齊盡變其功利之習僅庶幾於魯耳然則安得而變哉聖人非有志於變齊也古之不可復也爲可嘆耳

尹文子

班固藝文志名家者流錄尹文子其書言大道又言名分又言仁義禮樂又言法術權勢大略則學老氏而雜申韓也其曰民不畏死由過於刑罰者也刑罰中則民畏死畏死則知生之可樂知生之可樂故可以死懼之此有希於老氏者也又有不變之法齊等之法理衆之法平準之法此有合於申韓然則其學雜矣其學淆矣非純乎道者也仲長統爲之序以子學於公孫龍按龍客于平原君趙惠文王時人也齊宣王死下距趙王之立四十餘年矣則子之先於公孫龍爲甚明非學乎此者也晁氏嘗稱其宗六藝數稱仲尼熟攷其書未見所以稱仲尼宗六藝者僅稱誅少正卯一事耳嗚呼士之生於春秋戰國之間其所以熏烝染習變幻捭闔求騁於一時而圖其所大欲者往往一律而同歸其能屹立中流一掃羣異學必孔氏言必六經者孟子一人而已

韓非子

士生戰國才不一伸抱智懷謀其求售殊切切亦可憐也商鞅以法治秦李斯又以法治秦秦之立國一出於刑罰法律而士以求合者非此不可始皇一見韓非之書喟然嘆曰寡人得見斯人與之游死不恨矣始皇所以惓惓於非者必有所契焉今讀其書往往尚法以神其用薄仁義厲刑名背詩書課名實心術辭旨皆商鞅李斯治秦

之法而非又欲淩跨之此始皇之所投合而李斯之所忌者非迄坐是爲斯所殺而秦卽以亡固不待始皇之用其言也說難一篇殊爲切於事情者惟其切之於求售是以先爲之說而後說於人亦庶幾萬一焉耳太史公以其說之難也固嘗悲之太史公之所以悲之者抑亦有所感慨焉而後發歟嗚呼士生不遇視時以趨使其盡遇固無足道而況說難孤憤之作有如非之不遇者乎揚雄氏曰秦之士賤而拘信哉

墨子

韓非子謂墨子死有相里氏之墨相芬氏之墨鄧陵氏之墨孔墨之後儒分爲八墨離爲三其爲說異矣墨子稱堯曰采椽不斲茅茨不剪稱周曰嚴父配天宗祀文王又引若保赤子發罪惟均出於康誥泰誓篇固若依於經據於禮者孟子方排之不遺一力蓋聞之夫子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡鄭聲恐其亂雅也惡紫恐其亂朱也惡鄉原恐其亂德也墨之爲書一切如莊周如申商如韓非惠施之徒雖不闢可也唯其言近乎譎行近乎誣使天下後世人盡信其說其害有不可勝言者是不可不加闢也嗚呼孟子之學一於羽翼羣經推尊聖人者歟異時有纏子者修墨子之業唯曰勸善兼愛墨子重之嗚呼學墨子者豈學此乎

鄧析子

劉向曰非子產殺鄧析推春秋驗之按左氏魯定公八年鄭駟歂嗣子太叔爲政明年殺鄧析而用其竹刑君子謂駟歂於是爲不忠攷其行事固莫能詳觀其立言其曰天於人無厚君於民無厚又曰勢者君之輿威者君之策其意義蓋有出於申韓之學者矣班固藝文志乃列之名家列子固嘗言其操兩歧之說設無窮之辭數難子產之治而子產誅之蓋列與左氏異矣荀子又言其不法先王不是禮義察而不惠辯而無用則亦流於申韓矣夫傳者乃曰歂殺鄧析是爲不忠鄭以衰弱夫鄭之所以爲國者有若裨諶草創之世叔討論之東里子產潤色之庶幾於古矣子產之告太叔曰有德者能以寬服人其次莫如猛子產惠人也固已不純乎德他何足論哉不止竹刑之施而民懼且駭也嗚呼春秋以來列國棊錯不以利勝則以威行與其民蹂躪於爭抗侵凌之域豈復知所謂仁漸義摩者其民苦矣固有惠而不知爲政者豈不賢於以薄爲度以威爲神乎析之見殺雖歂之過亦鄭之福也

亢桑子

孔子曰上有好者下有甚焉亢桑子之謂歟開元天寶間天子方鄉道家者流之說尊老氏表莊列皇皇乎淸虛沖澹之風矣又以亢桑子號洞靈眞經上既不知其人之僊否又不識其書之可經一旦表而出之固未始有此書也襄陽處士王褒來獻其書書褎所作也按漢畧隋志皆無此書褎之作也亦思所以趨世好迎上意耶今讀此編往往采諸列子文子又采諸呂氏春秋新序說苑又時采諸戴氏禮源流不一往往論殊而辭異可謂雜而不純濫而不實者矣太史公作莊周列傳固嘗言其語空而無實而柳宗元又以爲空言之尤皆足知其人決其書然柳氏所見必是王褎所作者

鶡冠子

春秋戰國間人才之偉且多有不可勝數者不得其時不得其位不得其志退而藏之山谷林莽之間無所泄其謀慮智勇大抵見之論著然其經營馳騁天下之志未始一日忘而其志亦可窺見其萬一者矣是以功名之念有以怵其心利害之機有以蕩其慮而特立獨行之操不足以盡洗見聞之陋也是其爲書不出於黃老則雜於刑名是蓋非一鶡冠子而已也柳子厚讀賈誼鵩賦嘉其詞而學者以爲盡出鶡冠子得其書讀之殊爲鄙淺唯誼所引用者爲甚美餘無可言者列僊傳曰鶡冠子楚人隱居衣弊履穿以鶡爲冠莫測其名

著書言道家事則蓋出於黃老矣其書有曰小人事其君務蔽其明塞其聰乘其威以灼熱天下天高而難追有福不可請有禍不可違其言如此是蓋未能忘情於斯世者至曰鳳鳥陽之精麒麟陰之精萬民者德之精嗚呼亦神矣

孫子

昭文章明貴賤辨等列順少長魯兵也不重傷不禽二毛不以阻隘明恥教戰宋兵也少長有禮八節和睦晉兵也制國作政以寄軍令齊兵也僕三千人有紀有綱秦兵也伐晉之舉喪乃止焉楚兵也周衰制隳法蕩政不克綱強弱相凌一趨於武侈兵圖霸干戈相尋甚可畏也其間謀帥行師命意立制猶知篤禮信尚訓齊庶幾三代仁義之萬一焉耳殊未至於毒也兵流於毒始於孫武乎武稱雄於言兵往往舍正而鑿奇背義而依詐凡其言議反覆奇變無常智術相高氣驅力奮故詩書所述韜匱所傳至此皆索然無餘澤矣先儒曰無以學術殺天下後世是猶言學者也吳越交兵勝負未決武居其間豈無所以為強吳勝越者二十年間闔廬既以戰死夫差旋喪其國方是時武之術不行於他國特見信於吳而武之言兵亦知為吳計而已成敗與亡易如反掌固無待於殺天下後世兵其可以智用歟

吳子

自有春秋而天下日窮於兵孫武以言兵進於吳吳起以言兵售於魏各以書名家然讀吳子其說蓋與孫武截然其不相侔也起之書幾乎正武之書一乎奇起之書尚禮義明教訓或有得於司馬法者武則一切戰國馳騁戰爭奪謀逞詐之術耳武侯浮西河下中流喟然嘆曰美哉山河之固魏之寶也起言之曰在德不在險德之不修舟中之人盡敵國也斯言之善質於經求之古奚慚焉反覆此編則所教在禮所貴在禮夫以湯武仁義律之起誠有間求之於齊魯晉衛秦楚之論兵者起庶幾乎武侯賢矣聽起者篤矣君臣之遇不為不厚矣讒間一生棄如敝屣勳名志業迄不一就士之思古安得不嘆息於斯若其當新難之國輔未壯之君馭不附之大臣臨未信之百姓而乃明法審令廢疏遠之公族損不急之庶官持意太過操制太嚴是所以速禍耳起乃疏於此耶

范子

范子之事不亦奇乎蠡相越王勾踐深謀隱策者一十二年迄吳亡大雪越恥勾踐霸拜蠡上將軍蠡即日上書勾踐扁舟五湖闃然無聲又浮海入齊變姓名鴟夷子皮父子治貲數十萬齊聞之延為相有頃上相印盡散其所有獨懷重寶行次乎陶天下稱陶朱公嗚呼智哉唐王績詩范蠡何智哉單舟戒輕裝與吾言合節蠡方居齊以書儆大夫種曰鷙鳥盡良弓藏狡兔死走狗烹王長頸可共患難不可共樂合亟圖之嗚呼此非蠡之言計然之言也初有計然者遨遊海澤自稱漁父蠡有請曰先生有陰德願令越社稷長保血食計然曰越王鳥喙不可以同利蠡之智其有決於此乎此編卷十有二往往極陰陽之變窮曆數之微其言之妙者有曰聖人之變如水隨形蠡之所以俟時而動見幾而作者其亦有得乎此計然濮上人姓章名文子其先晉國公子也

鬼谷子 隋志有樂法一卷又有鬼谷先生占氣一卷

戰國之事危矣士有挾雋異豪偉之氣求騁乎用其應對酬酢變詐激昂以自放於文章見於頓挾險怪離合揣摩者其辭又極矣鬼谷子書其智謀其數術其變譎其辭談蓋出於戰國諸人之表夫一闔一闢易之神也一翕一張老氏之幾也鬼谷之術往往有得於闔闢翕張之外神而明之益至於自放潰裂而不可禦予嘗觀諸陰符矣窮天之用賊人之私而陰謀詭秘有金匱韜略之所不可該者而鬼谷盡得而泄之其亦一代之雄乎按劉向班固錄書無鬼谷子隋志

始有之列於縱橫家唐志以爲蘇秦之書然蘇秦所記以爲周時有豪士隱者居鬼谷自號鬼谷先生無鄉里族姓名字今考其言有曰世無常責事無常師又曰人動我靜人言我聽知性則寡累知命則不憂凡此之類其爲辭亦卓然矣至若盛神養志諸篇所謂中稽道德之祖散入神明之賾者不亦幾乎郭璞登樓賦有曰揖首陽之二老招鬼谷之隱士又遊僊詩曰青溪千餘仞中有一道士借問此何誰云是鬼谷子可謂慨想其人矣徐廣曰潁川陽城有鬼谷注其書者樂臺皇甫謐陶弘景尹知章知章唐人

子畧卷二

子略卷四

呂氏春秋

淮南王尚奇謀募奇士廬館一開天下雋絶馳騁之流無不雷奮雲集蜂議横起瓌詭作新可謂一時傑出之作矣及觀呂氏春秋則淮南王書殆出於此者乎不韋相秦蓋始皇之政也始皇不好士不韋則徠英茂聚畯豪簪履充庭至以千計始皇甚惡書也不韋乃極簡冊攻筆墨采精錄異成一家言吁不韋何爲若此者也不亦異乎春秋之言曰十里之間耳不能聞帷墻之外目不能見三畝之間心不能知而欲東至開悟南撫多鷃西服壽靡北懷靡耳何以得哉四極國名此所以譏始皇也始皇顧不察哉不韋以此書暴之咸陽門曰有能損益一字者與千金人卒無一敢易者是亦愚黔之甚矣秦之士其賤若此可不哀哉雖然是不特人可愚也雖始皇亦爲之愚矣異時亡秦者又皆屠沽負販不一知書之人嗚呼

黄石公素書

梁蕭圯橋石表曰黄帝氏方平蚩尤時乃玄女啓符風后行誅漢祖方征秦項時乃黄石授兵留侯演成易稱人謀鬼謀百姓與能又曰神道設教而天下服蓋謂是矣東坡以爲子房授書於圯上老人其事甚怪安知非秦之世有隱君子者出而試之世不察以爲鬼物亦已過矣子房以蓋世之才不爲伊尹太公之謀而特出於荆軻聶政之計以僥倖於不死此圯上老人之所深惜老人者以爲子房才有餘而憂其度量之不足故深折其少年剛鋭之氣使之忍小忿而就大謀高祖之所以勝項籍之所以敗在能忍與不能忍之間耳項籍惟不能忍是以百戰百勝而輕用其鋒高祖忍之養其全鋒而待其弊豈出於張良者乎按黄石公又有三略三卷兵書三卷三奇法一卷陰謀軍祕一卷五壘圖一卷內記敵法一卷祕經一卷記一卷又有張良經一卷其出於三略素書者乎

淮南子

少愛讀楚辭淮南小山篇聳峻瓌磊他人制作不可企攀者又慕其離騷有傳窈窕多思致每曰淮南天下奇才也又讀其書二十篇篇中文章無所不有如與莊列呂氏春秋韓非子諸篇相經緯表裏何其意之雜出文之沿複也淮南之奇出於離騷淮南之放得於莊列淮南之議論錯於不韋之流其精好者又如玉杯繁露之書是又非獨出於淮南所謂蘇飛李尚左吳田由雷被毛被伍被大山小山諸人各以才智辯謀出奇馳雋所以其書駁然不壹雖然淮南一時所延蓋又非止蘇飛之流也當是時孝武皇帝雋鋭好奇蓋又有甚於淮南內篇一陳與帝心合內少君下王母聘方士搜蓬萊神僊譎恠日日作新其有感於淮南所謂崑崙增城璇室懸圃弱水流沙者乎武帝雖不僊猶饗多壽王何爲者卒不克終士之誤人一至于此然其文字殊多新特士之厭常玩俗者往往愛其書況其推測物理探索陰陽大有卓然出人意表者唯揚雄氏曰淮南說之用不如太史公之用太史公之用聖人將有取焉淮南鮮取焉耳悲夫

賈誼新書

養氣之學孟子一人而已士之有所激而奮者極天地古今之變動山川草木之情狀人物智愚賢否是非邪正之銷長有觸於吾心有干於吾氣慮遠而志善事切而憂深其言往往出於危激哀傷之餘而其氣有不可過者舉天地今古山川草木人物盛衰之變皆不足以敵之嗚呼此屈原賈誼之所爲者乎皮日休讀賈誼新書嘆其心切其憤深其辭隱而麗其藻傷而雅唯蘇公軾以爲非才之難所以自用者實難惜乎賈生王者之佐而不能自用其才論亦奇矣以余觀之雖東坡亦不能自用其才況賈生乎又曰觀其過湘作賦以弔屈原紆鬱憤悶趯然有遠舉之志其後卒以自傷哭泣至于夭絶是亦不善處窮者夫謀之一不見用安知終不復用嗚呼此東坡以志

量才識論誼者非誼之所及也是蓋孟子之所謂持其志無暴其氣者耳蘇公有之

桓寬鹽鐵論

鹽鐵論者漢始元六年公卿賢良文學所與共議者也漢制近古莫古乎議國有大事詔公卿列侯二千石博士議郎雜議是以廟祀議伐匈奴議捐朱厓議而石渠論經亦有議皆所謂詢謀僉同者也初武帝以師旅之餘國用不足縣官悉自賣鹽鐵酤酒海內虛耗戶口減半帝務本抑末不與天下爭利乃詔有司問郡國所舉賢良文學民所疾苦議罷之班氏一贊專美乎此（顏師古曰元帝紀贊班彪所作）然觀一時論議其所問對非不伸異見騁異辭亦無有犖然大過人者其曰行遠者因於車濟海者因於舟成名者因於資則一時趣尚可孚矣又曰九層之臺傾公輸子不能正大朝一邪伊望不能復則一時事體可知矣夫上有樂聞下無隱議得失明者其言達利害決者其慮輕不決一言何取羣議審此亦足以占士氣觀國勢矣然元帝詔書乃曰公卿大夫好惡不同雅說空進而事亡成功此誠言也天下後世同此患也吁

王充論衡

論衡者後漢治中王充所論著也書八十五篇二十餘萬言其爲言皆敘天證敷人事析物類道古今大略如仲舒玉杯繁露而其文詳詳則理義莫能覈而精辭莫能肅而括幾於蕪且雜矣漢承滅學之後文景武宣以來所以崇厲表章者非一日之力矣故學者嚮風承宣日趨於大雅多聞之習凡所譔錄日益而歲有加至後漢盛矣往往規度如一律體裁如一家是足以雋美於一時而不足以準的於來世何則事之鮮純言之少擇也劉向新序說苑奇矣亦復少探索之工闕詮定之密其敘事有與史背者不一二書尚爾況他書乎袁崧後漢書云充作論衡中土未有傳者蔡邕入吳始見之以爲談助談助之言可以了此書矣客有難充書繁重者曰石多玉寡寡者爲珍龍少魚衆少者爲神乎充曰文衆可以勝寡矣人無一引吾百篇人無一字吾萬言爲可貴矣予所謂乏精覈而少肅括者正此謂歟

太玄經注

宋衷　陸績

蔡文卲　虞翻

范望　章察（講疏四十六卷發隱三卷）

王涯（又有說文一卷）　宋惟幹

林瑀（又有說文一卷）　杜元穎

郭元亨　陳漸

范諤昌　林共（圖一卷）

王長文（晉通玄一卷）

太玄經

易可準乎曰難矣何爲其難也曰天地人之理混淪於未畫之前二三聖人察天之微窺地之奧以神明夫人之用文王因伏羲孔子因羲文而易道極矣文王非舍伏羲孔子非舍羲文而自爲之書也易經三聖以經天地人之道是道也吉凶悔吝消息盈虛雖天地鬼神無所藏其蘊而匹夫匹婦可與知者也揚雄氏欲以一人之力而規三聖所成之功是爲難乎子雲豈不知此者然則子雲亦有得於易之學而欲自神其用其曰天以不見爲玄地以不形爲玄人以腹心爲玄此子雲之所以神者也子雲之意其疾莽而作者乎哀平失道莽輒亂常子雲酌天時行運盈縮消長之數推人事進退存亡成敗之端存之於玄三方象三公九州象九卿二十七家象大夫八十一部象元士而元者君象也總而治之起牛宿之一度終牛宿之二十二度而成八十一首七百二十九贊二萬六千二百四十四策明天人終始逆順之理正君臣上下去就之分順之者吉逆之者凶以爲

違天咈人賊　臣盜國之戒子雲之意也子雲敢以此準易言者蓋以卦氣起于中孚震離兌坎分配四方六十四卦各主六日七分以周一歲三百六十五日四分日之一據此言之窒矣桓譚曰玄與大易準班固曰經莫大乎易故作太玄是知子雲者乎不知子雲者乎

新序說苑

河間王大雅文獻蔚然風流崇經尙文殫極禮樂而所尙醇正言議彬彬何其雍容不羣如此也三代以下一人而已抑其時所遭者然歟磐石之宗莫可及之者向以區區宗臣老於文學窮經之苦崛出諸儒烱烱丹心在漢社稷奏篇每上無言不危吁亦非以其遭時遇主者如是歟先秦古書甫脫燼刦一入向筆采擷不遺至其正紀綱迪教化辨邪正黜異端以爲漢規監者盡在此書茲說苑新序之旨也嗚呼向誠忠矣向之書誠切切矣漢之政日益萎薾而不振迄終於大亂而後已一杯水不足以救輿薪之火此之謂歟觀此則向之抱忠懷誼固有可憐者焉視河間之雅正不迫亦一時歟

抱朴子

自陰符一鑿而天地之幾盡洩玄經一吐而陰陽之妙益空所謂道者非他只天地之奧陰陽之神而已神而明之可以贊化育經範圍可以治國平天下可以修身養性而致長年可以清淨輕虛而與之俱化予自少惑於方外之說凡丹經卦義祕笈幽篇以至吐納之旨餐鍊之粹沉潛啓策幾數百家靡不竭其精而賾其隱破其鋌而造乎中猶未以爲得也於是棄去日攻易日讀繫辭所謂天地之幾陰陽之妙相與橐籥之甄冶之而吾之道盡在是矣所謂吾之道者非他道也吾自得之道矣及閒觀稚川弘景諸人所錄及內外篇則往往皆糟粕而筌蹄矣今輒書此以斷內外篇則吾之道亦幾於鑿且吐矣後之悟者必有會於吾言

文中子

道始於伏羲終於孔子孔子以來二千餘年矣孟軻氏揚雄氏王通氏韓愈氏皆祖述孔子而師尊之若通拳拳於六經之學自孟子而下未有也續書以攷漢晉之事續詩以觀六代之俗修玄經以斷南北之疑易止於讚禮樂止於論嗚呼通之用心足以知聖人矣世率以是疵王氏是殆未知其所以知聖人者乎善乎日休皮氏之言曰禮之篇二十有五詩之篇三百六十玄經之篇三十一易之篇七十孟子能踵孔子而贊其道夐乎千世可繼孟子者通也按杜執禮所作文中子世家又有樂論二十篇讀書一百五十篇玄經凡五十篇蓋受書於東海李育學詩於會稽夏琠問禮於河東關子明正樂於北平霍汲攷樂□□父仲華聖人之大旨天下之能事至是畢矣陸□□□之謂之王氏六經嗚呼蓋自孟子歷兩漢數百年而僅稱揚雄歷六朝數百年而僅稱王通歷唐數百年而唯一韓愈六經之學其著□□□□□□匪難乎異時房衛諸公共恢文武以濟貞觀之盛亦天命也此蓋出於司空表聖之言其尙知道乎

元子

元子曰人之毒於鄉毒於國毒於鳥獸草木不如毒其形毒其命人之媚於時媚於君媚於朋友郡縣不如媚於廐媚於室人之貪於權貪於位貪於取求聚積不如貪於道貪於閑靜人之忍於毒忍於媚忍於詐惑貪溺不如忍於貧苦忍於棄廢英哉斯言次山平生辭章奇古峻絕不蹈襲古今其視柳柳州抑又英崛唐代文人惟二公而已猶有一說頌者所以美盛德之形容也如江漢諸詩所以寫宣王中興之美者皆系之雅唐既中興而磨崖一碑乃以頌稱漫郎豈不能致思乎此耶初結居商餘山著書其序謂天寶九年庚寅至十二年癸巳一萬六千五百九十五言分十卷是蓋有意存焉卷首有元氏家錄紀其世次

皮子隱書

皮日休隱書六十篇有曰古之用賢也爲國今之用賢也爲家又曰古之官人也以天下爲己累故己憂之今之官人也以己爲天下累故人憂之又曰古之隱也志在其中今之隱者爵在其中又曰古之決獄得民情也哀今之決獄得民情也喜古之殺人也怒今之殺人也笑嗚呼斯言也痛快哉

子略卷四

續古氏取鬻熊以下三十八家著之論說其卑濃術拒刑名黜玄虛掃捭闔可謂卓然絶識矣唯能決洞霧之妄而樂治丹經能戒黷武之殘而後譚陳濾未免目淆五色見涉兩歧至謂殷楹既奠子思未生竟忘泰山未頹伯魚蚤卒偶疏點檢未足訾謷要其頫首孟氏折衷孔經揚子有云好書而不要諸仲尼書肆也好說而不要諸仲尼說鈴也續古其免於此議歟宋槧久廢茲從百川學海中錄出爲校正脫譌四百餘處復取漢隋唐諸志及馬鄭兩家之書核其篇目悉爲釐正稍還高氏之面目云嘉慶甲子夏五張海鵬跋

子略目卷一

宋 高似孫續古 撰

昭文張海鵬若雲 訂

漢書藝文志

史稱劉氏七略剖判藝文總百家之緒每一書已輒條其篇目撮其指意錄而奏之自書災於秦文字掃蕩斷章脫簡不絶如綫上天祿石渠麒麟閣者曾不一二又雜以漢儒記臆綴續之言書益蕪駁校數諸子略所鈔則所謂建藏書之策者不過是耳天不極喪猶有可傳者而後世乃復與之疏闊鮮克是訂而書益窮矣采劉氏略作子略

晏子八篇名嬰謚平仲相齊景公孔子稱善與人交有列傳師古曰有列傳者謂太史公書

子思二十三篇名伋孔子孫爲魯繆公師

曾子十八篇名參孔子弟子

漆雕子十三篇孔子弟子漆雕啓後

宓子十六篇名不齊字子賤孔子弟子師古曰宓讀與伏同

景子三篇說宓子語似其弟子

世子二十四篇名碩陳人也七十子之弟子

魏文侯六篇

李克七篇子夏弟子爲魏文侯相

公孫尼子二十八篇七十子之弟子

孟子十一篇名軻鄒人子思弟子有列傳師古曰聖證論云軻字子車而此志無字未詳其所得

孫卿子三十三篇名況趙人爲齊稷下祭酒有列傳師古曰本曰荀卿避宣帝諱故曰孫

芈子十八篇名嬰齊人也七十子之後師古曰芈音弭

內業十五篇不知作書者

周史六弢六篇惠襄之間或曰顯王時或曰孔子問焉師古曰卽今之六韜也蓋言取天下及軍旅之事弢字與韜同也

周政六篇周時法度政教

周法九篇法天地立百官

河間周制十八篇似河間獻王所述也

讕言十篇不知作者陳人君法度如淳曰讕音爛師古曰說者引孔子家語云孔穿所造非也

功議四篇不知作者論功德事

甯越一篇中牟人爲周威王師

王孫子一篇一曰巧心

公孫固一篇十八章齊閔王失國問之固因爲陳古今成敗也

李氏春秋二篇

羊子四篇百章故秦博士

董子一篇名無心難墨子

俟子一篇李奇曰或作侔子

徐子四十二篇宋外黃人

魯仲連子十四篇有列傳

平原老七篇朱建也宋祁曰老一作君

虞氏春秋十五篇虞卿也

高祖傳十三篇高祖與大臣述古語及詔策也

孝文傳十一篇文帝所稱及詔策

陸賈二十三篇

劉敬三篇

賈山八篇

太常蓼侯孔臧十篇父聚高祖時以功臣封臧嗣爵

賈誼五十八篇

河間獻王三篇

董仲舒百二十三篇

兒寬九篇

公孫弘十篇

終軍八篇

吾丘壽王六篇

虞丘說一篇難孫卿也

莊助四篇

臣彭四篇

鉤盾冗從李步昌八篇宣帝時數言事宋祁曰宂當作冗

儒家言十八篇不知作者

桓寬鹽鐵論六十篇師古曰寬字次公汝南人也孝昭帝時丞相御史與諸賢良文學論鹽鐵事寬撰次之

劉向所序六十七篇新序說苑世說列女傳頌圖也

揚雄所序三十八篇太玄十九法言十三樂四箴二

伊尹五十一篇湯相

太公二百三十七篇呂望爲周師尚父本有道者或有近世又以爲太公術者所增加也師古曰父讀曰甫也

謀八十一篇

言七十一篇

兵八十五篇

辛甲二十九篇紂臣七十五諫而去周封之

鬻子二十二篇名熊爲周師自文王以下問焉周封爲楚祖師古曰鬻音弋六反

筦子八十六篇名夷吾相齊桓公九合諸侯不以兵車也有列傳師古曰筦讀與管同

老子鄰氏經傳四篇姓李名耳鄰氏傳其學

老子傅氏經說三十七篇述老子學

老子徐氏經說六篇字少季臨淮人傳老子

劉向說老子四篇

文子九篇老子弟子與孔子並時而稱周平王問似依託者也

蜎子十三篇名淵楚人老子弟子師古曰蜎姓也音一元反

關尹子九篇名喜爲關吏老子過關喜去吏而從之

莊子五十二篇名周宋人

列子八篇名圄寇先莊子莊子稱之

老成子十八篇

長盧子九篇楚人

王狄子一篇　公子牟四篇魏之公子也先莊子莊子稱之

田子二十五篇名駢齊人游稷下號天口駢師古曰駢音步田反

老萊子十六篇楚人與孔子同時　黔婁子四篇齊隱士守道不詘威王下之師古曰黔音其炎

反下音胡稼反　宮孫子二篇師古曰宮孫姓也不知名

鶡冠子一篇楚人居深山以鶡為冠師古曰以鶡鳥羽為冠　周訓十四篇師古曰劉向別錄云人間小書其言俗薄

黃帝四經四篇　黃帝銘六篇

黃帝君臣十篇起六國時與老子相似也　雜黃帝五十八篇六國時賢者所作

力牧二十二篇六國時所作託之力牧力牧黃帝相　孫子十六篇六國時

捷子二篇齊人武帝時說　楚子三篇

鄒子四十九篇名衍齊人為燕昭王師居稷下號談天衍　容成子十四篇

張蒼十六篇丞相北平侯　李子三十二篇名悝相魏文侯富國強兵

商君二十九篇名鞅姬姓衛後也相秦孝公有列傳　申子六篇名不害京人相韓昭侯終其身諸侯不敢侵韓師古

曰京河南京縣　處子九篇師古曰史記云趙有處子

慎子四十二篇名到先申韓申韓稱之　韓子五十五篇名非韓諸公子使秦李斯害而殺之

游棣子一篇師古曰棣音徒計反　鼂錯三十一篇

鄧析二篇鄭人與子產並時師古曰列子及孫卿並云子產殺鄧析據左傳昭公二十年子產卒定公九年駟歂殺鄧析而用其竹

刑則非子產所殺也　尹文子一篇說齊宣王先公孫龍師古曰劉向云與宋鈃俱

游稷下鈃音形　公孫龍子十四篇趙人師古曰即為堅白之辯者

惠子一篇名施與莊子並時　田俅子三篇先韓子蘇林曰俅音仇

我子一篇師古曰劉向別錄云為墨子之學　隨巢子六篇墨翟弟子

胡非子三篇墨翟弟子　墨子七十一篇名翟為宋大夫在孔子後

蘇子三十一篇名秦有列傳　張子十篇名儀有列傳

闕子一篇　國筮子十七篇

鄒陽七篇　主父偃二十八篇

徐樂一篇　孔甲盤盂二十六篇黃帝之史或曰夏帝孔甲似皆非

大𥝌三十七篇傳言禹所作其文似後世語師古曰𥝌古禹字宋祁曰一作𥝌

五子胥八篇名員春秋時為吳將忠直遇讒死　子晚子三十五篇齊人好議兵與司馬法相似

蒯子五篇名通　由余三篇戎人秦穆公聘以為大夫

尉繚子二十九篇六國時師古曰尉姓繚名也音了又音聊劉向別錄云繚為商君學

尸子二十篇名佼魯人秦相商君師之鞅死佼逃入蜀師古曰佼音絞

呂氏春秋二十六篇秦相呂不韋輯智畧士作　淮南內二十一篇王安

淮南外三十三篇師古曰內篇論道外篇雜說宋祁曰雜邵本作新

東方朔二十篇　荊軻論五篇軻為燕刺秦王不成而死司馬相如等論之

吳子一篇　公孫尼一篇

伊尹說二十七篇其語淺薄似依託也　鬻子說十九篇後世所加

周考七十六篇考周事也　青史子五十七篇古史官記事也

師曠六篇見春秋其言淺薄本與此同似因託也　務成子十一篇稱堯問非古語

宋子十八篇孫卿道宋子其言黃老意

隋書經籍志

隋代羣書始開皇三年牛宏表請搜訪於是異書間出平陳後經籍稍該召工書者於祕書補續殘闕為正副本一藏宮中一入祕府煬帝立別錄副本分三品上軸紅琉璃中紺琉璃下用漆東都及觀文殿藏焉又聚魏以來古迹名繪於二閣此為奇矣而唐舟沉於砥柱存不一二為之嗟惜隋志之作盡出瀛洲學士之手可謂極一時史筆之妙而志甚淆雜乏詮彙之工因為輯之難哉

晏子春秋七卷齊大夫晏嬰撰　曾子二卷目一卷魯國曾參撰

子思子七卷魯穆公師孔伋撰　公孫尼子一卷尼似孔子弟子

孟子十四卷齊卿孟軻撰趙岐注鄭玄注七卷劉熙注七卷綦毋邃注亡

孫卿子十二卷楚蘭陵令荀況撰梁有王孫子一卷亡　董子一卷戰國時董無心撰

魯連子五卷錄一卷魯連齊人不仕稱為先生　賈子十卷錄一卷漢梁太傅賈誼撰

揚子法言十五卷揚雄撰李軌注六卷宋衷注十三卷侯苞注亡

揚子太玄經九卷揚雄自作章句亡。宋衷注九卷。王肅注亡。
陸績宋衷注十卷。蔡文邵注十四卷。
虞翻注十三卷。陸凱注七卷。
桓子新論十七卷後漢六安丞桓譚撰。
魏子三卷後漢會稽人魏朗撰。
牟子二卷後漢太尉牟融撰。
典論五卷魏文帝撰。
新語二卷陸賈撰。
新序三十卷劉向撰。
潛夫論十卷王符撰。
申鑒五卷荀悅撰。
徐氏中論六卷魏太子文學徐幹撰。
王子正論十卷王肅撰。
杜恕體論四卷魏幽州刺史杜恕撰。
顧子新語十二卷吳太常顧譚撰。
譙子法訓八卷譙周撰。
袁子正論十九卷袁準撰。
新論十卷晉散騎常侍夏侯湛撰。
志林新書三十卷虞喜撰。梁有廣林二十四卷，又後林十卷，虞喜撰。
要覽十卷晉郡儒林祭酒呂竦撰。
鬻子一卷周文王師鬻熊撰。
老子河上丈人注二卷。蜀才注亡。
張嗣注二卷。鍾會注二卷。
羊祜注二卷。邯鄲氏注二卷。
王尚述注二卷。劉仲融注二卷。
巨生注二卷。張憑注二卷。
袁真注二卷。釋惠琳注二卷。
盧景裕注二卷。嚴遵指歸十一卷。
梁曠注二卷。毋邱望之指趣三卷。
顧歡義綱一卷。韋處元義疏四卷。
孟智周義疏五卷。梁武帝講疏六卷。
戴詵義疏九卷。葛仙翁雜論一卷。
何晏序決一卷。何王等私記十卷。
梁簡文帝玄示一卷。劉遺民玄機三卷。
韓莊玄譜一卷。宗塞幽易五卷。
山琮志一卷並亡。李軌音一卷。
孫登音一卷。戴逵音亡。
鶡冠子三卷楚之隱人。
列子八卷鄭之隱人列圄寇撰。東晉光祿勳張湛注。
莊子李叔之義疏亡。郭象注三十卷。
周宏正講疏八卷。李頤注十八卷。
梁簡文講疏十卷。戴詵義疏八卷。
張機講疏二卷。梁曠南華論二十五卷。
李軌音一卷。向秀音一卷。
徐邈音三卷。郭象音一卷。
又徐邈集音三卷。梁曠音三卷。
莊成子十二卷梁有蹇子一卷今亡。
任子十卷魏河東太守任嘏撰。梁有渾輿經一卷，魏安成令桓威撰亡。

唐子十卷吳唐滂撰。
抱朴子葛洪撰。外內篇共五十一卷。
孫子十二卷孫綽撰。
苻子二十卷東晉員外郎苻朗撰。
廣成子十三卷商洛公撰張太衡注疑近人作。
管子十九卷齊相管夷吾撰。
商君書五卷秦相衛鞅撰。
愼子十卷愼到撰。
韓子二十卷韓非撰。
墨子十五卷宋大夫墨翟撰。
隨巢子一卷巢似墨翟弟子。
昌言十二卷仲長統撰。
蔣子萬機論八卷蔣濟撰。
胡非子一卷墨翟弟子。
尸子二十卷尸佼撰。
呂氏春秋二十六卷呂不韋撰。
淮南子二十一卷王劉安撰。
論衡二十九卷王充撰。
風俗通義三十一卷應劭撰。
傅子一百二十卷傅元撰。
鬼谷子三卷皇甫謐注又有樂一注一卷。
金樓子二十卷梁元帝撰。
子鈔三十卷庾仲容撰。沈約二十卷亡。
燕丹子一卷
世說八卷宋劉義慶撰。梁劉孝標注。
牟子二卷牟融撰。
太公六韜五卷
太公金匱二卷
司馬兵法齊將田穰苴撰三卷。
孫子二卷
尉繚子五卷梁惠王時人。

唐書藝文志

唐因漢略。類經史子集爲四。至開元尤盛。凡五萬四千卷。唐學者自爲書二萬八千五百卷。初隋嘉則殿書卷三十七萬。太府卿宋遵貴運入京。覆于砥柱。貞觀中魏徵虞世南顏師古繼爲祕書監。請構書。選五品以上子孫工書者。書藏于內。以宮人掌之。宮人任籤帙之責。繆矣。玄宗詔馬懷素褚无量整比於乾元殿東序。請相宋璟蘇頲同署。如貞觀故事。後大明宮東都各創集賢書院學士通籍。支月給蜀郡麻紙。季給上谷墨。歲給河間景城清河博平四郡兔千五百皮爲筆材。各聚四部本有正副。軸帶帙籤亦異

色安祿山反尺簡不藏元載相奏以錢一千購一卷文宗時侍講鄭覃言經籍未備詔祕閣搜訪乃復完黃巢亂又益少昭宗播遷在京制置使孫惟晟斂書寓教坊於祕閣詔以書還既徙洛蕩無遺矣今稽藝文志殊虧詮敘書之涉於瑣瑣有不可以入子類者合分別錄若不可淆錯如此也裁之

晏子春秋七卷晏嬰　曾子二卷曾參
子思子七卷孔伋　公孫尼子一卷
孟子十四卷鄭玄注七卷　趙岐注十四卷
綦毋邃注七卷　劉熙注七卷
張鎰音義三卷　陸善經注七卷
荀卿子十二卷　楊倞注二十卷
董子一卷董無心　魯連子一卷魯仲連
陸賈新語二十卷　賈誼新書十卷
桓寬鹽鐵論十卷　劉向新序三十卷
劉向說苑三十卷　揚子法言六卷揚雄
宋衷注十卷
柳宗元注十三卷　李軌注十卷
揚子太玄經十二卷　陸績注十二卷
虞翻注十四卷
范望注十二卷　宋仲子注十二卷
蔡文邵注十二卷　王涯注六卷
劉緝注十四卷　員俶幽贊十卷
桓子新論十七卷桓譚　王符潛夫論十卷
仲長子昌言十卷仲長統　荀悅申鑒五卷
魏文帝典論五卷　徐氏中論六卷徐幹
王肅政論十卷　杜氏體論四卷杜恕
顧子新論五卷顧譚　譙子法訓八卷譙周
王嬰通論三卷　夏侯湛新論十卷
楊泉物理論十六卷　王通中說五卷

華譚新論十卷　虞喜志林二十卷又後書十卷
顧子義訓十卷顧夷　干寶正言十卷又立言十卷
王劭讀書記三十卷　盧辯墳典三十卷
魏子三卷魏朗　譙子五卷譙周
周生烈子五卷　袁子正書二十五卷袁準
崔子至言六卷崔靈童　杜信元和子二卷
鬻子一卷鬻熊
馮行珪注
老子河上公注二卷　王弼注二卷
又指例略二卷　蜀才注二卷
鍾會注二卷　羊祜注二卷
孫登注二卷　王尚楚注二卷
袁真注二卷　張憑注二卷
劉仲融注二卷　陶弘景注四卷
鍾樹山注二卷　李允愿注二卷
陳嗣古注二卷　僧惠琳注二卷
惠嚴注二卷　鳩摩羅什注二卷
義盈注二卷　傅奕注二卷
楊上善注二卷　辟閭仁諝注二卷
玄宗注二卷　盧藏用注二卷
邢南和注二卷　馮朝隱注
白履忠注　李播注
尹知章注並亡　吳善經注二卷
成元英注二卷　孫思邈注二卷
任真子集解四卷　張道相集注四卷
盧景裕等注二卷　毋邱望之章句二卷
王肅元言二卷　梁曠經品四卷
嚴遵指歸十四卷　何晏講疏四卷
梁武帝講疏七卷　顧歡義疏五卷
孟智周義疏五卷　戴詵義疏六卷
葛洪序訣二卷　韓莊元音二卷
劉遺民元譜一卷　馮廓指歸十三卷
賈大隱述義十卷　陳庭玉疏十五卷
陸希聲經傳四卷　成元英疏七卷
李軌音一卷
鶡冠子三卷張湛注　列子八卷列禦寇撰
莊子十卷　郭象注十卷
向秀注二十卷　崔譔注十卷
司馬彪注二十一卷　音一卷
楊上善注十卷　陸德明文句義二十卷
李頤集解二十卷　王元古集解二十卷
李充釋論二卷　梁簡文講疏三十卷
王穆疏十七卷　音一卷
成元英注疏四十二卷　張隱居指要三十三卷

元載通微十卷孫思邈注柳縱注尹知章注甘暉注魏包注李含光注陳庭玉疏並亡
廣成子十二卷商洛公撰張大衡注　文子十二卷徐靈府注
唐子十卷唐滂　蘇子七卷蘇彥
宣子二卷宣聘　陸子十卷陸雲
抱朴子四十卷葛洪　孫子十二卷孫綽
苻子三十卷苻朗　賀子十卷賀道養
亢倉子二卷天寶元年詔號莊子爲南華真經列子爲沖虛真經文子爲通玄真經亢桑子爲洞靈真經然亢桑子求之不獲襄陽處士王士元謂莊子作庚桑子太史公列子作亢倉子其實一也取諸子文義類者補其亡
牟子一卷牟融　尉繚子六卷
呂氏春秋二十六卷　淮南子二十一卷許慎注
王充論衡三十卷　應劭風俗通義三十卷
鍾會芻蕘論五卷　傅子百二十卷傅元
金樓子梁元帝　陸士衡要覽三卷
崔豹古今注三卷　孟儀子林二十卷
薛克構子林三十卷　沈約子鈔三十卷
庾仲容子鈔十卷　范子計然十五卷
王方慶續世說十卷　盧藏用子書要畧一卷
馬總意林三卷　燕丹子一卷
周書陰符九卷　周呂書一卷
司馬法二卷田穰苴　孫子三卷魏武帝注

唐志有陸景典訓譙子法訓周捨正覽劉徽敧器圖之類非合登子錄又帝範臣軌政範諫苑之書尤非其類如此者數十家裁之

子鈔

梁諮議參軍庾仲容頳川人

子鈔百十有七家仲容所取或數句或一二百言是有以契其意入其用而他人不可共享者也馬總意林一遵庾目多者十餘句少者一二言比子鈔更爲取之嚴錄之精且約也戴叔倫序其書曰上以防守教之失中以補比事之闕下以佐屬文之緒有疏通廣博潔淨符信之要無僻放拘刻激蔽邪蕩之患亦足以發其機寫其志矣孔子曰雖小道亦有可觀是於諸子未嘗廢也聖人既遠承學易殊義嚮之少純言議之多詭則百氏之爲家不能盡叶乎一亦理之所必然也當篇籍散闕人所未見之時而乃先識其名又得其語斯足以廣聞見助發揮何止嘗鼎臠啖雞蹠也陸機氏曰傾羣言之瀝液漱六藝之芳潤唐韋展合璧賦云獵英華於白氏漱芳潤於六籍語自此來是庶幾焉總唐貞元中任評事字會元扶風人

鬻子藝文志曰名熊著子十二篇今一卷有六篇　太公金匱二卷
太公六韜六卷　曾子合十八卷
晏子十四卷　子思子七卷
孟子十四卷　管子十八卷
魯連子五卷　文子十二卷周平王時人師老子
鄧析子二卷　范子十二卷
墨子十六卷　纏子一卷
隨巢子一卷　胡非子一卷
尸子二十卷　韓子二十卷
列子八卷　莊子十卷
鶡冠子三卷　王孫子一卷
慎子一卷　申子三卷
燕丹子三卷　鬼谷子五卷
尹文子二卷　公孫尼子一卷
陸賈新語二卷十篇　鼂錯新書二卷

賈誼新書九卷　呂氏春秋二十六卷
淮南子二十一卷　桓寬鹽鐵論十卷
劉向新序三十卷　劉向說苑二十卷
揚子法言十五卷　揚雄太玄經十五卷
桓譚新論十七卷　王充論衡三十卷
崔元始正論五卷　王符潛夫論十卷
應劭風俗通　商子五卷
阮子四卷　姚信士緯十卷
殷興通論八卷　抱朴子五十卷
王叔師正部六卷　牟子論一卷
周生烈子　荀悅申鑒
仲長統昌言十二卷　魏文帝典論五卷
魏子十卷魏朗　劉邵人物志三卷
任子十卷任弈　杜恕篤論四卷
杜恕體論四卷　傅子一百二十卷傅咸
唐子十卷傍孚惠潤　秦子二卷菁
梅子新書一卷按其語晉人也　楊泉物理論十六卷
楊泉太玄經　蔡氏化清經一卷蔡洪
鄒子一卷其書多論漢人恐是閻甫　孫敏成敗志三卷字休明
王嬰通論三卷　徐幹四論八卷
蔣濟萬機論八卷　譙周法論八卷
譙周五教五卷並是禮記語　顧譚新言二卷字子默吳太常
鍾會芻蕘論五卷　陸景典論十卷
張儼默記三卷字子節吳大鴻臚卿　裴元新言五卷字彥黃吳大夫
袁準正書　袁準正論
蘇子八卷自云魏人　桓範世要十卷字元則

陸子十卷陸雲　夏侯湛新論十卷
張顯析言十卷　虞喜志林二十四卷
顧子十卷顧夷　諸葛子著署一卷
陳子要言十四卷　苻子二十卷苻朗
神農本草經六卷　本草經華佗弟子吳普六卷
相牛經一卷　相馬經二卷
相鶴經一卷　周髀三卷趙裴字君卿
司馬兵法三卷　孫子兵法三卷
黃石公記三卷上下中畧　氾勝之書二卷
夢書十五卷　貝書十卷
淮南萬畢術一卷　九章算術二卷
張華博物志十卷　戴凱之竹譜一卷
筆墨法

通志藝文略

樞密院編修官莆田鄭樵漁仲撰

本朝藏書家最稱參政蘇公宣獻宋公文忠歐陽公又稱丞相蘇公丞相宋公兄弟而尤盛於邯鄲李氏李氏其目足以與祕府敵中興以來垂意收拾篇目富無如鄭氏雖曰包括諸氏囊括百家厥功甚茂然失翦繁歸彙亦欠理擇是又失於患多者也似孫嘗閱天祿石渠書無古書一也無異書二也雜以今人所作蕪雜太甚三也而又攷訂欠精彙類欠確一也所合下詔更加求訪一也其書無祕副每出外輒易毀失一也當必有能任其事者既采鄭氏目入子子略爲之太息

晏子春秋七卷齊大夫晏嬰　曾子二卷魯國曾參
子思子七卷魯穆公師孔伋　漆雕子十二篇漆雕開後

宓子十六篇孔子弟子宓不齊　世子名碩陳人七十子之弟子二十一篇
公孫尼子一卷七十子之弟子　孟子十四篇齊鄒孟軻趙岐注
鄭玄注七卷　劉熙注七卷
綦毋邃注七卷　陸善經注七卷
張鎰音二卷　孫奭音二卷
續孟子二卷唐林慎思撰　刪孟子一卷馮休撰
荀卿子十二卷楚蘭陵令荀況楊倞注二卷　芊子十八篇齊人芊嬰七十子之後
王孫子一卷　羊子四篇秦博士羊百章撰
徐子四十二篇宋外黃人　魯仲連子五卷齊人魯連不仕稱先生
賈子十卷漢梁太傅賈誼撰　泰子三卷
何子五卷　劉子三卷梁劉勰撰
揚子法言解一卷揚雄撰李軌注十五卷
侯苞注六卷　宋衷注十卷
柳宗元注十三卷　桓子新論十七卷後漢六安丞桓譚撰
司馬光集注十卷
魏子三卷後漢會稽人魏朗撰　牟子二卷後漢太尉牟融撰
王子政論十卷王肅撰　顧子新語十二卷吳太常顧譚撰
譙子法訓八卷譙周撰　譙子五教志五卷
周生烈子五卷　袁子正論二十卷袁準撰
袁子正書二十五卷　顧子義訓十卷晉揚州主簿顧夷撰
崔子至言六卷　賈子一卷開元中藍田尉撰
元子十卷元結撰　元和子二卷杜信撰
仲蒙子三卷唐林慎思撰　蕫子五卷蕫重
傅子五卷晉司隸校尉傅元撰舊有百二十卷　鯫子一卷趙鄒機撰
素履子一卷張弧撰　東莞子十卷
商子新書三卷商孝逸撰　孫綽子十卷
樊子三十卷樊宗師撰
老子古本二卷　河上公注二卷
河上丈人注二卷　毋丘望之注二卷
又章句二卷　指趣二卷
嚴遵注二卷　又指歸十一卷

鍾會注二卷　又解釋四卷
羊祜注二卷　蜀才注二卷
孫登注二卷　王尚注一卷
又音一卷　劉仲融注二卷
袁真注二卷　曹道沖注二卷
張憑注二卷　盧景裕注二卷
陶弘景注二卷　鍾樹山注二卷
陳皐注二卷　李允愿注二卷
陳嗣古注二卷　僧惠嚴注二卷
僧惠琳注二卷　鳩摩羅什注二卷
僧義盈注二卷　偃松子注二卷
梁曠等注四卷　李納注四卷
道士李榮注三卷　唐明皇注二卷
辟閭仁諝注二卷　傅奕注二卷
吳善經注一卷　揚上善注二卷
成元英注一卷　盧藏用注二卷
李軌疏一卷　李若愚注一卷
戴逵疏一卷　孟智周疏五卷
戴詵疏九卷　韋處元疏四卷
趙至堅疏四卷　江徵疏十四卷
王顧等疏四卷　賈青夷疏四卷
梁武帝疏六卷　又講疏四卷
何晏疏四卷　政和御解二卷
任真子集注四卷　程韶集注二卷
張道相集注四卷　顧歡義疏一卷
又義綱一卷　指畧例二卷
王弼節解二卷　又章門一卷
何晏指畧論二卷　賈大隱述義十卷
韓莊元指八卷　元景先生簡要義五卷
賈善翊傳三卷　崔少元心鑑一卷
呂氏昌言二卷　王守愚注心鏡一卷
李畋音解一卷
莊子郭象注十卷　向秀注二十卷
崔譔注一卷　司馬彪注十六卷
又音一卷　晉李頤注三十卷
又郭象音三卷　孟氏注十八卷
楊上善注十卷　道士文如海注十卷
盧藏用注十二卷　道士成元英注三十卷
又疏十二卷　四家注十五卷
張昭補注十卷　徐邈疏三卷
王穆疏一卷　又疏十卷
戴詵疏八卷　周宏正講疏八卷
李叔之義疏三卷　梁簡文帝講疏三十卷
張機疏二卷　又內篇音義一卷
外篇雜音一卷　馮廓正義十卷
陸德明句義二十八卷　又句義二十卷
張隱居指要三十三篇　李充論二卷
陳景先內要一卷　又餘事一卷
張游朝統畧三卷　賈參寥通真論三卷
李頤集解二十卷　徐邈注三卷
王元古集解二十卷　賈善翊直音一卷

鬻子一卷周文王師楚人鬻熊唐鄭縣尉逄行珪注王觀注三卷
列子八卷鄭穆公時隱者列禦寇唐加沖虛真經本朝加至德
晉張湛注八卷盧重光注八卷　孫鷚注八卷政和御注八卷
統畧一卷釋文二卷　指歸一卷音義一卷
文子十二卷老子弟子朱弁注十二卷　李暹訓注十二卷徐靈府注十二卷
統畧一卷　家語要言一卷
鶡冠子三卷楚之隱人　莊成子十二卷
蹇子一卷　唐子十卷吳唐滂撰
蘇子七卷晉北中郎參軍蘇彥撰　宣子二卷晉宜城令宣聘撰
陸子十卷陸雲撰　幽求子二十卷杜夷撰
抱朴子葛洪撰內篇二十卷外篇三十卷　苻子二十卷東晉員外郎苻朗撰
賀子十卷宋太學博士賀道養撰　少子五卷齊司徒左長史張融撰
無名子一卷張太衡撰　元子五卷
廣成子十三卷商洛公撰張太衡注何璨注三卷
亢倉子三卷老聃之徒庚桑楚撰王士元注又音畧二卷　無能子三卷唐光啓中隱者不著名氏
同光子八卷劉無待撰　元真子三卷張志和撰
達觀子一卷　淨住子二十卷蕭子良撰
天隱子一卷　元中子三卷杜登暉撰
元筌子一卷珞琭子撰　素履子一卷
任子道論一卷魏河東太守任嘏撰　赤松子一卷陳摶撰
管子十八卷齊相夷吾撰漢劉向錄校
唐尹知章注舊有三十卷今存十九卷房玄齡注二十四卷
慎子一卷戰國時處士慎到撰舊有十卷漢有四十二篇隋唐分為十卷今亡九卷三十七篇
韓子二十卷韓非撰唐有尹知章注今亡　阮子政論五卷魏清河太守阮武撰
陳子要言十四卷吳豫章太守陳融撰　鄧析子一卷戰國時鄭大夫
尹文子二卷尹文周之處士　公孫龍子一卷戰國時人舊十四篇今亡八篇

賈大隱注一卷　陳嗣古注一卷
隨巢子一卷墨翟弟子　胡非子一卷墨翟弟子
董子一卷戰國時董無心撰其說本墨氏　鬼谷子三卷皇甫謐注鬼谷先生楚人也生於周世隱居鬼
谷樂臺注三卷唐尹知章注三卷梁陶弘景注三卷　補闕子十卷梁元帝撰
尸子二十卷秦相衛鞅上客尸佼撰
淮南子二十一卷漢淮南王劉安撰許慎注又高誘注二十一卷
金樓子十卷梁元帝撰　子鈔三十卷梁殿中令庾仲容撰云諮議參軍鈔序
子鈔三十卷沈約撰　子林三十卷薛克構撰
子書要略一卷盧藏用撰　子談論三卷
范子計然十五卷　農子一卷
燕丹子一卷丹燕王喜太子　青史子一卷
宋玉子一卷楚大夫宋玉撰　郭子三卷東晉中郎郭澄之撰賈泉注
猗玕子一卷元結撰　炙轂子五卷唐王叡撰
乾𦠆子一卷溫庭筠撰　太公六韜五卷
太公金匱二卷　司馬兵法三卷
孫子三卷　吳子一卷
尉繚子五卷梁惠王時人

子略目卷一

世說新語

四部備要

子部

上海中華書局據明刻本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

刻世說新語序

吳郡袁褧撰

嘗攷載記所述晉人話言簡約玄澹爾雅有韻世言江左善清談今閱新語信乎其言之也臨川撰爲此書採掇綜敘明暢不繁孝標所注能收錄諸家小史分釋其義詁訓之賞見於高似孫緯略余家藏宋本是放翁校刊本謝湖躬耕之暇手披心寄自謂可觀爰付梓人傳之同好因嘆昔人論司馬氏之祚亡於清談斯言也無乃過甚矣乎竹林之儔希慕沂樂蘭亭之集詠歌堯風陶荊州之勤敏謝東山之恬鎮解莊易則輔嗣平叔擅其宗析梵言則道林法深領其乘或詞今而趣遠或事瑣而意奧風旨各殊人有興託王茂弘祖士雅之流才通氣峻心翼王室又班班載諸冊簡是可非之者哉詩不云乎濟濟多士文王以寧余以瑯琊王之渡江諸賢弘贊之力爲多非强說也夫諸晤言率遇藻裁遂爲終身品目故類以標格相高玄虛成習一時雅尚有東京廚俊之流風焉然曠達拓落濫觴莫拯取譏世教撫卷惜之此於諸賢不無遺憾焉耳矣刻成序之嘉靖乙未歲立秋日也

世說新語目錄

上卷上
德行　言語
上卷下
政事　文學
中卷上
方正　雅量
識鑒
中卷下
賞譽　品藻
規箴　捷悟
夙惠　豪爽
下卷上
容止　自新
企羨　傷逝
棲逸　賢媛
術解　巧藝
寵禮　任誕
簡傲
下卷下
排調　輕詆
假譎　黜免
儉嗇　汰侈
忿狷　讒險
尤悔　紕漏
惑溺　仇隟

世說新語目錄

宋臨川王義慶。采擷漢晉以來佳事佳話。爲世說新語。極爲精絕。而猶未爲奇也。梁劉孝標注此書。引援詳確。有不言之妙。如引漢魏吳諸史。及子傳地理之書。皆不必言。只如晉氏一朝史。及晉諸公列傳譜錄文章。凡一百六十六家。皆出於正史之外。紀載特詳。聞見未接。寔爲注書之法。　右見高氏緯略

世說新語卷上之上

宋 臨川王義慶 撰

梁 劉孝標 注

德行第一

陳仲舉言爲士則，行爲世範，登車攬轡，有澄清天下之志。汝南先賢傳曰：陳蕃字仲舉，汝南平輿人。有室荒蕪不埽除，曰：大丈夫當爲國家埽天下。值漢桓之末，閹豎用事，外戚豪橫。及拜太傅，與大將軍竇武謀誅宦官，反爲所害。爲豫章太守。海內先賢傳曰：蕃爲尚書，以忠正忤貴戚，不得在臺，遷豫章太守。至，便問徐孺子所在，欲先看之。謝承後漢書曰：徐稺字孺子，豫章南昌人。清妙高跱，超世絕俗。前後爲諸公所辟，雖不就，及其死，萬里赴弔。常豫炙雞一隻，以綿漬酒中，暴乾以裹雞，徑到所赴冢隧外，以水漬綿，斗米飯，白茅爲藉，以雞置前，醊酒畢，留謁即去，不見喪主。主簿白：群情欲府君先入廨。陳曰：武王式商容之閭，席不暇煖。許叔重曰：商容，殷之賢人，老子師也。車上跽曰式。吾之禮賢，有何不可！袁宏漢紀曰：蕃在豫章，爲稺獨設一榻，去則懸之。見禮如此。

周子居常云：吾時月不見黃叔度，則鄙吝之心已復生矣。子居別見。典略曰：黃憲字叔度，汝南慎陽人。時論者咸云顏子復生。而族出孤鄙，父爲牛醫。潁川荀季和執憲手曰：足下吾師範也。後見袁奉高曰：卿國有顏子，寧知之乎？奉高曰：卿見吾叔度邪？戴良少所服下，見憲則自降，薄悵然若有所失。母問：汝何不樂乎？復從牛醫兒所來邪？良曰：瞻之在前，忽焉在後，所謂良之師也。

郭林宗至汝南，造袁奉高，續漢書曰：郭泰字林宗，太原介休人。泰少孤，年二十，行學至城皐屈伯彥精廬，乏食，衣不蓋形，而處約味道，不改其樂。李元禮一見稱之曰：吾見士多矣，無如林宗者也。及卒，蔡伯喈爲作碑，曰：吾爲人作銘，未嘗不有慚容，唯爲郭有道碑頌無愧耳。初以有道君子徵，泰曰：吾觀乾象人事，天之所廢，不可支也。遂辭以疾。汝南先賢傳曰：袁宏字奉高，慎陽人。友黃叔度於童齒，薦陳仲舉於家巷。辟大尉掾，卒。車不停軌，鸞不輟軛；詣黃叔度，乃彌日信宿。人問其故，林宗曰：叔度汪汪如萬頃之陂，澄之不清，擾之不濁，其器深廣，難測量也。泰別傳曰：薛恭祖問之，泰曰：奉高之器，譬諸汎濫，雖清易挹也。

李元禮風格秀整，高自標持，欲以天下名教是非爲己任。薛瑩後漢書曰：李膺字元禮，潁川襄城人。抗志清妙，有文武儁才。遷司隸校尉，爲黨事自殺。後進之士，有升其堂者，皆以爲登龍門。三秦記曰：龍門一名河津，去長安九百里。水懸絕，龜魚之屬莫能上，上則化爲龍矣。

李元禮嘗歎荀淑、鍾皓先賢行狀曰：荀淑字季和，潁川潁陰人也。所拔韋褐芻牧之中，執案刀筆之吏，皆爲英彥。舉方正，補朗陵侯相，所在流化。鍾皓字季明，潁川長社人。父祖至德著名。皓高風承世，除林慮長，不之官。人位不足，天爵有餘。曰：荀君清識難尚，鍾君至德可師。海內先賢傳曰：潁川先輩爲海內所師者，定陵陳稺叔、潁陰荀淑、長社鍾皓、少府李膺、宗此三君，常言荀君清識難尚，陳、鍾至德可師。

陳太丘詣荀朗陵，貧儉無僕役，陳寔傳曰：寔字仲弓，潁川許昌人。爲聞喜令、太丘長，風化宣流。乃使元方將車，先賢行狀曰：陳紀字元方，寔長子也。至德絕俗，與寔高名並著。而弟諶又配之。每宰府辟召，羔鴈成羣，世號三君。百城皆圖畫。季方持杖後從。長文尚小，載箸車中。既至，荀使叔慈應門，慈明行酒，餘六龍下食。張璠漢紀曰：淑有八子：儉、緄、靖、燾、汪、爽、肅、敷。淑居西豪里，縣令苑康曰：昔高陽氏有才子八人，遂署其里爲高陽里。時人號曰八龍。文若亦小，坐箸厀前。于時太史奏：真人東行。檀道鸞續晉陽秋曰：陳仲弓從諸子姪造荀父子，于時德星聚，太史奏五百里賢人聚。

客有問陳季方：海內先賢傳曰：陳諶字季方，寔少子也。才識博達，司空掾，公車徵，不就。足下家君太丘，有何功德，而荷天下重名？季方曰：吾家君譬如桂樹生泰山之阿，上有萬仞之高，下有不測之深；上爲甘露所霑，下爲淵泉所潤。當斯之時，桂樹焉知泰山之高，淵泉之深，不知有功德與無也。

陳元方子長文有英才，魏書曰：陳羣字長文。祖寔嘗謂宗人曰：此兒必興吾宗。及長，有識度，其所善皆父黨。與季方子孝先陳氏譜曰：諶子忠，字孝先，州辟不就。各論其父功德，爭之不能決，咨於太丘。太丘曰：元方難爲

兄季方難爲弟。一作元方難爲弟季方難爲兄。荀巨伯遠看友人疾。荀氏家傳曰。巨伯漢桓帝時人也。亦出潁川。未詳其始末。値胡賊攻郡。友人語巨伯曰。吾今死矣。子可去。巨伯曰。遠來相視。子令吾去。敗義以求生。豈荀巨伯所行邪。賊既至。謂巨伯曰。大軍至。一郡盡空。汝何男子。而敢獨止。巨伯曰。友人有疾。不忍委之。寧以我身代友人命。賊相謂曰。我輩無義之人。而入有義之國。遂班軍而還。一郡並獲全。

華歆遇子弟甚整。雖閑室之內。嚴若朝典。魏志曰。歆字子魚。平原高唐人。魏略曰。靈帝時與北海邴原管寧俱遊學相善。時號三人爲一龍。謂歆爲龍頭。寧爲龍腹。原爲龍尾。陳元方兄弟恣柔愛之道。而二門之裏。兩不失雍熙之軌焉。管寧華歆共園中鋤菜。傅子曰。寧字幼安。北海朱虛人。齊相管仲之後也。見地有片金。管揮鋤與瓦石不異。華捉而擲去之。又嘗同席讀書。有乘軒冕過門者。寧讀如故。歆廢書出看。寧割席分坐曰。子非吾友也。魏略曰。寧少恬靜。常笑邴原華子魚有仕宦意。及歆爲司徒。上書讓寧。寧聞之笑曰。子魚本欲作老吏。故榮之耳。

王朗每以識度推華歆。魏書曰。朗字景興。東海郯人。魏司徒。歆蜡日禮記曰。天子大蜡八。伊者氏始爲蜡。蜡索也。歲十二月合聚萬物而索饗之。五經要義曰。三代名臘。夏曰嘉平。殷曰清祀。周曰大蜡。總謂之臘。晉博士張亮議曰。蜡者合聚百物索饗之。歲終休老息民也。臘者祭宗廟五祀。傳曰。臘接也。祭則新故交接也。秦漢已來。臘之明日爲祝歲。古之遺語也。嘗集子姪燕飲。王亦學之。有人向張華說此事。張曰。王之學華。皆是形骸之外。去之所以更遠。王隱晉書曰。張華字茂先。范陽人也。累遷司空。而爲趙王倫所害。

華歆王朗俱乘船避難。有一人欲依附。歆輒難之。朗曰。幸尚寬。何爲不可。後賊追至。王欲舍所攜人。歆曰。本所以疑。正爲此耳。既已納其自託。寧可以急相棄邪。遂攜拯如初。世以此定華王之優劣。華嶠譜敘曰。歆爲下邽令。漢室方亂。乃與同志士鄭太等六七人避世。自武關出。道遇一丈夫獨行。願得與俱。皆哀許之。歆獨曰。不可。今在危險中。禍福患害。義猶一也。今無故受之。不知其義。若有進退。可中棄乎。衆不忍。卒與俱行。此丈夫中道墮井。皆欲棄之。歆乃曰。已與俱矣。棄之不義。卒共還出之而後別。

王祥事後母朱夫人甚謹。晉諸公贊曰。祥字休徵。瑯邪臨沂人。祥世家曰。祥父融娶高平薛氏。生祥。繼室以廬江朱氏。生覽。晉陽秋曰。後母數譖祥。屢以非理使祥。弟覽輒與祥俱。又虐使祥婦。覽妻亦趨而共之。母患方盛寒冰凍。母欲生魚。祥解衣將剖水求之。會有處冰小解。魚出。蕭廣濟孝子傳曰。祥後母忽欲黃雀炙。祥念難卒致。須臾有數十黃雀飛入其幕。母之所須。必自奔走。無不得焉。其誠至如此。家有一李樹。結子殊好。母恆使守之。時風雨忽至。祥抱樹而泣。蕭廣濟孝子傳曰。祥後母庭中有李。始結子。使祥晝視鳥雀。夜則趍鼠。一夜風雨大至。祥抱泣至曉。母見之惻然。祥嘗在別牀眠。母自往闇斫之。値祥私起。空斫得被。既還。知母憾之不已。因跪前請死。母於是感悟。愛之如己子。虞預晉書曰。祥以後母故。陵遲不仕。年向六十。刺史呂虔檄爲別駕。時人歌之曰。海沂之康。寔賴王祥。邦國不空。別駕之功。累遷太保。

晉文王稱阮嗣宗至慎。每與之言。言皆玄遠。未嘗臧否人物。魏書曰。文王諱昭。字子上。宣帝第二子也。魏氏春秋曰。阮籍字嗣宗。陳留尉氏人。阮瑀子也。宏達不羈。不拘禮俗。兗州刺史王昶請與相見。終日不得與言。昶愧歎之。自以不能測也。口不論事。自然高邁。李康家誡曰。昔嘗侍坐於先帝。時有三長史俱見。臨辭出。上曰。爲官長當清。當慎。當勤。修此三者。何患不治乎。並受詔。上顧謂吾等曰。必不得已而去。於斯三者何先。或對曰。清固爲本。復問吾。吾對曰。清慎之道。相須而成。必不得已。慎乃爲大。上曰。卿言得之矣。可舉近世能慎者誰乎。吾乃舉故太尉荀景倩。尚書董仲達。僕射王公仲。上曰。此諸人者。溫恭朝夕。執事有恪。亦各其慎也。然天下之至慎者。其唯阮嗣宗乎。每與之言。言及玄遠。而未嘗評論時事。臧否人物。可謂至慎乎。

王戎云。與嵇康居二十年。未嘗見其喜慍之色。康集敘曰。康字叔夜。譙國銍人。王隱晉書曰。嵇本姓溪。其先避怨。徙上虞。移譙國銍縣。以出自會稽。取國一支。音同本奚焉。虞預晉書曰。銍有嵇山。家於其側。因氏焉。康別傳曰。康性含垢藏瑕。愛惡不爭於懷。喜怒不寄於顏。所知王濬沖在襄城。面數百。未嘗見其疾聲朱顏。此亦方中之美範。人倫之勝業也。文章敘錄曰。康以

魏長樂亭主壻遷郎中拜中散大夫

王戎和嶠同時遭大喪，俱以孝稱。王雞骨支牀，和哭泣備禮。晉諸公贊曰戎字濬沖琅邪人太保祥宗族也文皇帝輔政鍾會薦之曰裴楷清通王戎簡要即俱辟爲掾晉踐阼累遷荊州刺史以平吳功封安豐侯晉陽秋曰戎爲豫州刺史遭母憂性至孝不拘禮制飲酒食肉或觀棋弈而容貌毀悴杖而後起時汝南和嶠亦名士也以禮法自持處太憂量米而食然顦顇哀毀不逮戎也武帝謂劉仲雄曰：王隱晉書曰劉毅字仲雄東萊掖人漢城陽景王後也亮直清方見有不善必評論之王公大人望風憚之僑居陽平太守杜恕致爲功曹沙汰郡吏三百餘人三魏僉曰但聞劉功曹不聞杜府君累遷尚書司隸校尉卿數省王和不？聞和哀苦過禮，使人憂之。仲雄曰：和嶠雖備禮，神氣不損；王戎雖不備禮，而哀毀骨立。臣以和嶠生孝，王戎死孝。陛下不應憂嶠，而應憂戎。晉陽秋曰世祖及時談以此貴戎也

梁王、趙王，朱鳳晉書曰宣帝張夫人生梁孝王肜字子徽位至太宰桓夫人生趙王倫字子彝位至相國國之近屬，貴重當時。裴令公晉諸公贊曰裴楷字叔則河東聞喜人司空秀之從弟也父徽冀州刺史有俊識楷特精易義累遷河南尹中書令卒歲請二國租錢數百萬，以恤中表之貧者。或譏之曰：何以乞物行惠？裴曰：損有餘，補不足，天之道也。名士傳曰楷行己取與任心而動毀譽雖至處之晏然皆此類

王戎云：太保居在正始中，不在能言之流。及與之言，理中清遠，將無以德掩其言。晉陽秋曰祥少有美德行

王安豐遭艱，至性過人。裴令往弔之曰：若使一慟果能傷人，濬沖必不免滅性之譏。曲禮曰居喪之禮毀瘠不形視聽不衰不勝喪乃比於不慈不孝孝經曰毀不滅性聖人之教也

王戎父渾，有令名，官至涼州刺史。世語曰渾字長原有才望歷尚書涼州刺史渾薨，所歷九郡義故，懷其德惠，相率致賻數百萬，戎悉不受。虞預晉書曰戎由是顯名

劉道真嘗爲徒，晉百官名曰劉寶字道真高平人徒罪役作者扶風王駿虞預晉書曰駿字子臧宣帝第十七子好學至孝晉諸公贊曰駿八歲爲散騎常侍侍魏齊王講晉受禪封扶風王鎮關中爲政最美薨贈武王西土思之但見其碑贊者皆拜之而泣其遺愛如此以五百疋布贖之，既而用爲從事中郎。當時以爲美事。

王平子、胡毋彥國諸人，皆以任放爲達，或有裸體者。晉諸公贊曰王澄字平子有達識荊州刺史永嘉流人名曰胡毋輔之字彥國泰山奉高人湘州刺史王隱晉書曰魏末阮籍嗜酒荒放露頭散髮裸袒箕踞其後貴游子弟阮瞻王澄謝鯤胡毋輔之之徒皆祖述於籍謂得大道之本故去巾幘脫衣服露醜惡同禽獸甚者名之爲通次者名之爲達也樂廣笑曰：名教中自有樂地，何爲乃爾也。

郗公值永嘉喪亂，在鄉里，甚窮餒。鄉人以公名德，傳共飴之。公常攜兄子邁及外生周翼二小兒往食。鄉人曰：各自饑困，以君之賢，欲共濟君耳，恐不能兼有所存。公於是獨往食，輒含飯箸兩頰邊，還吐與二兒。後並得存，同過江。郗鑒別傳曰鑒字道徽高平金鄉人漢御史大夫郗慮後也少有體正躭思經籍以儒雅著名永嘉末天下大亂饑饉相望冠帶以下皆割己之資供鑒元皇徵爲領軍遷司空太尉中興書曰鑒兄子邁字思遠有幹世才略累遷少府中護軍郗公亡，翼爲剡縣，解職歸，席苦於公靈牀頭，心喪終三年。周氏譜曰翼字子卿陳郡人祖奕上谷太守父優車騎咨議歷剡令青州刺史少府卿六十四而卒

顧榮在洛陽，嘗應人請，覺行炙人有欲炙之色，因輟己施焉。同坐嗤之。榮曰：豈有終日執之而不知其味者乎？後遭亂渡江，每經危急，常有一人左右己，問其所以，乃受炙人也。文士傳曰榮字彥先吳郡吳人其先越王勾踐之支庶封於顧邑子孫遂氏焉世爲吳著姓大父雍吳丞相父穆宜都太守榮少朗俊機警風穎標徽歷廷尉正曾在省與同僚共飲見行炙者有異於常僕乃割炙以噉之後趙王倫篡位其子爲中領軍逼用榮爲長史及倫誅榮亦被執凡受戮等輩十有餘人或有救榮者問其故曰某省中受炙臣也榮乃悟而歎曰一餐之惠恩今不忘古人豈虛言哉

祖光祿少孤貧性至孝常自爲母炊爨作食王隱晉書曰祖納字士言范陽遒人九世孝廉納諸母三兄最治行操能清言歷太子中庶子廷尉卿避地江南溫嶠薦爲光祿大夫王平北聞其佳名以兩婢餉之因取爲中郎王乂別傳曰乂字叔元琅邪臨沂人時蜀新平二將作亂文帝西之長安乃徵爲相國司馬遷大尚書出督幽州諸軍事平北將軍有人戲之者曰奴價倍婢祖云百里奚亦何必輕於五羖之皮邪楚國先賢傳曰百里奚字井伯楚國人少仕於虞爲大夫晉欲假道於虞以伐虢諫而不聽奚乃去之說苑曰秦穆公使賈人載鹽於虞諸賈人買百里奚以五羊皮穆公觀鹽怪其牛肥問其故對曰飲食以時使之不暴是以肥也公令有司沐浴衣冠之公孫支讓其卿位號曰五羖大夫

周鎭罷臨川郡還都未及上住泊青溪渚永嘉流人名曰鎭字康時陳留尉氏人也祖父和故安令父震司空長史中興書曰鎭清約寡欲所在有異績王丞相往看之丞相別傳曰王導字茂弘琅邪人祖覽以德行稱父裁侍御史導少知名家世貧約恬暢樂道未嘗以風塵經懷也時夏月暴雨卒至舫至狹小而又大漏殆無復坐處王曰胡威之清何以過此即啓用爲吳興郡晉陽秋曰胡威字伯虎淮南人父質以忠清顯質爲荊州威自京師往省之及告歸質賜威絹一匹威跪曰大人清高於何得此質曰是吾奉祿之餘故以爲汝糧耳威受而去每至客舍自放驢取樵爨炊食畢復隨旅進道質帳下都督陰齎糧要之因與爲伴每事相助經營之又進少飯威疑之密誘問之乃知都督也謝而遣之後以白質質杖都督一百除其吏名父子清慎如此及後威爲徐州世祖賜見與論邊事及平生帝歎其父清因謂威曰卿清孰與父對曰臣清不如也帝曰何以爲勝汝邪對曰臣父清畏人知臣清畏人不知是以不如遠矣

鄧攸始避難於道中棄己子全弟子晉陽秋曰攸字伯道平陽襄陵人七歲喪父母及祖父母持重九年性清慎平簡鄧粲晉紀曰永嘉中攸爲石勒所獲召見立幕下與語說之坐而飯焉攸車所止與胡人鄰轂胡人失火燒車營之勒吏案問胡誣攸攸度不可與爭乃曰向爲老姥作粥失火延逸罪應萬死勒知遣之所誣胡厚德攸遣其驢馬護送令得逸王隱晉書曰攸以路遠斫壞車以牛馬負妻子以逃賊又掠其牛馬攸語妻曰吾弟早亡唯有遺民今當步走擔兩兒盡死不如棄己兒抱遺民吾後猶當有兒婦從之中興書曰攸棄兒於草中兒啼呼追之至莫復及攸明日繫兒於樹而去遂渡江至尚書左僕射卒弟子綏服攸齊衰三年既過江取一妾甚寵愛歷年後訊其所由妾具說是北人遭亂憶父母姓名乃攸之甥也攸素有德業言行無玷聞之哀恨終身遂不復畜妾

王長豫爲人謹順事親盡色養之孝中興書曰王悅字長豫丞相導長子也仕至中書侍郎丞相見長豫輒喜見敬豫輒嗔文字志曰王恬字敬豫導次子也少卓犖不羈疾學尚武不爲導所重至中軍將軍多才藝善隸書與濟陽江彪以善弈聞長豫與丞相語恆以慎密爲端丞相還臺及行未嘗不送至車後恆與曹夫人併當箱篋長豫亡後丞相還臺登車後哭至臺門曹夫人作簏封而不忍開王氏譜曰導娶彭城曹韶女名淑

桓常侍聞人道深公者輒曰此公既有宿名加先達知稱又與先人至交不宜說之桓彝別傳曰彝字茂倫譙國龍亢人漢五更桓榮十世孫也父頴有高名彝少孤識鑒明朗避亂渡江累遷散騎常侍僧法深不知其俗姓蓋衣冠之胤也道徽高扇譽播山東爲中州劉公弟子值永嘉之亂投迹揚土居止京邑內持法綱外允具瞻弘道之法師也以業慈清淨而不耐風塵考室剡縣東二百里卬山中同遊十餘人高棲浩然支道林宗其風範與高麗道人書稱其德行年七十有九終於山中也

庾公乘馬有的盧晉陽秋曰庾亮字元規潁川鄢陵人明穆皇后長兄也淵雅有德量時人方之夏侯太初陳長文之倫侍從父琛避地會稽端拱嶷然郡人嚴憚之覲接之者數人而已累遷征西大將軍荊州刺史伯樂相馬經曰馬白額入口至齒者名曰榆鴈一名的盧奴乘客死主乘棄市凶馬也或語令賣去語林曰殷浩勸公賣馬庾云賣之必有買者即復害其主寧可不安己而移於他人哉昔孫叔敖殺兩頭蛇以爲後人古之美談賈誼新書曰孫叔敖爲兒時出道上見兩頭蛇殺而埋之歸見其母泣問其故對曰夫見兩頭蛇者必死今出見之故爾母曰蛇今安在對曰恐後人見殺而埋之矣母曰夫有陰德必有陽報爾無憂也後遂興於楚朝及長爲楚令尹效之不亦達乎

阮光祿在剡曾有好車借者無不皆給有人葬母意欲借而不敢言阮後聞之歎曰吾有車而使人不敢借何以車爲遂焚之阮光祿別傳曰裕字思曠陳留尉氏人祖略齊國內史父顗汝南太守裕淹通有理識累遷侍中以疾築室會稽剡山徵金紫光祿大夫不就年六十一卒

謝奕作剡令中興書曰謝奕字無奕陳郡陽夏人祖衡太子少傅父裒吏部尚書奕少有器鑒辟太尉掾剡令累遷豫州刺史有一老翁犯法謝以醇酒罰之乃至過醉而猶未已太傅時年七八歲著青布絝在兄膝邊坐諫曰阿兄老翁可念何可作此奕於是改容曰阿奴欲放去邪遂遣之

謝太傅絕重褚公常稱褚季野雖不言而四時之氣亦備文字志曰謝安字安石奕弟也世有學行安弘粹通遠溫雅融暢桓彝見其四歲時稱之曰此兒風神秀徹當繼蹤王東海善行書累遷太保錄尚書事贈太傅晉陽秋曰褚裒字季野河南陽翟人祖䂮安東將軍父洽武昌太守裒少有簡貴之風沖默之稱累遷江兗二州刺史贈侍中太傅

劉尹在郡臨終綿惙聞閣下祠神鼓舞正色曰莫得淫祀劉尹別傳曰惔字真長沛國蕭人也漢氏之後真長有雅裁雖蓽門陋巷晏如也歷司徒左長史侍中丹陽尹爲政務鎮靜信誠風塵不能移也外請殺車中牛祭神真長答曰丘之禱久矣勿復爲煩包氏論語曰禱請也孔安國曰孔子素行合於神明故曰丘之禱久矣

謝公夫人教兒問太傅那得初不見君教兒答曰我常自教兒謝氏譜曰安娶沛國劉耽女按太尉劉子真清潔有志操行己以禮而二子不才並瀆貨致罪子真坐免官客曰子奚不訓導之子真曰吾之行事是其耳目所聞見而不放效豈嚴訓所變邪安石之旨同子真之意也

晉簡文爲撫軍時續晉陽秋曰帝諱昱字道萬中宗少子也仁聞有智度穆帝幼沖以撫軍輔政大司馬桓溫廢海西公而立帝在位三年而崩所坐牀上塵不聽拂見鼠行跡視以爲佳有參軍見鼠白日行以手板批殺之撫軍意色不說門下起彈教曰鼠被害尚不能忘懷今復以鼠損人無乃不可乎

范宣年八歲後園挑菜誤傷指大啼人問痛邪答曰非爲痛身體髮膚不敢毀傷是以啼耳宣別傳曰宣字子宣陳留人漢萊蕪長范丹後也年十歲能誦詩書兒童時手傷人改容家人以其年幼皆異之徵太學博士散騎常侍一無所就年五十四卒

宣潔行廉約韓豫章遺絹百匹不受中興書曰宣家至貧罕交人事豫章太守殷羨見宣茅茨不完欲爲改宅宣固辭羨愛之以宣貧加年饑疾疫厚餉給之宣又不受續晉陽秋曰韓伯字康伯穎川人好學善言理歷豫章太守領軍將軍減五十匹復不受如是減半遂至一匹既終不受韓後與范同載就車中裂二丈與范云人寧可使婦無褌邪范笑而受之

王子敬病篤道家上章應首過問子敬由來有何異同得失子敬云不覺有餘事唯憶與郗家離婚王氏譜曰獻之娶高平郗曇女名道茂後離婚獻之別傳曰祖父曠淮南太守父羲之右將軍咸寧中詔尚餘姚公主遷中書令卒

殷仲堪既爲荊州值水儉食常五盌盤外無餘肴飯粒脫落盤席閒輒拾以噉之雖欲率物亦緣其性真素每語子弟云勿以我受任方州云我豁平昔時意今吾處之不易貧者士之常焉得登枝而捐其本爾曹其存之晉安帝紀曰仲堪陳郡人太常融孫也車騎將軍謝玄請爲長史孝武說之俄爲黃門侍郎自殺袁悅之後上深爲晏駕後計故先出王恭爲北蕃荊州刺史王忱死乃中詔用仲堪代焉

初桓南郡楊廣共說殷荊州宜奪殷覬南蠻以自樹桓玄別傳曰玄字敬道譙國龍亢人大司馬溫少子也幼童中溫甚愛之臨終命以爲嗣年七歲襲封南郡公拜太子洗馬義興太守不得志少時去職歸其國與荊州刺史殷仲堪素舊情好甚隆周祇隆安記曰廣字德度弘農人楊震後也晉安帝紀曰覬字伯道陳郡人由中書郎出爲南蠻校尉覬亦以率易才悟著稱與從弟仲堪俱知名中興書曰初仲堪欲起兵密邀覬覬不同楊廣與弟佺期勸殺覬仲堪不許覬亦即曉其旨嘗因行散率爾去下舍便不復還內

外無預知者意色蕭然遠同鬭生之無慍時論以此多之春秋傳曰楚令尹子文闘氏也論語曰令尹子文三仕為令尹無喜色三已之無慍色

王僕射在江州為殷桓所逐奔竄豫章存亡未測徐廣晉紀曰王愉字茂和太原晉陽人安北將軍坦之次子也以輔國司馬出為江州刺史愉始至鎮而桓玄楊佺期舉兵以應王恭乘流奄至愉無防惶遽奔臨川為玄所得玄篡位遷尚書左僕射王綏在都既憂戚在貌居處飲食每事有降時人謂為試守孝子中興書曰綏字彥猷愉子也少有令譽自王渾至坦之六世盛德綏又知名于時冠冕莫與為比位至中書令荊州刺史桓玄敗後與父愉謀反伏誅

桓南郡玄也既破殷荊州收殷將佐十許人咨議羅企生亦在焉玄別傳曰玄克荊州殺殷道護及仲堪參軍羅企生鮑季禮皆仲堪所親仗也桓素待企生厚將有所戮先遣人語云若謝我當釋罪企生荅曰為殷荊州吏今荊州奔亡存亡未判我何顏謝桓公中興書曰企生字宗伯豫章人殷仲堪初請為府功曹桓玄來攻轉咨議參軍仲堪多疑少決企生深憂之謂其弟遵生曰殷侯仁而無斷事必無成成敗天也吾當死生以之及仲堪走文武並無送者唯企生從焉路經家門遵生給之曰作如此分別何可不執手企生回馬授手遵生便牽下之謂曰家有老母將欲何行企生揮泣曰今日之事我必死之汝等奉養不失子道一門之內有忠與孝亦復何恨遵生抱之愈急仲堪於路待之企生遙呼曰今日死生是同願少見待仲堪見路其無脫理策馬而去既而玄至人士悉詣玄企生獨不往而營理仲堪家或謂曰玄性猜急未能取卿誠節若遂不詣禍必至矣企生正色曰我殷侯吏見遇以國士不能共殄醜逆致此奔敗何面目就桓求生乎玄聞怒而收之謂曰相遇如此何以見負企生曰使君口血未乾而生此姦計自傷力劣不能翦定凶逆我死恨晚爾玄遂斬之時年三十有七衆咸悼之既出市桓又遣人問欲何言荅曰昔晉文王殺嵇康而嵇紹為晉忠臣王隱晉書曰紹字延祖譙國銍人父康有奇才儁辯紹十歲而孤事母孝謹累遷散騎常侍惠帝敗於蕩陰百官左右皆奔散唯紹儼然端冕以身衛帝兵交御輦飛箭雨集遂以見害也從公乞一弟以養老母桓亦如言宥之桓先曾以一羔裘與企生母胡胡時在豫章企生問至即日焚裘

王恭從會稽還周祗隆安記曰恭字孝伯太原晉陽人祖父濛司徒左長史風流標望父蘊鎮軍將軍亦得世譽恭別傳曰恭清廉貴峻志存格正起家著作郎歷丹陽尹中書令出為五州都督前將軍青兗二州刺史王大看之王忱小字佛大晉安帝紀曰忱字元達平北將軍坦之第四子也甚得名於當世與族子恭少相善齊聲見稱仕至荊州刺史見其坐六尺簟因語恭卿東來故應有此物可以一領及我恭無言大去後即舉所坐者送之既無餘席便坐薦上後大聞之甚驚曰吾本謂卿多故求耳對曰丈人不悉恭恭作人無長物

吳郡陳遺未詳家至孝母好食鐺底焦飯遺作郡主簿恆裝一囊每煑食輒貯錄焦飯歸以遺母後值孫恩賊出吳郡晉安帝紀曰孫恩一名靈秀琅邪人叔父泰事五斗米道以謀反誅恩逸逃於海上聚衆十萬人攻沒郡縣後為臨海太守辛昺斬首送之袁府君即日便征遺已聚斂得數斗焦飯未展歸家遂帶以從軍戰於滬瀆敗軍人潰散逃走山澤皆多饑死遺獨以焦飯得活時人以為純孝之報也

孔僕射為孝武侍中豫蒙眷接烈宗山陵孔時為太常形素羸瘦著重服竟日涕泗流漣見者以為真孝子續晉陽秋曰孔安國字安國會稽山陰人車騎愉第六子也少而孤貧能以儒素見稱歷侍中太常尚書還左僕射特進卒

吳道助附子兄弟居在丹陽郡後遭母童夫人艱道助坦之小字附子隱之小字也吳氏譜曰坦之字處靖濮陽人仕至西中郎將功曹父堅取東苑童侖女名秦姬朝夕哭臨及思至賓客弔省號踊哀絕路人為之落淚韓康伯時為丹陽尹母殷在郡每聞二吳之哭輒為悽惻語康伯曰汝若為選官當好料理此人康伯亦甚相知韓後果為吏部尚書大吳不免哀制小吳遂大貴達鄭緝孝子傳曰隱之字處默少有孝行遭母喪哀毀過禮時與太常韓康伯鄰

居康伯母揚州刺史殷浩之妹聰明婦人也隱之每哭康伯母輒慇事流涕悲不自勝終其喪如此謂之康伯曰汝後若居銓衡當用此輩人後康伯為吏部尚書乃進用之晉安帝紀曰隱之既有至性加以廉潔奉祿頒九族冬月無被桓玄欲華嶺南之敝以為廣州刺史去州二十里有貪泉世傳飲之者其心無厭隱之乃至水上酌而飲之因賦詩曰石門有貪泉一歃重千金試使夷齊飲終當不易心為盧循所攻還京師歷尚書領軍將軍晉中興書曰舊云往廣州飲貪泉失廉潔之性吳隱之為刺史自酌貪泉飲之題石門為詩云云

言語第二

邊文禮見袁奉高，失次序。（文士傳曰邊讓字文禮陳留人才儁辯逸大將軍何進聞其名召署令史以禮見之讓占對閑雅聲氣如流坐客皆慕之讓出就曹時孔融王朗等並前為掾共書刺從讓讓平衡與交接後為九江太守為魏武帝所殺）奉高曰：昔堯聘許由，面無怍色。（皇甫謐曰由字武仲陽城槐里人也堯舜皆師而學事焉後隱於沛澤之中堯乃致天下而讓焉由為人據義履方邪席不坐邪膳不食聞堯讓而去其友巢父聞由為堯所讓以為汙己乃臨池洗耳池主怒曰何以汙我水由於是遁耕於中嶽潁水之陽箕山之下終身無經天下色死葬箕山之巔在陽城之南十里堯因就其墓號曰箕山公神以配食五嶽世世奉祀至今不絕也）先生何為顛倒衣裳？文禮答曰：明府初臨，堯德未彰，是以賤民顛倒衣裳耳。（按袁閎卒於太尉掾未嘗為汝南斯說謬矣）

徐孺子（稺也）年九歲，嘗月下戲，人語之曰：若令月中無物，當極明邪？（五經通議曰月中有兔蟾蜍者何月陰也蟾蜍亦陰也而與兔並明陰繫於陽也）徐曰：不然。譬如人眼中有瞳子，無此必不明。

孔文舉（融也）年十歲，隨父到洛。時李元禮有盛名，為司隸校尉，詣門者皆儁才清稱及中表親戚乃通。文舉至門，謂吏曰：我是李府君親。既通，前坐。元禮問曰：君與僕有何親？對曰：昔先君仲尼與君先人伯陽有師資之尊，是僕與君奕世為通好也。元禮及賓客莫不奇之。太中大夫陳韙後至，人以其語語之，韙曰：小時了了，大未必佳。文舉曰：想君小時，必當了了。韙大踧踖。（續漢書曰孔融字文舉魯國人孔子二十四世孫也高祖父尚鉅鹿太守父宙泰山都尉融別傳曰融四歲與兄食梨輒引小者人問其故荅曰小兒法當取小者年十歲隨父詣京師河南尹李膺有重名融欲觀其為人遂造之膺問高明父祖嘗與僕周旋乎融曰然先君孔子與君先人李老君同德比義而相師友則融與君累世通家也眾坐莫不歎息僉曰異童子也太中大夫陳韙後至同坐以告韙曰人小時了了者長大未必能奇融應聲曰即如所言君之幼時豈實慧乎膺大笑顧謂融曰長大必為偉器）

孔文舉有二子，大者六歲，小者五歲。晝日父眠，小者牀頭盜酒飲之。大兒謂曰：何以不拜？荅曰：偷那得行禮？

孔融被收，中外惶怖。時融兒大者九歲，小者八歲，二兒故琢釘戲，了無遽容。融謂使者曰：冀罪止於身，二兒可得全不？兒徐進曰：大人豈見覆巢之下，復有完卵乎？尋亦收至。（魏氏春秋曰融對孫權使有訕謗之言坐棄市二子方八歲九歲融見收弈碁端坐不起左右曰而父見執二子曰安有巢覆而卵不破者哉遂俱見殺世語曰魏太祖以歲儉禁酒融謂酒以成禮不宜禁由是惑眾太祖收寘法焉二子齠齔見收顧謂二子曰何以不辟二子曰父尚如此復何所辟裴松之以為世語云融兒不辟知必俱死猶差可安孫盛之言誠所未譬八歲小兒能懸了禍患聰明特達卓然既遠則其憂樂之情固亦有過成人矣安有見父被執而無變容弈碁不起若在暇豫者乎昔申生就命言不忘父不以己之將死而廢念父之情也父安尚猶若茲而況顛沛哉盛以此為美談無乃賊夫人之子與蓋由好奇情多而不知言之傷理也）

潁川太守髡陳仲弓。（按寔之在鄉里州郡有疑獄不能決者皆將詣寔或到而情首或中途改辭或託狂悖皆曰寧為刑戮所苦不為陳君所非豈有盛德感人若斯之甚而不自衛反招刑辟殆不然乎此所謂東野之言耳）客有問元方：府君何如？元方曰：高明之君也。足下家君何如？曰：忠臣孝子也。客曰：易稱二人同心，其利斷金；同心之言，其臭如蘭。（王廣注繫辭曰金至堅矣同心者其利無不入蘭芳物也無不樂者言其同心者物無不樂也）何有高明之君，而刑忠臣孝子者乎？元方曰：足下言何其謬也！故不相荅。客曰：足下但因傴為恭而不能荅。元方曰：昔高

宗放孝子孝己。帝王世紀曰殷高宗武丁有賢子孝己其母蚤死高宗惑後妻之言放之而死天下哀之尹吉甫放孝子伯奇。琴操曰尹吉甫周卿也有子伯奇母死更娶後妻生子曰伯邦乃譖伯奇於吉甫於是放伯奇於野宣王出遊吉甫從伯奇乃作歌以言感之宣王聞之曰此孝子之辭也吉甫乃求伯奇於野而射殺後妻董仲舒放孝子符起。未詳唯此三君。高明之君。唯此三子。忠臣孝子。客慚而退。

荀慈明與汝南袁閬相見。荀爽一名諝漢南紀曰諝文章典籍無不涉時人諺曰荀氏八龍慈明無雙潛處篤志徵聘無所就張璠漢紀曰董卓秉政復徵爽爽欲遁去吏持之急起布衣九十五日而至三公問潁川人士。慈明先及諸兄。閬笑曰。士但可因親舊而已乎。慈明曰。足下相難。依據者何經。閬曰。方問國士。而及諸兄。是以尤之耳。慈明曰。昔者祁奚內舉不失其子。外舉不失其讎。以爲至公。春秋傳曰祁奚爲中軍尉請老晉侯問嗣焉稱解狐其讎也將立之而卒又問焉對曰午也可其子也君子謂祁奚可謂能舉善矣稱其讎不爲諂立其子不爲比公旦文王之詩。不論堯舜之德。而頌文武者。親親之義也。春秋之義。內其國而外諸夏。且不愛其親而愛他人者。不爲悖德乎。

禰衡被魏武謫爲鼓吏。正月半試鼓。衡揚枹爲漁陽摻撾。淵淵有金石聲。四坐爲之改容。典略曰衡字正平平原般人也文士傳曰衡不知先所出逸才飆舉少與孔融作爾汝之交時衡未滿二十融已五十敬衡才秀共結殷勤不能相違以建安初北游或勸其詣京師貴游者衡懷一刺遂至漫滅竟無所詣融數與武帝牋稱其才帝傾心欲見衡稱疾不肯往而數有言論帝甚忿之以其才名不殺圖欲辱之乃令錄爲鼓吏後至八月朝會大閱試鼓節作三重閣列坐賓客以帛絹製衣作一岑牟一單絞及小褌鼓吏度者皆當脫其故衣著此新衣次傳衡衡擊鼓爲漁陽摻撾蹋地來前躡馺腳足容態不常鼓聲甚悲音節殊妙坐客莫不忼慨知必衡也既度不肯易衣吏呵之曰鼓吏何獨不易服衡便止當武帝前先脫褌次脫餘衣裸身而立徐徐乃著岑牟次著單絞後乃著褌畢復擊鼓摻槌而去顏色無怍武帝笑謂四坐曰本欲辱衡衡反辱孤至今有漁陽摻撾自衡造也爲黃祖所殺孔融曰。禰衡罪同胥靡。不能發明王之夢。皇甫謐帝王世紀曰武丁夢天賜己賢人使百工寫其像求諸天下見築者胥靡衣褐於傳巖之野是謂傳說張晏曰胥靡刑名胥相也靡從也謂相從坐輕刑也魏武慚而赦之。

南郡龐士元聞司馬德操在潁川。故二千里候之。至遇德操采桑。士元從車中謂曰。吾聞丈夫處世。當帶金佩紫。焉有屈洪流之量。而執絲婦之事。蜀志曰龐統字士元襄陽人少時樸鈍未有識者潁川司馬徽有知人之鑒士元弱冠往見徽徽采桑樹上坐士元樹下共語自晝至夜徽異之曰生當爲南州士人之冠冕由是漸顯襄陽記曰士元德公之從子也年少未有識者唯德公重之年十八使往見德操與語歎曰德公誠知人實盛德也後劉備訪世事於德操德操曰俗士豈識時務此間自有伏龍鳳雛謂諸葛孔明與士元也華陽國志曰劉備引士元爲軍師中郎將從攻洛爲流矢所中卒時年三十八德操曰。司馬徽別傳曰徽字德操潁川陽翟人有人倫鑒識居荊州知劉表性暗必害善人乃括囊不談議時人有以人物問徽者初不辨其高下每輒言佳其婦諫曰人質所疑君宜辨論而一皆言佳豈人所以咨君之意乎徽曰如君所言亦復佳其婉約遜遁如此嘗有妄認徽豬者便推與之後得其豬叩頭來還徽又厚辭謝之劉表子琮往候徽遣問在不會徽自鋤園琮左右問司馬君在邪徽曰我是也琮左右見其醜陋罵曰死傭將軍諸郎欲求見司馬君汝何等田奴而自稱是邪徽歸刈頭著幘出見琮左右見徽故是向老翁恐向琮道之琮起叩頭辭謝徽乃謂曰卿真不可然吾甚羞之此自鋤園唯卿知之耳有人臨蠶求簇箔者徽自棄其蠶而與之或曰凡人損己以贍人者謂彼急我緩也今彼此正等何爲與人徽曰人未嘗求己求之不與將慚何有以財物令人慚者人謂劉表曰司馬德操奇士也但未遇耳表後見之曰世間人爲妄語此直小書生耳其智而能愚皆此類荊州破爲曹操所得操欲大用會其病死子且下車。子適知邪徑之速。不慮失道之迷。昔伯成耦耕。不慕諸侯之榮。莊子曰堯治天下伯成子高立爲諸侯禹爲天子伯成辭諸侯而耕於野禹往見之趨就下風而問焉子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立夫子盍行邪毋落吾事原憲桑樞。不易有官之宅。家語曰原憲字子思宋人孔子弟子居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完桑樞而甕牖上漏下溼坐而弦歌子貢軒車不容巷往見之曰先生何病也憲曰憲聞無財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也夫希世而行比周而友學以爲人教以爲己仁義之慝輿馬之飾憲不忍爲也何有坐則華屋。行則肥馬。侍女數十。然後爲

奇此乃許父許由巢父所以忼慨夷齊所以長歎孟子曰伯夷叔齊目不視惡色耳不聽惡聲與鄉人居若在塗炭蓋聖人之清也雖有竊秦之爵千駟之富古史考曰呂不韋爲秦子楚行千金貨於華陽夫人請立子楚爲嗣及子楚立封不韋洛陽十萬戶號文信侯以詐獲爵故曰竊也論語曰齊景公有馬千駟民無德而稱焉孔安國曰千駟四千匹不足貴也士元曰僕生出邊垂寡見大義若不一叩洪鍾伐雷鼓則不識其音響也

劉公幹以失敬罹罪典略曰劉楨字公幹東平寧陽人建安十六年世子爲五官中郎將妙選文學使楨隨侍太子酒酣坐歡乃使夫人甄氏出拜坐上客多伏而楨獨平視他日公聞乃收楨減死輸作部文士傳曰楨性辯捷所問應聲而荅坐平視甄夫人配輸作部使磨石武帝至尚方觀作者見楨匡坐正色磨石武帝問曰石何如楨因得喻己自理跪而對曰石出荊山懸巖之巔外有五色之章內含卞氏之珍磨之不加瑩雕之不增文稟氣堅貞受之自然顧其理枉屈紆繞而不得申帝顧左右大笑卽日赦之文帝問曰卿何以不謹於文憲楨荅曰臣誠庸短亦由陛下綱目不疏魏志曰帝諱丕字子桓受漢禪按諸書或云楨被刑魏武之世建安二十年病亡後七年文帝乃卽位而謂楨得罪黃初之時謬矣

鍾毓鍾會少有令譽魏書曰毓字稚叔潁川長社人相國繇長子也年十四爲散騎侍郎機捷談笑有父風仕至車騎將軍年十三魏文帝聞之語其父鍾繇魏志曰繇字元常家貧好學爲周易老子訓歷大理相國遷太傅曰可令二子來於是敕見毓面有汗帝曰卿面何以汗毓對曰戰戰惶惶汗出如漿復問會卿何以不汗對曰戰戰慄慄汗不敢出

鍾毓兄弟小時值父晝寢因共偷服藥酒其父時覺且託寐以觀之毓拜而後飲會飲而不拜魏志曰會字士季繇少子也敏惠夙成中護軍蔣濟著論謂觀其眸子足以知人會年五歲繇遣見濟濟甚異之曰非常人也及壯有才數精練名理累遷黃門侍郎諸葛誕反文王征之會謀居多時人謂之子房拜鎮西將軍伐蜀蜀平進位司徒自謂功名蓋世不可復爲人下謂所親曰我淮南已來畫無遺策四海共知持此欲安歸乎遂謀反見誅時年四十既而問毓何以拜毓曰酒以成禮不敢不拜又問會何以不拜會曰偷本非禮所以不拜

魏明帝爲外祖母築館於甄氏魏本傳曰帝諱叡字元仲文帝太子以其母廢未立爲嗣文帝與俱獵見子母鹿文帝射其母應弦而倒復令帝射其子帝置弓泣曰陛下已殺其母臣不忍復殺其子文帝曰好語動人心遂定爲嗣是爲明帝魏書曰文昭甄皇后明帝母也父逸上蔡令烈宗卽位追封上蔡君嫡孫象襲爵象薨子暢嗣起大第車駕親自臨之既成自行視謂左右曰館當以何爲名侍中繆襲曰文章敘錄曰襲字熙伯東海蘭陵人有才學累遷侍中光祿勳陛下聖思齊於哲王罔極過於曾閔此館之興情鍾舅氏宜以渭陽爲名秦詩曰渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭驪姬之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時爲太子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉按魏書帝於後園爲象母起觀名其里曰渭陽然則象母卽帝之舅母非外祖母也且渭陽爲館名亦乖舊史也

何平叔云服五石散非唯治病亦覺神明開朗魏略曰何晏字平叔南陽宛人漢大將軍進孫也或云何苗孫也尚主又好色故黃初時無所事任正始中曹爽用爲中書主選舉宿舊者多得濟拔爲司馬宣王所誅秦丞相寒食散論曰寒食散之方雖出漢代而用之者寡靡有傳焉魏尚書何晏首獲神效由是大行於世服者相尋也

嵇中散語趙景真嵇紹趙至敘曰至字景真代郡人漢末其祖流宕客緱氏令新之官至年十二與母共道傍看母曰汝先世非微賤家也汝後能如此不至曰可爾耳歸便求師誦書蚤聞父耕叱牛聲釋書而泣師問之答曰自傷不能致榮華而使老父不免勤苦年十四入太學觀時先君在學寫石經古文事訖去遂隨車問先君姓名先君曰年少何以問我至曰觀君風器非常故問耳先君具告之至年十五陽病數數狂走五里三里爲家追得又炙身體十數處年十六遂亡命徑至洛陽求索先君不得至鄴沛國史仲和是魏領軍史渙孫也至便依之遂名翼字陽和先君到鄴至具道太學中事便逐先君歸山陽經年至長七尺三寸潔白黑髮赤脣明目鬢鬚不多閑詳安諦體若不勝衣先君嘗謂之曰卿頭小而銳瞳子白黑分明視瞻停諦有白起風至論議清辯有從橫才然亦不以自長也孟元基辟爲遼東從事在郡斷九獄見稱清當自痛棄親遠游母亡不見吐血發病服未竟而亡卿瞳子白黑分明有白起之風嚴尤三將敘曰白起平原君勸趙孝成王受馮亭王曰受之秦兵必至武安君必將誰能當之者乎對曰澠池之會臣察武安君小頭而面銳瞳子白黑分明視瞻不轉

小頭而面銳者敢斷決也瞳子白黑分明者見事明也視瞻不轉者執志強也可與持久難與爭鋒廉頗為人勇鷙而愛士知難而忍恥與之野戰則不如持守足以當之王從其計恨量小狹趙云尺表能審璣衡之度周髀曰夏至北方二萬六千里冬至南方十三萬五千里日中樹表則無影矣周髀長八尺夏至日晷尺六寸髀股也晷勾也正南千里勾尺五寸正北千里勾尺七寸周髀之書也寸管能測往復之氣呂氏春秋曰黃帝使伶倫自大夏之西崐崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚薄均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之管制十二筩以聽鳳凰之鳴雄鳴六雌鳴六以為律呂續漢書律曆志曰十二律之變至於六十以律候氣候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵以木為案加律其上以葭莩灰抑其內為氣所動者其灰散也以此候之何必在大但問識如何耳

司馬景王東征魏書曰司馬師字子元相國宣文侯長子也以道德清粹重於朝廷為大將軍錄尚書事毌丘儉反師自征之薨謚景王取上黨李喜以為從事中郎因問喜曰昔先公辟君不就今孤召君何以來喜對曰先公以禮見待故得以禮進退明公以法見繩喜畏法而至耳晉諸公贊曰喜字季和上黨銅鞮人也少有高行研精藝學宣帝為相國辟喜喜固辭疾景帝輔政為從事中郎累遷光祿大夫特進贈太保

鄧艾口喫語稱艾艾魏志曰艾字士載棘陽人少為農人養犢年十二隨母至潁川讀故太丘長碑文曰言為世範行為士則遂名範字士則後宗族有同者故改焉每見高山大澤輒規度指畫軍營處所時人多笑焉後見司馬宣王三辟為掾累遷征西將軍伐蜀蜀平進位太尉為衛瓘所害晉文王戲之曰卿云艾艾定是幾艾對曰鳳兮鳳兮故是一鳳朱鳳晉紀曰文王諱昭字子上宣帝次子也列仙傳曰陸通者楚狂接輿也好養性游諸名山嘗遇孔子而歌曰鳳兮鳳兮何德之衰往者不可諫來者猶可追後入蜀在峨嵋山中也

嵇中散既被誅向子期舉郡計入洛文王引進問曰聞君有箕山之志何以在此對曰巢許狷介之士不足多慕王大咨嗟向秀別傳曰秀字子期河內人少為同郡山濤所知又與譙國嵇康東平呂安友善並有拔俗之韻其進止無不同而造事營生業亦不異常與嵇康偶鍛於洛邑與呂安灌園於山陽不慮家之有無外物不足佛其心弱冠著儒道論棄而不錄好事者或存之或云是其族人所作困於不行乃告秀欲假其名秀笑曰可復爾耳後康被誅秀遂失圖乃應歲舉到京師詣大將軍司馬文王文王問曰聞君有箕山之志何能自屈秀曰常謂彼人不達堯意本非所慕也一坐皆說隨次轉至黃門侍郎散騎常侍

晉武帝始登阼探策得一晉世譜曰世祖諱炎字安世咸熙二年受魏禪王者世數繫此多少帝既不說羣臣失色莫能有言者侍中裴楷進曰臣聞天得一以清地得一以寧侯王得一以為天下貞帝說羣臣歎服王弼注老子云一者數之始物之極也各是一物所以為主也各以其一致此清寧貞

滿奮畏風在晉武帝坐北窗作琉璃屏實密似疏奮有難色帝笑之荀綽冀州記曰奮字武秋高平人魏太尉寵之孫也性清平有識自吏部郎出為冀州刺史晉諸公贊曰奮體量清雅有曾祖寵之風遷尚書令為荀顗所害奮答曰臣猶吳牛見月而喘今之水牛唯生江淮間故謂之吳牛也南土多暑而此牛畏熱見月疑是日所以見月則喘

諸葛靚在吳於朝堂大會晉諸公贊曰靚字仲思琅邪人司空誕少子也雅正有才望誕以壽陽叛遣靚入質於吳以靚為右將軍大司馬孫皓問卿字仲思為何所思對曰在家思孝事君思忠朋友思信如斯而已

蔡洪洪集錄曰洪字叔開吳郡人有才辯初仕吳朝太康中本州從事舉秀才王隱晉書曰洪仕至松滋令赴洛洛中人問曰幕府初開羣公辟命求英奇於仄陋采賢儁於巖穴君吳楚之士亡國之餘有何異才而應斯舉蔡答曰夜光之珠不必出於孟津之河舊說云隋侯出行有蛇斷而中斷者侯連而續之蛇遂得生而去後銜明月珠以報其德光明照夜同畫因曰隋珠左思蜀都賦所謂隋侯鄙其夜光也盈握之璧不必采於崐崙之山韓氏曰和氏之璧蓋出於井里之中大禹生於東夷文王生於西羌孟子曰舜生於諸馮東夷人也文王生於岐周西戎人也則東夷是舜非禹也聖賢所出何必常處昔武王伐紂遷頑民於洛邑尚書曰成周既成遷殷頑民作多士孔安國注曰殷大夫心不則德義之經故徙於王都邇教誨也得無諸君

是其苗裔乎（按華令思舉秀才入洛與王武子相酬對皆與此言不異無容二人同有此辭疑世說穿鑿也）

諸名士共至洛水戲（竹林七賢論曰王濟諸人嘗至洛水解禊事明日或問濟曰昨游有何語議濟云云）還樂令（廣也）問王夷甫曰今日戲樂乎（虞預晉書曰王衍字夷甫琅邪臨沂人司徒戎從弟父乂平北將軍夷甫蚤知名以清虛通理稱仕至太尉爲石勒所害）王曰裴僕射善談名理混混有雅致（晉惠帝起居注曰裴頠字逸民河東聞喜人司空秀之少子也冀州記曰頠弘濟有清識稽古善言名理履行高整自少知名歷侍中尚書左僕射爲趙王倫所害）張茂先論史漢靡靡可聽（晉陽秋曰華博覽洽聞無不貫綜世祖嘗問漢事及建章千門萬戶華畫地成圖應對如流張安世不能過也）我與王安豐（戎也）說延陵子房亦超超玄箸（晉諸公贊曰夷甫好尚談稱爲時人物所宗）

王武子（晉諸公贊曰王濟字武子太原晉陽人司徒渾第二子也有儁才能清言起家中書郎終太僕）孫子荊（文士傳曰孫楚字子荊太原中都人也晉陽秋曰楚驃騎將軍資之孫南陽太守宏之子鄉人王濟豪俊公子爲本州大中正訪問宏爲鄉里品狀濟曰此人非鄉評所能名吾自狀之曰天才英特亮拔不羣仕至馮翊太守）各言其土地人物之美王云其地坦而平其水淡而清其人廉且貞孫云其山嶵巍以嵯峨其水泙渫而揚波其人磊砢而英多（按三秦記語林載蜀人伊籍稱吳土地人物與此語同）

樂令女適大將軍成都王穎（虞預晉書曰樂廣字彥輔南陽人清夷沖曠加有理識累遷侍中河南尹在朝廷用心虛淡時人重其貞貴代王戎爲尚書令八王故事曰司馬穎字叔度世祖第十九子封成都王大將軍）王兄長沙王執權於洛（晉百官名曰司馬乂字士度封長沙王八王故事曰世祖第十七子）遂構兵相圖長沙王親近小人遠外君子凡在朝者人懷危懼樂令既允朝望加有婚親羣小讒於長沙長沙嘗問樂令樂令神色自若徐荅曰豈以五男易一女（晉陽秋曰成都王之起兵長沙王猜廣廣曰寧以一女而易五男乂猶疑之遂以憂卒）由是釋然無復疑慮

陸機詣王武子（晉陽秋曰機字士衡吳郡人祖遜吳丞相父抗大司馬機與弟雲並有儁才司空張華見而說之曰平吳之利在獲二儁機別傳曰博學善屬文非禮不動入晉仕著作郎至平原內史）武子前置數斛羊酪指以示陸曰卿江東何以敵此陸云有千里蓴羹但未下鹽豉耳

中朝有小兒父病行乞藥主人問病曰患瘧也主人曰尊侯明德君子何以病瘧（俗傳行瘧鬼小多不病巨人故光武嘗謂景丹曰嘗聞壯士不病瘧大將軍反病瘧耳）荅曰來病君子所以爲瘧耳

崔正熊詣都郡都郡將姓陳問正熊君去崔杼幾世荅曰民去崔杼如明府之去陳恆（晉百官名曰崔豹字正熊燕國人惠帝時官至太傅丞）

元帝始過江（朱鳳晉書曰帝諱叡字景文祖伷封琅邪王父恭王覲帝嗣襲爵爲琅邪王少而明惠因亂過江起義遂卽 皇帝位謚法曰始建國都曰元）謂顧驃騎曰寄人國土心常懷慚榮跪對曰臣聞王者以天下爲家是以耿亳無定處（帝王世紀曰殷祖乙徙耿爲河所毀今河東皮氏耿鄉是也盤庚五遷復南居亳今景亳是也）九鼎遷洛邑（春秋傳曰武王克商遷九鼎於洛邑今之偃師是也）願陛下勿以遷都爲念

庾公造周伯仁（虞預晉書曰周顗字伯仁汝南安城人揚州刺史浚長子也晉陽秋曰顗有風流才氣少知名正體嶷然儕輩不敢媟也汝南賁泰淵通清操之士嘗歎曰汝潁固多賢士自頃陵遲雅道殆衰今復見周伯仁伯仁將祛舊風清我邦族矣舉寒素累遷尚書僕射爲王敦所害）伯仁曰君何所欣說而忽肥庾曰君復何所憂慘而忽瘦伯仁曰吾無所憂直是清虛日來滓穢日去耳

過江諸人每至美日輒相邀新亭藉卉飲宴（丹陽記曰新亭吳舊立先基崩淪隆安中丹陽尹司馬恢之徙創今地）周侯（顗也）中坐而歎曰風景不殊正自有山河之異皆相視流涙唯王丞相（導也）愀然變色曰當共勠力王室克復神州何至作楚囚相對（春秋傳曰楚伐鄭諸侯救之鄭執鄭公鍾儀獻晉景公觀軍府見而問之曰南冠而縶者爲誰）

有司對曰楚囚也使稅之問其族對曰伶人也能為樂乎曰先父之職敢有二事與之琴操南音范文子曰楚囚君子也樂操土風不忘舊也君盍歸之以合晉楚之成

衞洗馬初欲渡江形神慘顇語左右云見此芒芒不覺百端交集苟未免有情亦復誰能遣此晉諸公贊曰衞玠字叔寶河東安邑人祖父瓘太尉父恆黃門侍郎玠別傳曰玠穎識通達天韻標令陳郡謝幼輿敬以亞父之禮論者以為出王眉子平子武子之右世咸謂諸王三子不如衞家一兒娶樂廣女裴叔道曰妻父有冰清之姿壻有璧潤之望所謂秦晉之匹也為太子洗馬永嘉四年南至江夏與兄別於梁里澗語曰在三之義人之所重今日忠臣致身之道可不勉乎行至豫章乃卒

顧司空未知名詣王丞相丞相小極對之疲睡顧思所以叩會之顧和別傳曰和字君孝吳郡人祖容吳荊州刺史父相晉臨海太守和總角知名族人顧榮雅相器愛曰此吾家之騏驥也必振衰族累遷尚書令因謂同坐曰昔每聞元公顧榮道公協贊中宗保全江表鄧粲晉紀曰導與元帝有布衣之好知中國將亂勸帝渡江求為安東司馬政皆決之號仲父晉中興之功導實居其首體小不安令人喘息丞相因覺謂顧曰此子珪璋特達機警有鋒

會稽賀生體識清遠言行以禮賀循別見不徒東南之美爾雅曰東南之美者有會稽之竹箭焉實為海內之秀

劉琨雖隔閡寇戎志存本朝王隱晉書曰琨字越石中山魏昌人祖邁有經國之才父蕃光祿大夫琨少稱儁朗累遷司徒長史尚書右丞迎大駕於長安以有殊勳封廣武侯年三十五出為并州刺史為段日磾所害謂溫嶠曰班彪識劉氏之復興馬援知漢光之可輔漢書敘傳曰彪字叔皮扶風人客於天水隴西隗囂囂有窺覦之志彪作王命論以諷之東觀漢記曰馬援字文淵茂陵人從公孫述隗囂游後見光武曰天下反覆盜名字者不可勝數今見陛下寥廓大度同符高祖乃知帝王自有真也帝甚壯之今晉阼雖衰天命未改吾欲立功於河北使卿延譽於江南子其行乎溫曰嶠雖不敏才非昔人明公以桓文之姿建匡立之功豈敢辭命虞預晉書曰嶠字太真太原祁人少標俊清徹英穎顯名為司空劉琨左司馬是時二都傾覆天下大亂琨聞元皇受命中興慨然幽朔志存本朝使嶠奉使嶠喟然對曰嶠雖乏管張之才而明公有桓文之志敢辭不敏以違高旨以左長史奉使勸進累遷驃騎大將軍

溫嶠初為劉琨使來過江于時江左營建始爾綱紀未舉溫新至深有諸慮既詣王丞相陳主上幽越社稷焚滅山陵夷毀之酷有黍離之痛溫忠慨深烈言與泗俱丞相亦與之對泣敘情既畢便深自陳結丞相亦厚相酬納既出懽然言曰江左自有管夷吾此復何憂史記曰管夷吾者潁上人相齊桓公九合諸侯一匡天下語林曰初溫奉使勸進晉王大集賓客見之溫公始入姿形甚陋合坐盡驚既坐陳說九服分崩皇室殄絕晉王君臣莫不歔欷及言天下不可以無主聞者莫不踴躍植髮穿冠王丞相深相付託溫公既見丞相便遊樂不住曰既見管仲天下事無復憂

王敦兄含為光祿勳含別傳曰含字處弘琅邪臨沂人累遷徐州刺史光祿勳與弟敦作逆伏誅敦既逆謀屯據南州含委職奔姑孰鄧粲晉紀曰初王導協贊中興敦有方面之功敦以劉隗為間己舉兵討之故含南奔武昌朝廷始警備也王丞相詣闕謝中興書曰導從兄敦舉兵討劉隗導率子弟二十餘人旦旦到公車泥首謝罪司徒丞相揚州官僚問訊倉卒不知何辭顧司空時為揚州別駕援翰曰王光祿遠避流言明公蒙塵路次羣下不寧不審尊體起居何如

郗太尉拜司空語同坐曰平生意不在多值世故紛紜遂至台鼎朱博翰音實愧於懷漢書曰朱博字子元杜陵人為丞相臨拜延登受策有大聲如鍾鳴上問揚雄李尋對曰洪範所謂鼓妖者也人君不聰空名得進則有無形之聲博後坐事自殺故序傳曰博之翰音鼓妖先作易中孚曰上九翰音登于天貞凶王弼注曰翰高飛也飛者音飛而實不從也

高坐道人不作漢語或問此意簡文曰以簡應對之煩高坐別傳曰和尚胡名尸黎密西域人傳云國王子以國讓弟遂為沙門永嘉中始到此土止於大市中和尚天姿高朗風韻遒邁丞相王公一見奇之以為吾之徒也周僕射領選撫其背而歎曰若選得

此賢令人無恨俄而周侯遇害和尚對其靈坐作胡祝數千言音聲高暢既而揮涕收淚其哀樂廢興皆此類性高簡不學晉語諸公與之言皆因傳譯然神領意得頓在言前塔寺記曰尸黎密冢曰高坐在石子岡常行頭陀卒於梅岡即葬焉晉元帝於冢邊立寺因名高坐

周僕射雍容好儀形詣王公初下車隱數人王公含笑看之既坐傲然嘯詠王公曰卿欲希嵇阮邪答曰何敢近舍明公遠希嵇阮鄧粲晉紀曰伯仁儀容弘偉善於俛仰應答精神足以蔭映數人深自持能致人而未嘗往焉

庾公嘗入佛圖見臥佛涅槃經云如來背痛於雙樹間北首而臥故後之圖繪者爲此象曰此子疲於津梁于時以爲名言

摯瞻曾作四郡太守大將軍戶曹參軍復出作內史摯氏世本曰瞻字景游京兆長安人太常虞兄子也父育涼州刺史瞻少善屬文起家著作郎中朝亂依王敦爲戶曹參軍歷安豐新蔡西陽太守見敦以故壞裘賜老病外部都督瞻諫曰尊裘雖故不宜與小吏敦曰何爲不可瞻時因醉曰若上服皆可用賜貂蟬亦可賜下乎敦曰非喻所引如此不堪二千石瞻曰瞻視去西陽如脫屣耳敦反乃左遷隨郡內史年始二十九嘗別王敦敦謂瞻曰卿年未三十已爲萬石亦太蚤瞻曰方於將軍少爲太蚤比之甘羅已爲太老摯氏世本曰瞻高亮有氣節故以此答敦後知敦有異志建興四年與第五琦據荊州以距敦竟爲所害史記曰甘羅秦相茂之孫也年十二而秦相呂不韋欲使張唐相燕唐不肯行甘羅說而行之又請車五乘以使趙還報秦秦封甘羅爲上卿賜以甘茂田宅

梁國楊氏子九歲甚聰惠孔君平王隱晉書曰孔坦字君平會稽山陰人善春秋有文辯歷太子舍人累遷廷尉卿詣其父父不在乃呼兒出爲設果果有楊梅孔指以示兒曰此是君家果兒應聲答曰未聞孔雀是夫子家禽

孔廷尉以裘與從弟沈孔氏譜曰沈字德度會稽山陰人祖父弈全椒令父羣鴻臚卿沈至琅邪王文學沈辭不受廷尉曰晏平仲之儉祠其先人豚肩不掩豆猶狐裘數十年劉向別錄曰晏平仲名嬰東萊夷維人事齊靈公莊公以節儉力行重於齊禮記曰晏平仲祀其先人豚肩不掩豆君子以爲儉也又曰晏子一狐裘三十年晏子焉知禮注豚俎實也豆徑尺言併豚之兩肩不能掩豆喻少也卿復何辭此於是受而服之

佛圖澄與諸石遊澄別傳曰道人佛圖澄不知何出於燉煌好道出家爲沙門尚永嘉中至洛陽值京師有難潛遁草澤間石勒雄異好殺害因勒大將軍郭默略見勒以麻油塗掌占吉凶數百里外聽浮圖鈴聲逆知禍福勒甚敬信之虎即位亦師澄號大和尚自知終日開棺無屍唯袈裟法服在焉林公曰澄以石虎爲海鷗鳥趙書曰虎字季龍勒從弟也征伐每斬將搴旗勒死誅勒諸兒襲位莊子曰海上之人好鷗者每日之海上從鷗游鷗之至者數百而不止其父曰吾聞鷗鳥從汝游取來玩之明日之海上鷗舞而不下

謝仁祖年八歲謝豫章鯤子別見將送客爾時語已神悟自參上流諸人咸共歎之曰年少一坐之顏回仁祖曰坐無尼父焉別顏回晉陽秋曰謝尚字仁祖陳郡人鯤之子也齠齔喪兄哀慟過人及遭父喪溫嶠唁之尚號叫極哀既而收涕告訴有異常童嶠奇之由是知名仕至鎮西將軍豫州刺史

陶公疾篤都無獻替之言朝士以爲恨陶氏敘曰侃字士衡其先鄱陽人後徙尋陽侃少有遠槩綱維宇宙之志察孝廉入洛司空張華見而謂曰後來匡主寧民君其人也劉弘鎮沔南爲長史謂侃曰昔吾爲羊太傅參佐見語云君後當居身處今相觀亦復然矣果遷湘廣荊三州刺史加羽葆鼓吹封長沙郡公大將軍贊拜不名劍履上殿進太尉贈大司馬諡桓公按王隱晉書載侃臨終表曰臣少長孤寒始願有限過蒙先朝歷世異恩臣年垂八十位極人臣啓手啓足當復何恨但以餘寇未誅山陵未復所以憤慨兼懷唯此而已猶冀犬馬之齒尚可少延欲爲陛下北吞石虎西誅李雄勢遂不振良圖永息臨書振腕涕泗橫流伏願遴選代人使必得良才足以奉宣王猷遵成志業則雖死之日猶生之年有表若此非無獻替仁祖聞之曰時無豎刁故不貽陶公話言呂氏春秋曰管仲病桓公問曰仲父如不諱誰代子相者豎刁何如管仲曰自宮以事君非人情必不可用後果亂齊時賢以爲德音

竺法深在簡文坐劉尹問道人何以游朱門答曰君自見其朱門貧道如游蓬戶高逸沙門傳曰法師居會稽皇帝重其風德遣

使迎焉法師暫出應命司徒會稽王天性虛澹與法師結殷勤之歡師雖升履丹墀出入朱邸泯然曠達不異蓬宇也或云卞令別見

孫盛為庾公記室參軍中興書曰盛字安國太原中都人博學強識歷著作郎劉陽令庾亮為荊州以為征西主簿累遷祕書監從獵將其二兒俱行庾公不知忽於獵場見齊莊時年七八歲庾謂曰君亦復來邪應聲荅曰所謂無小無大從公于邁

孫齊由齊莊二人小時詣庾公公問齊由何字荅曰字齊由公曰欲何齊邪曰齊許由晉百官名曰孫潛字齊由太原人中興書曰潛盛長子也豫章太守殷仲堪下討王國寶潛時在郡逼為咨議參軍固辭不就遂以憂卒齊莊何字荅曰字齊莊公曰欲何齊曰齊莊周公曰何不慕仲尼而慕莊周對曰聖人生知故難企慕庾公大喜小兒對孫放別傳曰放字齊莊監君次子也年八歲太尉庾公召見之放清秀欲觀試乃授紙筆令書放便自疏名字公題後問之曰為欲慕莊周邪放書荅曰意欲慕之公曰何故不慕仲尼而慕莊周放曰仲尼生而知之非希企所及至於莊周是其次者故慕耳公謂賓客曰王輔嗣應荅恐不能勝之卒長沙王相

張玄之顧敷是顧和中外孫皆少而聰惠和並知之而常謂顧勝親重偏至張頗不厭敷別見續晉陽秋曰張玄之字祖希吳郡太守澄之孫也少以學顯歷吏部尚書出為冠軍將軍吳興太守會稽內史謝玄同時之郡論者以為南北之望玄之名亞謝玄時亦稱南北二玄卒於郡于時張年九歲顧年七歲和與俱至寺中見佛般泥洹像弟子有泣者有不泣者和以問二孫玄謂被親故泣不被親故不泣敷曰不然當由忘情故不泣不能忘情故泣大智度論曰佛在陰菴羅雙樹間入般涅槃臥北首大地震動諸三學人僉然不樂郁伊交涕諸無學人但念諸法一切無常

庾法暢造庾太尉握麈尾至佳公曰此至佳那得在法暢曰廉者不求貪者不與故得在耳法暢氏族所出未詳法暢著人物論自敘其美云悟銳有神才辭通辯

庾穉恭為荊州庾翼別傳曰翼字穉恭潁川鄢陵人也少有大度時論以經略許之兄太尉亮薨朝議推才乃以翼都督七州進征南將軍荊州刺史以毛扇上武帝武帝疑是故物傅咸羽扇賦序曰昔吳人直截鳥翼而搖之風不減方圓二扇而功無加然中國莫有生意者滅吳之後翕然貴之無人不用按庾以自羽扇獻武帝帝嫌其非新反之不聞翼也侍中劉劭曰文字志曰劭字彥祖彭城叢亭人祖訥司隸校尉父松成皋令劭博識好學多藝能善草隸初仕領軍參軍太傅出東劭謂京洛必危乃單馬奔揚州歷侍中豫章太守柏梁雲構工匠先居其下管弦繁奏鍾夔先聽其音鍾鍾期也夔舜樂正穉恭上扇以好不以新庾後聞之曰此人宜在帝左右

何驃騎亡後何充別見徵褚公入既至石頭王長史劉尹同詣褚褚曰真長何以處我真長顧王曰此子能言褚因視王王曰國自有周公晉陽秋曰充之卒議者謂太后父裒宜秉朝政裒自丹徒入朝吏部尚書劉遐勸裒曰會稽王令德國之周公也足下宜以大政付之裒長史王胡之亦勸歸藩於是固辭歸京

桓公北征經金城見前為琅邪時種柳皆已十圍慨然曰木猶如此人何以堪攀枝執條泫然流淚桓溫別傳曰溫字元子譙國龍亢人漢五更桓榮後也父彝有識鑒溫少有豪邁風氣為溫嶠所知累遷琅邪內史進征西大將軍鎮西夏時逆胡未誅餘燼假息溫親勒郡卒建旗致討清蕩伊洛展敬園陵豈謚宣武侯

簡文作撫軍時嘗與桓宣武俱入朝更相讓在前宣武不得已而先之因曰伯也執殳為王前驅衛詩也殳長一丈二尺無刃簡文曰所謂無小無大從公于邁

顧悅與簡文同年而髮蚤白中興書曰悅字君叔晉陵人初為殷浩揚州別駕浩卒上疏理浩或諫以浩為太宗所廢必不依許悅固爭之浩果得申物論稱之後至尚書左丞簡文曰卿何以先白對曰蒲柳之姿望秋而落松柏之質經霜彌茂顧凱之為父傳曰君以直道陵遲於世入見王王髮無二毛而君已斑白問君年乃曰卿何偏蚤白君曰松柏之姿經霜猶茂臣蒲柳之質望秋先零受命之異也王稱善久之

桓公入峽絕壁天懸騰波迅急晉陽秋曰溫以永和二年率所領七千餘人伐蜀拜表輒行迺歎曰既爲忠臣不得爲孝子如何漢書曰王陽爲益州刺史行部至邛僰九折坂歎曰奉先人遺體奈何數乘此險以病去官後王尊爲刺史至其坂問吏曰此非王陽所畏之道邪吏曰是叱其馭曰驅之王陽爲孝子王尊爲忠臣

初熒惑入太微尋廢海西晉陽秋曰泰和六年閏十月熒惑守太微端門十一月大司馬桓溫廢帝爲海西公晉安帝紀曰桓溫於枋頭奔敗知民望之去也乃屠袁真於壽陽既而謂郗超曰足以雪枋頭之恥乎超曰未厭有識之情也公六十之年敗於大舉不建高世之勳未足以鎮厭民望因說溫以廢立之事時溫夙有此謀深納超言遂廢海西簡文登阼復入太微帝惡之徐廣晉紀曰咸安元年十二月熒惑逆行入太微至二年七月猶在焉帝懲海西之事心甚憂之時郗超爲中書在直中興書曰超字景興高平人司空愔之子也少而卓舉不羈有曠世之度累遷中書郎司徒左長史引超入曰天命脩短故非所計政當無復近日事不超曰大司馬方將外固封疆內鎮社稷必無若此之慮臣爲陛下以百口保之帝因誦庾仲初詩庾闡從征詩也曰志士痛朝危忠臣哀主辱聲甚悽厲郗受假還東帝曰致意尊公家國之事遂至於此由是身不能以道匡衞思患預防愧歎之深言何能喻因泣下流襟續晉陽秋曰帝外壓彊臣憂憤不得志在位二年而崩

簡文在暗室中坐召宣武宣武至問上何在簡文曰某在斯時人以爲能論語曰師冕見及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯某在斯注歷告坐中人也

簡文入華林園顧謂左右曰會心處不必在遠翳然林水便自有濠濮閒想也濠濮二水名也莊子曰莊子與惠子游濠梁水上莊子曰儵魚出游從容是魚樂也惠子曰子非魚安知魚之樂邪莊子曰子非我安知我不知魚之樂也莊周釣於濮水楚王使二大夫造焉曰願以境內累莊子莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜者死已三千年矣巾笥而藏於廟此寧曳尾於塗中寧留骨而貴乎二大夫曰寧曳尾於塗中莊子曰往矣吾亦寧曳尾於塗中覺鳥獸禽魚自來親人

謝太傅語王右軍曰中年傷於哀樂與親友別輒作數日惡王曰文字志曰王羲之字逸少琅邪臨沂人父曠淮南太守羲之少朗拔爲叔父廙所賞善草隸累遷江州刺史右軍將軍會稽內史年在桑榆自然至此正賴絲竹陶寫恆恐兒輩覺損欣樂之趣

支道林常養數匹馬或言道人畜馬不韻支曰貧道重其神駿高逸沙門傳曰支遁字道林河內林慮人或曰陳留人本姓關氏少而任心獨往風期高亮家世奉法嘗於餘杭山沈思道行泠然獨暢年二十五始釋形入道年五十三終於洛陽

劉尹與桓宣武共聽講禮記桓云時有入心處便覺咫尺玄門劉曰此未關至極自是金華殿之語漢書敘傳曰班伯少受詩於師丹大將軍王鳳薦伯宜勸學召見宴暱拜爲中常侍時上方向學鄭寬中張禹朝夕入說尚書論語於金華殿詔伯受之

羊秉爲撫軍參軍少亡有令譽夏侯孝若爲之敘極相讚悼羊秉敘曰秉字長達太山平陽人漢南陽太守續曾孫大父魏郡府君卿車騎掾元子也府君夫人鄭氏無子乃養秉齠齔而佳小心敬慎十歲而鄭夫人薨秉思容盡哀俄而公府掾及夫人並卒秉羣從父率禮相承人不間其親雍雍如也仕參撫軍將軍事將奮千里之足揮沖天之翼惜乎春秋三十有二而卒昔罕虎死子產以爲無與爲善自夫子之沒有子產之歎矣亡後有子男又不育是何行善而禍之繁也豈非司馬生之所惑歟羊權爲黃門侍郎侍簡文坐帝問曰夏侯湛別見作羊秉敘絕可想是卿何物有後不羊氏譜曰權字道輿徐州刺史悅之子也仕至尚書左丞權潸然對曰亡伯令問夙彰而無有繼嗣雖名播天聽然胤絕聖世帝嗟慨久之

王長史與劉真長別後相見王長史別傳曰濛字仲祖太原晉陽人其先出自周室經漢魏世爲大族祖父佐北軍中侯父訥葉令濛神氣清韶年十餘歲放邁不羣弱冠檢尚風流雅正外絕榮競內寡私欲辟司徒掾中書郎以后父贈光祿大夫王謂劉曰卿更長進答曰此若天之自高耳語林曰仲祖語真長曰卿近大進劉曰卿仰看邪王問何意劉曰不爾何由測天之高也

劉尹云人想王荆產佳此想長松下當有清風耳荆產

王微小字也王氏譜曰微字幼仁瑯邪人祖父乂平北將軍父澄荊州刺史微歷尚書郎右軍司馬

王仲祖聞蠻語不解茫然曰若使介葛盧來朝故當不昧此語春秋傳曰介葛盧來朝魯聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其音云問之而信杜預注曰介東夷國葛盧其君名也

劉真長為丹陽尹許玄度出都就劉宿續晉陽秋曰許詢字玄度高陽人魏中領軍允玄孫總角秀惠衆稱神童長而風情簡素司徒掾辟不就蚤卒牀帷新麗飲食豐甘許曰若保全此處殊勝東山劉曰卿若知吉凶由人吾安得不保此春秋傳曰吉凶無門唯人所召王逸少在坐曰令巢許遇稷契當無此言二人並有愧色

王右軍與謝太傅共登冶城揚州記曰冶城吳時鼓鑄之所吳平猶不廢王茂弘所治也謝悠然遠想有高世之志王謂謝曰夏禹勤王手足胼胝帝王世紀曰禹治洪水手足胼胝世傳禹病偏枯足不相過今稱禹步是也文王旰食日不暇給尚書曰文王自朝至于日昃不遑暇食今四郊多壘禮記曰四郊多壘卿大夫之辱也宜人人自效而虛談廢務浮文妨要恐非當今所宜謝荅曰秦任商鞅二世而亡戰國策曰衛商鞅諸庶孽子名鞅姓公孫氏少好刑名學為秦孝公相封於商豈清言致患邪

謝太傅寒雪日內集與兒女講論文義俄而雪驟公欣然曰白雪紛紛何所似兄子胡兒曰胡兒謝朗小字也續晉陽秋曰朗字長度安次兄據之長子安蚤知之文義豔發名亞於玄仕至東陽太守撒鹽空中差可擬兄女曰未若柳絮因風起公大笑樂即公大兄無弈女左將軍王凝之妻也王氏譜曰凝之字叔平右將軍羲之第二子也歷江州刺史左將軍會稽內史晉安帝紀曰凝之事五斗米道孫恩之攻會稽凝之謂民吏曰不須備防吾已請大道許遣鬼兵相助賊自破矣既不設備遂為恩所害婦人集曰謝夫人名道蘊有文才所著詩賦誄頌傳於世

王中郎令伏玄度習鑿齒王中郎傳曰坦之字文度太原晉陽人祖東海太守承清淡平遠父述貞貴簡正坦之器度淳深孝友天至譽輯朝野標的當時累遷侍中中書令領北中郎將徐兗二州刺史中興書曰伏滔字玄度平昌安丘人少有才學舉秀才大司馬桓溫參軍領大著作掌國史游擊將軍卒書鑿齒字彥威襄陽人少以文稱善尺牘桓溫在荊州辟為從事歷治中別駕遷滎陽太守論青楚人物滔集載其論略曰滔以春秋時鮑叔管仲隰朋召忽輪扁甯戚麥丘人逢丑父晏嬰涓子戰國時公羊高孟軻鄒衍田單荀卿鄒奭莒大夫田子方檀子魯連淳于髡盼子田光顏歜黔子於陵仲子王叔卽墨大夫前漢時伏徵君終軍東郭先生叔孫通萬石君東方朔安期先生後漢時大司徒伏三老江革逢萌禽慶承幼子徐防薛方鄭康成周孟玉劉祖榮臨孝存侍其元矩孫寶碩劉仲謀劉公山王儀伯郎宗禰正平劉成國魏時管幼安邴根矩華子魚徐偉長任昭先伏高陽此皆青士有才德者也鑿齒以神農生於黔中邵南詠其美化春秋稱其多才漢廣之風不同雞鳴之篇子文叔敖羞與管晏比德接輿之歌鳳兮漁父之詠滄浪漢陰丈人之折子貢市南宜僚屠羊說之不為利回魯仲連不及老萊夫妻田光之於屈原鄧禹卓茂無敵於天下管幼安不勝龐公龐士元不推華子魚何鄧二尚書獨步於魏朝樂令無對於晉世昔伏羲葬南郡少昊葬於魯舜葬零陵比其人則準的如此論其土則聖之所考其風則詩人之所歌尋其事則未有赤眉黃巾之賊此何如青州邪滔與相往反鑿齒無以對也臨成以示韓康伯康伯都無言王曰何故不言韓曰無可無不可馬融注論語曰唯義所在

劉尹云清風朗月輒思玄度晉中興士人書曰許珣能清言于時士人皆欽慕仰愛之

荀中郎在京口晉陽秋曰荀羨字令則潁川人光祿大夫崧之子也清和有識裁少以主壻為駙馬都尉是時殷浩參謀百揆引羨為援頻遷義興吳郡超授北中郎將徐州刺史以蕃屏焉中興書曰羨年二十八出為徐兗二州中興方伯之少未有若羨者也登北固望海云南徐州記曰城西北有別嶺入江三面臨水高數十丈號曰北固雖未覩三山便自使人有凌雲意若秦漢之君必當褰裳濡足史記封禪書曰蓬萊方丈瀛洲此三山世傳在海中去人不遠嘗有至者言諸仙人不死藥在焉黃金白銀為宮闕草物禽獸盡白望之如雲及至反居水下欲到卽風引船而去終莫能至秦始皇登會稽並海上冀遇三神山之奇藥漢武帝既封泰山無風雨變至方士更言蓬萊諸藥可得於是上欣然東至海冀獲蓬萊者

謝公云賢聖去人其間亦邇子姪未之許公歎曰若郗超聞此語必不至河漢超別傳曰超精於理義沙門支道林以為一時之俊

莊子曰肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不反怪怖其言猶河漢而無極也

支公好鶴住剡東岇山支公書曰山去會稽二百里有人遺其雙鶴少時翅長欲飛支意惜之乃鎩其翮鶴軒翥不復能飛乃反顧翅垂頭視之如有懊喪意林曰既有陵霄之姿何肯為人作耳目近玩養令翮成置使飛去

謝中郎經曲阿後湖問左右此是何水中興書曰謝萬字萬石太傅安弟也才氣高俊蚤知名歷吏部西中郎將豫州刺史散騎常侍荅曰曲阿湖太康地記曰曲阿本名雲陽秦始皇以有王氣鑿北阬山以敗其勢截其直道使其阿曲故曰曲阿也吳還為雲陽今復名曲阿謝曰故當淵注渟著納而不流

晉武帝每餉山濤恆少謝太傅安也以問子弟車騎玄也荅曰當由欲者不多而使與者忘少謝車騎家傳曰玄字幼度鎮西弈第三子也神理明俊善微言叔父太傅嘗與子姪燕集問武帝任山公以三事任以官人至於賜予不過斤合當有旨不玄荅有辭致也

謝胡兒語庾道季道季庾龢小字也徐廣晉紀曰龢字道季太尉亮子也風情率悟以文談致稱於時歷仕至丹陽尹兼中領軍諸人莫當就卿談可堅城壘庾曰若文度來我以偏師待之康伯來濟河焚舟春秋傳曰秦伯伐晉濟河焚舟杜預曰示必死

李弘度常歎不被遇中興書曰李充字弘度江夏鄳人也祖康父矩皆有美名充初辟丞相掾記室參軍以貧求剡縣遷大著作中書郎殷揚州殷浩別見知其家貧問君能屈志百里不李荅曰北門之歎久已上聞衛詩北門刺仕不得志也窮猿奔林豈暇擇木遂授剡縣

王司州至吳興印渚中看王胡之別傳曰胡之字脩齡琅邪臨沂人王廙之子也歷吳興太守徵侍中丹陽尹祕書監並不就拜使持節都督司州諸軍事西中郎將司州刺史吳興記曰於潛縣東七十里有印渚傍有白石山峻壁四十丈印渚蓋衆溪之下流也印渚已上至縣悉石瀨惡道不可行船印渚已下水道無險故行旅集焉歎曰非唯使人情開滌亦覺日月清朗

謝萬作豫州都督新拜當西之都邑相送累日謝疲頓於是高侍中往中興書曰高崧字茂琰廣陵人父悝光祿大夫崧少好學善史傳累還吏部郎侍中以公累免官徑就謝坐因問卿今仗節方州當疆理西蕃何以為政謝粗道其意高便為謝道形勢作數百語謝遂起坐高去後謝追曰阿酃故麤有才具阿酃崧小字也謝因此得終坐

袁彥伯為謝安南司馬安南謝奉別見都下諸人送至瀨鄉將別既自悽惘歎曰江山遼落居然有萬里之勢續晉陽秋曰袁宏字彥伯陳郡人魏郎中令煥六世孫也祖猷侍中父勗臨汝令宏起家建威參軍安南司馬記室太傅謝安賞宏機捷辯速自吏部郎出為東陽郡乃祖之於冶亭時賢皆集安欲卒迫試之執手將別顧左右取一扇而贈之宏應聲荅曰輒當奉揚仁風慰彼黎庶合坐歎其要捷性直亮故位不顯也在郡卒

孫綽賦遂初築室畎川自言見止足之分中興書曰綽字興公太原中都人少以文稱歷太學博士大著作散騎常侍遂初賦敘曰余少慕老莊之道仰其風流久矣卻感於陵賢妻之言悵然悟之乃經始東山建五畝之宅帶長阜倚茂林孰與坐華幕擊鍾鼓者同年而語之其樂哉齋前種一株松恆自手壅治之高世遠時亦鄰居世遠高柔字也別見語孫曰松樹子非不楚楚可憐但永無棟梁用耳孫曰楓柳雖合抱亦何所施

桓征西治江陵城甚麗盛弘之荊州記曰荊州城臨漢江臨江王所治王被徵出城北門而車軸折父老泣曰吾王去不還矣從此不開北門會賓僚出江津望之云若能目此城者有賞顧長康時為客在坐目曰遙望層城丹樓如霞桓即賞以二婢

王子敬語王孝伯曰羊叔子自復佳耳然亦何與人事晉諸公贊曰羊祜字叔子太山平陽人也世長吏二千石至祜九世以清德稱為兒時遊汶濱有行父止而觀焉歎息曰處士大好相善為之未六十當有重功於天下卽富貴無相忘遂去莫知所在累遷都督荊州諸軍事自在南夏吳人說服稱曰羊公莫敢名者南州人聞公喪號哭罷市故不如

銅雀臺上妓。魏武遺令曰：以吾妾與妓人皆著銅雀臺上，施六尺牀繐帷，月朝十五日輒使向帳作伎。

林公見東陽長山曰：何其坦迤。會稽土地志曰：山靡迤而長，縣因山得名。

顧長康從會稽還，人問山川之美，顧云：千巖競秀，萬壑爭流，草木蒙籠其上，若雲興霞蔚。丘淵之文章錄曰：顧愷之字長康，晉陵人。父悅，尚書左丞。愷之義熙初為散騎常侍。

簡文崩，孝武年十餘歲立，至暝不臨。宋明帝文章志曰：孝武皇帝諱昌明，簡文第三子也。初，簡文觀讖書曰：晉氏阼盡昌明。及帝誕育，東方始明，故因生時以為諱，而相與忘告。簡文問之，乃以諱對。簡文流涕曰：不意我家昌明便出。帝聰惠，推賢任才，年三十五崩。左右啓依常應臨，帝曰：哀至則哭，何常之有。

孝武將講孝經，謝公兄弟與諸人私庭講習。續晉陽秋曰：寧康三年九月九日，帝講孝經，僕射謝安侍坐，吏部尚書陸納兼侍中，卞耽讀，黃門侍郎謝石、吏部郎袁宏兼執經，中書郎車胤、丹陽尹王混摘句。車武子難苦問謝，謂袁羊曰：車胤別見。不問則德音有遺，多問則重勞二謝。袁羊，袁喬小字也。袁氏家傳曰：喬字彥升，陳郡人。父瓌，光祿大夫。喬歷尚書郎、江夏相，從桓溫平蜀，封湘西伯、益州刺史。袁曰：必無此嫌。車曰：何以知爾？袁曰：何嘗見明鏡疲於屢照，清流憚於惠風。

王子敬云：從山陰道上行，會稽土地志曰：邑在山陰，故以名焉。山川自相映發，使人應接不暇。若秋冬之際，尤難為懷。會稽郡記曰：會稽境特多名山水，峯崿隆峻，吐納雲霧，松栝楓柏，擢榦竦條，潭壑鏡徹，清流寫注。王子敬見之曰：山水之美，使人應接不暇。

謝太傅問諸子姪：子弟亦何預人事，而正欲使其佳？諸人莫有言者，車騎答曰：謝玄。譬如芝蘭玉樹，欲使其生於階庭耳。

道壹道人好整飾音辭，王珣遊嚴陵瀨詩敘曰：道壹姓竺氏，名德。沙門題目曰：道壹文鋒富贍。孫綽為之贊曰：馳騁遊說，言固不虛。唯茲壹公，綽然有餘。譬若春圃，載芬載敷。條柯猗蔚，枝榦扶疏。從都下還東山，經吳中。已而會雪下，未甚寒。諸道人問在道所經，壹公曰：風霜固所不論，乃先集其慘澹；郊邑正自飄瞥，林岫便已皓然。

張天錫為涼州刺史，稱制西隅。既為苻堅所禽，用為侍中。後於壽陽俱敗，至都，張資涼州記曰：天錫字公純嘏，安定烏氏人，張耳後也。曾祖軌，永嘉中為涼州刺史，值京師大亂，遂據涼土。天錫篡位，自立為涼州牧。苻堅使將姚萇攻沒涼州，天錫歸長安，堅以為侍中、比部尚書、歸義侯。從堅至壽陽，堅軍敗，遂南歸，拜散騎常侍、西平公。中興書曰：天錫後以貧拜廬江太守，薨，贈侍中。為孝武所器。每入言論，無不竟日。頗有嫉己者，於坐問張：北方何物可貴？張曰：桑椹甘香，鴟鴞革響，魯頌曰：翩彼飛鴞，集于泮林。食我桑椹，懷我好音。淳酪養性，人無嫉心。西河舊事曰：河西牛羊肥，酪過精好。但寫酪置革上，都不解散也。

顧長康拜桓宣武墓，作詩云：山崩溟海竭，魚鳥將何依。宋明帝文章志曰：愷之為桓溫參軍，甚被親暱。人問之曰：卿憑重桓乃爾，哭之狀其可見乎？顧曰：鼻如廣莫長風，眼如懸河決溜。春秋考異郵曰：距不周風四十五日，廣莫風至。廣莫者，精大備也。蓋北風也。一曰寒風。或曰：聲如震雷破山，淚如傾河注海。

毛伯成既負其才氣，常稱：寧為蘭摧玉折，不作蕭敷艾榮。征西寮屬名曰：毛玄字伯成，潁川人，仕至征西行軍參軍。

范甯作豫章，中興書曰：甯字武子，慎陽縣人。博學通覽，累遷中書郎、豫章太守。八日請佛有板，眾僧疑或欲作答。有小沙彌在坐末曰：世尊默然，則為許可。眾從其義。

司馬太傅齋中夜坐，孝文王傳曰：王諱道子，簡文皇帝第五子也。封會稽王，領司徒、揚州刺史，進太傅，為桓玄所害，贈丞相。于時天月明淨，都無纖翳，太傅歎以為佳。謝景重在坐，續晉陽秋曰：謝重字景重，陳郡人。父朗，東陽太守。重明秀有才，會終驃騎長史。答曰：意謂乃不如微雲點綴。太傅因戲謝曰：卿居心不淨，乃復强欲滓穢太清邪？

王中郎甚愛張天錫。問之曰。卿觀過江諸人。經緯江左。軌轍有何偉異。後來之彥。復何如中原。張曰。研求幽邃。自王何以還。因時脩制。荀樂之風。荀顗荀勖脩定法制樂則未聞。王曰。卿知見有餘。何故爲苻堅所制。張資涼州記曰。天錫明鑒穎發。英聲少著。荅曰。陽消陰息。故天步屯蹇。否剝成象。豈足多譏。

謝景重女適王孝伯兒。二門公甚相愛美。謝女譜曰。重女月鏡。適王恭子愔之。謝爲太傅長史。被彈。王卽取作長史。帶晉陵郡。太傅已構嫌孝伯。不欲使其得謝。還取作咨議。外示縶維。而實以乖閒之。及孝伯敗後。太傅繞東府城行散。丹陽記曰。東府城西有簡文爲會稽王時第。東則孝文王道子府。道子領揚州。仍住先舍。故俗稱東府。僚屬悉在南門要望候拜。時謂謝曰。阿甯異謀。阿甯。王恭小字也。云是卿爲其計。謝曾無懼色。斂笏對曰。樂彥輔有言。豈以五男易一女。太傅善其對。因舉酒勸之曰。故自佳。故自佳。

桓玄義興還後。見司馬太傅。太傅已醉。坐上多客。問人云。桓溫來欲作賊。如何。晉安帝紀曰。溫在姑孰。諷朝廷求九錫。謝安使吏部郎袁宏具其草。以示僕射王彪之。彪之作色曰。丈夫豈可以此事語人邪。安徐問其計。彪之曰。聞其疾已篤。且可緩其事。安從之。故不行。桓玄伏不得起。謝景重時爲長史。舉板荅曰。故宣武公黜昏暗。登聖明。功超伊霍。紛紜之議。裁之聖鑒。太傅曰。我知。我知。卽舉酒云。桓義興勸卿酒。桓出謝過。檀道鸞論之曰。道子可謂易於由言。謝重能解紛紜矣。

宣武移鎭南州。制街衢平直。人謂王東亭曰。王司徒傳曰。王珣字元琳。丞相導之孫。領軍洽之子也。少以清秀稱。大司馬桓溫辟爲主簿。從討袁真。封交趾望海縣東亭侯。累遷尚書左僕射。領選。進尚書令。丞相初營建康。無所因承。而制置紆曲。方此爲劣。晉陽秋曰。蘇峻既誅。大事克平。之後。都邑殘荒。溫嶠議徙都豫章。以卽豐全。朝士及三吳豪傑。謂可遷都會稽。王導獨謂不宜遷都。建業往之秣陵。古者既有帝王所治之表。又孫仲謀。劉玄德俱謂是王者之宅。今雖凋殘。宜修勞來旋定之道。鎭靜羣情。且百堵皆作。何患不克復乎。終至康寧。導之策也。東亭曰。此丞相乃所以爲巧。江左地促。不如中國。若使阡陌條暢。則一覽而盡。故紆餘委曲。若不可測。

桓玄詣殷荊州。殷在妾房晝眠。左右辭不之通。桓後言及此事。殷云。初不眠。縱有此。豈不以賢賢易色也。孔安國注論語曰。言以好色之心好賢人則善。

桓玄問羊孚。羊氏譜曰。孚字子道。泰山人。祖楷。尚書郎。父綏。中書郎。孚歷太學博士。州別駕。太尉參軍。年四十六卒。何以共重吳聲。羊曰。當以其妖而浮。

謝混問羊孚。何以器舉瑚璉。晉安帝紀曰。混字叔源。陳郡人。司空琰少子也。文學砥礪立名。累遷中書令。尚書左僕射。坐黨劉毅伏誅。論語。子貢問曰。賜也何如。子曰。汝器也。曰。何器也。曰。瑚璉。鄭玄注曰。瑚璉。黍稷器。夏曰瑚。殷曰璉。羊曰。故當以爲接神之器。

桓玄既篡位後。御牀微陷。羣臣失色。侍中殷仲文進曰。續晉陽秋曰。仲文字仲文。陳郡人。祖融。太常。父康。吳興太守。仲文聞玄平京邑。棄郡投焉。玄甚說之。引爲咨議參軍。時王謐見禮而不親。卞範之被親而少禮。其寵遇隆重。兼於王卞矣。及玄篡位。以佐命親貴。厚自封崇。輿馬器服。窮極綺麗。後房妓妾數十。絲竹不絕音。性甚貪吝。多納賄賂。家累千金。常若不足。玄既敗。先投義軍。累遷侍中。尚書。以罪伏誅。當由聖德淵重。厚地所以不能載。時人善之。

桓玄既篡位。將改置直館。問左右。虎賁中郎省應在何處。有人荅曰。無省。當時殊忤旨。問何以知無。荅曰。潘岳秋興賦敘曰。余兼虎賁中郎將。寓直散騎之省。岳別見。其賦敘曰。晉十有四年。余年三十二。始見二毛。以太尉掾兼虎賁中郎將。寓直散騎之省。高閣連雲。陽景罕曜。僕野人也。猥廁朝列。譬猶池魚籠鳥。有江湖山藪之思。於是染翰操紙。慨然而賦。于時秋至。故以秋興命篇。玄咨嗟稱善。劉謙之晉紀曰。玄欲復虎賁中郎將。疑應直與不。訪之僚佐。咸莫能定。參軍劉簡之對曰。昔潘岳秋興賦敘云。余兼虎賁中郎將。寓直于散騎之省。以此言之。是應直也。

玄權然從之此語微異又荅者未知姓名故詳載之

謝靈運好戴曲柄笠丘淵之新集錄曰靈運陳郡陽夏人祖玄車騎將軍父渙祕書郎靈運歷祕書監侍中臨川內史以罪伏誅孔隱士謂曰卿欲希心高遠何不能遺曲蓋之貌宋書曰孔淳之字彥深魯國人少以辭榮就約徵聘無所就元嘉初散騎郎徵不到隱上虞山謝荅曰將不畏影者未能忘懷莊子云漁父謂孔子曰人有畏影惡跡而去之走者舉足逾數而跡逾多走逾疾而影不離自以尚遲疾走不休絕力而死不知處陰以休影處靜以息跡愚亦甚矣子脩心守真還以物與人則無異矣不脩身而求之人不亦外事者乎

世說新語卷上之上

世說新語卷上之下

宋　臨川王義慶　撰

梁　劉孝標　注

政事第三

陳仲弓爲太丘長時吏有詐稱母病求假事覺收之令吏殺焉主簿請付獄考衆姦仲弓曰欺君不忠病母不孝不忠不孝其罪莫大考求衆姦豈復過此陳寔已別見

陳仲弓爲太丘長有劫賊殺財主主者捕之未至發所道聞民有在草不起子者回車往治之主簿曰賊大宜先按討仲弓曰盜殺財主何如骨肉相殘按後漢時賈彪有此事不聞寔也

陳元方年十一時陳紀已見候袁公袁公問曰賢家君在太丘遠近稱之何所履行元方曰老父在太丘彊者綏之以德弱者撫之以仁恣其所安久而益敬袁宏漢紀曰寔爲太丘其政不嚴而治百姓敬之袁公曰孤往者嘗爲鄴令正行此事不知卿家君法孤孤法卿父檢衆漢書袁氏諸公未知誰爲鄴令元方曰周公孔子異世而出周旋動靜萬里如一周公不師孔子孔子亦不師周公故闕其文以待通識者

賀太傅作吳郡初不出門吳中諸強族輕之乃題府門云會稽雞不能啼環濟吳紀曰賀邵字興伯會稽山陰人祖齊父景並歷美官邵歷散騎常侍出爲吳郡太守後遷太子太傅賀聞故出行至門反顧索筆足之曰不可啼殺吳兒於是至諸屯邸檢校諸顧陸役使官兵及藏逋亡悉以事言上罪者甚衆陸抗時爲江陵都督吳錄曰抗字幼節吳郡人丞相遜子孫策外孫也爲江陵都督累遷大司馬荊州牧故下請孫皓然後得釋

山公以器重朝望年踰七十猶知管時任虞預晉書曰山濤字巨源河內懷人祖本郡孝廉父曜宛句令濤蚤孤而貧少有器量宿士猶不慢之年十七宗人謂宣帝曰濤當與景文共綱紀天下者也帝戲曰卿小族那得此快人邪好莊老與嵇康善爲河內從事與石鑒共傳宿濤夜起蹋鑒曰今何等時而眠也知太傅臥何意鑒曰宰相三日不朝與尺一令歸第君何慮焉濤曰咄石生無事馬蹄閒也投傳而去果有曹爽事遂隱身不交世務累遷吏部尚書僕射太子少傅司徒年七十九薨諡康侯貴勝年少若和裴王之徒並共宗詠有署閣柱曰閣東有大牛和嶠鞅裴楷鞦王濟剔嬲不得休王隱晉書曰初濤領吏部潘岳內非之密爲作謠曰閣東有大牛王濟鞅裴楷鞦和嶠刺促不得休竹林七賢論曰濤之處選非望絕路故貽是言或云潘尼作之文士傳曰尼字正叔滎陽人祖最尚書左丞父滿平原太守並以文學稱尼少有清才文詞溫雅初應州辟終太常卿

賈充初定律令晉諸公贊曰充字公閭襄陵人父逵魏豫州刺史充起家爲尚書郎遷廷尉聽訟稱平晉受禪封魯郡公充有才識明達治體加善刑法由此與散騎常侍裴楷共定科令蠲除密網以爲晉律薨贈太宰與羊祜共咨太傅鄭冲王隱晉書曰冲字文和滎陽開封人有核練才清虛寡欲喜論經史草衣縕袍不以爲憂累遷司徒太保晉受禪進太傅冲曰皋陶嚴明之旨非僕闇懦所探羊曰上意欲令小加弘潤冲乃粗下意續晉陽秋曰初文帝命荀勗賈充裴秀等分定禮儀律令皆先咨鄭冲然後施行也

山司徒前後選殆周遍百官舉無失才凡所題目皆如其言唯用陸亮是詔所用與公意異爭之不從亮亦尋爲賄敗晉諸公贊曰亮字長興河內野王人太常陸乂兄也性高明而率至爲賈充所親待山濤爲左僕射領選濤行業既與充異自以爲世祖所敬選用之事與充咨論充每不得其所欲好事者說充宜授心腹人爲吏部尚書參同選舉若意不齊事不得諧可不召公與選而實得敘所懷充以爲然乃啓亮公忠無私濤以亮將與己異又恐其協情不允累啓亮可爲左丞相非選官才世祖不許濤乃辭疾還家亮在職果不能允坐事免官

嵇康被誅後山公舉康子紹爲祕書丞山公啓事曰詔選祕書丞濤薦曰紹平簡溫敏有文思又曉音當成濟也猶宜先作祕書郎詔曰紹如此便可爲丞不足復爲郎也

晉諸公贊曰康遷事後二十年紹乃爲濤所拔王隱晉書曰時以紹父康被法選官不敢舉年二十八山濤啓用之世祖發詔以爲秘書丞紹咨公出處竹林七賢論曰紹懼不自容將解褐故咨之於濤公曰爲君思之久矣天地四時猶有消息而況人乎王隱晉書曰紹字延祖雅有文才山濤啓武帝云云

王安期爲東海郡名士傳曰王承字安期太原晉陽人父湛汝南太守承沖淡寡欲無所循尚累遷東海內史爲政清靜吏民懷之避亂渡江是時道路寇盜人懷憂懼承每遇艱險處之怡然元皇爲鎮東引爲從事中郎小吏盜池中魚綱紀推之王曰文王之囿與衆共之孟子曰齊宣王問文王之囿方七十里有諸若是其大乎對曰民猶以爲小也王曰寡人之囿方四十里民猶以爲大何邪孟子曰文王之囿芻蕘者往焉與民同之民以爲小不亦宜乎今王之囿殺麋鹿者如殺人罪是以四十里爲穽於國中也民以爲大不亦宜乎池魚復何足惜

王安期作東海郡吏錄一犯夜人來王問何處來云從師家受書還不覺日晚王曰鞭撻甯越以立威名恐非致理之本呂氏春秋曰甯越者中牟鄙人也苦耕稼之勞謂其友曰何爲可以免此苦也其友曰莫如學也學三十歲則可以達矣甯越曰請以十五歲人將休吾不敢休人將臥吾不敢臥學十五歲而爲周威公之師也使吏送令歸家

成帝在石頭晉世譜曰帝諱衍字世根明帝太子年二十二崩任讓在帝前戮侍中鍾雅晉陽秋曰讓樂安人諸任之後隨蘇峻作亂雅別傳曰雅字彥冑頴川長社人魏太傅鍾繇弟仲常曾孫也少有才志累遷至侍中右衛將軍劉超晉陽秋曰超字世踰琅邪人漢成陽景王六世孫封臨沂慈鄉侯遂家焉父徵爲琅邪國上將軍超爲縣小吏稍遷記室掾安東舍人忠清慎密爲中宗所拔自以職在中書絕不與人交關書疏閉門不通賓客家無儋石之儲討王敦有功封零陽伯爲義興太守而受拜及往還朝莫有知者其慎默如此遷右衛大將軍帝泣曰還我侍中讓不奉詔遂斬超雅雅別傳曰蘇峻逼主上幸石頭雅與劉超並侍帝側匡衛與石頭中人密期拔至尊出事覺被害事平之後陶公與讓有舊欲宥之許柳許氏譜曰柳字季祖高陽人祖允魏中領軍父猛吏部郎劉謙之晉紀曰柳妻祖逖子渙女蘇峻招祖約爲逆約遣柳以衆會峻既克京師拜丹陽尹後以罪誅兒思妣者至佳諸公欲全之許氏譜曰永字思妣若全思妣則不得不爲陶全讓於是欲并宥之事奏帝曰讓是殺我侍中者不可宥諸公以少主不可違并斬二人

王丞相拜揚州賓客數百人並加霑接人人有說色唯有臨海一客姓任語林曰任名顒時官在都預王公坐及數胡人爲未洽公因便還到過任邊云君出臨海便無復人任大喜說因過胡人前彈指云蘭闍蘭闍羣胡同笑四坐並懽晉陽秋曰王導接誘應會少有悟者雖疎交常賓一見多輸寫款誠自謂爲導所遇同之舊暱

陸太尉詣王丞相咨事過後輒翻異王公怪其如此後以問陸陸玩別傳曰玩字士瑤吳郡吳人祖瑁父英仕郡有譽玩器量淹雅累遷侍中尚書左僕射尚書令贈太尉陸曰公長民短臨時不知所言既後覺其不可耳

丞相嘗夏月至石頭看庾公庾公正料事丞相云暑可小簡之庾公曰公之遺事天下亦未以爲允殷羨言行曰王公薨後庾冰代相網密刑峻羨時行遇收捕者於途慨然歎曰丙吉問牛喘似不爾嘗從容謂冰曰卿輩自是網目不失皆是小道小善耳至如王公故能行無理事謝安石每歎詠此唱庾赤玉曾問羨王公治何似詎是所長羨曰其餘令績不復稱論然三捉三治三休三敗

丞相末年略不復省事正封籙諾之自歎曰人言我憒憒後人當思此憒憒徐廣歷紀曰導阿衡三世經綸夷險政務寬恕事從簡易故垂遺愛之譽也

陶公性檢厲勤於事晉陽秋曰侃練核庶事勤務稼穡雖戎陳武士皆勸厲之有奉饋者皆問其所由若力役所致懽喜慰賜若他所得則呵辱還之是以軍民勤於農稼家給人足性纖密好問頗類趙廣漢嘗課營種柳都尉夏施盜拔武昌郡西門所種侃後自出駐車施門問此是武昌西門柳何以盜之施惶怖首伏三軍稱其明察侃勤而整自強不息又好督勸於人常云民生在勤大禹聖人猶惜寸陰至於凡俗當惜分陰豈可遊逸生無益於時死無聞於後是自棄也又老莊浮華非先王之法

言而不敢行君子當正其衣冠攝以威儀何有亂頭養望自謂宏達邪中興書曰侃嘗檢校佐吏若得樗蒲博弈之具投之曰樗蒲老子入胡所作外國戲耳圍棊堯舜以教愚子博弈紂所造諸君國器何以爲此若王事之暇患邑邑者文士何不讀書武士何不射弓談者無以易也作荆州時敕船官悉錄鋸木屑不限多少咸不解此意後正會值積雪始晴聽事前除雪後猶濕於是悉用木屑覆之都無所妨官用竹皆令錄厚頭積之如山後桓宣武伐蜀裝船悉以作釘又云嘗發所在竹篙有一官長連根取之仍當足乃超兩階用之

何驃騎作會稽晉陽秋曰何充字次道廬江人思韻淹通有文義才情累遷會稽內史侍中驃騎將軍揚州刺史贈司徒虞存弟謇作郡主簿孫統存誄敘曰存字道長會稽山陰人也祖陽散騎常侍父偉州西曹存幼而卓拔風情高逸歷衛軍長史尚書吏部郎范汪碁品曰謇字道真仕至郡功曹以何見客勞損欲白斷常客使家人節量擇可通者作白事成以見存存時爲何上佐正與謇共食語云白事甚好待我食畢作教食竟取筆題白事後云若得門庭長如郭林宗者當如所白泰別傳曰泰字林宗有人倫鑒識題品海內之士或在幼童或在里肆後皆成英彥六十餘人自著書一卷論取士之本未行遭亂亡失汝何處得此人謇於是止

王劉與林公共看何驃騎驃騎看文書不顧之晉陽秋曰何充與王濛劉惔好尚不同由此見譏於當世王謂何曰我今故與林公來相看望卿擺撥常務應對玄言那得方低頭看此邪何曰我不看此卿等何以得存諸人以爲佳

桓公在荆州全欲以德被江漢恥以威刑肅物溫別傳曰溫以永和元年自徐州遷荆州刺史在州寬和百姓安之令史受杖正從朱衣上過桓式年少從外來式桓歆小字也桓氏譜曰歆字叔道溫第三子仕至尚書云向從閣下過見令史受杖上捎雲根下拂地足意譏不著桓公云我猶患其重

餉文爲相事動經年然後得過桓公甚患其遲常加勸勉太宗曰一日萬機那得速尚書皐陶謨一日萬機孔安國曰幾微也言當戒懼萬事之微

山遐去東陽王長史就餉文索東陽云承藉猛政故可以和靜致治東陽記云遐字彥林河內人祖濤司徒父簡儀同三司遐歷武陵王友東陽太守江惇傳曰山遐爲東陽風政嚴苛多任刑殺郡內苦之惇隱東陽以仁恕懷物遐感其德爲微損威猛

殷浩始作揚州浩別傳曰浩字淵源陳郡長平人祖識濮陽相父羨光祿勳浩少有重名仕至揚州刺史中軍將軍中興書曰建元初庾亮兄弟何充等相尋薨太宗以撫軍輔政徵浩爲揚州從民譽也劉尹行日小欲晚便使左右取襆人問其故荅曰刺史嚴不敢夜行

謝公時兵厮逋亡多近竄南塘下諸舫中或欲求一時搜索謝公不許云若不容置此輩何以爲京都續晉陽秋曰自中原喪亂民離本域江左造創豪族并兼或客寓流離名籍不立太元中外禦強氐蒐簡民實三吳頗加澄檢正其里伍其中時有山湖遁逸往來都邑者後將軍安方接客時人有於坐言宜糺舍藏之失者安每以厚德化物去其煩細又以強寇入境不宜加動人情乃荅之云卿所憂在於客耳然不爾何以爲京都言者有慚色

王大爲吏部郎王忱已見嘗作選草臨當奏王僧彌來聊出示之僧彌王珉小字也珉別傳曰珉字季琰琅邪人丞相導孫中領軍洽少子有才藝善行書名出兄珣右累遷侍中中書令贈太常僧彌得便以己意改易所選者近半王大甚以爲佳更寫卽奏

王東亭與張冠軍善張玄已見王既作吳郡人問小令曰續晉陽秋曰王獻之爲中書令王珉代之時人曰大小王令東亭作郡風政何似荅曰不知治化何如唯與張祖希情好日隆耳

殷仲堪當之荆州王東亭問曰德以居全爲稱仁以不害物爲名方今宰牧華夏處殺戮之職與本操將不乖乎殷荅曰皐陶造刑辟之制不爲不賢古史考曰庭堅

號曰皐陶舜謀臣也舜舉之於堯堯令作士主刑孔丘居司寇之任未爲不仁家語曰孔子自魯司空爲大司寇七日而誅亂法大夫少正卯

文學第四

鄭玄在馬融門下融自敘曰融字季長右扶風茂陵人少而好問學無常師大將軍鄧隲召爲舍人棄遊武都會羌虜起自關以西道斷融以謂古人有言左手據天下之圖而右手刎其喉愚夫不爲何則生貴於天下也豈以曲俗咫尺之羞滅無限之身哉因往應之爲校書郎出爲南郡太守三年不得相見高足弟子傳授而已嘗算渾天不合諸弟子莫能解或言玄能者融召令算一轉便決衆咸駭服及玄業成辭歸既而融有禮樂皆東之歎高士傳曰玄字康成北海高密人八世祖崇漢尚書玄別傳曰玄少好學書數十三誦五經好天文占候風角隱術年十七見大風起詣縣曰某時當有火災至時果然智者異之年二十一博極羣書精歷數圖緯之言兼精算術遂去吏師故兗州刺史第五元先就東郡張恭祖受周禮禮記春秋傳周流博觀每經歷山川及接顏一見皆終身不忘扶風馬季長以英儒著名玄往從之參考同異季長后戚慢於待士玄不得見住左右自起精廬既因紹介得通時涿郡盧子幹爲門人冠首季長又不解剖裂七事玄思得五子幹得三季長謂子幹曰吾與汝皆弗如也季長臨別執玄手曰大道東矣子勉之後遇黨錮隱居著述凡百餘萬言大將軍何進辟玄乃縫掖相見玄長八尺餘須眉美秀姿容甚偉進待以賓禮授以几杖玄多所匡正不用而退袁紹辟玄及去餞之城東欲玄必醉會者三百餘人皆離席奉觴自旦及莫度玄飲三百餘桮而溫克之容終日無怠獻帝在許都徵爲大司農行至元城卒恐玄擅名而心忌焉玄亦疑有追乃坐橋下在水上據屐融果轉式逐之告左右曰玄在土下水上而據木此必死矣遂罷追玄竟以得免馬融海內大儒被服仁義鄭玄名列門人親傳其業何猜忌而行鴆毒乎委巷之言賊夫人之子

鄭玄欲注春秋傳尚未成時行與服子慎遇宿客舍先未相識服在外車上與人說已注傳意漢南紀曰服虔字子慎河南滎陽人少行清苦爲諸生尤明春秋左氏傳爲作訓解舉孝廉爲尚書郎九江太守玄聽之良久多與己同玄就車與語曰吾久欲注尚未了聽君向言多與吾同今當盡以所注與君遂爲服氏注

鄭玄家奴婢皆讀書嘗使一婢不稱旨將撻之方自陳說玄怒使人曳箸泥中須臾復有一婢來問曰胡爲乎泥中衛式微詩也毛公曰泥中衛邑名也荅曰薄言往愬逢彼之怒衛邶柏舟之詩

服虔既善春秋將爲注欲參考同異聞崔烈集門生講傳摯虞文章志曰烈字威考高陽安平人駰之孫瑗之兄子也靈帝時官至司徒太尉封陽平亭侯遂匿姓名爲烈門人賃作食每當至講時輒竊聽戶壁閒既知不能踰己稍共諸生敘其短長烈聞不測何人然素聞虔名意疑之明蚤往及未寤便呼子慎子慎虔不覺驚應遂相與友善

鍾會撰四本論始畢甚欲使嵇公一見置懷中既定畏其難懷不敢出於戶外遙擲便回急走魏志曰會論才性同異傳於世四本者言才性同才性異才性合才性離也尚書傅嘏論同中書令李豐論異侍郎鍾會論合屯騎校尉王廣論離文多不載

何晏爲吏部尚書有位望時談客盈坐文章敘錄曰晏能清言而當時權勢天下談士多宗尚之魏氏春秋曰晏少有異才善談易老王弼未弱冠往見之晏聞弼名弼別傳曰弼字輔嗣山陽高平人少而察惠十餘歲便好莊老通辯能言爲傅嘏所知吏部尚書何晏甚奇之題之曰後生可畏若斯人者可與言天人之際矣以弼補臺郎弼事功雅非所長益不留意頗以所長笑人故爲時士所嫉又爲人淺而不識物情初與王黎荀融善黎奪其黃門郎於是恨黎與融亦不終好正始中以公事免其秋遇癘疾亡時年二十四弼之卒也晉景帝嗟歎之累日天喪予其爲高識悼惜如此因條向者勝理語弼曰此理僕以爲極可得復難不弼便作難一坐人便以爲屈於是弼自爲客主數番皆一坐所不及

何平叔注老子始成詣王輔嗣見王注精奇迺神伏曰若斯人可與論天人之際矣因以所注爲道德二

論。魏氏春秋曰弼論道約美不如晏自然出拔過之。

王輔嗣弱冠詣裴徽。永嘉流人名曰徽字文季河東聞喜人太常潛少弟也仕至冀州刺史。徽問曰夫無者誠萬物之所資聖人莫肯致言而老子申之無已何邪。弼別傳曰弼父為尚書郎裴徽為吏部郎徽見異之故問。弼曰聖人體無無又不可以訓故言必及有老莊未免於有恆訓其所不足。

傅嘏善言虛勝。魏志曰嘏字蘭碩北地泥陽人傅介子之後也累遷河南尹尚書嘏嘗論才性同異鍾會集而論之傅子曰嘏既達治好正而有清理識要如論才性原本精微鮮能及之司隸鍾會年甚少嘏以明知交會。荀粲談尚玄遠。粲別傳曰粲字奉倩潁川潁陰人太尉彧少子也粲諸兄儒術論議各知名粲能言玄遠常以子貢稱夫子之言性與天道不可得而聞也然則六籍雖存固聖人之糠秕能言者不能屈。每至共語有爭而不相喻裴冀州釋二家之義通彼我之懷常使兩情皆得彼此俱暢。粲別傳曰粲太和初到京邑與傅嘏談善名理而粲尚玄遠宗致雖同倉卒時或格而不相得意裴徽通彼我之懷為二家釋頃之粲與嘏善管輅傳曰裴使君有高才逸度善言玄妙也。

何晏注老子未畢見王弼自說注老子旨何意多所短不復得作聲但應諾諾遂不復注因作道德論。文章敘錄曰自儒者論以老子非聖人絕禮棄學晏說與聖人同著論行於世也。

中朝時有懷道之流有詣王夷甫咨疑者值王昨已語多小極不復相酬荅乃謂客曰身今少惡裴逸民亦近在此君可往問。晉諸公贊曰裴頠談理與王夷甫不相推下。

裴成公作崇有論時人攻難之莫能折唯王夷甫來如小屈時人即以王理難裴理還復申。晉諸公贊曰自魏太常夏侯玄步兵校尉阮籍等皆著道德論于時侍中樂廣吏部郎劉漢亦體道而言約尚書令王夷甫講理而才虛散騎常侍戴奧以學道為業後進庾敳之徒皆希慕簡曠頠疾世俗尚虛無之理故著崇有二論以折之才博喻廣學者不能究後樂廣與頠清閑欲說理而頠辭喻豐博廣自以體虛無笑而不復言惠帝起居注曰頠著二論以規虛誕之弊文詞精富為世名論。

諸葛厷年少不肯學問始與王夷甫談便已超詣王歎曰卿天才卓出若復小加硏尋一無所愧厷後看莊老更與王語便足相抗衡。王隱晉書曰厷字茂遠琅邪人魏雍州刺史緒之子有逸才仕至司空主簿。

衛玠總角時問樂令夢樂云是想衛曰形神所不接而夢豈是想邪樂云因也未嘗夢乘車入鼠穴擣虀噉鐵杵皆無想無因故也。周禮有六夢一曰正夢謂無所感動平安而夢也二曰噩夢謂驚愕而夢也三曰思夢謂覺時所思念也四曰寤夢謂覺時道之而夢也五曰喜夢謂喜說而夢也六曰懼夢謂恐懼而夢也按樂所言想者蓋思夢也因者蓋正夢也。衛思因經日不得遂成病樂聞故命駕為剖析之衛即小差樂歎曰此兒胸中當必無膏肓之疾。春秋傳曰晉景公有疾求醫於秦秦伯使醫緩為之未至公夢疾為二豎子曰彼良醫也懼傷我焉其一曰居肓之上膏之下若我何醫至曰疾不可為也在肓之上膏之下攻之不可達刺之不可及藥不至焉公曰良醫也注肓鬲也心下為膏。

庾子嵩讀莊子開卷一尺許便放去曰了不異人意。晉陽秋曰庾敳字子嵩潁川人侍中峻第三子恢廓有度量自謂是老莊之徒曰昔未讀此書意嘗謂至理如此今見之正與人意暗同仕至豫州長史。

客問樂令旨不至者樂亦不復剖析文句直以麈尾柄确几曰至不客曰至樂因又舉麈尾曰若至者那得去。夫藏舟潛往交臂恆謝一息不留忽焉生滅故飛鳥之影莫見其移馳車之輪曾不掩地是以去不去矣庸有至乎至不至矣庸有去乎然則前至不異後至至名所以生前去不異後去去名所以立今天下無去矣而去者非假哉既為假矣而至者豈實哉。於是客乃悟服樂辭約而旨達皆此類。

初注莊子者數十家莫能究其旨要向秀於舊注外為解義妙析奇致大暢玄風。秀別傳曰秀與嵇康呂安為友趣舍不同嵇康傲世不羈安放逸邁俗而秀雅好讀書二子頗以此嗤之後秀將注莊子先以告康安康安咸曰此書詎復須注徒棄人作樂事耳及成以示二子康曰爾故復勝不安乃驚曰莊周不死矣後注周易大義可觀。

而與漢世諸儒互有彼此未若隱莊之絕倫也秀本傳或言秀遊託數賢蕭屑卒歲都無注述唯好莊子聊應崔譔所注以備遺忘云竹林七賢論云秀為此義讀之者無不超然若已出塵埃而窺絕冥始了視聽之表有神德玄哲能遺天下外萬物雖復使動競之人顧觀所徇皆悵然自有振拔之情矣唯秋水至樂二篇未竟而秀卒秀子幼義遂零落然猶有別本郭象者為人薄行有儁才文士傳曰象字子玄河南人少有才理慕道好學記志老莊時人咸以為王弼之亞辟司空掾太傅主簿見秀義不傳於世遂竊以為己注乃自注秋水至樂二篇又易馬蹄一篇其餘眾篇或定點文句而已文士傳曰象作莊子注最有清辭遒旨後秀義別本出故今有向郭二莊其義一也

阮宣子有令聞太尉王夷甫見而問曰老莊與聖教同異對曰將無同太尉善其言辟之為掾世謂三語掾衛玠嘲之曰一言可辟何假於三宣子曰苟是天下人望亦可無言而辟復何假一遂相與為友名士傳曰阮脩字宣子陳留尉氏人好老易能言理不喜見俗人時誤相逢卽舍去傲然無營家無擔石之儲晏如也琅邪王處仲為鴻臚卿謂曰鴻臚丞差有祿卿常無食能作不脩曰為復可耳遂為鴻臚丞太子洗馬

裴散騎娶王太尉女婚後三日諸壻大會晉諸公贊曰裴遐字叔道河東人父綽長水校尉遐少有理稱辟司空掾散騎郎永嘉流人名衍字夷甫第四女適遐也當時名士王裴子弟悉集郭子玄在坐挑與裴談子玄才甚豐贍始數交未快郭陳張甚盛裴徐理前語理致甚微四坐咨嗟稱快鄧粲晉紀曰遐以辯論為業善敘名理辭氣清暢泠然若琴瑟聞其言者知與不知無不歎服王亦以為奇謂諸人曰君輩勿為爾將受困寡人女壻

衛玠始度江見王大將軍敦別傳曰敦字處仲琅邪臨沂人少有名聖累遷青州刺史避地江左歷侍中丞相大將軍揚州牧以罪伏誅因夜坐大將軍命謝幼輿晉陽秋曰謝鯤字幼輿陳郡人父衡晉碩儒鯤性通簡好老易善音樂以琴書為業避亂江東為豫章太守王敦引為長史鯤別傳曰鯤四十三卒贈太常玠見謝甚說之都不復顧王遂達旦微言王永夕不得豫玠體素羸恆為母所禁爾夕忽極於此病篤遂不起玠別傳曰玠少有名理善易老自抱羸疾初不於外擅相酬對時友歎曰衛君不言言必入真武昌見大將軍王敦敦與談論咨嗟不能自已

舊云王丞相過江左止道聲無哀樂嵇康聲無哀樂論略曰夫殊方異俗歌笑不同使錯而用之或聞哭而歡或聽歌而戚然哀樂之情均也今用均同之情發萬殊之聲斯非音聲之無常乎養生嵇叔夜養生論曰夫蝨處頭而黑麝食柏而香頸處險而癭齒居晉而黃豈唯蒸之使重無使輕芬之使香勿使延哉誠能蒸以靈芝潤以醴泉無為自得體妙心玄庶與羨門比壽王喬爭年何為不可養生哉言盡意歐陽堅石言盡意論略曰夫理得於心非言不暢物定於彼非名不辨名逐物而遷言因理而變不得相與為二矣苟無其二言無不盡矣三理而已然宛轉關生無所不入

殷中軍為庾公長史按庾亮僚屬名及中興書浩為亮司馬非為長史也下都王丞相為之集桓公王長史王藍田王述別傳曰述字懷祖太原晉陽人祖湛父承並有高名述蚤孤事親孝謹簞瓢陋巷宴安永日由是為有識所知襲爵藍田侯謝鎮西並在丞相自起解帳帶麈尾語殷曰身今日當與君共談析理既共清言遂達三更丞相與殷共相往反其餘諸賢略無所關既彼我相盡丞相乃歎曰向來語乃竟未知理源所歸至於辭喻不相負正始之音正當爾耳明旦桓宣武語人曰昨夜聽殷王清言甚佳仁祖亦不寂寞我亦時復造心顧看兩王掾王濛王述並為王導所辟輒翣如生母狗馨

殷中軍見佛經云理亦應阿堵上佛經之行中國尚矣莫詳其始牟子曰漢明帝夜夢神人身有日光明日博問羣臣通人傳毅對曰臣聞天竺有道者號曰佛輕舉能飛身有日光殆將其神也於是遣羽林將軍秦景博士弟子王遵等十二人之大月氏國寫取佛經四十二部在蘭臺石室劉子政列仙傳曰歷觀百家之中以相檢驗得仙者百四十六人其七十四人已在佛經故撰得七十可以多聞博識者遐觀焉如此卽漢成哀之間已有經矣與牟子傳記便為不同魏略西戎傳曰天竺城中有臨兒國浮屠經云其國王生浮圖浮圖者太子也父曰屠頭邪母曰莫邪浮屠者身服色黃

髮如青絲爪如銅其母夢白象而孕及生從右脅出而有髻墜地能行七步天竺又有神人曰沙律昔漢哀帝元壽元年博士弟子景慮受大月氏王使伊存口傳浮屠經曰復豆者其人也漢武故事曰昆邪王殺休屠王以其衆來降得其金人之神置之甘泉宮金人皆長丈餘其祭不用牛羊唯燒香禮拜上使依其國俗祀之此神全類於佛豈當漢武之時其經未行於中土而但神明事之邪故驗劉向魚豢之說佛至自哀成之世明矣然則牟傳所言四十二者其文今存非妄蓋明帝遣使廣求異聞非是時無經也

謝安年少時請阮光祿道白馬論孔叢子曰趙人公孫龍云白馬非馬馬者所以命形白者所以命色夫命色者非命形故曰白馬非馬也爲論以示謝于時謝不即解阮語重相咨盡阮乃歎曰非但能言人不可得正索解人亦不可得中興書曰裕甚精論難

褚季野語孫安國褚裒孫盛並已見云北人學問淵綜廣博孫答曰南人學問清通簡要支道林聞之曰聖賢固所忘言自中人以還北人看書如顯處視月南人學問如牖中窺日支所言但譬成孫褚之理也然則學廣則難周難周則識闇故如顯處視月學寡則易覈易覈則智明故如牖中窺日也

劉真長與殷淵源談劉理如小屈殷曰惡卿不欲作將善雲梯仰攻墨子曰公輸般爲高雲梯欲以攻宋墨子聞之自魯往裂裳裹足日夜不休十日十夜而至於郢見楚王曰聞大王將攻宋有之乎王曰然墨子曰請令公輸般設攻宋之具臣請試守之於是公輸般設攻宋之計墨子縈帶守之輸九攻之而墨子九卻之不能入遂輟兵

殷中軍云康伯未得我牙後慧浩別傳曰浩善老易能清言康伯浩甥也甚愛之

謝鎮西少時聞殷浩能清言故往造之殷未過有所通爲謝標榜諸義作數百語既有佳致兼辭條豐蔚甚足以動心駭聽謝注神傾意不覺流汗交面殷徐語左右取手巾與謝郎拭面按殷浩大謝尚三歲便是時流或當貴其勝致故爲之揮汗

宣武集諸名勝講易易乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也三成德爲道包籥者易也其德也光明四通日月星辰布八卦序四時和也變也者天地不變不能成朝夫婦不變不能成家不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天地人道也鄭玄序易曰易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也繫辭曰乾坤易之蘊也易之門戶也又曰乾確然示人易矣坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其簡易法則也又曰其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可以爲典要唯變所適此言其從時出入移動也又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此則言其張設布列不易也據此三義而說易之道廣矣大矣日說一卦簡文欲聽聞此便還曰義自當有難易其以一卦爲限邪

有北來道人好才理與林公相遇於瓦官寺講小品于時竺法深孫興公悉共聽此道人語屢設疑難林公辯答清析辭氣俱爽此道人每輒摧屈孫問深公上人當是逆風家向來何以都不言庾法暢人物論曰法深學義淵博名聲蚤著弘道法師也深公笑而不答林公曰白旃檀非不馥焉能逆風成實論曰波利質多天樹其香則逆風而聞深公得此義夷然不屑

孫安國往殷中軍許共論往反精苦客主無閒左右進食冷而復煖者數四彼我奮擲麈尾悉脫落滿餐飯中賓主遂至莫忘食殷乃語孫曰卿莫作強口馬我當穿卿鼻孫曰卿不見決鼻牛人當穿卿頰續晉陽秋曰孫盛善理義時中軍將軍殷浩擅名一時能與劇談相抗者唯盛而已

莊子逍遙篇舊是難處諸名賢所可鑽味而不能拔理於郭向之外支道林在白馬寺中將馮太常共語馮氏譜曰馮懷字祖思長樂人歷太常護國將軍因及逍遙支卓然標新理於二家之表立異義於衆賢之外皆是諸名賢尋味之所不得後遂用支理向子期郭子玄逍遙義曰夫大鵬之上九萬尺鷃之起榆枋小大雖差各任其性苟當其分逍遙一也然物之芸芸同資有待得其所待然後逍遙耳唯聖人與物

冥而循大變為能無待而常通豈獨自通而已又從有待者不失其所待不失則同於大通矣支氏逍遙論曰夫逍遙者明至人之心也莊生建言大道而寄指鵬鷃鵬以營生之路曠故失適於體外鷃以在近而笑遠有矜伐於心內至人乘天正而高興遊無窮於放浪物物而不物於物則遙然不我得玄感不為不疾而速則逍然靡不適此所以為逍遙也若夫有欲當其所足足於所足快然有似天真猶飢者一飽渴者一盈豈忘烝嘗於糗糧絕觴爵於醪醴哉苟非至足豈所以逍遙乎此向郭之注所未盡

殷中軍浩也嘗至劉尹所清言良久殷理小屈游辭不已劉亦不復答殷去後乃云田舍兒強學人作爾馨語劉惔已見

殷中軍雖思慮通長然於才性偏精忽言及四本便苦湯池鐵城無可攻之勢神農書曰夫有石城七仞湯池百步帶甲百萬而無粟者不能自固也

支道林造即色論支道林集妙觀章云夫色之性也不自有色色不自有雖色而空故曰色即為空色復異空論成示王中郎王坦之已見中郎都無言支曰默而識之乎論語曰默而識之誨人不倦何有於我哉王曰既無文殊誰能見賞維摩詰經曰文殊師利問維摩詰云何者是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言文殊師利歎曰是真入不二法門也

王逸少作會稽初至支道林在焉孫興公謂王曰支道林拔新領異胸懷所及乃自佳卿欲見不王本自有一往雋氣殊自輕之後孫與支共載往王許王都領域不與交言須臾支退後正值王當行車已在門支語王曰君未可去貧道與君小語因論莊子逍遙遊支作數千言才藻新奇花爛映發王遂披襟解帶留連不能已支法師傳曰法師研十地則知頓悟於七住尋莊周則辯聖人之逍遙當時名勝咸味其音旨道賢論以七沙門比竹林七賢遁比向秀雅尚莊老二子異時風尚玄同也

三乘佛家滯義支道林分判使三乘炳然諸人在下坐聽皆云可通支下坐自共說正當得兩入三便亂今義弟子雖傳猶不盡得法華經曰三乘者一曰聲聞乘二曰緣覺乘三曰菩薩乘聲聞者悟四諦而得道也緣覺者悟因緣而得道也菩薩者行六度而得道也然則羅漢得道全由佛教故以聲聞為名也辟支佛得道或聞因緣而解或聽環珮而得悟神能獨達故以緣覺為名也菩薩者大道之人也方便則止行六度真教則通脩萬善功不為己志存廣濟故以大道為名也

許掾詢也年少時人以比王苟子苟子王脩小字也文字志曰脩字敬仁太原晉陽人父濛司徒左長史脩明秀有美稱善隸行書號曰流奕清舉起家著作佐郎琅邪王文學轉中軍司馬未拜而卒時年二十四昔王弼之沒與脩同年故脩弟熙乃歎曰無愧於古人而年與之齊也許大不平時諸人士及於法師並在會稽西寺講王亦在焉許意甚忿便往西寺與王論理共決優劣苦相折挫王遂大屈許復執王理王執許理更相覆疏王復屈許謂支法師曰弟子向語何似支從容曰君語佳則佳矣何至相苦邪豈是求理中之談哉

林道人詣謝公東陽時始總角新病起體未堪勞與林公講論遂至相苦東陽謝朗也已見中興書曰朗博涉有逸才善言玄理母王夫人在壁後聽之再遣信令還而太傅留之王夫人因自出云新婦少遭家難一生所寄唯在此兒因流涕抱兒以歸謝公語同坐曰家嫂辭情忼慨致可傳述恨不使朝士見謝氏譜曰朗父據取太康王韜女名綏

支道林許掾諸人共在會稽王齋頭簡文支為法師許為都講高逸沙門傳曰道林時講維摩詰經支通一義四坐莫不厭心許送一難眾人莫不抃舞但共嗟詠二家之美不辯其理之所在

謝車騎在安西艱中安西謝奕已見林道人往就語將夕乃退有人道上見者問云公何處來答云今日與謝孝劇談一出來玄別傳曰玄能清言善名理

支道林初從東出住東安寺中高逸沙門傳曰遁居會稽晉哀帝欽其風

味遺中使至東迎之遁遂辭丘壑高步天邑

王長史宿構精理并撰其才藻往與支語不大當對王敘致作數百語自謂是名理奇藻支徐徐謂曰身與君別多年君義言了不長進王大慚而退

殷中軍讀小品釋氏辨空經有詳者焉有略者焉詳者為大品略者為小品下二百籤皆是精微世之幽滯嘗欲與支道林辯之竟不得今小品猶存高逸沙門傳曰殷浩能言名理自以有所不達欲訪之於遁遂邂逅不遇深以為恨其為名識賞重如此之至焉語林曰浩於佛經有所不了故遣人迎林公林乃虛懷欲往王右軍駐之曰淵源思致淵富既未易為敵且己所不解上人未必能通縱復服從亦名不益高若佻脫不合便喪十年所保可不須往林公亦以為然遂止

佛經以為祛練神明則聖人可致釋氏經曰一切眾生皆有佛性但能脩智慧斷煩惱萬行具足便成佛也簡文云不知便可登峯造極不然陶練之功尚不可誣

于法開始與支公爭名後情漸歸支意甚不分遂遁跡剡下遣弟子出都語使過會稽于時支公正講小品開戒弟子道林講比汝至當在某品中因示語攻難數十番云舊此中不可復通弟子如言詣支公正值講因謹述開意往反多時林公遂屈厲聲曰君何足復受人寄載來名德沙門題目曰于法開才辯從橫以數術弘教高逸沙門傳曰法開初以義學著名後與支遁有競故遁居剡縣更學醫術

殷中軍問自然無心於稟受何以正善人少惡人多諸人莫有言者劉尹答曰譬如寫水著地正自縱橫流漫略無正方圓者一時絕歎以為名通莊子曰天籟者吹萬不同而使其自己也郭子玄注曰無既無矣則不能生有有之未生又不能為生然則生生者誰哉塊然而自生耳非我生也我不生物物不生我則自然而已然謂之天然天然非為也故以天言之所以明其自然故也

康僧淵初過江未有知者恆周旋市肆乞索以自營忽往殷淵源許值盛有賓客殷使坐麤與寒溫遂及義理語言辭旨曾無愧色領略麤舉一往參詣由是知之僧淵氏族所出未詳疑是胡人尚書令沈約撰晉書亦稱其有義學

殷謝諸人共集殷浩謝安謝因問殷眼往屬萬形萬形來入眼不成實論曰眼識不待到而知虛塵假空與明故得見色若眼到色到色間則無空明如眼觸目則不能見彼當知眼識不到而知依如此說則眼不往形不入遙屬而見也謝有問殷無答疑闕文

人有問殷中軍何以將得位而夢棺器將得財而夢矢穢殷曰官本是臭腐所以將得而夢棺屍財本是糞土所以將得而夢穢汙時人以為名通

殷中軍被廢東陽浩黜廢事別見始看佛經初視維摩詰僧肇注維摩經曰維摩詰秦言淨名蓋法身之大士見居此士以弘道也疑般若波羅密太多後見小品恨此語少波羅密此言到彼岸也經云到者有六焉一曰檀檀者施也二曰毗黎毗黎者持戒也三曰羼提羼提者忍辱也四曰尸羅尸羅者精進也五曰禪禪者定也六曰般若般若者智慧也然則五者為舟般若為導導則俱絕有相之流升無相之彼岸也故曰般若波羅密也淵源未暢其致少而疑其多已而究其宗多而患其少也

支道林殷淵源俱在相王許簡文相王謂二人可試一交言而才性殆是淵源崤函之固崤謂二陵之地函函谷關也並秦之險塞王者之居左思魏都賦曰崤函帝王之宅君其慎焉支初作改轍遠之數四交不覺入其玄中相王撫肩笑曰此自是其勝場安可爭鋒

謝公因子弟集聚問毛詩何句最佳遏稱曰謝玄小字已見昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏公曰訏謨定命遠猷辰告大雅詩也毛萇注曰訏大也謨謀也辰時也鄭玄注曰猷圖也大謀定命謂正月始和布政于邦國都鄙謂此句偏有雅人深致

張憑舉孝廉出都負其才氣謂必參時彥欲詣劉尹

鄉里及同舉者共笑之張遂詣劉劉洗濯料事處之下坐唯通寒暑神意不接張欲自發無端頃之長史諸賢來清言客主有不通處張乃遙於末坐判之言約旨遠足暢彼我之懷一坐皆驚真長延之上坐清言彌日因留宿至曉張退劉曰卿且去正當取卿共詣撫軍張還船同侶問何處宿張笑而不答須臾真長遣傳教覓張孝廉船同侶惋愕即同載詣撫軍至門劉前進謂撫軍曰下官今日爲公得一太常博士妙選既前撫軍與之話言咨嗟稱善曰張憑勃窣爲理窟即用爲太常博士宋明帝文章志曰憑字長宗吳郡人有意氣爲鄉閭所稱學尚所得敏而有文太守以才選舉孝廉試策高第爲惔所舉補太常博士累遷吏部郎御史中丞

汰法師云六通三明同歸正異名耳安法師傳曰竺法汰者體器弘簡道情冥到法師友而善焉一說法汰即安公弟子也經云六通者三乘之功德也一曰天眼通見遠方之色二曰天耳通聞障外之聲三曰身通飛行隱顯四曰它心通水鏡萬慮五曰宿命通神知已往六曰漏盡通慧解累世三明者解脫在心明照三世者也然則天眼天耳身通它心漏盡此五者皆見在心之明也宿命則過去心之明也因天眼發未來之智則未來心之明也同歸異名義在斯矣

支道林許謝盛德共集王家許詢謝安王濛謝顧謂諸人今日可謂彥會時既不可留此集固亦難常當共言詠以寫其懷許便問主人有莊子不正得漁父一篇莊子曰孔子遊乎緇帷之林休坐乎杏壇之上孔子弦歌鼓琴奏曲未半有漁者下船而來鬚眉交白被髮揄袂行原以上距陸而止左手據郄右手持頤以聽曲終而招子貢子路語曰彼何爲者也曰孔氏曰孔氏何治子貢曰服忠信行仁義飾禮樂選人倫孔氏之所治也曰有土之君歟曰非也漁父曰仁則仁矣恐不免其身孔子聞而求問之遂言八疵四病以誡孔子謝看題便各使四坐通支道林先通作七百許語敘致精麗才藻奇拔衆咸稱善於是四坐各言懷畢謝問曰卿等盡不皆曰今日之言少不自竭謝後麤難因自敘其意作萬餘語才峯秀逸文字志曰安神情秀悟善談玄理既自難干加意氣擬託蕭然自得四坐莫不厭心支謂謝曰君一往奔詣故復自佳耳

殷中軍孫安國王謝能言諸賢悉在會稽王許殷與孫共論易象妙於見形其論略曰聖人知觀器不足以達變故表圓應於著龜圓應不可爲典要故寄妙迹於六爻六爻周流唯化所適故雖一畫而吉凶並彰微一則失之矣擬器託象而慶咎交著繫器則失之矣故設八卦者蓋緣化之影迹也天下者寄見之一形也圓影備未備之象一形兼未形之形故盡二儀之道不與乾坤齊妙風雨之變不與巽坎同體矣孫語道合意氣干雲一坐咸不安孫理而辭不能屈會稽王慨然歎曰使真長來故應有以制彼即迎真長孫意己不如真長既至先令孫自敘本理孫麤說己語亦覺殊不及向劉便作二百許語辭難簡切孫理遂屈一坐同時拊掌而笑稱美良久

僧意在瓦官寺中未詳僧意氏族所出王苟子來苟子王脩小字與共語便使其唱理意謂王曰聖人有情不王曰無重問曰聖人如柱邪王曰如籌算雖無情運之者有情僧意云誰運聖人邪苟子不得答而去諸本無僧意最後一句意疑其闕慶校衆本皆然唯一書有之故取以成其義然王脩善言理如此論特不近人情猶疑斯文爲謬也

司馬太傅問謝車騎惠子其書五車何以無一言入玄謝曰故當是其妙處不傳莊子曰惠施多方其書五車其道舛駁其言不中謂卵有毛雞三足馬有卵犬可爲羊火不熱目不見龜長於蛇丁子有尾白狗黑連環可解能勝人之口不能服人之心蓋辯者之囿也

殷中軍被廢徙東陽大讀佛經皆精解唯至事數處不解事數謂若五陰十二入四諦十二因緣五根五九七覺之聲遇見一道人問所籤便釋然

殷仲堪精覈玄論人謂莫不研究殷乃歎曰使我解

四本談不翅爾周祗隆安記曰仲堪好學而有理思也

殷荆州曾問遠公張野遠法師銘曰沙門釋惠遠鴈門樓煩人本姓賈氏世爲冠族年十二隨舅令狐氏遊學許洛年二十一欲南渡就范宣子學道阻不通遇釋道安以爲師抽簪落髮研求法藏釋曇翼每資以燈燭之費誦鑒淹遠高悟冥賾安常歎曰道流東國其在遠乎襄陽既沒振錫南遊結宇靈嶽自年六十不復出山名被流沙彼國僧衆皆稱漢地有大乘沙門每至焚香禮拜輒東向致敬年八十三而終易以何爲體答曰易以感爲體殷曰銅山西崩靈鍾東應便是易耶東方朔傳曰孝武皇帝時未央宮前殿鍾無故自鳴三日三夜不止詔問太史待詔王朔朔言恐有兵氣更問東方朔朔曰臣聞銅者山之子山者銅之母以陰陽氣類言之子母相感山恐有崩弛者故鍾先鳴易曰鳴鶴在陰其子和之精之至也其應在後五日內居三日南郡太守上書言山崩延袤二十餘里樊英別傳曰漢順帝時殿下鍾鳴問英英對曰蜀岷山崩山於銅爲母母崩子鳴非聖朝災後蜀果上山崩日月相應二說微異故並載之遠公笑而不答

羊孚弟娶王永言女孚弟輔也羊氏譜曰輔字幼仁泰山人祖楷尚書郎父綏中書郎輔仕至衛軍功曹娶琅邪王訥之女字僧首及王家見壻孚送弟俱往時永言父東陽尚在王氏譜曰訥之字永言琅邪人祖彪之光祿大夫父臨之東陽太守訥之歷尚書左丞御史中丞殷仲堪是東陽女壻亦在坐殷氏譜曰仲堪娶琅邪王臨之女字英彥孚雅善理義乃與仲堪道齊物莊子篇也殷難之羊云君四番後當得見同殷笑曰乃可得盡何必相同乃至四番後一通殷咨嗟曰僕便無以相異歎爲新拔者久之

殷仲堪云三日不讀道德經便覺舌本間强晉安帝紀曰仲堪有思理能清言

提婆初至爲東亭第講阿毗曇出經敘曰僧伽提婆罽賓人姓瞿曇氏儁朗有深鑒符堅至長安出諸經後渡江遠法師請譯阿毗曇遠法師阿毗曇敘曰阿毗曇心者三藏之要領詠歌之微言源流廣大管綜衆經領其宗會故作者以心爲名焉有出家開士字法勝以阿毗曇源流廣大卒難尋究別撰斯部凡二百五十偈以爲要解號之曰心罽賓沙門僧伽提婆少玩斯文因請令譯焉阿毗曇者晉言大法也道標法師曰阿毗曇者秦言無比法也始發講坐裁半僧彌便云都已曉即於坐分數四有意道人更就餘屋自講提婆講竟東亭問法岡道人曰法岡未詳氏族弟子都未解阿彌那得已解所得云何曰大略全是故當小未精覈耳出經敘曰提婆以隆安初遊京師東亭侯王珣迎至舍講阿毗曇提婆宗致既明振發義奧王僧彌一聽便自講其明義易啓人心如此未詳年卒

桓南郡與殷荆州共談每相攻難年餘後但一兩番桓自歎才思轉退殷云此乃是君轉解周祗隆安記曰玄善言理棄郡還國常與殷荆州仲堪終日談論不輟

文帝嘗令東阿王七步中作詩不成者行大法應聲便爲詩曰煑豆持作羹漉菽以爲汁萁在釜下然豆在釜中泣本自同根生相煎何太急帝深有慚色魏志曰陳思王植字子建文帝同母弟也年十餘歲誦詩論及辭賦數萬言善屬文太祖嘗視其文曰汝倩人邪植跪曰出言爲論下筆成章顧當面試奈何倩人時鄴銅雀臺新成太祖悉將諸子登之使各爲賦植援筆立成可觀性簡易不治威儀輿馬服飾不尚華麗每見難問應聲而答太祖寵愛之幾爲太子者數矣文帝即位封鄄城侯後徙雍丘復封東阿植每求試不得而國亟遷易汲汲無懽年四十一薨

魏朝封晉文王爲公備禮九錫文王固讓不受公卿將校當詣府敦喻司空鄭冲冲已見馳遣信就阮籍求文籍時在袁孝尼家袁氏世紀曰準字孝尼陳郡陽夏人父渙魏郎中令準忠信居正不恥下問唯恐人不勝己世事多險故恬退不敢求進著書十萬餘言荀綽兗州記曰準有儁才大始中位給事中宿醉扶起書札爲之無所點定乃寫付使時人以爲神筆顧愷之晉文章記曰阮籍勸進落落有宏致至轉說徐而攝之也一本注阮籍勸進文略曰竊聞明公固讓冲等眷眷實懷愚心以爲聖王作制百代同風褒德賞功其來久矣周公藉已成之業據既安之勢光宅曲阜奄有龜蒙之明公宜奉聖旨受茲介福也

左太冲作三都賦初成思別傳曰思字太冲齊國臨淄人父雍起於筆札多所掌練爲殿中御史思蚤喪母雍憐之不甚教其書學及長博覽名文遍閱百家司空張華辟爲祭酒賈謐舉爲祕書郎謐誅歸鄉里專思著述齊王冏請爲記室參軍不起時爲三都賦未成也後數年疾終其三都

賦改定至終乃上初作蜀都賦云金馬電發於高岡碧雞振翼而雲披鬼彈飛丸以礌礉火井騰光以赫曦今無鬼彈故其賦往往不同思為人無吏幹而有文才又頗以椒房自矜故齊人不重也時人互有譏訾思意不愜後示張公張華已見張曰此二京可三然君文未重於世宜以經高名之士思乃詢求於皇甫謐王隱晉書曰謐字士安安定朝那人漢太尉嵩曾孫也祖叔獻霸陵令父叔侯舉孝廉謐族從皆累世富貴獨守寒素所養叔母歎曰昔孟母以三徙成子曾父以烹豕存教豈我居不卜鄰何爾魯之甚乎脩身篤學自汝得之於我何有因對之流涕謐乃感激年二十餘就鄉里席坦受書遺人而問少有寧日武帝借其書二車遂博覽太子中庶子議郎徵並不就終于家謐見之嗟歎遂為作敘於是先相非貳者莫不斂衽讚述焉思別傳曰思造張載問瞽蜀事交接亦疎皇甫謐西州高士摯仲治宿儒知名非思倫匹劉淵林衛伯輿並蚤終皆不為思賦序注也凡諸注解皆思自為欲重其文故假時人名姓也

劉伶著酒德頌意氣所寄名士傳曰伶字伯倫沛郡人肆意放蕩以宇宙為狹常乘鹿車攜一壺酒使人荷鍤隨之云死便掘地以埋土木形骸遨遊一世竹林七賢論曰伶處天地間悠悠蕩蕩無所用心嘗與俗士相牾其人攘袂而起欲必築之伶和其色曰雞肋豈足以當尊拳其人不覺廢然而返未嘗措意文章終其世凡著酒德頌一篇而已其辭曰有大人先生者以天地為一朝萬朞為須臾日月為局牖八荒為庭衢行無轍迹居無室廬幕天席地縱意所如行則操卮執瓢動則挈榼提壺唯酒是務焉知其餘有貴介公子搢紳處士聞吾風聲議其所以乃奮袂攘襟怒目切齒陳說禮法是非鋒起先生於是方捧甖承槽銜杯漱醪奮髯箕踞枕麴藉糟無思無慮其樂陶陶兀然而醉豁爾而醒靜聽不聞雷霆之聲熟視不見太山之形不覺寒暑之切肌利欲之感情俯觀萬物之擾擾如江漢之載浮萍二豪侍側焉如蜾蠃之與螟蛉

樂令善於清言而不長於手筆將讓河南尹請潘岳為表晉陽秋曰岳字安仁滎陽人夙以才穎發名善屬文清綺絕世蔡邕未能過也仕至黃門侍郎為孫秀所害潘云可作耳要當得君意樂為述己所以為讓標位二百許語潘直取錯綜便成名筆時人咸云若樂不假潘之文潘不取樂之旨則無以成斯矣

夏侯湛作周詩成文士傳曰湛字孝若譙國人魏征西將軍夏侯淵曾孫也有盛才文章巧思善補雅詞名亞潘岳歷中書侍郎湛集載其敘曰周詩者南陔白華華黍由庚崇丘由儀六篇有其義而亡其辭湛續其亡故云周詩也示潘安仁安仁曰此非徒溫雅乃別見孝悌之性其詩曰既殷斯虔仰說洪恩夕定辰省奉朝侍昏宵中告退雞鳴在門孳孳恭誨夙夜是敦潘因此遂作家風詩岳家風詩載其宗祖之德及自戒也

孫子荊除婦服作詩以示王武子孫楚集云婦胡母氏也其詩曰時邁不停日月電流神爽登遐忽已一周禮制有敘告除靈丘臨祠感痛中心若抽王曰未知文生於情情生於文一作文於情生情於文生覽之悽然增伉儷之重

太叔廣甚辯給而摯仲治長於翰墨俱為列卿每至公坐廣談仲治不能對退著筆難廣廣又不能答王隱晉書曰廣字季思東平人拜成都王為太弟欲使詣洛廣子孫多在洛慮害乃自殺摯虞字仲治京兆長安人祖茂秀才父模太僕卿虞少好學師事皇甫謐善校練文義多所著述歷秘書監太常卿從惠帝至長安遂流離鄠杜間性好博古而文籍蕩盡永嘉五年洛中大饑遂餓而死虞與廣名位略同廣長口才虞長筆才俱少政事眾坐廣談虞不能對虞退筆難廣廣不能答於是更相嗤笑紛然於世廣無可記虞多所錄於斯為勝也

江左殷太常父子並能言理亦有辯訥之異揚州口談至劇太常輒云汝更思吾論中興書曰殷融字洪遠陳郡人桓彝有人倫鑒見融甚歎美之著象不盡意大賢須易論理義精微談者稱焉兄子浩亦能清言每與浩談有時而屈退而著論融更居長為司徒左西屬飲酒善舞終日嘯詠未嘗以世務自嬰累遷吏部尚書太常卿卒

庾子嵩作意賦成晉陽秋曰敳永嘉中為石勒所害先是敳見王室多難知終嬰其禍乃作意賦以寄懷從子文康見問曰若有意邪非賦之所盡若無意邪復何所賦答曰正在有意無意之間

郭景純詩云林無靜樹川無停流王隱晉書曰郭璞字景純河東聞喜人父瑗建平太守璞別傳曰璞奇博多通文藻粲麗才學賞豫足參上流其詩賦誄頌並傳於世而訥於言造次詠語常人無異又不持儀檢形質穢索縱情嫚惰時有醉飽之失友人于令升戒之曰此伐性之斧也璞曰吾所受有分恆恐用之不盡豈酒色之能害王敦取為參軍敦縱兵都輦乃各以大事璞極言成敗不為回屈敦忌而害之詩璞幽思篇者阮孚云阮孚別見泓崢蕭瑟實不

可言每讀此文，輒覺神超形越。

庾闡始作揚都賦，道溫庾云：溫挺義之標，庾作民之望，方響則金聲，比德則玉亮。庾公聞賦成，求看，兼贈貺之。闡更改望為儁，以亮為潤云。中興書曰闡字仲初潁川人太尉亮之族也少孤九歲便能屬文遷散騎侍郎領大著作為揚都賦邈絕當時五十四卒

孫興公作庾公誄，袁羊曰：見此張緩，于時以為名賞。袁氏家傳曰喬有文才

庾仲初作揚都賦成，以呈庾亮，亮以親族之懷，大為其名價云：可三二京，四三都。於此人人競寫，都下紙為之貴。謝太傅云：不得爾，此是屋下架屋耳，事事擬學，而不免儉狹。王隱論揚雄太玄經曰玄經雖妙非益也是以古人謂其屋下架屋

習鑿齒史才不常，宣武甚器之，未三十，便用為荊州治中。鑿齒謝牋亦云：不遇明公，荊州老從事耳。後至都見簡文，返命，宣武問：見相王何如？答云：一生不曾見此人。從此忤旨，出為衡陽郡，性理遂錯。於病中猶作漢晉春秋，品評卓逸。續晉陽秋曰鑿齒少而博學才情秀逸溫甚奇之自州從事歲中三轉至治中後以忤旨左遷戶曹參軍衡陽太守在郡著漢晉春秋斥溫覬覦之心也鑿齒集載其論略曰靜漢末累世之交爭廓九域之蒙晦大定千載之盛功者皆司馬氏也若以魏有代王之德則不足有靜亂之功則孫劉鼎立共王秦政猶不見敘於帝王況暫制數州之衆哉且漢有係周之業則晉無所承魏之迹矣春秋之時吳楚稱王若推有德彼必自係於周不推吳楚也況長轡廟堂吳蜀兩定天下之功也

孫興公云：三都、二京，五經鼓吹。言此五賦是經典之羽翼

謝太傅問主簿陸退：陸氏譜曰退字黎民吳郡人高祖凱吳丞相祖仰吏部郎父伊州主簿退仕至光祿大夫張憑何以作母誄，而不作父誄？退答曰：故當是丈夫之德，表於事行；婦人之美，非誄不顯。陸氏譜曰退憑壻也

王敬仁年十三，作賢人論，長史送示真長，真長答云：見敬仁所作論，便足參微言。脩集載其論曰或問易稱賢人黄裳元吉苟未能闇與理會何得不求通求通則有損有損則元吉之稱將虛設乎答曰賢人誠未能闇與理會當居然人從比之理盡猶一豪之領一梁一豪之領一梁雖於理有損不足以撓梁賢有情之至寡豪有形之至小豪不至撓梁於賢人何有損之者哉

孫興公云：潘文爛若披錦，無處不善。續文章志曰岳為文選言簡章清綺絕倫陸文若排沙簡金，往往見寶。文章傳曰機善屬文司空張華見其文章篇篇稱善猶譏其作文大治謂曰人之作文患於不才至子為文乃患太多也

簡文稱許掾云：玄度五言詩，可謂妙絕時人。續晉陽秋曰詢有才藻善屬文自司馬相如王褒揚雄諸賢世尚賦頌皆體則詩騷傍綜百家之言及至建安而詩章大盛逮乎西朝之末潘陸之徒雖時有質文而宗歸不異也正始中王弼何晏好莊老玄勝之談而世遂貴焉至過江佛理尤盛故郭璞五言始會合道家之言而韻之詢及太原孫綽轉相祖尚又加以三世之辭而詩騷之體盡矣詢綽並為一時文宗自此作者悉體之至義熙中謝混始改

孫興公作天台賦成，以示范榮期，中興書曰范啟字榮期慎陽人父堅護軍啟以才義顯於世仕至黃門郎云：卿試擲地，要作金石聲。范曰：恐子之金石，非宮商中聲。然每至佳句，赤城霞起而建標瀑布飛流而界道此賦之佳處輒云：應是我輩語。

桓公見謝安石作簡文謚議，看竟，擲與坐上諸客曰：此是安石碎金。劉謙之晉紀載安議曰謹按謚法一德不懈曰簡道德博聞曰文易簡而天下之理得觀乎人文化成天下儀之景行猶有彷彿宜尊號曰太宗謚曰簡文

袁虎少貧，虎袁宏小字也嘗為人傭載運租。謝鎮西經船行，其夜清風朗月，聞江渚間估客船上有詠詩聲，甚有情致；所誦五言，又其所未嘗聞，歎美不能已。即遣委曲訊問，乃是袁自詠其所作詠史詩。因此相要，大相賞得。續晉陽秋曰虎少有逸才文章絕麗曾為詠史詩是其風情所寄少孤而貧以運租為業鎮西謝尚時鎮牛渚乘秋佳風月率爾與左右微服泛江會虎在運租船中諷詠聲既清會辭文藻拔非尚所

（會聞遂住聽之乃遣問訊答曰是袁臨汝郎誦詩即其詠史之作也尚佳其率有勝致即遣要迎談話申旦自此名譽日茂）

孫興公云潘文淺而淨陸文深而蕪

裴郎作語林始出大爲遠近所傳時流年少無不傳寫各有一通載王東亭作經王公酒壚下賦甚有才情（裴氏家傳曰裴榮字榮期河東人父穉豐城令榮期少有風姿才氣好論古今人物撰語林數卷號曰裴子檀道鸞謂裴松之以爲啓作語林榮儻別名啓乎）

謝萬作八賢論與孫興公往反小有利鈍（中興書曰萬善屬文能談論萬集載其敘四隱四顯爲八賢之論謂漁父屈原季主賈誼楚老龔勝孫登嵇康也其旨以處者爲優出者爲劣孫綽難之以謂體玄識遠者出處同歸文多不載）謝後出以示顧君齊（顧氏譜曰夷字君齊吳郡人祖厥孝廉父霸少府卿夷辟州主簿不就）顧曰我亦作知卿當無所名

桓宣武命袁彥伯作北征賦（續晉陽秋曰宏從溫征鮮卑故作北征賦宏文之高者）既成公與時賢共看咸嗟歎之時王珣在坐云恨少一句得寫字足韻當佳袁即於坐攬筆益云感不絕於余心泝流風而獨寫公謂王曰當今不得不以此事推袁（宏集載其賦云聞所聞於相傳云獲麟於此野誕靈物以瑞德奚授體於虞者悲尼父之慟泣似實慟而非假豈一物之足傷實致傷於天下之感不絕於余心遡流風而獨寫晉陽秋曰宏嘗與王珣伏滔同侍溫坐溫令滔讀其賦至致傷於天下於此改韻云此韻所詠慨深千載今於天下之後便移韻於寫送之致如爲未盡滔乃云得益寫一句或當小勝桓公語宏卿試思益之宏應聲而益王伏稱善）

孫興公道曹輔佐才如白地明光錦（中興書曰曹毗字輔佐譙國人魏大司馬休曾孫也好文籍能屬詞累遷太學博士尚書郎光祿勳）裁爲負版絝（論語曰孔子式負版者鄭氏注曰版謂邦國籍也負之者賤隸人也）非無文采酷無裁製

袁伯彥作名士傳成（宏以夏侯太初何平叔王輔嗣爲正始名士阮嗣宗嵇叔夜山巨源向子期劉伯倫阮仲容王濬沖爲竹林名士裴叔則樂彥輔王夷甫庾子嵩王安期阮千里衛叔寶謝幼輿爲中朝名士）見謝公公笑曰我嘗與諸人道江北事特作狡獪耳彥伯遂以箸書

王東亭到桓公吏既伏閣下桓令人竊取其白事東亭即於閣下更作無復向一字（續晉陽秋曰珣學涉通敏文高當世）

桓宣武北征（溫別傳曰溫以太和四年上疏自征鮮卑）袁虎時從被責免官會須露布文喚袁倚馬前令作手不輟筆俄得七紙殊可觀東亭在側極歎其才袁虎云當令齒舌間得利

袁宏始作東征賦都不道陶公胡奴誘之狹室中臨以白刃（胡奴陶範別見）曰先公勳業如是君作東征賦云何相忽略宏窘蹙無計便答我大道公何以云無因誦曰精金百鍊在割能斷功則治人職思靖亂長沙之勳爲史所讚（續晉陽秋曰宏爲大司馬記室參軍後爲東征賦悉稱過江諸名望時桓溫在南州宏語衆云我決不及桓宣城時伏滔在溫府與宏善苦諫之宏笑而不答滔密以啓溫溫甚忿以宏一時文宗又聞此賦有聲不欲令人顯問之後遊青山飲酌既歸公命宏同載衆爲危懼行數里問宏曰聞君作東征賦多稱先賢何故不及家君宏答曰尊公稱謂自非下官所敢專故未呈啓不敢顯之耳溫乃云君欲爲何辭宏即答云風鑒散朗或搜或引身雖可亡道不可隕則宣城之節信爲允也溫泫然而止二說不同故詳載焉）

或問顧長康君箏賦何如嵇康琴賦顧曰不賞者作後出相遺深識者亦以高奇見貴（中興書曰愷之博學有才氣爲人遲鈍而自矜尚爲時所笑宋明帝文章志曰桓溫云顧長康體中癡黠各半合而論之正平平耳世云有三絕畫絕文絕癡絕續晉陽秋曰愷之矜伐過實諸年少因相稱譽以爲戲弄爲散騎常侍與謝瞻連省夜於月下長詠自云得先賢風制瞻每遙贊之愷之得此彌自力忘倦瞻將眠語搥腳人令代愷之不覺有異遂幾申旦而後止）

殷仲文天才宏贍（續晉陽秋曰仲文雅有才藻著文數十篇）而讀書不甚廣博亮歎曰（亮別見）若使殷仲文讀書半袁豹（丘淵之文章敘

日豹字士蔚。陳郡人。祖耽。歷陽太守。父賓。琅邪內史。豹隆安中著作佐郎。累遷太尉長史。丹陽尹。義熙九年卒。才不減班固。續漢書曰。固字孟堅。右扶風人。幼有儁才。學無常師。善屬文。經傳無不究覽。

羊孚作雪贊云。資清以化。乘氣以霏。遇象能鮮。即潔成輝。桓胤遂以書扇。中興書曰。胤字茂祖。譙國人。祖沖。太尉。父嗣。江州刺史。胤少有清操。以恬退見稱。仕至中書令。玄敗。徙安成郡。後見誅。

王孝伯在京行散。至其弟王睹戶前。睹。王爽小字也。中興書曰。爽字季明。恭第四弟也。仕至侍中。恭事敗。贈太常。問古詩中何句為最。睹思未答。孝伯詠所遇無故物。焉得不速老。此句為佳。

桓玄嘗登江陵城南樓云。我今欲為王孝伯作誄。因吟嘯良久。隨而下筆。一坐之間。誄以之成。晉安帝紀曰。玄文翰之美。高於一世。玄集載其誄敘曰。隆安二年九月十七日。前將軍青兗二州刺史太原王孝伯薨。川岳降神。哲人是育。既爽其靈。不貽其福。天道茫昧。孰測倚伏。犬馬反噬。豺狼翹陸。嶺摧高梧。林殘故竹。人之云亡。邦國喪牧。于以誄之。爰旌芳郁。文多不盡載。

桓玄初并西夏。領荊江二州二府一國。玄別傳曰。玄既克殷仲堪。後楊佺期。遣使諷朝廷。朝廷以玄都督八州。領江州荊州二刺史。于時始雪。五處俱賀。五版並入。玄在聽事上。版至即答。版後皆粲然成章。不相揉雜。

桓玄下都。羊孚時為兗州別駕。從京來詣門。牋云。自頃世故睽離。心事淪蘊。明公啟晨光於積晦。澄百流以一源。桓見牋。馳喚前。云。子道。子道。來何遲。即用為記室參軍。孟昶別見。為劉牢之主簿。續晉陽秋曰。牢之字道堅。彭城人。世以將顯。父遁。征虜將軍。牢之沈毅多計數。為謝玄參軍。符堅之役。以驍猛成功。及平王恭。轉徐州刺史。桓玄下都。以牢之為前鋒。行征西將軍。玄至。歸降。用為會稽內史。欲解其兵。奔而縊死。詣門謝見云。羊侯。羊侯。百口賴卿。

世說新語卷上之下

世說新語卷中之上

宋　臨川王義慶　撰

梁　劉孝標　注

方正第五

陳太丘與友期行，期日中，過中不至，太丘舍去，去後乃至。元方時年七歲，門外戲。（陳寔及紀並已見。）客問元方：尊君在不？答曰：待君久不至，已去。友人便怒曰：非人哉！與人期行，相委而去。元方曰：君與家君期日中，日中不至，則是無信；對子罵父，則是無禮。友人慚，下車引之，元方入門不顧。

南陽宗世林，魏武同時，而甚薄其為人，不與之交。及魏武作司空，總朝政，從容問宗曰：可以交未？答曰：松柏之志猶存。世林既以忤旨見疏，位不配德。文帝兄弟每造其門，皆獨拜牀下。其見禮如此。（楚國先賢傳曰：宗承字世林，南陽安衆人。父資，有美譽。承少而脩德雅正，確然不羣。徵聘不就，聞德而至者如林。魏武弱冠，屢造其門，值賓客猥積，不能得言。乃伺承起，往要之，捉手請交。承拒而不納。帝後為司空，輔漢朝，乃謂承曰：卿昔不顧吾，今可為交未？承曰：松柏之志猶存。帝不說，以其名賢，猶敬禮之。勑文帝脩子弟禮，就家拜漢中太守。武帝平冀州，從至鄴，陳羣等皆為之拜。帝猶以舊情介意，薄其位而優其禮，就家訪以朝政，居賓客之右。文帝徵為直諫大夫。明帝欲引以為相，以老固辭。）

魏文帝受禪，陳羣有慼容。帝問曰：朕應天受命，卿何以不樂？羣曰：臣與華歆服膺先朝，今雖欣聖化，猶義形於色。（華嶠譜敘曰：魏受禪，朝臣三公以下並受爵位。華歆以形色忤時，徙為司空，不進爵。文帝久不懌，以問尚書令陳羣曰：我應天受命，百辟莫不說喜，形於聲色，而相國及公獨有不怡者，何邪？羣起離席長跪曰：臣與相國曾事漢朝，心雖說喜，義干其色，亦懼陛下實應見憎。帝大說，歎息良久，遂重異之。）

郭淮作關中都督，甚得民情，亦屢有戰庸。（魏志曰：淮字伯濟，太原陽曲人。建安中，除平原府丞。黃初元年，奉使賀文帝踐阼，而稽留不及。羣臣獻會，帝正色責之曰：昔禹會諸侯於塗山，防風氏後至，便行大戮。今溥天同慶，而卿最留遲，何也？淮曰：臣聞五帝先教導民以德，夏后政衰，始用刑辟。今臣遭唐虞之世，是以知免防風氏之誅。帝說之，擢為雍州刺史，遷征西將軍。淮在關中三十餘年，功績顯著，遷儀同三司，贈大將軍。）淮妻，太尉王淩之妹，坐淩事當并誅。（魏略曰：淩字彥雲，太原祁人。歷司空、太尉、征東將軍。密欲立楚王彪，司馬宣王自討之。淩自縛歸罪，遙謂太傅曰：卿直以折簡召我，我當不至邪？太傅曰：以卿非肯逐折簡者也。遂使人送至西。淩自知罪重，試索棺釘，以觀太傅意。太傅給之。淩行至項城，夜呼掾屬與決曰：行年八十，身名俱滅，命邪！遂自殺。）使者徵攝甚急，淮使戒裝，克日當發。州府文武及百姓勸淮舉兵，淮不許。至期，遣妻，百姓號泣追呼者數萬人。行數十里，淮乃命左右追夫人還。於是文武奔馳，如徇身首之急。既至，淮與宣帝書曰：五子哀戀，思念其母。其母既亡，則無五子；五子若殞，亦復無淮。宣帝乃表，特原淮妻。（世語曰：淮妻當從坐，侍御史往收，督將及羌胡渠帥數千人叩頭請淮上表留妻，淮不從。妻上道，莫不流涕，人人扼腕，欲劫留之。淮五子叩頭流血，謂淮，淮不忍視，乃命追之。於是數千騎追還。淮以書白司馬宣王曰：五子哀母，不惜其身；若無其母，是無五子；五子若亡，亦無淮也。今輒追還，若於法未通，當受罪於主者。書至，宣王乃表原之。）

諸葛亮之次渭濱，關中震動。（蜀志曰：亮字孔明，琅邪陽都人。客于荊州，躬耕隴畝，好為梁甫吟。長八尺，每自比管仲、樂毅，時人莫之許也。唯博陵崔州平、潁川徐元直謂為信然。先主屯新野，徐庶見先主曰：諸葛孔明，臥龍也。將軍豈願見之乎？先主曰：君與俱來。庶曰：此人可就見，不可屈致也。先主遂詣亮。謂關羽、張飛曰：孤之有孔明，猶魚之有水也。累遷丞相、益州牧，率衆北征，卒於渭南。）魏明帝深懼晉宣王戰，乃遣辛毗為軍司馬。（魏志曰：毗字佐治，潁川陽翟人，累遷衛尉。）宣王既與亮對渭而陳，亮設誘譎萬方。宣王果大忿，將欲應之以重兵。亮遣間諜覘之，還曰：有一老夫，毅然仗黃鉞，當軍門立，軍不得出。亮曰：此必辛佐治也。（晉陽秋曰：諸葛亮寇于郿，據渭水南原。詔使高祖拒之。亮善撫御，又戎政嚴明，且僞軍遠征，糧運艱澀，利在野戰。朝廷每聞其出，欲以不戰屈之。高祖亦以為然，而擁大軍禦侮於外，不宜遠露怯弱之形，以虧大勢。故秣馬坐甲，每見吞併之威。亮雖挑戰，或遺高祖巾幗，巾幗，婦女之飾，欲以

激怒冀獲曹谷之利使朝廷慮高祖不勝忿憤而衛尉辛毗骨鯁之臣帝乃使毗仗節爲高祖軍司馬亮果復挑戰高祖乃奮怒將出應之毗仗節中門而立高祖乃止將士聞見者益加勇銳識者以人臣雖擁衆千萬而屈於王人大略深長皆如此之類也

夏侯玄既被桎梏魏氏春秋曰玄字太初譙國人夏侯尚之子大將軍前妻兄也風格高朗弘辯博暢正始中護軍曹爽誅徵爲太常內知不免不交人事不畜筆研及太傅薨許允謂玄曰子無復憂矣玄歎曰士宗卿何不見事乎此人尤能以通家年少遇我子元子上不吾容也後中書令李豐惡大將軍執政遂謀以玄代之大將軍聞其謀誅豐收玄送廷尉干寶晉紀曰初豐之謀也使告玄玄答曰宜詳之爾不以聞也故及於難時鍾毓爲廷尉鍾會先不與玄相知因便狎之玄曰雖復刑餘之人未敢聞命世語曰玄至廷尉不肯下辭廷尉鍾毓自臨履玄玄正色曰吾當何辭爲令史責人邪卿便爲吾作毓以玄名士節高不可屈而獄當竟夜爲作辭令與事相附流涕以示玄玄視之曰不當若是邪鍾會年少於玄玄不與交是日於毓坐狎玄玄正色曰鍾君何得如是名士傳曰初玄以鍾毓志趣不同不與之交玄被收時毓爲廷尉執玄手曰太初何至於此玄正色曰雖復刑餘之人不可得交按郭頒西晉人時世相近爲晉魏世語事多詳覈孫盛之徒皆采以著書並云玄距鍾會而袁宏名士傳最後出不依前史以爲鍾毓可謂謬矣考掠初無一言臨刑東市顏色不異魏志曰玄格量弘濟臨斬顏色不異舉止自若

夏侯泰初與廣陵陳本善本與玄在本母前宴飲世語曰本字休元臨淮東陽人魏志曰本廣陵東陽人父矯司徒本歷郡守廷尉所在操綱領舉大體能使羣下自盡有率御之才不親小事不讀法律而得廷尉之稱遷鎭北將軍本弟騫晉陽秋曰騫字休淵司徒第二子無謇諤風滑稽而多智謀仕至大司馬行還徑入至堂戶泰初因起曰可得同不可得而雜名士傳曰玄以鄉黨貴齒本不論德位年長者必爲拜與陳本母前飲騫來而出其可得同不可得而雜者也

高貴鄉公薨內外諠譁魏志曰高貴鄉公諱髦字彥士文帝孫東海定王霖之子也初封郯縣高貴鄉公好學夙成齊王廢羣臣迎之卽皇帝位漢晉春秋曰自曹芳事後魏人省徹宿衛無復鎧甲諸門戎兵老弱而已曹髦見威權日去不勝其忿召侍中王沈尚書王經散騎常侍王業謂曰司馬昭之心路人所知也吾不能坐受廢辱今日當與卿自出討之王經諫不聽乃出懷中板令投地曰行之決矣正使死何所恨況不必死邪於是入白太后沈業奔走告昭昭爲之備髦遂率僮僕數百鼓譟而出昭弟屯騎校尉伷入遇髦於東止車門左右訶之伷衆奔走中護軍賈充又逆髦戰於南闕下髦自用劍衆欲退太子舍人成濟問充曰事急矣當云何充曰公畜汝等正爲今日今日之事無所問也濟卽前刺髦刃出於背魏氏春秋曰帝將誅大將軍詔有司復進位相國加九錫帝夜自將冗從僕射李昭黃門從官焦伯等下陵雲臺鎧仗授兵欲因際會遣使自出致討會雨而卻明日遂見王經等出黃素詔於懷曰是可忍也孰不可忍今當決行此事帝遂拔劍升輦率殿中宿衛倉頭官僮擊戰鼓出雲龍門賈充自外而入帝師潰散猶稱天子手劍奮擊衆莫敢逼充率厲將士騎督成倅弟濟以矛進帝崩于師時暴雨雷電晦冥司馬文王問侍中陳泰曰魏志曰泰字玄伯司空羣之子也何以靜之泰云唯殺賈充以謝天下文王曰可復下此不對曰但見其上未見其下干寶晉紀曰高貴鄉公之殺司馬文王召朝臣謀其故太常陳泰不至使其舅荀顗召之告以可不泰曰世之論者以泰方於舅今舅不如泰也子弟內外咸共逼之垂涕而入文王待之曲室謂曰玄伯卿何以處我對曰可誅賈充以謝天下文王曰爲吾更思其次泰曰唯有進於此不知其次文王乃止漢晉春秋曰曹髦之薨司馬昭聞之自投於地曰天下謂我何於是召百官議其事昭垂涕問陳泰曰何以居我泰曰公光輔數世功蓋天下謂當並迹古人垂美於後一旦有殺君之事不亦惜乎速斬賈充猶可以自明也昭曰公閭不可得殺也卿更思餘計泰厲聲曰意唯有進於此耳餘無足委者也歸而自殺魏氏春秋曰泰勸大將軍誅賈充大將軍曰卿更思其他泰曰豈可使泰復發後言遂嘔血死

和嶠爲武帝所親重語嶠曰東宮頃似更成進卿試往看還問何如答云皇太子聖質如初晉諸公贊曰嶠字長輿汝南西平人父逌太常知名嶠少以雅量稱深爲賈充所知每向世祖稱之歷尚書太子少傅于寶晉紀曰皇太子有醇古之風美於信受侍中和嶠數言於上曰季世多僞而太子尚信非四海之主憂太子不了陛下家事願追思文武之阼上既重長適又懷齊王朋黨之論弗入也後上謂嶠曰太子近入朝吾謂差進卿可與荀侍中共往言及顗奉詔還對上曰太子明識弘新有如明詔問嶠嶠對曰聖質如初上默然晉陽秋曰世祖疑惠帝不可承繼大業遣和嶠荀勗往觀察之既見勗稱歎曰太子德更進茂不同於故嶠曰皇太子聖質如初此陛下家事非臣所盡天下聞之莫不稱嶠爲忠而欲灰滅勗也按荀顗清雅性不阿諛校之二說則孫盛爲得也

諸葛靚後入晉除大司馬召不起以與晉室有讎常背洛水而坐與武帝有舊帝欲見之而無由乃請諸葛妃呼靚既來帝就太妃間相見禮畢酒酣帝曰卿故復憶竹馬之好不靚曰臣不能吞炭漆身今日復覩聖顏因涕泗百行帝於是慚悔而出晉諸公贊曰吳亡靚入洛以父誕爲太祖所殺誓不見世祖世祖叔母琅邪王妃靚之姊也帝後因靚在姊間往就見焉靚逃於廁中於是以至孝發名時嵇康亦被法而康子紹死蕩陰之役談者咸曰觀紹靚二人然後知忠孝之道區以別矣

武帝語和嶠曰我欲先痛罵王武子然後爵之嶠曰武子儁爽恐不可屈帝遂召武子苦責之因曰知愧不晉諸公贊曰齊王當出藩而王濟諫請無數又累遣常山王與婦長廣公主共入稽顙陳乞留之世祖甚恚謂王戎曰我兄弟至親今出齊王自朕家計而甄德王濟連遣婦入來生哭人邪濟等尚爾况餘者乎濟自此被責左遷國子祭酒武子曰尺布斗粟之謠常爲陛下恥之漢書曰淮南厲王長高祖少子也有罪文帝徙之於蜀不食而死民作歌曰一尺布尚可縫一斗粟尚可舂兄弟二人不能相容瓚注曰言一尺布帛可縫而共衣一斗米粟可舂而共食况以天下之廣而不相容也它人能令疎親臣不能使親疎以此愧陛下

杜預之荊州頓七里橋朝士悉祖王隱晉書曰預字元凱京兆杜陵人漢御史大夫延年十一世孫祖畿魏太保父恕幽州荊州刺史預智謀淵博明於治亂常稱立德者非所企及立功立言所庶幾也累遷河南尹爲鎮南將軍都督荊州諸軍事鎮襄陽以平吳勳封當陽侯預無伎藝之能身不跨馬射不穿札而每有大事輒在將帥之限贈征南將軍儀同三司預少賤好豪俠不爲物所許楊濟既名氏雄俊不堪不坐而去八王故事曰濟字文通弘農人楊駿弟也有才識累遷太子太保與駿同誅須臾和長輿來問楊右衛何在客曰向來不坐而去長輿曰必大夏門下盤馬往大夏門果大閱騎長輿抱內車共載歸坐如初

杜預拜鎮南將軍朝士悉至皆在連榻坐語林曰中朝方鎮還不與元凱共坐預征吳還獨榻不與賓客共也時亦有裴叔則羊穉舒後至曰杜元凱乃復連榻坐客不坐便去晉諸公贊曰羊琇字穉舒泰山人通濟有才幹與世祖同年相善謂世祖曰後富貴時見用作領護各十年世祖即位累遷左將軍特進杜請裴追之羊去數里住馬既而俱還杜許

晉武帝時荀勖爲中書監虞預晉書曰勖字公曾潁川潁陰人漢司空爽曾孫也十餘歲能屬文外祖鍾繇曰此兒當及其曾祖爲安陽令民生爲立祠累遷侍中中書監和嶠爲令故事監令由來共車嶠性雅正常疾勖諂諛王隱晉書曰勖性佞媚譽太子出齊王當時私議損國害民孫劉之匹也後世若有良史當著佞倖傳後公車來嶠便登正向前坐不復容勖勖方更覓車然後得去監令各給車自此始曹嘉之晉紀曰中書監令常同車入朝至和嶠爲令而荀勖爲監嶠意強抗專車而坐乃使監令異車自此始也

山公大兒著短帢車中倚武帝欲見之山公不敢辭問兒兒不肯行時論乃云勝山公晉諸公贊曰山該字伯倫司徒濤長子也雄有器識仕至左衛將軍

向雄爲河內主簿有公事不及雄而太守劉淮橫怒遂與杖遣之雄後爲黃門郎劉爲侍中初不交言武帝聞之勑雄復君臣之好雄不得已詣劉再拜曰向受詔而來而君臣之義絕何如於是即去武帝聞尚不和乃怒問雄曰我令卿復君臣之好何以猶絕漢晉春秋曰雄字茂伯河內人世語曰雄有節槩仕至黃門郎護軍將軍按王隱孫盛不與故君相聞議曰昔在晉初河內溫縣領校向雄送御犧牛不充呈郡輒隨比送洛直天大熱郡送牛多暍死臺法甚重太守吳奮召雄與杖雄不受杖曰郡牛者亦死也呈牛者亦死也奮大怒下雄獄將大治之會司隸辟雄都官從事數年爲黃門侍郎奮爲侍中同省相避不相見武帝聞之給雄酒禮使詣奮奮辭雄乃奉詔此則非劉淮也晉諸公贊曰淮字君平沛國杼秋人少以清正稱累遷河內太守侍中尚書僕射司徒雄曰古之君子進人以禮退人以禮今之君子進人若將加諸膝退人若將墜諸淵臣於劉河內不爲戎首亦

已幸甚安復爲君臣之好武帝從之禮記曰穆公問於子思曰爲舊君反服古邪子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮今之君子進人若將加諸厀退人若將墜諸淵無爲戎首不亦善乎又何反服之有鄭玄曰爲兵主來攻伐故曰戎首也

齊王冏爲大司馬輔政虞預晉書曰冏字景治齊王攸子也少聰惠及長謙約好施趙王倫篡位冏起義兵誅倫拜大司馬加九錫政皆決之而恣用羣小不復朝覲遂爲長沙王所誅嵇紹爲侍中詣冏咨事冏設宰會召葛旟齊王官屬名曰旟字虛旟齊王從事中郎晉陽秋曰齊王起義轉長史既克趙王倫與董艾等專執威權冏敗見誅董艾等八王故事曰艾字叔智弘農人祖遇魏侍中父綏祕書監艾少好功名不脩士檢齊王起義艾爲新汲令赴軍用艾領右將軍王敗見誅共論時宜旟等白冏嵇侍中善於絲竹公可令操之遂送樂器紹推卻不受冏曰今日共爲歡卿何卻邪紹曰公協輔皇室令作事可法紹雖官卑職備常伯操絲比竹蓋樂官之事不可以先王法服爲伶人之業今逼高命不敢苟辭當釋冠冕襲私服此紹之心也旟等不自得而退

盧志於衆坐世語曰志字子通范陽人尚書珽少子少知名起家鄴令歷成都王長史衛尉卿尚書郎問陸士衡陸遜陸抗是君何物抗已見吳書曰遜字伯言吳郡人世爲冠族初領海昌令號神君累遷丞相答曰如卿於盧毓盧珽魏志曰毓字子家涿人父植有名於世累遷吏部郎尚書選舉先性行而後言才進司空珽咸熙中爲泰山太守字子笏位至尚書士龍失色雲別見既出戶謂兄曰何至如此彼容不相知也士衡正色曰我父祖名播海內寧有不知鬼子敢爾孔氏志怪曰盧充者范陽人家西三十里有崔少府墓充先冬至一日出家西獵見一麞舉弓而射即中之麞倒而復起充逐之不覺遠忽見一里門如府舍門中一鈴下有唱家前充問此何府也答曰少府府也充曰我衣惡那得見貴人卽有人提襆新衣迎之充著盡可體便進見少府展姓名酒炙數行崔曰近得尊府君書爲君索小女婚故相延耳卽舉書示充充父亡時雖小然已見父手迹便歔欷無辭崔卽敕內令女郎莊嚴使充就東廊充至婦已下車立席頭共拜爲三日畢還見崔崔曰君可歸矣女有娠相生男當以相還生女當留自養敕外嚴車送客崔送至門執手零涕離別之感無異生人復致衣一襲被褥一副充便上車去如電逝須臾至家家人相見悲喜推問知崔是亡人而入其墓追以懊惋居四年三月三日臨水戲忽見一犢車乍浮乍沒既上岸充往開車後戶見崔氏女與三歲男兒共載充見之忻然欲捉其手女舉手指後車曰府君見人卽見少府充往問訊女抱兒還充又與金盌別并贈詩曰煌煌靈芝質光麗何猗猗華豔當時顯嘉異表神奇含英未及秀中夏罹霜萎榮曜長幽滅世路永無施不悟陰陽運哲人忽來儀會淺離別速皆由靈與祇何以贈余親金盌可頤兒恩愛從此別斷絕傷肝脾充取兒盌及詩忽不見二車處將兒還四坐謂是鬼魅僉遙唾之形如故問兒誰是汝父兒逕就充懷衆初怪惡傳省其詩慨然歎死生之玄通也充詣市賣盌高舉其價不欲速售冀有識者欻有一老婢問充得盌之由還報其大家卽女姨也遺覩之果是謂充曰我姨姊崔少府女未嫁而亡家親痛之贈一金盌箸棺中今視卿盌甚似得盌本末可得聞不充以事對卽詣充家迎兒兒有崔氏狀又似充貌姨曰我舅甥三月末間產父曰春煖溫也願休强也卽字温休温休蓋幽婚也其兆先彰矣兒遂成爲令器歷數郡二千石皆著績其後生植爲漢尚書植子毓爲魏司空冠蓋相承至今也議者疑二陸優劣謝公以此定之

羊忱性甚貞烈趙王倫爲相國忱爲太傅長史乃版以參相國軍事使者卒至忱深懼豫禍不暇被馬於是帖騎而避使者追之忱善射矢左右發使者不敢進遂得免文字志曰忱字長和一名陶泰山平陽人世爲冠族父繇車騎掾忱歷太傅長史楊州刺史遷侍中永嘉五年遭亂被害年五十餘

王太尉不與庾子嵩交王夷甫庾敳庾卿之不置王曰君不得爲爾庾曰卿自君我我自卿卿我自用我法卿自用卿法

阮宣子伐社樹阮脩已見春秋傳曰共工氏有子曰勾龍爲后土后土爲社風俗通曰孝經稱社者土也廣博不可備敬故風土以爲社而祀之報功也然則社自祀勾龍非土之祭也有人止之宣子曰社而爲樹伐樹則社亡樹而爲社伐樹則社移矣

阮宣子論鬼神有無者或以人死有鬼宣子獨以爲無曰今見鬼者云箸生時衣服若人死有鬼衣服復

有鬼邪（論衡曰世謂人死爲鬼非也人死不爲鬼無知不能害人如審鬼者死人精神人見之宜從裸袒之形無爲見衣帶被服也何則衣無精神也由此言之見衣服象人則形體亦象人象人知非死人之精神也凡天地之間有鬼非人死之精神也）

元皇帝既登阼以鄭后之寵欲舍明帝而立簡文時議者咸謂舍長立少既於理非倫且明帝以聰亮英斷益宜爲儲副周王諸公並苦爭懇切（中興書曰鄭太后字阿春滎陽人少孤先嫁田氏夫亡依舅吳氏時中宗敬后虞氏先崩將納吳氏后與吳氏女遊後園有言之於中宗者納爲夫人甚寵生簡文帝即位尊之曰文宣太后）唯刁玄亮獨欲奉少主以阿帝旨元帝便欲施行慮諸公不奉詔於是先喚周侯丞相入然後欲出詔付刁（刁協）周王既入始至階頭帝逆遣傳詔遏使就東廂周侯未悟即卻略下階丞相披撥傳詔徑至御牀前曰不審陛下何以見臣帝默然無言乃探懷中黃紙詔裂擲之由此皇儲始定周侯方慨然愧歎曰我常自言勝茂弘今始知不如也（中興書曰元皇以明帝及琅邪王裒並非敬后所生而謂裒有大成之度勝於明帝因從容問王導曰立子以德不以年今二子孰賢導曰世子宣城俱有爽明之德莫能優劣如此故當以年於是更封裒爲琅邪王而此與世說互異然法盛采摭典故以何爲實且從容諷諫理或可安豈有登階一言會無奇說便爲之改計乎）

王丞相初在江左欲結援吳人請婚陸太尉對曰培塿無松柏薰蕕不同器（杜預左傳注曰培塿小阜松柏大木也薰香草蕕臭草）玩雖不才義不爲亂倫之始（玩已見）

諸葛恢大女適太尉庾亮兒（恢別傳曰恢字道明琅邪陽都人祖誕司空父靚亦知名恢少有令問稱爲明賢避難江左中宗召補主簿累遷尚書令庾氏譜曰庾亮子會娶恢女名文彪庾會別見）次女適徐州刺史羊忱兒（羊氏譜曰羊楷字道茂祖繇車騎掾父忱侍中楷仕至尚書郎娶諸葛恢次女）亮子被蘇峻害改適江虨（虨別見）恢兒娶鄧攸女（諸葛氏譜曰恢子衡字峻文仕至滎陽太守娶河南鄧攸女）于時謝尚書求其小女婚恢乃云羊鄧是世婚江家我顧伊庾家伊顧我不能復與謝裒兒婚（永嘉流人名曰裒字幼儒陳郡人父衡博士裒歷侍中吏部尚書吳國內史）及恢亡遂婚（謝氏譜曰裒子石娶恢小女名文熊中興書曰石字石奴歷尚書令聚斂無厭取譏當世）於是王右軍往謝家看新婦猶有恢之遺法威儀端詳容服光整王歎曰我在遣女裁得爾耳

周叔治作晉陵太守周侯仲智往別叔治以將別涕泗不止仲智恚之曰斯人乃婦女與人別唯啼泣便舍去（鄧粲晉紀曰周謨字叔治顗次弟也仕至中護軍嵩字仲智謨兄也性狡直果俠每以才氣陵物顗被害王敦使人弔焉嵩曰亡兄天下有義人爲天下無義人所殺復何所弔敦甚銜之猶取爲從事中郎因事誅嵩晉陽秋曰嵩事佛臨刑猶誦經）周侯獨留與飲酒言話臨別流涕撫其背曰奴好自愛（阿奴謨小字）

周伯仁爲吏部尚書在省內夜疾危急時刁玄亮爲尚書令營救備親好之至良久小損（虞預晉書曰刁協字玄亮勃海饒安人少好學雖不研精而多所博涉中興制度皆稟於協累遷尚書令中宗信重之爲王敦所忌舉兵討之奔至江南敗死）明旦報仲智仲智狼狽來始入戶刁下牀對之大泣說伯仁昨危急之狀仲智手批之刁爲辟易於戶側既前都不問病直云君在中朝與和長輿齊名那與佞人刁協有情逕便出

王含作廬江郡貪濁狼籍王敦護其兄故於衆坐稱家兄在郡定佳廬江人士咸稱之時何充爲敦主簿在坐正色曰充即廬江人所聞異於此敦默然旁人爲之反側充晏然神意自若（中興書曰王敦以震主之威收羅賢儁辟充爲主簿充知敦有異志逡巡疏外及敦稱含有惠政一坐畏敦擊節而已充獨抗之其時衆人爲之失色由是忤意出爲東海王文學）

顧孟著嘗以酒勸周伯仁伯仁不受顧因移勸柱而

語桓曰詎可便作棟梁自遇周得之欣然遂爲衿契徐廣晉紀曰顧顯字孟著吳郡人驃騎榮兄子少有重名泰興中爲騎郎蚤卒時爲悼惜之

明帝在西堂會諸公飲酒未大醉帝問今名臣共集何如堯舜時周伯仁爲僕射因厲聲曰今雖同人主復那得等於聖治帝大怒還內作手詔滿一黃紙遂付廷尉令收因欲殺之按明帝未卽位顗已爲王敦所殺此說非也後數日詔出周羣臣往省之周曰近知當不死罪不足至此王大將軍當下時咸謂無緣爾伯仁曰今主非堯舜何能無過且人臣安得稱兵以向朝廷處仲狼抗剛愎王平子何在顗別傳曰王敦討劉隗時溫太真爲東宮庶子在承華門外與顗相見曰大將軍此舉有在義無有濫顗曰君年少希更事未有人臣若此而不作亂共相推戴數年而爲此耆乎處仲狼抗而強忌平子何在晉陽秋曰王澄爲荊州羣賊並起乃奔豫章而恃其宿名猶陵侮敦敦伏勇士路戎等搤而殺之裴子曰平子從荊州下大將軍因欲殺之而平子左右有二十人甚健皆持鐵楯馬鞭平子恆持玉枕大將軍乃犒荊州文武二十人積飲食皆不能動乃借平子玉枕便持下牀平子手引大將軍帶絕與力士鬭甚苦乃得上屋上久許而死

王敦既下住船石頭欲有廢明帝意賓客盈坐敦知帝聰明欲以不孝廢之每言帝不孝之狀而皆云溫太真所說溫嘗爲東宮率後爲吾司馬甚悉之須臾溫來敦便奮其威容問溫曰皇太子作人何似溫曰小人無以測君子敦聲色並厲欲以威力使從己乃重問溫太子何以稱佳溫曰鉤深致遠蓋非淺識所測然以禮侍親可稱爲孝劉謙之晉紀曰敦欲廢明帝言於衆曰太子子道有虧溫司馬昔在東宮悉其事嶠既正言敦忿而愧焉

王大將軍既反至石頭周伯仁往見之謂周曰卿何以相負對曰公戎車犯正下官忝率六軍而王師不振以此負公晉陽秋曰王敦既下六軍敗績顗長史郝嘏及左右文武勸顗避難顗曰吾備位大臣朝廷傾撓豈可草間求活投身胡虜邪乃與朝士詣敦敦曰近日戰有餘力不對曰恨力不足豈有餘邪

蘇峻既至石頭百僚奔散王隱晉書曰峻字子高長廣掖人少有才學仕郡主簿舉孝廉值中原亂招合流舊三千餘家結壘本縣宣示王化收葬枯骨遠近感其恩義咸共宗焉討王敦有功封公遷歷陽太守峻外營將表曰鼓自鳴峻自斫鼓曰我鄉里時有此則空城有頃詔書徵峻峻曰臺下云我反反豈得活邪我寧山頭望廷尉不能廷尉望山頭乃作亂晉陽秋曰峻率衆二萬濟自橫江至於蔣山王師敗績唯侍中鍾雅獨在帝側或謂鍾曰見可而進知難而退古之道也君性亮直必不容於寇讎何不用隨時之宜而坐待其斃邪鍾曰國亂不能匡君危不能濟而各遜遁以求免吾懼董狐將執簡而進矣

庾公臨去顧語鍾後事深以相委鍾曰棟折榱崩誰之責邪庾曰今日之事不容復言卿當期克復之效耳鍾曰想足下不愧荀林父耳春秋傳曰楚莊王圍鄭晉使荀林父率師救鄭與楚戰於邲晉師敗績桓子歸請死晉平公將許之士貞子諫而止後林父敗赤狄于曲梁賞桓子狄臣千室亦賞士伯以瓜衍之田曰吾獲狄田子之功也微子吾喪伯氏矣

蘇峻時孔羣在橫塘爲匡術所逼王丞相保存術會稽後賢記曰羣字敬休會稽山陰人祖竺吳豫章太守父弈全椒令羣有智局仕至御史中丞晉陽秋曰匡術爲阜陵令逃亡無行庾亮徵蘇峻術勸峻誅亮遂與峻同反後以宛城降因衆坐戲語令術勸羣酒以釋橫塘之憾羣答曰德非孔子厄同匡人家語曰孔子之宋匡簡子以甲士圍之子路怒奮戟將戰孔子止之曰夫詩書之不講禮樂之不習是丘之過也若述先王之道而爲咎者非丘罪也命也夫歌予和汝子路彈劍孔子和之曲三終匡人解甲罷雖陽和布氣鷹化爲鳩至於識者猶憎其眼禮記月令曰仲春之月鷹化爲鳩鄭玄曰鳩播穀也夏小正曰鷹則爲鳩鷹也者其殺之時也鳩也者非殺之時也善變而之仁故具之

蘇子高事平靈鬼志謠徵曰明帝初有謠曰高山崩石自破高山峻也碩峻弟也後諸公誅

峻頹，猶據石頭。潰散而逃，追斬之。

王庾諸公欲用孔廷尉為丹陽。孔坦。亂離之後，百姓彫弊。孔慨然曰：昔肅祖臨崩，諸君親升御牀，並蒙眷識，共奉遺詔。孔坦疏賤，不在顧命之列。既有艱難，則以微臣為先。今猶俎上腐肉，任人膾截耳。於是拂衣而去，諸公亦止。按王隱晉書：蘇峻事平，陶侃欲將坦上用為豫章太守。坦辭母老不行。臺以為吳郡。吳郡多名族，而坦年少，乃授吳興內史。不聞尹京。

孔車騎與中丞共行，孔愉別傳曰：愉字敬康，會稽山陰人。初辟中宗參軍，討華軼，有功，封餘不亭侯。愉少時嘗得一龜，放於餘不溪中。龜中路左顧者數過。及後鑄印，而龜左顧，更鑄猶如此。印師以聞。愉悟，取而佩焉。累遷尚書左僕射，贈車騎將軍。中丞，孔羣也。在御道逢匡術。賓從甚盛，因往與車騎共語。中丞初不視，直云：鷹化為鳩，衆鳥猶惡其眼。術大怒，便欲刃之。車騎下車抱術曰：族弟發狂，卿為我宥之。始得全首領。

梅頤嘗有惠於陶公。後為豫章太守，有事，王丞相遣收之。侃曰：天子富於春秋，萬機自諸侯出。王公既得錄，陶公何為不可放？乃遣人於江口奪之。晉諸公贊曰：頤字仲真，汝南西平人。少好學，隱退而求實，進止承嘉，流有人名。曰頤領軍司馬。頤弟陶字叔真。鄧粲晉紀曰：初，讚侃於王敦者，乃以從弟廙代侃為荊州，左遷侃廣州。侃文武距廙而求侃。敦聞大怒。及侃將莅廣州，過敦，敦陳兵欲害侃。敦咨議參軍梅陶諫敦，乃止，厚禮而遣之。王隱晉書亦同。按二書所敘，則有惠於陶是梅陶，非頤也。頤見陶公拜，陶公止之。頤曰：梅仲真厀明日豈可復屈邪。

王丞相作女伎，施設牀席。蔡公先在坐，不說而去，王亦不留。蔡司徒別傳曰：謨字道明，濟陽考城人。博學有識。避地江左，歷左光祿、錄尚書事、揚州刺史。薨，贈司空。

何次道、庾季堅二人並為元輔。晉陽秋曰：庾冰字季堅，太尉亮之弟也。少有檢操。兄亮常器之曰：吾家晏平仲。累遷車騎將軍、江州刺史。成帝初崩，于時嗣君未定。何欲立嗣子，庾及朝議以外寇方強，嗣子沖幼，乃立康帝。中興書曰：帝諱岳，字世同，成帝同母弟也。成帝崩，即位，年二十二。康帝登阼，會羣臣，謂何曰：朕今所以承大業，為誰之議？何答曰：陛下龍飛，此是庾冰之功，非臣之力。于時用微臣之議，今不覩盛明之世。晉陽秋曰：初，顯宗臨崩，庾冰讓立長君。何充謂宜奉皇子。爭之不得。充不自安，求處外任。及冰出鎮武昌，充自京馳還，言於帝曰：冰不宜出。昔年陛下龍飛，使晉德再隆者，冰之勳也。臣無與焉。帝有慙色。

江僕射年少，王丞相呼與共棊。王手嘗不如兩道許，而欲敵道戲，試以觀之。江不即下。王曰：君何以不行？江曰：恐不得爾。徐廣晉紀曰：江虨字思玄，陳留人。博學知名，兼善弈，為中興之冠。累遷尚書左僕射、護軍將軍。傍有客曰：此年少戲迺不惡。王徐舉首曰：此年少非唯圍棊見勝。范汪棊品曰：虨與王恬等棊第一品，導第五品。

孔君平疾篤，庾司空為會稽，省之。庾冰。相問訊甚至，為之流涕。庾既下牀，孔慨然曰：大丈夫將終，不問安國寧家之術，迺作兒女子相問！庾聞，回謝之，請其話言。王隱晉書曰：坦方直而有雅望。

桓大司馬詣劉尹，臥不起。桓彎彈彈劉枕，丸迸碎牀褥間。劉作色而起曰：使君如馨地，寧可鬭戰求勝？中興書曰：溫曾為徐州刺史，沛國屬徐州，故呼溫使君。鬭戰者，以溫為將也。桓甚有恨容。劉尹真長，已見。

後來年少多有道深公者。深公謂曰：黃吻年少，勿為評論宿士。昔嘗與元明二帝、王庾二公周旋。高逸沙門傳曰：晉元明二帝游心玄虛，託情道味，以賓友禮待法師。王公、庾公傾心側席，好同臭味也。

王中郎年少時，坦之已見。江虨為僕射，領選，欲擬之為尚書郎。有語王者。王曰：自過江來，尚書郎正用第二人，何得擬我？江聞而止。按王彪之別傳曰：彪之從伯導謂彪之曰：選曹舉汝為尚書郎，幸可作諸王佐邪。此知郎官寒素之品也。

王述轉尚書令事行便拜文度曰故應讓杜許藍田云汝謂我堪此不文度曰何為不堪但克讓自是美事恐不可闕藍田慨然曰既云堪何為復讓人言汝勝我定不如我述別傳曰述常以謂人之處世當先量己而後動義無虛讓是以應辭便當固執其貞正不踰皆此類

孫興公尚庾公誄文多託寄之辭綽集載誄文曰咨予與公風流同歸擬量託情視公猶師君子之交相與無私虛中納是吐誠誨非雖實不敏敬佩弦韋永戢話言口誦心悲既成示庾道恩庾見慨然送還之曰先君與君自不至於此道恩庾羲小字徐廣晉紀曰羲字叔和太保亮第三子拔尚率到位建威將軍吳國內史

王長史求東陽撫軍不用簡文後疾篤臨終撫軍哀歎曰吾將負仲祖於此命用之長史曰人言會稽王癡真癡王濛已見

劉簡作桓宣武別駕後為東曹參軍劉氏譜曰簡字仲約南陽人祖喬豫州刺史父挺潁川太守簡仕至大司馬參軍頗以剛直見疏嘗聽記簡都無言宣武問劉東曹何以不下意答曰會不能用宣武亦無怪色

劉真長王仲祖共行日旰未食有相識小人貽其餐肴案甚盛真長辭焉仲祖曰聊以充虛何苦辭真長曰小人都不可與作緣孔子稱唯女子與小人為難養近之則不遜遠之則怨劉尹之意蓋從此言也

王脩齡嘗在東山甚貧乏司州已見陶胡奴為烏程令胡奴陶範小字也陶侃別傳曰範字道則侃第十子也侃諸子中最知名歷尚書祕書監何法盛以為第九子送一船米遺之卻不肯取直答語王脩齡若飢自當就謝仁祖索食不須陶胡奴米

阮光祿阮裕已見赴山陵至都不往殷劉許過事便還諸人相與追之阮亦知時流必當逐己乃遄疾而去至方山不相及中興書曰裕終日頹然無所錯綜而物自宗之劉尹時為會稽乃嘆曰我入當泊安石渚下耳不敢復近思曠傍伊便能捉杖打人不易

王劉與桓公共至覆舟山看酒酣後劉牽脚加桓公頸桓公甚不堪舉手撥去既還王長史語劉曰伊詎可以形色加人不溫別傳曰溫有豪邁風氣也

桓公問桓子野謝安石料萬石必敗何以不諫子野桓伊小字也續晉陽秋曰伊字叔夏譙國銍人父景護軍將軍伊少有才藝又善聲律加以標悟省率為王濛劉惔所知累遷豫州刺史贈右將軍子野答曰故當出於難犯耳桓作色曰萬石撓弱凡才有何嚴顏難犯

羅君章曾在人家主人令與坐上客共語答曰相識已多不煩復爾羅府君別傳曰含字君章桂陽棗陽人蓋楚熊姓之後啓土羅國遂氏族焉後寓湘境故為桂陽人含臨海太守彥曾孫榮陽太守綏少子也桓宣武辟為別駕以官廨諠擾於城西池小洲上立茅茨伐木為牀織葦為席布衣蔬食晏若有餘桓公嘗謂衆坐曰此自江左之清秀豈唯荊楚而已累遷散騎常侍廷尉長沙相致仕中散大夫門施行馬舍自在官舍有一白雀棲集堂宇及致仕還家階庭忽蘭菊挺生豈非至行之徵邪

韓康伯病拄杖前庭消搖韓伯已見見諸謝皆富貴轟隱交路歎曰此復何異王莽時漢書曰王莽宗族凡十侯五大司馬

王文度為桓公長史時桓為兒求王女王許咨藍田王坦之王述並已見既還藍田愛念文度雖長大猶抱著鄰上文度因言桓求己女婚藍田大怒排文度下鄰曰惡見文度已復癡畏桓溫面兵那可嫁女與之文度還報云下官家中先得婚處桓公曰吾知矣此尊府君不肯耳後桓女遂嫁文度兒王氏譜曰坦之子愷娶桓溫第二女字伯子中興書曰愷字茂仁歷吳國內史丹陽尹贈太常

王子敬數歲時嘗看諸門生樗蒲見有勝負因曰南

風不競（春秋傳曰楚伐鄭師曠曰不害吾驟歌南風南風不競多死聲楚必無功杜預曰歌者吹律以詠八風南風音微故曰不競也）門生輩輕其小兒迺曰此郎亦管中窺豹時見一斑子敬瞋目曰遠慚荀奉倩近愧劉真長遂拂衣而去（荀劉已見）

謝公聞羊綏佳致意令來終不肯詣（羊氏譜曰綏字仲彥太山人父楷尚書郎綏仕至中書侍郎）後綏爲太學博士因事見謝公公卽取以爲主簿

王右軍與謝公詣阮公（阮思曠也）至門語謝故當共推主人謝曰推人正自難

太極殿始成（徐廣晉紀曰孝武寧康二年尚書令王彪之等啓改作新宮太元三年二月內外軍六千人始營築至七月而成太極殿高八丈長二十七丈廣十丈尚書謝萬監視賜爵關內侯大匠毛安之關中侯）王子敬時爲謝公長史謝送版使王題之王有不平色語信云可擲箸門外謝後見王曰題之上殿何若昔魏朝韋誕諸人亦自爲也王曰魏阼所以不長謝以爲名言（宋明帝文章志曰太元中新宮成議者欲屈王獻之題榜以爲萬代寶謝安與王語次因及魏時起陵雲閣忘題榜乃使韋仲將縣梯上題之比下須髮盡白裁餘氣息還語子弟云宜絕楷法安欲以此風動其意王解其旨正色曰此奇事韋仲將魏朝大臣寧可使其若此有以知魏德之不長安知其心迺不復逼之）

王恭欲請江盧奴爲長史晨往詣江江猶在帳中王坐不敢卽言良久乃得及江不應（盧奴江敳小字也晉安帝紀曰敳字仲凱濟陽人祖正散騎常侍父虨僕射並以義正器素知名當世數歷位內外簡退箸稱歷黃門侍郎驃騎咨議）直喚人取酒自飲一盌又不與王王且笑且言那得獨飲江云卿亦復須邪更使酌與王王飲酒畢因得自解去未出戶江歎曰人自量固爲難（宋書曰敳卽湘州江夷之父也夷字茂遠湘州刺史）

孝武問王爽卿何如卿兄王答曰風流秀出臣不如恭忠孝亦何可以假人（中興書曰爽忠孝正直烈宗崩王國寶夜開門入爲遺詔爽爲黃門郎距之曰大行晏駕太子未立敢有先入者斬國寶懼乃止）

王爽與司馬太傅飲酒太傅醉呼王爲小子王曰亡祖長史與簡文皇帝爲布衣之交亡姑亡姊伉儷二宮何小子之有（中興書曰王濛女諱穆之爲哀帝皇后王蘊女諱法惠爲孝武皇后）

張玄與王建武先不相識（張玄已見建武王忱也晉安帝紀曰忱初作荊州刺史後爲建武將軍）後遇於范豫章許范令二人共語（范甯已見）張因正坐歛衽王孰視良久不對張大失望便去范苦譬留之遂不肯住范是王之舅（王氏譜曰王坦之娶順陽郡范汪女名蓋卽甯妹也生忱）乃讓王曰張玄吳士之秀亦見遇於時而使至於此深不可解王笑曰張祖希若欲相識自應見詣范馳報張張便束帶造之遂舉觴對語賓主無愧色

雅量第六

豫章太守顧劭（環濟吳紀曰劭字孝則吳郡人年二十七起家爲豫章太守舉善以教民風化大行）是雍之子劭在郡卒雍盛集僚屬自圍碁（江表傳曰雍字元歎曾就蔡伯喈伯喈賞異之以其名與之吳志曰雍累遷尚書令封陽遂鄉侯拜侯還第家人不知爲人不飲酒寡言語孫權嘗曰顧侯在坐令人不樂位至丞相）外啓信至而無兒書雖神氣不變而心了其故以爪掐掌血流沾褥賓客既散方歎曰已無延陵之高豈可有喪明之責（禮記曰延陵季子適齊及其反也其長子死葬於嬴博之間孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬焉其坎深不至於泉其斂以時服既葬而封廣輪掩坎其高可隱也既封左袒右還其封且號者三曰骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也而遂行孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎子夏喪其子而喪其明曾子弔之曰朋友喪明則哭之曾子哭子夏亦哭曰天乎予之無罪也曾子怒曰商汝何無罪也吾與汝事夫子於洙泗之間退而老於西河之上使西河之民疑汝於夫子爾罪一也喪爾親使民未有聞焉爾罪二也喪爾子喪爾明爾罪三也子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過矣）於是豁情散

哀顏色自若

嵇中散臨刑東市神氣不變索琴彈之奏廣陵散曲終曰袁孝尼嘗請學此散吾靳固不與廣陵散於今絕矣晉陽秋曰初康與東平呂安親善安嫡兄遜淫安妻徐氏安欲告遜遣妻以咨於康康喻而抑之遜內不自安陰告安撾母表求徙邊安當徙訴自理之辭引康文士傳曰呂安罹事康詣獄以明之鍾會庭論康曰今皇道開明四海風靡邊鄙無詭隨之民街巷無異口之議而康上不臣天子下不事王侯輕時傲世不爲物用無益於今有敗於俗昔太公誅華士孔子戮少正卯以其負才亂羣惑衆也今不誅康無以清潔王道於是錄康閉獄臨死而兄弟親族咸與共別康顏色不變問其兄曰向以琴來不邪兄曰以來康取調之爲太平引曲成數曰太平引於今絕也太學生三千人上書請以爲師不許文王亦尋悔焉王隱晉書曰康之下獄太學生數千人請之于時豪俊皆隨康入獄悉解喻一時散遣康竟與安同誅

夏侯太初嘗倚柱作書時大雨霹靂破所倚柱衣服焦然神色無變書亦如故賓客左右皆跌蕩不得住見顧愷之書贊語林曰太初從魏帝拜陵陪列於松柏下時暴雨霹靂正中所立之樹冠冕焦壞左右覩之皆伏太初顏色不改臧榮緒又以爲諸葛誕也

王戎七歲嘗與諸小兒遊看道邊李樹多子折枝諸兒競走取之唯戎不動人問之答曰樹在道邊而多子此必苦李取之信然名士傳曰戎由是幼有神理之稱也

魏明帝於宣武場上斷虎爪牙縱百姓觀之王戎七歲亦往看虎承閒攀欄而吼其聲震地觀者無不辟易顛仆戎湛然不動了無恐色竹林七賢論曰明帝自閣上望見使人問戎姓名而異之

王戎爲侍中南郡太守劉肇遺筒中箋布五端戎雖不受厚報其書晉陽秋曰司隸校尉劉毅奏南郡太守劉肇以布五十疋雜物遺前豫州刺史王戎請檻車徵付廷尉治罪除名終身戎以書未達不坐竹林七賢論曰戎報肇書議者僉以爲譏世祖患之乃發口詔曰以戎之爲士義豈懷私議者乃息戎亦不謝

裴叔則被收神氣無變舉止自若求紙筆作書書成救者多乃得免後位儀同三司晉諸公贊曰楷息瓚取楊駿女駿誅以楷婚黨收付廷尉侍中傅祗證楷素意由此得免名士傳曰楚王之難李肇惡楷名重收將害之楷神色不變舉動自若諸人請救得免晉陽秋曰楷與王戎俱加儀同三司

王夷甫嘗屬族人事經時未行遇於一處飲燕因語之曰近屬尊事那得不行族人大怒便舉樏擲其面夷甫都無言盥洗畢牽王丞相臂與共載去在車中照鏡語丞相曰汝看我眼光迺出牛背上王夷甫蓋自謂風神英俊不至與人校

裴遐在周馥所馥設主人鄧粲晉紀曰馥字祖宣汝南人代劉淮爲鎮東將軍鎮壽陽移檄四方欲奉迎天子元皇使甘卓攻之馥出奔道卒遐與人圍棊馥司馬行酒遐正戲不時爲飲司馬恚因曳遐墜地遐還坐舉止如常顏色不變復戲如故王夷甫問遐當時何得顏色不異答曰直是闇當故耳一作闇故當耳一作眞是闇當故耳

劉慶孫在太傅府于時人士多爲所構唯庾子嵩縱心事外無迹可閒後以其性儉家富說太傅令換千萬冀其有吝於此可乘晉陽秋曰劉輿字慶孫中山人有豪俠才筭善交結爲范陽王虓所暱虓薨太傅召之大相委仗用爲長史八王故事曰司馬越字元超高密王泰長子少尚布衣之操爲中外所歸累遷司空太傅太傅於衆坐中問庾庾時頹然已醉幘墮几上以頭就穿取徐答云下官家故可有兩娑千萬隨公所取於是乃服後有人向庾道此庾曰可謂以小人之慮度君子之心

王夷甫與裴景聲志好不同景聲惡欲取之卒不能回乃故詣王肆言極罵要王答己欲以分謗王不爲動色徐曰白眼兒遂作晉諸公贊曰邈字景聲河東聞喜人少有通才從兄頠器賞之每與清言終日達曙自謂理構多如輒每謝之然未能出也歷太傅從事中郎左司馬監東海王軍

事少爲文士而經事爲將雖非其才而以罕重稱也
王夷甫長裴成公四歲不與相知時共集一處皆當
時名士謂王曰裴令令望何足計王便卿裴裴曰自
可全君雅志裴頠已見
有往來者云庾公有東下意或謂王公可潛稍嚴以
備不虞王公曰我與元規雖俱王臣本懷布衣之好
若其欲來吾角巾徑還烏衣丹陽記曰烏衣之起吳時烏衣營處所也江左
初立琅邪諸王所居何所稍嚴中興書曰於是風塵自消內外緝穆
王丞相主簿欲檢校帳下公語主簿欲與主簿周旋
無爲知人几案閒事
祖士少好財阮遙集好屐並恒自經營同是一累而
未判其得失祖約別傳曰約字士少范陽遒人累遷平西將軍豫州刺史鎮壽陽與蘇峻反
峻敗約投石勒約本幽州冠族賓客填門勒登高望見車騎大驚又使占奪鄉里先人田地地主多恨勒
惡之遂誅約晉陽秋曰阮孚字遙集陳留人咸第二子也少有智調而無儁異累遷侍中吏部尚書廣州
刺史人有詣祖見料視財物客至屏當未盡餘兩小簏
著背後傾身障之意未能平或有詣阮見自吹火蠟
屐因歎曰未知一生當箸幾量屐神色閑暢於是勝
負始分孚別傳曰孚風韻疎誕少有門風
許侍中顧司空俱作丞相從事爾時已被遇遊宴集
聚略無不同晉百官名曰許璪字思文義興陽羨人許氏譜曰璪祖猷字子良永興長父裴
字季顯烏程令璪仕至吏部侍郎嘗夜至丞相許戲二人歡極丞相
便命使入己帳眠顧至曉回轉不得快孰許上牀便
咍臺大鼾丞相顧諸客曰此中亦難得眠處顧和字君孝少
知名族人顧榮曰此吾家騏驥也必興吾宗仕至尚書令五子治隗淳履之
庾太尉風儀偉長不輕舉止時人皆以爲假亮有大
兒數歲雅重之質便自如此人知是天性溫太真嘗
隱幔怛之此兒神色恬然乃徐跪曰君侯何以爲此
論者謂不減亮蘇峻時遇害庾氏譜曰會字會宗太尉亮長子年十九咸和
六年遇害或云見阿恭知元規非假阿恭會小字也
褚公於章安令遷太尉記室參軍按庾亮啓參佐名裒時直爲參軍不
掌記室也名字已顯而位微人未多識公東出乘估客船
送故吏數人投錢唐亭住錢唐縣記曰縣近海爲潮漂沒縣諸豪姓斂錢雇人
輦土爲塘因以爲名也爾時吳興沈充爲縣令未詳當送客過浙
江客出亭吏驅公移牛屋下潮水至沈令起彷徨問
牛屋下是何物人吏云昨有一傖父來寄亭中晉陽秋曰
吳人以中州人爲傖有尊貴客權移之令有酒色因遙問傖父
欲食餅不姓何等可共語褚因舉手答曰河南褚季
野遠近久承公名令於是大遽不敢移公便於牛屋
下脩刺詣公更宰殺爲饌具於公前鞭撻亭吏欲以
謝慚公與之酌宴言色無異狀如不覺令送公至界
郗太傅在京口遣門生與王丞相書求女壻丞相語
郗信君往東廂任意選之門生歸白郗曰王家諸郎
亦皆可嘉聞來覓壻咸自矜持唯有一郎在東牀上
坦腹臥如不聞郗公云正此好訪之乃是逸少因嫁
女與焉王氏譜曰逸少羲之小字羲之妻太傅郗鑒女名璿字子房
過江初拜官輿飾供饌羊曼拜丹陽尹客來蚤者並
得佳設日晏漸罄不復及精隨客早晚不問貴賤曼別
傳曰曼字延祖泰山南城人父暨陽平太守曼頹縱宏任飲酒誕節與陳留阮放等號兗州八達累遷丹
陽尹爲蘇峻所害羊固拜臨海竟日皆美供雖晚至亦獲盛
饌時論以固之豐華不如曼之真率明帝東宮僚屬名曰固字道安
太山人文字志曰固父坦車騎長史固善草行著名一時避亂渡江累遷黃門侍郎褒其清儉贈大鴻臚
周仲智飲酒醉瞋目還面謂伯仁曰君才不如弟而

横得重名須與舉蠟燭火擲伯仁伯仁笑曰阿奴火攻固出下策耳（孫子兵法曰火攻有五一曰火人二曰火積三曰火車四曰火軍五曰火隊凡軍必知五火之變故以火攻者明也）

顧和始爲楊州從事月旦當朝未入頃停車州門外周侯詣丞相歷和車邊（語林曰周侯飲酒已醉箸白祫憑兩人來詣丞相）和覓蝨夷然不動周既過反還指顧心曰此中何所有顧搏蝨如故徐應曰此中最是難測地周侯既入語丞相曰卿州吏中有一令僕才（中興書曰和有操量弱冠知名）

庾太尉與蘇峻戰敗率左右十餘人乘小船西奔（晉陽秋曰蘇峻作逆詔亮都督征討戰于建陽門外王師敗績亮於陳攜二弟奔溫嶠）亂兵相剝掠射誤中柂工應弦而倒舉船上咸失色分散亮不動容徐曰此手那可使箸賊衆迺安

庾小征西嘗出未還婦母阮是劉萬安妻（劉氏譜曰劉綏妻陳留阮蕃女字幼娥綏別見）與女上安陵城樓上俄頃翼歸策良馬盛輿衛阮語女聞庾郎能騎我何由得見婦告翼翼（庾氏譜曰翼娶高平劉綏女字靜女）翼便爲於道開鹵簿盤馬始兩轉墜馬墮地意色自若

宣武（桓溫）與簡文太宰（武陵王晞）共載密令人在輿前後鳴鼓大叫鹵簿中驚擾太宰惶怖求下輿顧看簡文穆然清恬宣武語人曰朝廷間故復有此賢（續晉陽秋曰帝性溫深雅有局鎭嘗與桓溫太宰武陵王晞同乘至板橋溫密敕令無因鳴角鼓譟部伍並驚馳溫陽駭異晞大震帝舉止自若音顏無變溫每以此稱其德量故論者謂溫服憚也）

王劭王薈共詣宣武（劭薈別傳曰劭字敬倫丞相導第五子清貴簡素研味玄賾大司馬桓溫稱爲鳳鶵累遷尚書僕射吳國內史薈字敬文丞相最小子有清譽夷泰無競仕至鎭軍將軍）正值收庾希家（中興書曰希字始彥司空冰長子累遷徐兗二州刺史希兄弟貴盛桓溫忌之諷免希官遂奔于暨陽初郭璞筮冰子孫必有大禍唯固三陽可以有後故希求鎭山陽弟友爲東陽希自家暨陽及溫誅希弟柔倩聞希難逃於海陵後還京口聚衆事敗爲溫所誅）薈不自安逡巡欲去劭堅坐不動待收信還得不定迺出論者以劭爲優

桓宣武與郗超議芟夷朝臣條牒既定其夜同宿（續晉陽秋曰超謂溫雄武當樂推之運遂深自委結溫亦深相器重故潛謀密計莫不預焉）明晨起呼謝安王坦之入擲疏示之郗猶在帳內謝都無言王直擲還云多宣武取筆欲除郗不覺竊從帳中與宣武言謝含笑曰郗生可謂入幕賓也（帳一作帷）

謝太傅盤桓東山時與孫興公諸人汎海戲（中興書曰安元居會稽與支道林王羲之許詢共游處出則漁弋山水入則談說屬文未嘗有處世意也）風起浪涌孫王諸人色並遽便唱使還太傅神情方王吟嘯不言舟人以公貌閑意說猶去不止既風轉急浪猛諸人皆諠動不坐公徐云如此將無歸衆人卽承響而回於是審其量足以鎭安朝野

桓公伏甲設饌廣延朝士因此欲誅謝安王坦之（晉安帝紀曰簡文晏駕遺詔桓溫依諸葛亮王導故事溫大怒以爲黜其權謝安王坦之所建也入赴山陵百官拜于道側在位望者戰慄失色或云自此欲殺王謝）王甚遽問謝曰當作何計謝神意不變謂文度曰晉阼存亡在此一行相與俱前王之恐狀轉見於色謝之寬容愈表於貌望階趨席方作洛生詠諷浩浩洪流桓憚其曠遠乃趣解兵（按宋明帝文章志曰安能作洛下書生詠而少有鼻疾語音濁後名流多斆其詠弗能及手掩鼻而吟焉桓溫止新亭大陳兵衛呼安及坦之欲於坐害之王入失措倒執手版汗流霑衣安神姿舉動不異於常舉目徧歷溫左右衛士謂溫曰安聞諸侯有道守在四鄰明公何有壁間著阿堵輩溫笑曰正自不能不爾於是矜莊之心頓盡命部左右促燕行觴笑語移日）王謝舊齊名於此始判優劣

謝太傅與王文度共詣郗超日旰未得前王便欲去

謝曰不能爲性命忍俄頃超得寵桓溫專殺生之威

支道林還東高逸沙門傳曰遁爲哀帝所迎游京邑久心在故山乃拂衣王都還就巖穴時賢並送於征虜亭丹陽記曰太安中征虜將軍謝安立此亭因以爲名蔡子叔前至坐近林公中興書曰蔡系字子叔濟陽人司徒謨第二子有文理仕至撫軍長史謝萬石後來坐小遠蔡暫起謝移就其處蔡還見謝在焉因合褥舉謝擲地自復坐謝冠幘傾脫乃徐起振衣就席神意甚平不覺瞋沮坐定謂蔡曰卿奇人殆壞我面蔡答曰我本不爲卿面作計其後二人俱不介意

郗嘉賓欽崇釋道安德問安和上傳曰釋道安者常山薄柳人本姓衛年十二作沙門神性聰敏而貌至陋佛圖澄甚重之值石氏亂於陸渾山木食修學爲慕容俊所逼乃住襄陽以佛法東流經籍錯謬更爲條章標序篇目爲之注解自支道林等皆宗其理無疾卒餉米千斛修書累紙意寄殷勤道安答直云損米愈覺有待之爲煩

謝安南免吏部尚書還東晉百官名曰謝奉字弘道會稽山陰人謝氏譜曰奉祖端散騎常侍父鳳丞相主簿奉歷安南將軍廣州刺史吏部尚書謝太傅赴桓公司馬出西相遇破岡既當遠別遂停三日共語太傅欲慰其失官安南輒引以宅端雖信宿中塗竟不言及此事太傅深恨在心未盡謂同舟曰謝奉故是奇士

戴公從東出謝太傅往看之謝本輕戴見但與論琴書戴既無吝色而談琴書愈妙謝悠然知其量晉安帝紀曰戴逵字安道譙國人少有清操恬和通任爲劉真長所知性甚快暢泰於娛生好鼓琴善屬文尤樂遊燕多與高門風流者遊談者許其通隱屢辭徵命遂箸高尚之稱

謝公與人圍棊俄而謝玄淮上信至看書竟默然無言徐向局客問淮上利害答曰小兒輩大破賊意色舉止不異於常續晉陽秋曰初苻堅南寇京師大震謝安無懼色方命駕出墅與兄子玄圍棊夜還乃處分少日皆辦破賊又無喜容其高量如此謝車騎傳曰氐賊苻堅傾國大出衆號百萬朝廷遣諸軍距之凡八萬堅進屯壽陽玄爲前鋒都督與從弟琰等選精銳決戰射傷堅俘獲數萬計得僞輦及雲母車寶器山積錦罽萬端牛馬驢騾駝十萬頭匹

王子猷子敬曾俱坐一室上忽發火子猷遽走避不惶取屐晉百官名曰王徽之字子猷中興書曰徽之羲之第五子卓犖不羈欲爲傲達仕至黃門侍郎子敬神色恬然徐喚左右扶憑而出不異平常續晉陽秋曰獻之雖不脩賞貫而容止不妄世以此定二王神宇

符堅遊魂近境堅別見謝太傅謂子敬曰可將當軸了其此處

王僧彌謝車騎共王小奴許集王珉謝玄並已見小奴王薈小字也僧彌舉酒勸謝云奉使君一觴謝曰可爾謝玄曾爲徐州故云使君僧彌勃然起作色曰汝故是吳興溪中釣碣耳何敢譸張玄叔父安曾爲吳興玄少時從之遊故珉云然謝徐撫掌而笑曰衛軍僧彌殊不肅省乃侵陵上國也

王東亭爲桓宣武主簿既承藉有美譽公甚欲其人地爲一府之望初見謝失儀而神色自若坐上賓客即相貶笑公曰不然觀其情貌必自不凡吾當試之後因月朝閣下伏公於內走馬直出突之左右皆宕仆而王不動名價於是大重咸云是公輔器也續晉陽秋曰珣初辟大司馬掾桓溫重之常稱王掾必爲黑頭公未易才也

太元末長星見孝武心甚惡之徐廣晉紀曰泰元二十年九月有蓬星如粉絮東南行歷須女至央星按泰元末唯有此妖不聞長星也且漢文八年有長星出東方文穎注曰長星有光芒或竟天或長十丈或二三丈無常也此星見多爲兵革事此後十六年文帝乃崩蓋知長星非關天子世說虛也夜華林園中飲酒舉桮屬星云長星勸爾一桮酒自古何時有萬歲天子

殷荆州有所識作賦是束皙慢戲之流文士傳曰皙字廣微陽平元城人漢太子太傅疏廣後也王莽末廣曾孫孟達自東海避難元城改姓去疏之足以爲東氏皙博學

多識問無不對元康中有人自嵩高山下得竹簡一枚上兩行科斗書司空張華以問皙皙曰此明帝顯
節陵中策文也檢校果然嘗爲餅賦諸文文甚俳諧三十九歲卒元城爲之廢市殷甚以爲
有才語王恭適見新文甚可觀便於手巾函中出之
王讀殷笑之不自勝王看竟既不笑亦不言好惡但
以如意帖之而已殷悵然自失
羊綏第二子孚少有儁才與謝益壽相好益壽謝混小字也
嘗蚤往謝許未食俄而王齊王睹來王睹已見齊王熙小字也中興
書曰熙字叔和恭次弟尚鄱陽公主太子洗馬早卒既先不相識王向席有不
說色欲使羊去羊了不眄唯腳委几上詠矚自若謝
與王敘寒溫數語畢還與羊談賞王方悟其奇乃合
共語須臾食下二王都不得餐唯屬羊不暇羊不大
應對之而盛進食食畢便退遂苦相留羊義不住直
云向者不得從命中國尚虛二王是孝伯兩弟

識鑒第七

曹公少時見喬玄玄謂曰天下方亂羣雄虎爭撥而
理之非君乎然君實是亂世之英雄治世之姦賊恨
吾老矣不見君富貴當以子孫相累續漢書曰玄字公祖梁國睢陽
人少治禮及嚴氏春秋累遷尚書令玄嚴明有才略長於知人初魏武帝爲諸生未知名也玄甚異之魏
書曰玄見太祖曰吾見士多矣未有若君者天下將亂非命世之才不能濟也能安之者其在君乎按世
語曰玄謂太祖君未有名可交許子將太祖乃造子將子將納焉孫盛雜語曰太祖嘗問許子將我何如
人固問然後子將答曰治世之能臣亂世之姦雄太祖大笑世說所言謬矣
曹公問裴潛曰卿昔與劉備共在荊州卿以備才如
何潛曰使居中國能亂人不能爲治若乘邊守險足
爲一方之主魏志曰潛字文行河東人避亂荊州劉表待之賓客禮潛私謂王粲司馬芝曰
劉牧非霸王之才而欲以西伯自處其敗無日矣遂南渡適長沙
何晏鄧颺夏侯玄並求傅嘏交而嘏終不許魏略曰鄧颺字

玄茂南陽宛人鄧禹之後也少得士名明帝時爲中書郎以與李勝等爲浮華被斥正始中遷侍中尚書
爲人好貨臧艾以父妾與颺得顯官京師爲之語曰以官易富鄧玄茂何晏選不得人頗由颺以黨曹爽
誅諸人乃因荀粲說合之謂嘏曰夏侯太初一時之
傑士虛心於子而卿意懷不可交合則好成不合則
致隙二賢若穆則國之休此藺相如所以下廉頗也
史記曰相如以功大拜上卿位在廉頗右頗怒欲辱之相如每稱疾望見引車避匿其舍人欲去之相如
曰夫以秦王之威而吾廷叱之何畏廉將軍哉顧秦彊趙弱秦以吾二人故不敢加兵於趙今兩虎鬭勢
不俱生吾以公家急而後私讎也頗聞謝罪傅曰夏侯太初志大心勞能
合虛譽誠所謂利口覆國之人何晏鄧颺有爲而躁
博而寡要外好利而內無關籥貴同惡異多言而妬
前多言多釁妬前無親以吾觀之此三賢者皆敗德
之人爾遠之猶恐罹禍況可親之邪後皆如其言傅子
曰是時何晏以才辯顯於貴戚之間鄧颺好交通合徒黨鬻聲名於閭閻夏侯玄以貴臣子少有重名皆
求交於嘏嘏不納也嘏友人荀粲有清識遠志然猶勸嘏結交云
晉武帝講武於宣武場帝欲偃武修文親自臨幸悉
召羣臣山公謂不宜爾因與諸尚書言孫吳用兵本
意遂究論舉坐無不咨嗟皆曰山少傅乃天下名言
史記曰孫武齊人吳起衛人並善兵法竹林七賢論曰咸寧中吳既平上將爲桃林華山之事息役弭兵
示天下以大安於是州郡悉去兵大郡置武吏百人小郡五十人時京師猶講武山濤因論孫吳用兵本
意濤爲人常簡默蓋以爲國者不可以忘戰故及之名士傳曰濤居魏晉之間無所標明嘗與尚書盧欽
言及用兵本意武帝聞之曰山少傅名言也後諸王驕汰輕遘禍難於是
寇盜處處蟻合郡國多以無備不能制服遂漸熾盛
皆如公言時人以謂山濤不學孫吳而闇與之理會
王夷甫亦歎云公闇與道合竹林七賢論曰永寧之後諸王構禍狡虜欻起
皆如濤言名士傳曰王夷甫推歎濤晻晻爲與道合其深不可測皆此類也
王夷甫父乂爲平北將軍有公事使行人論不得時

夷甫在京師，命駕見僕射羊祜、尚書山濤。夷甫時總
角，姿才秀異，敘致既快，事加有理，濤甚奇之。既退，看
之不輟，乃歎曰：生兒不當如王夷甫邪？羊祜曰：亂天
下者，必此子也。晉陽秋曰：夷甫父乂，有簡書，將免官。夷甫年十七，見所繼從舅羊祜，申陳事狀，辭甚俊偉。祜不然之。夷甫拂衣而起。祜顧謂賓客曰：此人必將以盛名處當世大位，然敗俗傷化者，必此人也。漢晉春秋曰：初，羊祜以軍法欲斬王戎，夷甫又忿祜言，其必敗。不相貴重。天下為之語曰：二王當朝，世人莫敢稱羊公之有德。

潘陽仲見王敦小時，謂曰：君蜂目已露，但豺聲未振
耳。必能食人，亦當為人所食。晉陽秋曰：潘滔字陽仲，滎陽人。太常尼從子也。有文學才識。永嘉末，為河南尹，遇害。漢晉春秋曰：初，王夷甫言於東海王越，轉王敦為揚州，潘滔初為太傅長史，言於太傅曰：王處仲蜂目已露，豺聲未發，今樹之江外，肆其豪彊之心，是賊之也。晉陽秋曰：敦為太子舍人，與滔同僚，故有此言。晉孫盛說便小異，春秋傳曰：楚令尹子上謂世子商臣蜂目而豺聲，忍人
也。

石勒不知書，石勒傳曰：勒字世龍，上黨武鄉人，匈奴之苗裔也。雄勇好騎射。晉元康中，流宕山東，與平原茌平人師懽家耳。恆聞鼓角鞞鐸之音，勒私異之。初，勒鄉里原上地中生石，日長，類鐵騎之象。國中生人參，葩葉甚盛。于時父老相者皆云此胡體貌奇異，有不可知。勸邑人厚遇之，人多哂而不信。永嘉初，豪傑並起，與胡王陽等十八騎詣汲桑為左前督。桑敗，共推勒為主，攻下州縣，都於襄國，後僭正號。死，謚明皇帝。使人讀漢書，聞酈食其勸立六國後，刻印
將授之，大驚曰：此法當失，云何得遂有天下？至留侯
諫，迺曰：賴有此耳。鄧粲晉紀曰：勒手不能書，目不識字，每於軍中令人誦讀，聽之，皆解其意。漢書曰：項羽急圍漢王於滎陽，漢王與酈食其謀撓楚權。食其勸立六國後，王令趣刻印。張良入諫，以為不可。輟食吐哺，罵酈生曰：豎儒幾敗乃公事。趣令銷印。

衛玠年五歲，神衿可愛。祖太保曰：此兒有異，顧吾老
不見其大耳。晉諸公贊曰：瓘字伯玉，河東安邑人。少以明識清允稱，傳嘏極貴重之，謂之甯武子。仕至太保，為楚王瑋所害。玠別傳曰：玠有虛令之秀，清勝之氣，在羣伍之中，有異人之望。祖太保見玠五歲，曰：此兒神爽聰令，與衆大異，恐吾年老不及見爾。

劉越石云：華彥夏識能不足，彊果有餘。虞預晉書曰：華軼，字彥夏，平原人，魏太尉歆曾孫也。累遷江州刺史，傾心下士，甚得士歡心。以不從元皇命，見誅。漢晉春秋曰：劉琨知軼必敗，謂其自取之也。

張季鷹辟齊王東曹掾，在洛，見秋風起，因思吳中菰
菜羹、鱸魚膾，曰：人生貴得適意爾，何能羈宦數千里
以要名爵？遂命駕便歸。俄而齊王敗，時人皆謂為見
機。文士傳曰：張翰字季鷹，父儼，吳大鴻臚。翰有清才美望，博學善屬文，造次立成，辭義清新。大司馬齊王冏辟為東曹掾。翰謂同郡顧榮曰：天下紛紛未已，夫有四海之名者，求退良難。吾本山林閑人，無望於時久矣。子善以明防前，以智慮後。榮捉其手愴然曰：吾亦與子採南山蕨，飲三江水爾。翰以疾歸，府以輒去，除吏名。性至孝，遭母艱，哀毀過禮。自以年宿不營當世，以疾終于家。

諸葛道明初過江左，自名道明，名亞王庾之下。中興書曰：恢避難過江，與潁川荀道明、陳留蔡道明俱有名譽，號曰中興三明。時人為之語曰：京都三明，各有名，蔡氏儒雅，荀葛清。先為臨沂令，丞相謂曰：明府當為黑頭公。語林曰：丞相拜司空，諸葛道明在公坐，指冠冕曰：君當復著此。

王平子素不知眉子，曰：志大其量，終當死塢壁間。晉諸公贊曰：王玄，字眉子，夷甫子也。東海王越辟為公掾。後行陳留太守，大行威罰，為塢人所害。

王大將軍始下，楊朗苦諫不從，遂為王致力，乘中鳴
雲露車逕前曰：聽下官鼓音，一進而捷。王先把其手
曰：事克，當相用為荊州。既而忘之，以為南郡。晉百官名曰：朗字世彥，弘農人。楊氏譜曰：朗祖囂，典軍校尉。父淮，冀州刺史。王隱晉書曰：朗有器識才量，善能當世，仕至雍州刺史。王敗後，明帝收朗，欲殺之，帝尋崩，得免。後兼三
公署數十人為官屬，此諸人當時並無名，後皆被知
遇，于時稱其知人。

周伯仁母冬至舉酒賜三子曰：吾本謂度江託足無
所，爾家有相，爾等並羅列吾前，復何憂？周嵩起長跪
而泣曰：不如阿母言。伯仁為人志大而才短，名重而

識闇好乘人之弊此非自全之道嵩性狷抗亦不容於世唯阿奴碌碌當在阿母目下耳鄧粲晉紀曰阿奴嵩之弟周謨也三周並已見

王大將軍既亡王應欲投世儒世儒爲江州王含欲投王舒舒爲荊州含語應曰大將軍平素與江州云何而汝欲歸之應曰此迺所以宜往也晉陽秋曰應字安期含子也敦無子養爲嗣以爲武衛將軍用爲副貳伏誅江州當人彊盛時能抗同異此非常人所行及覩衰危必興愍惻王彬別傳曰彬字世儒琅邪人祖覽父正並有名德彬爽氣出儕類有雅正之韻與元帝姨兄弟佐佑皇業累遷侍中從兄敦下石頭害周伯仁彬與顗素善往哭其尸甚慟既而見敦敦怪其有慘容而問之答曰向哭伯仁情不能已敦曰伯仁自致刑戮汝復何爲者哉彬曰伯仁清譽之士有何罪因數敦曰抗旌犯上殺戮忠良音辭忼慨與淚俱下敦怒甚丞相在坐代爲之懼命彬曰拜謝彬曰有足疾比來見天子尚不能拜何有於敦曰脚疾何如頸疾以親故不害之累遷江州刺史左僕射贈衛將軍荊州守文豈能作意表行事含不從遂共投舒舒果沈含父子于江王舒傳曰舒字處明琅邪人祖覽知名父會御史舒器業簡素有文武幹中宗用爲北中郎將荊州刺史尚書僕射出爲會稽太守以父名會累表自陳討蘇峻有功封彭澤侯贈車騎大將軍彬聞應當來密具船以待之竟不得來深以爲恨含之投舒舒遣軍逆之含父子赴水死昔酈寄賣友見譏況販兄弟以求安舒非人矣

武昌孟嘉作庾太尉州從事已知名褚太傅有知人鑒罷豫章還過武昌問庾曰聞孟從事佳今在此不庾云卿自求之褚眄睞良久指嘉曰此君小異得無是乎庾大笑曰然于時既歎褚之默識又欣嘉之見賞嘉別傳曰嘉字萬年江夏鄳人曾祖父宗吳司空祖父揖晉廬陵太守宗葬武昌陽新縣子孫家焉嘉少以清操知名太尉庾亮領江州辟嘉部廬陵從事下都還亮引問風俗得失對曰待還當問從事吏亮舉麈尾掩口而笑語弟翼曰孟嘉故是盛德人轉勸學從事太傅褚裒有器識亮正旦大會裒問亮江州有孟嘉何在亮曰在坐卿但自覓裒歷觀久之指嘉曰將無是乎亮欣然而笑喜裒得嘉奇嘉爲裒所得乃益器之後爲征西桓溫參軍九月九日溫遊龍山參寮畢集時佐史並著戎服風吹嘉帽墮落溫戒左右勿言以觀其舉止嘉初不覺良久如廁命取還之令孫盛作文嘲之成箸嘉坐嘉還即答四坐嗟嘆嘉喜酣暢愈多不亂溫問酒有何好而卿嗜之嘉曰明公未得酒中趣爾又問聽伎絲不如竹竹不如肉何也答曰漸近自然轉從事中郎遷長史年五十三而卒

戴安道年十餘歲在瓦官寺畫王長史見之曰此童非徒能畫續晉陽秋曰逵善圖畫窮巧丹青也亦終當致名恨吾老不見其盛時耳

王仲祖謝仁祖劉真長俱至丹陽墓所省殷揚州殊有確然之志中興書曰浩棲遲積年累聘不至既反王謝相謂曰淵源不起當如蒼生何深爲憂嘆劉曰卿諸人真憂淵源不起邪

小庾臨終自表以子園客爲代園客爰之小字也庾氏譜曰爰之字仲真翼第二子中興書曰爰之有父風桓溫徙于豫章年三十六而卒朝廷慮其不從命未知所遣乃共議用桓溫劉尹曰使伊去必能克定西楚然恐不可復制陶侃別傳曰庾翼表其子爰之代爲荊州何充曰陶公重勳也臨終高讓丞相未薨敬豫爲四品將軍于今不改親則道恩優游散騎未有超卓若此之授乃以徐州刺史桓溫爲安西將軍荊州刺史宋明帝文章志曰翼表其子代任朝廷畏憚之議者欲以授桓溫時簡文輔政然之劉惔曰溫去必能定西楚然恐不能復制願大王自鎮上流惔請爲從軍司馬簡文不許溫後果如惔所筭也

桓公將伐蜀在事諸賢咸以李勢在蜀既久承藉累葉且形據上流三峽未易可克唯劉尹云伊必能克蜀觀其蒲博不必得則不爲華陽國志曰李勢字子仁洛陽臨渭人本巴西宕渠賨人也其先李特因晉亂據蜀特子雄稱號成都勢祖驤特弟也驤生壽壽篡位自立勢即壽子也晉安西將軍伐蜀勢歸降遷之揚州自起至亡六世三十七年溫別傳曰初朝廷以蜀處險遠而溫衆寡少懸軍深入甚以憂懼而溫直指成都李勢面縛語林曰劉尹見桓公每嬉戲必取勝謂曰卿乃爾好利何不焦頭及伐蜀故有此言

謝公在東山畜妓簡文曰安石必出既與人同樂亦不得不與人同憂宋明帝文章志曰安縱心事外疎略常節每畜女妓攜持遊肆也

郗超與謝玄不善符堅將問晉鼎既已狼噬梁岐又虎視淮陰矣車頻秦書曰符堅字永固武都氐人也本姓蒲祖父洪詐稱讖文改曰符言己當王應符命也堅初生有赤光流其室及誕背赤色隱起若篆文幼有美度石虎司隸徐正名知人堅六歲時嘗戲於路正見而異焉問曰符郎此官街小兒行戲不畏縛邪堅曰吏縛有罪不縛小兒正謂左右曰此兒有王霸相石夢天神使者朱衣冠拜鼠伯父健及父雄西入關健字也健卽拜爲龍驤以應神命龍驤將軍肩頭堅小立凶暴羣臣殺之而立堅堅立十五僭帝號死子生攻沒襄陽十九年大興師伐晉衆號百萬長樂公丕次于項城自項城至長安連旗千里首尾不絕具進告晉曰已爲晉君於長安城中建廣夏之室今故大舉渡江相迎克日入宅也于時朝議遣玄北討人間頗有異同之論唯超曰是必濟事吾昔嘗與共在桓宣武府見使才皆盡雖履屐之間亦得其任以此推之容必能立勳元功既舉時人咸歎超之先覺又重其不以愛憎匿善中興書曰于時氐賊彊盛朝議求文武良將可鎭靖北方者衛大將軍安曰唯兄子玄可任此事中書郎郗超聞而歎曰安違衆舉親明也玄必不負其舉

韓康伯與謝玄亦無深好玄北征後巷議疑其不振康伯曰此人好名必能戰續晉陽秋曰玄識局貞正有經國之才略玄聞之甚忿常於衆中厲色曰丈夫提千兵入死地以事君親故發不得復云爲名

褚期生少時謝公甚知之恒云褚期生若不佳者僕不復相士期生褚爽小字也續晉陽秋曰爽字茂弘河南人太傅裒之孫秘書監韶之子太傅謝安見其少時歎曰若期生不佳我不復論士及長果俊邁有風氣好老莊之言當世榮譽弗之屑也唯與殷仲堪善累遷中書郎義興太守女爲恭帝皇后

郗超與傅瑗周旋瑗見其二子並總髮超觀之良久謂瑗曰小者才名皆勝然保卿家終當在兄卽傅亮兄弟也傅氏譜曰瑗字叔玉北地靈州人歷護軍長史安城太守宋書曰迪字長猷瑗長子也位至五兵尚書贈太常丘淵之文章錄曰亮字季友迪弟也歷尚書令任光祿大夫元嘉三年以罪伏誅

王恭隨父在會稽王大自都來拜墓恭父蘊王忱並已見恭暫往墓下看之二人素善遂十餘日方還父問恭何故多日對曰與阿大語蟬連不得歸因語之曰恐阿大非爾之友終乖愛好果如其言忱與恭爲王緒所間終成怨隟別見

車胤父作南平郡功曹太守王胡之避司馬無忌之難置郡于酆陰是時胤十餘歲胡之每出嘗於籬中見而異焉謂胤父曰此兒當致高名後遊集恒命之尚書長又爲桓宣武所知清通於多士之世官至選曹太陽秋曰胤字武子南平人父育爲郡主簿成卿門戶不常得油夏月則之有知人識裁見謂其父曰此兒當風姿美劭機悟敏率胤就業恭勤博覽不倦家貧治中胤既博學多聞又善數十螢火以繼日焉及長必同之皆云無車公不樂太傅州取爲從事一歲至開筵以待之累遷丹陽尹護軍將軍時每有盛坐胤

王忱死西鎭未定朝貴人人有望時殷仲堪雖居機要資名輕小人情未以方嶽相許晉孝武欲拔親近腹心遂以殷爲荊州事定詔未出王珣問殷曰陝西何故未有處分殷曰已有人王歷問公卿咸云非王自計才地必應在己復問非我邪殷曰亦似非其夜詔出用殷王語所親曰豈有黃門郎而受如此任仲堪此舉迺是國之亡徵晉安帝紀曰孝武深爲晏駕後計擢仲堪代王忱爲荊州仲堪雖有美譽議者未以方嶽相許也既受腹心之任居上流之重議者謂其殆矣終爲桓玄所敗

賞譽第八上

陳仲舉嘗歎曰若周子居者眞治國之器汝南先賢傳曰周乘字子居汝南安城人天資聰朗高峙獨立非陳仲舉黃叔度之儔則不交也仲舉嘗歎曰周子居者眞治

國之器也。爲太山太守，甚有惠政。譬諸寶劍，則世之干將。吳越春秋曰：吳王闔閭請干將作劍。干將者，吳人，其妻曰莫邪。干將採五山之精、六金之英，候天地，伺陰陽，百神臨視，而金鐵之精未流。夫妻乃翦髮及爪而投之鑪中，金鐵乃濡，遂成二劍。陽曰干將而作龜文，陰曰莫邪而作漫理。干將匿其陽，出其陰以獻闔閭。闔閭甚寶重之。

世目李元禮：謖謖如勁松下風。李氏家傳曰：膺嶽峙淵清，峻貌貴重。華夏稱曰：潁川李府君，頵頵如玉山；汝南陳仲舉，軒軒如千里馬；南陽朱公叔，飂飂如行松柏之下。

謝子微見許子將兄弟曰：平輿之淵，有二龍焉。見許子政弱冠之時，歎曰：若許子政者，有榦國之器。正色忠謇，則陳仲舉之匹。汝南先賢傳曰：謝甄字子微，汝南邵陵人。明識人倫，雖郭林宗不及甄之鑒也。見許子將兄弟，弱冠時，則曰：平輿之淵有二龍。仕爲豫章從事。許虔字子政，平輿人，體尚高潔，雅正寬亮。謝子微見虔兄弟，歎曰：若許子政者，榦國之器也。虔弟劭聲未發時，時人以謂不如虔。虔恆撫髀稱劭，自以爲不及也。釋褐爲郡功曹，黜姦惡，一郡肅然。年三十五卒。海內先賢傳曰：許劭字子將，虔弟也。山峙淵停，行應規表。邵陵謝子微，高才遠識，見劭十歲時，歎曰：此乃希世之偉人也。初，劭拔樊子昭於市肆，出虞承賢於客舍，召李叔才於無聞，擢郭子瑜於小吏。廣陵徐孟本來臨汝南，聞劭高名，召功曹。時袁紹以公族爲濮陽長，棄官還，副車從騎，將入郡界，乃歎曰：許子將秉持清格，豈可以吾輿服見之邪？遂單馬而歸。辟公府掾，敦辟，皆不就。避地江南，卒於豫章也。伐惡退不肖，范孟博之風。張璠漢紀曰：范滂字孟博，汝南伊陽人。爲功曹，辟公府掾，升車攬轡，有澄清天下之志。城聞滂高名，皆解印綬去。爲黨事見誅。

公孫度目邴原：所謂雲中白鶴，非燕雀之網所能羅也。魏書曰：度字叔濟，襄平人，累遷冀州刺史、遼東太守。邴原別傳曰：原字根矩，東管朱虛人。少孤，數歲時過書舍而泣。師問曰：童子何泣也？原曰：凡得學者有親也。一則願其不孤，二則羨其得學，中心感傷，故泣耳。師惻然曰：苟欲學，不須資也。於是就業，長則博覽洽聞，金玉其行。欲知世將亂，避地遼東，公孫度厚禮之。中國既寧，欲還鄉里，爲度所禁。絕原密自治嚴，謂部落曰：移北近郡，以觀其意。皆曰：樂移。原舊有捕魚大船，諸村落皆令熟辭，因夜去之。數日，度乃覺，吏欲追之。度曰：邴君所謂雲中白鶴，非鶉鷃之網所能羅也。魏王辟祭酒，累遷五官中郎長史。

鍾士季目王安豐：阿戎了了解人意。王隱晉書曰：戎少清明曉悟。

謂裴公之談，經日不竭。裴頠已見。吏部郎闕，文帝問其人於鍾會。會曰：裴楷清通，王戎簡要，皆其選也。於是用裴。按諸書皆云：鍾會薦裴楷、王戎於晉文王，文王辟以爲掾，不聞爲吏部郎。

王濬沖、裴叔則二人總角詣鍾士季，須臾去後，客問鍾曰：向二童何如？鍾曰：裴楷清通，王戎簡要，後二十年，此二賢當爲吏部尚書，冀爾時天下無滯才。晉陽秋曰：戎爲兒童，鍾會異之。

諺曰：後來領袖有裴秀。虞預晉書曰：秀字季彥，河東聞喜人。父潛，魏太常。秀有風操，八歲能著文。叔父徽有聲名，秀年十餘歲，有賓客詣徽，出則過秀。時人爲之語曰：後進領袖有裴秀。大將軍辟爲掾。父終，推財與兄。年二十五，遷黃門侍郎。晉受禪，封鉅鹿公。後累遷左光祿、司空。四十八薨，謚元公，配食宗廟。

裴令公目夏侯太初：肅肅如入廊廟亡曰如入宗廟人自敬。禮記曰：周豐謂魯哀公曰：社稷之中，未施敬而如觀武庫，但覩矛戟見琅琅但見禮樂器。見有見山巨源，如登山臨下，幽然傅蘭碩王濤已見上

羊公還洛，郭弈爲野王令。晉諸公贊曰：弈字泰業，太原陽曲人，累世舊族。弈有才望，歷雍州刺史、尚書。羊至界，遣人要之，郭便自往。既見，歎曰：羊叔子何必減郭太業。復往羊許，小悉還，又歎曰：羊叔子去人遠矣。羊既去，郭送之彌日，一舉數百里，遂以出境免官。復歎曰：羊叔子何必減顏子。

王戎目山巨源，如璞玉渾金，人皆欽其寶，莫知名其器。顧愷之畫贊曰：濤無所標明，淳深淵默，人莫見其際，而其器亦入道，故見者莫能稱謂，而服其偉量。

羊長和父繇，與太傅祜同堂相善，仕至車騎掾。蚤卒。長和兄弟五人，幼孤。羊氏譜曰：繇字堪甫，太山人。祖續，漢太尉，不拜。父秘，京兆太守。繇歷車騎掾，娶樂國禎女，生五子，秉、治、式、亮、悅也。祜來哭，見長和哀容舉止。

宛若成人迺嘆曰從兄不亡矣

山公舉阮咸爲吏部郎目曰清真寡欲萬物不能移也 名士傳曰咸字仲容陳留人籍兄子也任達不拘當世皆怪其所爲及與之處少嗜欲哀樂至到過絶於人然後皆忘其向議爲散騎侍郎山濤舉爲吏部武帝以咸不用太原郭奕見之心醉不覺歎服解音好酒以卒山濤啓事曰吏部郎史曜出處缺當選濤薦咸曰真素寡欲深識清濁萬物不能移也若在官人之職必妙絶於時詔用陸亮晉陽秋曰咸行己多違禮度濤舉以爲吏部郎世祖不許竹林七賢論曰山濤之舉阮咸固知上不能用蓋惜曠世之儁莫識其意故耳夫以咸之所犯方外之意稱其清真寡欲則迹外之意自見耳

王戎目阮文業清倫有鑒識漢元以來未有此人 杜篤新書曰阮武字文業陳留尉氏人父諶侍中武闊達博通淵雅之士陳留志曰武魏末河清太守族子籍年總角未知名武見而偉之以爲勝己知人多此類著書十八篇謂之阮子終於家郭泰友人宋子俊稱泰自漢元以來未有林宗之匹

武元夏目裴王曰戎尚約楷清通 虞預晉書曰武陔字元夏沛國竹邑人父周魏光祿大夫陔及二弟韶茂皆總角見稱並有器望鄉人諸父未能覺其多少時同郡劉公榮名知人嘗造周周見其三子曰君三子皆國士也元夏器量最優有輔佐之風力仕宦可爲亞公叔夏季夏不減常伯納言也陔至左僕射

庾子嵩目和嶠森森如千丈松雖磊砢有節目施之大廈有棟梁之用 晉諸公贊曰嶠常慕其舅夏侯玄爲人故於朝士中峨然不羣時類憚其風節

王戎云太尉神姿高徹如瑶林瓊樹自然是風塵外物 名士傳曰夷甫天形奇特明秀若神八王故事曰石勒見夷甫謂長史孔萇曰吾行天下多矣未嘗見如此人當可活不萇曰彼晉三公不爲我用勒曰雖然要不可加以鋒刃也夜使推牆殺之

王汝南既除所生服遂停墓所兄子濟每來拜墓略不過叔叔亦不候濟脫時過止寒温而已後聊試問近事答對甚有音辭出濟意外濟極惋愕仍與語轉造精微濟先略無子姪之敬既聞其言不覺懍然心形俱肅遂留共語彌日累夜濟雖儁爽自視缺然乃喟然嘆曰家有名士三十年而不知濟去叔送至門濟從騎有一馬絶難乘少能騎者濟聊問叔好騎乘不曰亦好爾濟又使騎難乘馬叔姿形既妙回策如縈名騎無以過之濟益嘆其難測非復一事 鄧粲晉紀曰王湛字處沖太原人隱德人莫之知雖兄弟宗族亦以爲癡唯父昶異焉昶喪居墓次兄子濟往省湛見牀頭有周易謂湛曰叔父用此何爲頗曾看不湛笑曰體中佳時脫復看耳今日當與汝言因共談易剖析入微妙言奇趣濟所未聞嘆不能測濟性好馬而所乘馬駿駛意甚愛之湛曰此雖小駛然力薄不堪苦近見督郵馬當勝此但養不至耳濟取督郵馬穀食十數日與湛試之湛未嘗乘馬卒然便馳騁步驟異於濟而馬不相勝湛曰今直行車路何以別馬勝不唯當就蟻封耳於是就蟻封盤馬果倒踣其儁識天才乃爾

既還渾問濟何以暫行累日濟曰始得一叔渾問其故濟具歎述如此渾曰何如我濟曰濟以上人武帝每見濟輒以湛調之曰卿家癡叔死未濟常無以答既而得叔後武帝又問如前濟曰臣叔不癡稱其實美帝曰誰比濟曰山濤以下魏舒以上 晉陽秋曰濟有人倫鑒識其雅俗是非少所優潤見湛嘆服其德宇時人謂湛上方山濤不足下比魏舒有餘湛聞之曰欲以我處季孟之間乎王隱晉書曰魏舒字陽元任城人幼孤爲外氏甯家所養甯氏起宅相者曰當出貴甥外祖母以魏氏甥小而惠意謂應之舒曰當爲外氏成此宅相少名遲鈍叔父衡使守水碓每言舒堪八百戶長我願畢矣舒不以介意身長八尺二寸不修常人近事少工射著韋衣入山澤每獵大獲爲後將軍鍾毓長史毓與參佐射戲舒常爲坐畫籌後值朋人少以舒充數於是發無不中加博措閑雅殆盡其妙毓歎謝之曰吾不足以盡卿如此射矣轉相國參軍晉王每朝罷目送之曰魏舒堂堂人之領袖累遷侍中司徒於是顯名年二十八始宦

裴僕射時人謂爲言談之林藪 惠帝起居注曰頠理甚淵博贍於論難

張華見褚陶語陸平原曰君兄弟龍躍雲津顧彥先鳳鳴朝陽謂東南之寶已盡不意復見褚生陸曰公未覩不鳴不躍者耳 褚氏家傳曰陶字季雅吳郡錢塘人褚先生後也陶聰惠絶倫

年十三作鸚鵡賦宛陵嚴仲弼見而奇之曰褚先生復出矣弱不好弄清淡閑默以墳典自娛語所親曰聖賢備在黃卷中捨此何求州郡辟不就吳歸命世祖補臺郎建忠校尉司空張華與陶書曰二陸龍躍於江漢彥先鳳鳴於朝陽自此以來常恐南金已盡而復得之於吾子故知延州之德不孤淵岱之寶不匱仕至中尉

有問秀才吳舊姓何如答曰吳府君聖王之老成明時之儁乂朱永長理物之至德清選之高望嚴仲弼九皐之鳴鶴空谷之白駒顧彥先八音之琴瑟五色之龍章張威伯歲寒之茂松幽夜之逸光陸士衡士龍鴻鵠之裴回懸鼓之待槌秀才蔡洪也集載洪與刺史周俊書曰一日侍坐言及吳士詢于芻蕘遂見下問造次承顏載辭不舉敕令條列名狀退輒思之今稱疏所知吳展字士季下邳人忠足矯非清足厲俗信可結神才堪幹世仕吳爲廣州刺史吳郡太守吳平還下邳閉門自守不交賓客誠聖王之老成明時之儁乂也朱誕字永長吳郡人體履清和黃中通理吳朝舉賢良累遷議郎今歸在家誠理物之至德清選之高望也嚴隱字仲弼吳郡人稟氣清純思度淵偉吳朝舉賢良宛陵令吳平去職九臯之鳴鶴空谷之白駒也張暢字威伯吳郡人稟性堅明志行清朗居磨涅之中無淄磷之損歲寒之松柏幽夜之逸光也陸雲別傳曰雲字士龍吳大司馬抗之第五子機同母之弟也儒雅有俊才容貌瓌偉口敏能談博聞彊記善著述六歲便能賦詩時人以爲項託揚烏之疇也年十八刺史周俊命爲主簿俊常歎曰陸士龍當今之顏淵也累遷太子舍人清河內史爲成都王所害凡此諸君以洪筆爲鉏耒以紙札爲良田以玄默爲稼穡以義理爲豐年以談論爲英華以忠恕爲珍寶著文章爲錦繡蘊五經爲繒帛坐謙虛爲席薦張義讓爲帷幙行仁義爲室宇修道德爲廣宅按蔡所論士十六人無陸機兄弟又無凡此諸君以下疑益之

人問王夷甫山巨源義理何如是誰輩王曰此人初不肯以談自居然不讀老莊時聞其詠往往與其旨合顧愷之畫贊曰濤有而不特皆此類也

洛中雅雅有三嘏劉粹字純嘏宏字終嘏漠字沖嘏是親兄弟王安豐甥並是王安豐女壻宏眞長祖也晉諸公贊曰粹沛國人歷侍中南中郎將宏歷祕書監光祿大夫晉後略曰漠少以清識爲名與王夷甫友善並好以人倫爲意故世人許以才智之名自相國右長史出爲襄州刺史以貴簡稱按劉氏譜劉邠妻武周女生粹宏漠非王氏甥

洛中錚錚馮惠卿名蓀是播子晉後略曰播字友聲長樂人位至大宗正生蓀八王故事曰蓀少以才悟識當世之宜歷清職仕至侍中爲長沙王所害蓀與邢喬俱司徒李胤外孫及胤子順並知名時稱馮才清李才明純粹邢晉諸公贊曰喬字曾伯河間人有才學仕至司隸校尉順字曼長仕至太僕卿

衛伯玉爲尚書令見樂廣與中朝名士談議奇之曰自昔諸人沒已來常恐微言將絕今乃復聞斯言於君矣命子弟造之曰此人人之水鏡也見之若披雲霧覩青天晉陽秋曰尚書令衛瓘見廣曰昔何平叔諸人沒常謂清言盡矣今復聞之於君王隱晉書曰衛瓘有名理及與何晏鄧颺等數共談講見廣奇之曰每見此人則瑩然猶廓雲霧而覩青天

王太尉曰見裴令公精明朗然籠蓋人上非凡識也若死而可作當與之同歸或云王戎語禮記趙文子與叔譽觀于九原文子曰死者如可作也吾誰與歸鄭玄曰作起也

王夷甫自歎我與樂令談未嘗不覺我言爲煩晉陽秋曰樂廣善以約言厭人心其所不知默如也太尉王夷甫光祿大夫裴叔則能清言常曰與樂君言覺其簡至吾等皆煩

郭子玄有儁才能言老莊庾敳嘗稱之每曰郭子玄何必減庾子嵩名士傳曰郭象字子玄自黃門郎爲太傅主簿任事用勢傾動一府敳謂象曰卿自是當世人才我疇昔之意都已盡矣其伏理推心皆此類也

王平子目太尉阿兄形似道而神鋒太儁太尉答曰誠不如卿落落穆穆王隱晉書曰澄通朗好人倫情無所繫

太傅府有三才劉慶孫長才晉陽秋曰太傅將召劉輿或曰輿猶膩也近將汙人太傅疑而禦之輿乃密視天下兵簿諸屯戍及倉庫處所人穀多少牛馬器械水陸地形皆默識之

是時軍國多事每會議事自潘滔以下皆不知所對輿便屈指籌計所發兵伏處所糧廩運轉事無凝滯於是太傅遂委仗之

潘陽仲大才裴景聲清才八王故事曰劉輿才長綜覈潘滔以博學爲名裴邈彊立方正皆爲東海王所暱俱顯一府故時人稱曰輿長才滔大才邈清才也

世說新語卷中之上

世說新語卷中之下

宋　臨川王義慶　撰
梁　劉孝標　注

賞譽第八下

林下諸賢，各有儁才。子籍子渾，器量弘曠。世語曰：渾字長成，清虛寡欲，位至太子中庶子。康子紹，清遠雅正。已見。濤子簡，疏通高素。虞預晉書曰：簡字季倫，平雅有父風，與嵇紹、劉漠等齊名，遷尚書，出爲征南將軍。咸子瞻，虛夷有遠志。瞻弟孚，爽朗多所遺。名士傳曰：瞻字千里，夷任而少嗜欲，不修名行，自得於懷，讀書不甚研求，而識其要，仕至太子舍人，年三十卒。中興書曰：孚風韻疏誕，少有門風，初爲安東參軍，蓬髮飲酒，不以王務嬰心。秀子純、悌，並令淑有清流。竹林七賢論曰：純字長悌，位至侍中；悌字叔遜，位至御史中丞。晉諸公贊曰：洛陽敗，純、悌出奔，爲賊所害。戎子萬子，有大成之風，苗而不秀。晉諸公贊曰：王綏字萬子，辟太尉掾，不就，年十九卒。晉書曰：戎子萬有美號，而太肥，戎令食糠，而肥愈甚也。唯伶子無聞。凡此諸子，唯瞻爲冠，紹、簡亦見重當世。

庾子躬有廢疾，甚知名，家在城西，號曰城西公府。虞預晉書曰：琮字子躬，潁川人，太常峻第二子，仕至太尉掾。

王夷甫語樂令：名士無多人，故當容平子知。王澄別傳曰：澄風韻遒邁，達志氣，不羣，從兄戎、兄夷甫名冠當年，四海人士一爲澄所題目，則二兄不復措意，云已經平子。其見重如此，是以名聞益盛，天下知與不知，莫不傾注。澄後事迹不逮，朝野失望，及舊遊識見者，猶曰當今名士也。

王太尉云：郭子玄語議如懸河寫水，注而不竭。名士傳曰：子玄有儁才，能言莊老。

司馬太傅府多名士，一時儁異。庾文康云：見子嵩在其中，常自神王。晉陽秋曰：敳爲太傅從事中郎。

太傅東海王鎮許昌，以王安期爲記室參軍，雅相知重，敕世子毗曰：夫學之所益者淺，體之所安者深。閑習禮度，不如式瞻儀形；諷味遺言，不如親承音旨。王參軍人倫之表，汝其師之。或曰：王、趙、鄧三參軍人倫之表，汝其師之。謂安期、鄧伯道、趙穆也。趙吳郡行狀曰：穆字季子，汲郡人，貞淑平粹，才識清通，歷尚書郎、太傅參軍代。太傅越與穆及王承、阮瞻、鄧攸書曰：禮，八歲出就外傅，十年曰幼學，明可以漸先王之教也。然學之所受者淺，體之所安者深，是以閑習禮度，不如式瞻儀軌；諷味遺言，不如親承辭旨。小兒毗既無令淑之資，未聞道德之風，欲屈諸君，時以閑豫周旋燕誨也。穆歷晉明帝師、冠軍將軍、吳郡太守，封南鄉侯。袁宏作名士傳直云王參軍。或云趙家先猶有此本。

庾太尉少爲王眉子所知，庾過江，嘆王曰：庇其宇下，使人忘寒暑。晉諸公贊曰：玄少希慕簡曠。八王故事曰：玄爲陳留太守，或勸玄過江投琅邪王，玄曰：王處仲得志於彼，家叔猶不免害，豈能容我？謂其器宇不容於敦也。

謝幼輿曰：友人王眉子清通簡暢，嵇延祖弘雅劭長，董仲道卓犖有致度。王隱晉書曰：董養字仲道，太始初到洛下，干祿求榮。永嘉中，洛城東北角步廣里中地陷，中有二鵝，蒼者飛去，白者不能飛。問之博識者，不能知。養聞，歎曰：昔周時所盟會狄泉，此地也。卒有二鵝，蒼者胡象，後明當入洛；白者不能飛，此國諱也。謝鯤元化者論序曰：陳留董仲道，於元康中見惠帝廢楊悼后，升太學堂，嘆曰：建此堂也，將何爲乎？每見國家赦書，謀反逆皆赦，孫殺王父母，子殺父母，不赦，以爲王法所不容也。奈何公卿處議，文飾禮典，以至此乎？天人之理既滅，大亂斯起。顧謂謝鯤、阮孚曰：易稱知幾其神乎，君等可深藏矣。乃與妻荷擔入蜀，莫知其所終。

王公目太尉：巖巖清峙，壁立千仞。顧愷之夷甫畫贊曰：夷甫天形瓌特，識者以爲巖巖秀峙，壁立千仞。

庾太尉在洛下，問訊中郎。庾敳。中郎留之云：諸人當來。尋溫元甫、晉諸公贊曰：溫幾字元甫，太原人，才性清婉，歷司徒右長史、湘州刺史，卒官。劉王喬、曹嘉之晉紀曰：劉疇字王喬，彭城人，父訥，司隸校尉。疇善談名理，曾避亂塢壁，有胡數百欲害之，疇無懼色，援笳而吹之，爲出塞、入塞之聲，以動其遊客之思，於是羣胡皆泣而去之。位至司徒左長史。裴叔則俱至，酬酢終日。庾公猶憶劉、裴之才儁，元甫之清中。中一作平。

蔡司徒在洛見陸機兄弟住參佐廨中三間瓦屋士龍住東頭士衡住西頭士龍爲人文弱可愛士衡長七尺餘聲作鍾聲言多忼慨文士傳曰雲性弘靜怡怡然爲士友所宗機清厲有風格爲鄉黨所憚

王長史是庾子躬外孫王氏譜曰濛父訥娶潁川庾琮之女字三壽也丞相目子躬云入理泓然我已上人子躬子嵩兄也

庾太尉目庾中郎家從談談之許名士傳曰敳不爲辨析之談而舉其旨要太尉王夷甫雅重之也一作家從談之祖從一作誦許一作辭

庾公目中郎神氣融散差如得上晉陽秋曰敳頹然淵放莫有動其聽者

劉琨稱祖車騎爲朗詣曰少爲王敦所歎虞預晉書曰逖字士稚范陽遒人豁蕩不修儀檢輕財好施晉陽秋曰逖與司空劉琨俱以雄豪著名年二十四與琨同辟司州主簿情好綢繆共被而寢中夜聞雞鳴俱起曰此非惡聲也每語世事則中宵起坐相謂曰若四海鼎沸豪傑共起吾與足下相避中原耳爲汝南太守值京師傾覆率流民數百家南渡行達泗口安東板爲徐州刺史逖既有豪才常忼慨以中原爲己任乃說中宗雪復神州之計拜爲豫州刺史使自招募逖遂率部曲百餘家北度江誓曰祖逖若不清中原而復濟此者有如大江攻城略地招懷義士屢摧石虎虎不敢復闚河南石勒爲逖母墓置守吏劉琨與親舊書曰吾枕戈待旦志梟逆虜常恐祖生先吾著鞭耳會其病卒先有妖星見豫州分逖曰此必爲我也天未欲滅寇故耳贈車騎將軍

時人目庾中郎善於託大長於自藏名士傳曰敳雖居職任未嘗以事自嬰從容博暢寄通而已是時天下多故機事屢起有爲者拔奇吐異而禍福繼之敳常默然故憂喜不至也

王平子邁世有儁才少所推服每聞衛玠言輒歎息絶倒玠別傳曰玠少有名理善通莊老琅邪王平子高氣不羣邁世獨傲每聞玠之語議至于理會之間要妙之際輒絶倒於坐前後三聞爲之三倒時人遂曰衛君談道平子三倒

王大將軍與元皇表云舒風槩簡正允作雅人自多於邃王舒已見王邃別傳曰邃字處重琅邪人舒弟也意局剛清以政事稱累遷中領軍尚書左僕射舒邃並敦從弟最是臣少所知拔中閒夷甫澄見語卿知處明茂弘茂弘已有令名眞副卿清論處明親疎無知之者吾常以卿言爲意殊未有得恐已悔之臣慨然曰君以此試頃來始乃有稱之者言常人正自患知之使過不知使負實使一作便

周侯於荆州敗績還未得用王丞相與人書曰雅流弘器何可得遺鄧粲晉紀曰顗爲荆州始至而建平民傅密等叛逆蜀賊猳狷失據陶侃救之得免顗至武昌投王敦敦更選侃代顗顗還建康未卽得用也

時人欲題目高坐而未能桓廷尉以問周侯周侯曰可謂卓朗桓公曰精神淵箸高坐傳曰庾亮周顗桓彝一代名士一見和尚披衿致契曾爲和尚作目久之未得有云尸利密可稱卓朗於是相始咨嗟以爲標之極但宣武嘗云少見和尚稱其精神淵箸當年出倫其爲名士所嘆如此

王大將軍稱其兒云其神候似欲可王應也

卞令目叔向朗朗如百間屋春秋左氏傳曰叔向羊舌肸也晉大夫

王敦爲大將軍鎭豫章衛玠避亂從洛投敦相見欣然談話彌日于時謝鯤爲長史敦謂鯤曰不意永嘉之中復聞正始之音阿平若在當復絶倒玠別傳曰玠至武昌見王敦敦與之談論彌日信宿敦顧謂僚屬曰昔王輔嗣吐金聲於中朝此子今復玉振於江表微言之緒絶而復續不悟永嘉之中復聞正始之音阿平若在當復絶倒

王平子與人書稱其兒風氣日上足散人懷永嘉流人名曰澄弟四子微澄別傳曰微邁上有父風

胡毋彥國吐佳言如屑後進領袖言談之流靡靡如解木出屑也

王丞相云刁玄亮之察察戴若思之巖巖虞預晉書曰戴儼字若思廣陵人才義辯濟有風標鋒穎累遷征西將軍爲王敦所害贈左光祿大夫儀同三司卞望之之峯距卞壼別傳曰壼字望之濟陰寃句人父粹太常卿壼少以貴正見稱累遷御史中丞權門屏迹轉領軍尚書令蘇峻作亂率衆距戰父子二人俱死王難鄧粲晉紀曰初咸和中貴遊子弟能談嘲

者慕王平子謝幼輿等爲達壹厲色於朝曰悖禮傷教罪莫斯甚中朝傾覆實由於此欲奏治之王導庾亮不從乃止其後皆折節爲名士語林曰孔坦爲侍中密啓成帝不宜往拜曹夫人丞相聞之曰王茂弘駑痾耳若卞望之之巖巖刁玄亮之察察戴若思之峯距當敢爾不此之言殊有由緒故聊載之耳

大將軍語右軍汝是我佳子弟按王氏譜羲之是敦從父兄子當不減阮主簿中興書曰阮裕少有德行王敦聞其名召爲主簿知敦有不臣之心縱酒昏酣不綜其事

世目周侯嶷如斷山晉陽秋曰顗正情嶷然雖一時儕類皆無敢媟近

王丞相招祖約夜語至曉不眠明旦有客公頭鬢未理亦小倦客曰公昨如是似失眠公曰昨與士少語遂使人忘疲

王大將軍與丞相書稱楊朗曰世彥識器理致才隱明斷既爲國器且是楊侯淮之子世語曰淮字始立弘農華陰人曾祖彪祖修有名前世父囂典軍校尉淮元康末爲冀州刺史荀綽冀州記曰淮見王綱不振遂縱酒不以官事規意消搖卒歲而已成都王知淮不治猶以其名士惜而不遺召爲軍客議祭酒府散停家關東諸侯欲以淮補三事以示懷賢尚德之事未施行而卒時年二十有七矣位望殊爲陵遲卿亦足與之處

何次道往丞相許丞相以麈尾指坐呼何共坐曰來來此是君坐何充已見

丞相治楊州廨舍按行而言曰我正爲次道治此爾何少爲王公所重故屢發此歎晉陽秋曰充導之妻姊之子明穆皇后之妹夫也思韻淹濟有文義才情導深器之由是少有美譽遂歷顯位導有副貳已使繼相意故屢顯此指於上下

王丞相拜司徒而歎曰劉王喬若過江我不獨拜公曹嘉之晉紀曰疇有重名永嘉中爲閻鼎所害司徒蔡謨每歎曰若使劉王喬得南渡司徒公之美選也

王藍田爲人晚成時人乃謂之癡晉陽秋曰述體道清粹簡貴靜正怡然自足不交非類雖羣英紛紛俊乂交馳述獨蔑然曾不慕羨由是名譽久蘊王丞相以其東海子辟爲掾常集聚王公每發言衆人競贊之述於末坐曰主非堯舜何得事事皆是丞相甚相歎賞言非聖人不能無過意譏讚述之徒

世目楊朗沈審經斷蔡司徒云若使中朝不亂楊氏作公方未已謝公云朗是大才八王故事曰楊淮有六子曰喬髦朗琳俊仲皆得美名論者以謂悉有台輔之望文康庾公每追歎曰中朝不亂諸楊作公未已也

劉萬安即道眞從子庾公琮字子躬所謂灼然玉舉又云千人亦見百人亦見劉氏譜曰綏字萬安高平人祖奥太祝令父斌著作郎綏歷驃騎長史

庾公爲護軍屬桓廷尉覓一佳吏乃經年桓後遇見徐寧而知之遂致於庾公曰人所應有其不必有人所應無已不必無眞海岱清士徐江州本事曰徐寧字安期東海郯人通朗有德素少知名初爲輿縣令譙國桓彝有人倫鑒識嘗去職無事至廣陵尋親舊遇風停浦中累日在船憂邑上岸消搖見一空宇有似廨署彝訪之云輿縣廨也令姓徐名寧彝既獨行思逢悟賞聊造之寧清惠博涉相遇怡然遂停宿因留數夕與寧結交而別至都謂庾亮曰吾爲卿得一佳吏部郎亮問所在彝即敘之累遷吏部郎左將軍江州刺史

桓茂倫云褚季野皮裏陽秋謂其裁中也晉陽秋曰裒簡穆有器識故爲彝所目也

何次道嘗送東人瞻望見賈寧在後輪中曰此人不死終爲諸侯上客晉陽秋曰寧字建寧長樂人賈氏孼子也初自結於王應諸葛瑤應敗浮游吳會吳人咸侮辱之聞京師亂馳出投蘇峻峻甚暱之以爲謀主及峻聞義軍起自姑孰屯于石頭是寧之計峻敗先降仕至新安太守

杜弘治墓崩哀容不稱庾公顧謂諸客曰弘治至羸不可以致哀晉陽秋曰杜乂字弘治京兆人祖預父錫有譽前朝乂少有令名仕丹陽丞蚤卒成帝納乂女爲后又曰弘治哭不可哀

世稱庾文康爲豐年玉稚恭爲荒年穀庾家論云是

文康稱恭爲荒年穀，庾長仁爲豐年玉。謂亮有廊廟之器，翼有匡世之才，各有用也。

世目杜弘治標鮮，季野穆少。江左名士傳曰：乂清標令上也。

有人目杜弘治標鮮清令，盛德之風，可樂詠也。語林曰：有人目杜弘治標解甚清令，初若熙怡，容無韻，盛德之風，可樂詠也。

庾公云：逸少國舉。故庾倪爲碑文云：拔萃國舉。倪，庾倩小字也。徐廣晉紀曰：倩字少彥，司空冰子，皇后兄也。有才具，仕至太宰長史。桓溫以其宗彊，使下邳王晃誣與謀反而誅之。

庾穉恭與桓温書，稱劉道生日夕在事，大小殊快，義懷通樂，既佳且足作友，正實良器，推此與君同濟艱不者也。宋明帝文章志曰：劉恢字道生，沛國人。識局明濟，有文武才。王濛每稱其思理淹通，蕃屏之高選。爲車騎司馬，年三十六卒，贈前將軍。

王藍田拜揚州主簿，請諱，教云：亡祖先君，名播海內，遠近所知；內諱不出於外。禮記曰：婦人之諱不出門。餘無所諱。

蕭中郎，孫丞公婦父。劉尹在撫軍坐，時擬爲太常，劉尹云：蕭祖周不知便可作三公不？自此以還，無所不堪。晉百官名曰：蕭輪字祖周，樂安人。劉謙之晉紀曰：輪有才學，善三禮，歷常侍、國子博士。

謝太傅未冠，始出西，詣王長史，清言良久。去後，苟子問曰：王濛子脩，並已見。向客何如尊？長史曰：向客亹亹，爲來逼人。

王右軍語劉尹：故當共推安石。劉尹曰：若安石東山志立，當與天下共推之。續晉陽秋曰：初安家於會稽上虞縣，優遊山林六七年間。徵召不至，雖彈奏相屬，繼以禁錮，而晏然不屑也。

謝公稱藍田掇皮皆真。徐廣晉紀曰：述貞審，真意不顯。

桓温行經王敦墓邊過，望之云：可兒！可兒！孫綽與庾亮牋曰：王敦可人之目，數十年間也。

殷中軍道王右軍云：逸少清貴人，吾於之甚至，一時無所後。文章志曰：羲之高爽有風氣，不類常流也。

王仲祖稱殷淵源非以長勝人，處長亦勝人。晉陽秋曰：浩善以通和接物也。

王司州與殷中軍語，歎云：己之府奧，蚤已傾寫而見，殷陳勢浩汗，衆源未可得測。徐廣晉紀曰：浩清言妙辯玄致，當時名流皆爲其美譽。

王長史謂林公：真長可謂金玉滿堂。林公曰：金玉滿堂，復何爲簡選？王曰：非爲簡選，直致言處自寡耳。謂吉人之辭寡，非擇言而出也。

王長史道江道羣：人可應有，乃不必有；人可應無，己必無。中興書曰：江灌字道羣，陳留人，僕射彪從弟也。有才器，與從兄道名相亞，仕尚書中護軍。

會稽孔沉、魏顗、虞球、虞存、謝奉，並是四族之雋，于時之傑。沉及顗、奉並別見。虞氏譜曰：球字和琳，會稽餘姚人。祖授，吳廣州刺史；父基，右軍司馬。球仕至黃門侍郎。孫興公目之曰：沉爲孔家金，顗爲魏家玉，虞爲長琳宗，謝爲弘道伏。長琳，存及球字也；弘道，謝奉字也。言虞氏宗長琳之才，謝氏伏弘道之美也。

王仲祖、劉真長造殷中軍談，談竟，俱載去。劉謂王曰：淵源真可。王曰：卿故墮其雲霧中。中興書曰：浩能言理，談論精微，長於老易，故風流者皆宗歸之。

劉尹每稱王長史云：性至通，而自然有節。濛別傳曰：濛之交物，虛己納善，恕而後行，希見其喜慍之色。凡與一面，莫不敬而愛之。然少孤，事諸母甚謹，篤義穆族，不務小潔，以清貧見稱。

王右軍道謝萬石在林澤中，爲自遒上；歎林公器朗神雋；支遁別傳曰：遁任心獨往，風期高亮。道祖士少風領毛骨，恐沒世不復見如此人；道劉真長標雲柯而不扶疎。劉尹別傳曰：惔

（既令望姻婭帝室故屢居達官然性不偶俗心淡榮利雖身登顯列而每挹降閑靜自守而已）

簡文目庾赤玉省率治除謝仁祖云庾赤玉胸中無宿物（赤玉庾統小字中興書曰統字長仁潁川人衛將軍亮子也少有令名仕至尋陽太守）

殷中軍道韓太常曰康伯少自標置居然是出羣器及其發言遣辭往往有情致（續晉陽秋曰康伯清和有思理幼爲舅殷浩所稱）

簡文道王懷祖才既不長於榮利又不淡直以真率少許便足對人多多許（晉陽秋曰述少貧約簞瓢陋巷不求聞達由是爲有識所重）

林公謂王右軍云長史作數百語無非德音如恨不苦（苦謂窮人以辭）王曰長史自不欲苦物

殷中軍與人書道謝萬文理轉遒成殊不易（中興書曰萬才器儁秀善自衒曜故致有時譽兼善屬文能談論時人稱之）

王長史云江思悛思懷所通不翅儒域（徐廣晉紀曰江惇字思悛陳留人僕射虨弟也性篤學手不釋書博覽墳典儒道兼綜徵聘無所就年四十九而卒）

許玄度送母始出都人問劉尹玄度定稱所聞不劉曰才情過於所聞（許氏譜曰玄度母華軼女也按詢集詢出都迎姊於路賦詩續晉陽秋亦然而此言送母疑謬矣）

阮光祿云王家有三年少右軍安期長豫（阮裕王悅安期王應並已見）

謝公道豫章若遇七賢必自把臂入林（江左名士傳曰鯤通簡有識不脩威儀好迹逸而心整形濁而言清居身若穢動不累高蹤家有女嘗往挑之女方織以梭投折其兩齒既歸傲然長嘯曰猶不廢我嘯歌其不事形骸如此）

王長史歎林公尋微之功不減輔嗣（支遁別傳曰遁神心警悟清識玄遠嘗至京師王仲祖稱其造微之功不異王弼）

殷淵源在墓所幾十年于時朝野以擬管葛起不起以卜江左興亡（續晉陽秋曰時穆帝幼沖母后臨朝簡文親賢民望任登宰輔桓溫有平蜀洛之勳擅彊西陝帝自料文弱無以抗之陳郡殷浩素有盛名時論比之管葛故徵浩爲揚州溫知意在抗己甚忿焉）

殷中軍道右軍清鑒貴要（晉安帝紀曰羲之風骨清舉也）

謝太傅爲桓公司馬（續晉陽秋曰初安優遊山水以敷文析理自娛桓溫在西蕃欽其盛名諷朝廷請爲司馬以世道未夷志存匡濟年四十起家應務也）桓詣謝值謝梳頭遽取衣幘桓公云何煩此因下共語至暝既去謂左右曰頗曾見如此人不

謝公作宣武司馬屬門生數十人於田曹中郎趙悅子（伏滔大司馬寮屬名曰悅字悅子下邳人歷大司馬參軍左衛將軍）悅子以告宣武宣武云且爲用半趙俄而悉用之曰昔安石在東山搢紳敦逼恐不豫人事況今自鄉選反違之邪

桓宣武表云謝尚神懷挺率少致民譽（溫集載其平洛表曰今中州既平宜時綏定鎮西將軍豫州刺史尚神懷挺率少致人譽是以入贊百揆出蕃方司宜進據洛陽撫寧黎庶謂可本官都督司州諸軍事）

世目謝尚爲令達阮遙集云清暢似達或云尚自然令上（晉陽秋曰尚率易挺達超悟令上也）

桓大司馬病謝公往省病從東門入（溫時在姑孰）桓公遙望歎曰吾門中久不見如此人

簡文目敬豫爲朗豫（王恬已見文字志曰恬識理明貴爲後進冠冕也）

孫興公爲庾公參軍共遊白石山衛君長在坐（衛氏譜曰永字君長成陽人位至左軍長史）孫曰此子神情都不關山水而能作文庾公曰衛風韻雖不及卿諸人傾倒處亦不近孫遂沐浴此言

王右軍目陳玄伯壘塊有正骨（陳泰已見）

王長史云劉尹知我勝我自知（濛別傳曰濛與沛國劉惔齊名時人以濛

比袁曜卿，惔比荀奉倩，而共交友，甚相知賞也。

王劉聽林公講，王語劉曰：向高坐者，故是凶物。復東聽，王又曰：自是鉢釪後王何人也。高逸沙門傳曰：王濛恆尋遁，遇祗洹寺中講，正在高坐上，每舉麈尾，常領數百言，而情理俱暢，預坐百餘人皆結舌注耳。濛云：聽講衆僧，向高坐者是鉢釪後王何人也。

許玄度言：琴賦所謂非至精者不能與之析理，劉尹其人；非淵靜者不能與之閑止，簡文其人。嵇叔夜琴賦也。劉惔眞長，丹陽尹。

魏隱兄弟少有學義，魏氏譜曰：隱字安時，會稽上虞人，歷義興太守、御史中丞。弟逷，黃門郎。總角詣謝奉，奉與語，大說之，曰：大宗雖衰，魏氏已復有人。

簡文云：淵源語不超詣簡至，然經綸思尋處，故有局陳。

初，法汰北來未知名，車頻秦書曰：釋道安爲慕容晉所掠，欲投襄陽，行至新野，集衆議曰：今遭凶年，不依國主，則法事難舉。乃分僧衆，使竺法汰詣揚州，曰：彼多君子，上勝可投。法汰遂渡江，至揚土焉。王領軍供養之。中興書曰：王洽字敬和，丞相導弟三子，累遷吳郡內史，爲士民所懷。徵拜中領軍，尋加中書令，不拜。年二十六而卒。每與周旋，行來往名勝許，輒與俱，不得汰，便停車不行，因此名遂重。名德沙門題目曰：法汰高亮開達。孫綽爲汰贊曰：凄風拂林，明泉映壑，爽爽法汰，校德無怍，事外蕭灑，神內恢廓，實從前起，名隨後躍。泰元起居注曰：法汰以十二卒，烈宗詔曰：法汰師喪逝，哀痛傷懷，可贈錢十萬。

王長史與大司馬書，道淵源識致安處，足副時談。

謝公云：劉尹語審細。孫綽爲惔誄敘曰：神猶淵鏡，言必珠玉。

桓公語嘉賓：阿源有德有言，向使作令僕，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。嘉賓，郗超小字也。阿源，殷浩也。

簡文語嘉賓：劉尹語末後亦小異，回復其言，亦乃無過。

孫興公、許玄度共在白樓亭，會稽記曰：亭在山陰，臨流映壑也。共商略先往名達。林公既非所關，聽訖，云：二賢故自有才情。

王右軍道東陽：我家阿林，章清太出。林應爲臨。王氏譜曰：臨之字仲產，琅邪人，僕射彪之子，仕至東陽太守。

王長史與劉尹書，道淵源觸事長易。

謝中郎云：王脩載樂託之性，出自門風。王氏譜曰：者之字脩載，琅邪人，荊州刺史廙弟三子，歷中書郎、鄱陽太守、給事中。

林公云：王敬仁是超悟人。文字志曰：脩之少有秀令之稱。

劉尹先推謝鎮西，謝後雅重劉，曰：昔嘗北面。按謝尚年長於惔，神穎夙彰，而曰北面於劉，非可信。

謝太傅稱王脩齡曰：司州可與林澤遊。王胡之別傳曰：胡之常遺世務，以高尚爲情，與謝安相善也。

諺曰：揚州獨步王文度，後來出人郗嘉賓。續晉陽秋曰：超少有才氣，越世負俗，不循常檢。時人爲一代盛譽者語曰：大才槃槃謝家安，江東獨步王文度，盛德日新郗嘉賓。其語小異，故詳錄焉。

人問王長史江虨兄弟群從，王答曰：諸江皆復足自生活。虨及弟淳、從灌，並有德行，知名於世。

謝太傅道安北：見之乃不使人厭，然出戶去，不復使人思。安北，王坦之也。續晉陽秋曰：謝安初攜幼穉同好，養志海濱，襟情超暢，尤好聲律，然抑之以禮。在哀能至，弟萬之喪，不聽絲竹者將十年。及輔政而修室第園館，麗車服，雖朞功之慘，不廢妓樂。王坦之因苦諫焉。按謝公蓋以王坦之好直言，故不思爾。

謝公云：司州造勝遍決。宋明帝文章志曰：胡之性簡，好達玄言也。

劉尹云：見何次道飲酒，使人欲傾家釀。充飲酒能溫克。

謝太傅語眞長：阿齡於此事故欲太厲。修齡，王胡之小字也。劉曰：亦名士之高操者。胡之別傳曰：胡之治身清約，以風操自居。

王子猷說世目士少爲朗我家亦以爲徹朗晉諸公贊曰祖約少有清稱

謝公云長史語甚不多可謂有令音王濛別傳曰濛性和暢能清言談道貴理中簡而有會商略古賢顯默之際辭旨劭令往往有高致

謝鎮西道敬仁文學鏃鏃無能不新語林曰敬仁有異才時賢皆重之王右軍在郡迎敬仁叔仁輒同車常惡其遲後以馬迎敬仁雖復風雨亦不以車也

劉尹道江道羣不能言而能不言江灌已見

林公云見司州警悟交至使人不得住亦終日忘疲王胡之別傳曰胡之少有風尚才器率舉有秀悟之稱

世稱苟子秀出阿興清和苟子已見阿興王蘊小字

簡文云劉尹茗柯有實理柯一作打又作仃又作打

謝胡兒作著作郎嘗作王堪傳晉諸公贊曰堪字世冑東平壽張人少以高亮義正稱爲尚書左丞有準繩操爲石勒所害贈太尉不諳堪是何似人咨謝公謝公答曰世冑亦被遇堪烈之子晉諸公贊曰烈字陽秀蚤知名魏朝爲治書御史阮千里姨兄弟潘安仁中外安仁詩所謂子親伊姑我父唯舅是許允壻岳集曰堪爲成都王軍司馬岳送至北邙別作詩曰微微髮膚受之父母峩峩王侯中外之首子親伊姑我父唯舅

謝太傅重鄧僕射常言天地無知使伯道無兒晉陽秋曰鄧攸既棄子遂無復繼嗣爲有識傷惜

謝公與王右軍書曰敬和棲託好佳中興書曰洽於公子中最知名與潁川荀羨俱有美稱

吳四姓舊目云張文朱武陸忠顧厚吳錄士林曰吳郡有顧陸朱張爲四姓三國之間四姓盛焉

謝公語王孝伯君家藍田舉體無常人事按述雖簡而性不寬裕投火怒蠅方之未甚若非太傅虛相褒飾則世說謬設斯語也

許掾嘗詣簡文爾夜風恬月朗乃共作曲室中語襟情之詠偏是許之所長辭寄清婉有逾平日簡文雖契素此遇尤相咨嗟不覺造厀共叉手語達于將旦既而曰玄度才情故未易多有許續晉陽秋曰詢能言理曾出都迎姉簡文皇帝劉眞長說其情旨及襟懷之詠每造厀賞對夜以繫日

殷允出西郗超與袁虎書云子思求良朋託好足下勿以開美求之中興書曰允字子思陳郡人太常康第六子恭素謙退有儒者之風歷吏部尚書世目袁爲開美故子敬詩曰袁生開美度

謝車騎問謝公真長性至峭何足乃重答曰是不見耳阿見子敬尚使人不能已語林曰羊綏因酒醉撫謝左軍謂太傅曰此家詎復後鎮西太傅曰汝阿見子敬便沐浴爲論兄輩推此言意則安以玄不見眞長故不重耳見子敬尚重之況眞長乎

謝公領中書監王東亭有事應同上省王後至坐促王謝雖不通太傅猶斂厀容之王謝不通事別見王神意閑暢謝公傾目還謂劉夫人曰向見阿瓜故自未易有按王詢小字法護而此言阿瓜未爲可解儻小名有兩耳雖不相關正是使人不能已已

王子敬語謝公公故蕭灑謝曰身不蕭灑君道身最得身正自調暢續晉陽秋曰安弘雅有氣風神調暢也

謝車騎初見王文度曰見文度雖蕭灑相遇其復愔愔竟夕

范豫章謂王荊州范甯王忱並已見卿風流雋望真後來之秀王曰不有此舅焉有此甥

子敬與子猷書道兄伯蕭索寡會遇酒則酣暢忘反乃自可矜

張天錫世雄涼州以力弱詣京師雖遠方殊類亦邊人之桀也天錫已見聞皇京多才欽羨彌至猶在渚住司

馬著作往詣之。（未詳）言容鄙陋，無可觀聽。天錫心甚悔來，以遐外可以自固。王彌有儁才美譽，當時聞而造焉。（續晉陽秋曰：珉風情秀發，才辭富贍。）既至，天錫見其風神清令，言話如流，陳說古今，無不貫悉，又諳人物氏族，中來皆有證據。天錫訝服。

王恭始與王建武甚有情，後遇袁悅之間，遂致疑隟。（晉安帝紀曰：初，忱與族子恭少相善，齊聲見稱。及並登朝，俱爲主相所待，內外始有不咸之論。恭獨深憂之，乃告忱曰：悠悠之論，頗有異同，當由驃騎簡於朝覲故也。將無從容切言之邪？若主相諧睦，吾徒得戮力明之時，復何憂哉？忱以爲然，而慮弗見令，乃令袁悅具言之。悅每欲間恭，乃於王坐責讓恭曰：卿何妄生同異，疑誤朝野？其言切厲。恭雖惋悵，謂忱爲構己也。忱雖心不負恭，而無以自亮，於是情好大離，而怨隟成矣。）然每至興會，故有相思時。恭嘗行散至京口射堂，于時清露晨流，新桐初引，恭目之曰：「王大故自濯濯。」

司馬太傅爲二王目曰：「孝伯亭亭直上，阿大羅羅清疎。」（恭正亮沈烈，忱通朗誕放。）

王恭有清辭簡旨，能敘說，而讀書少，頗有重出。（中興書曰：恭雖才不多，而清辯過人。）有人道孝伯常有新意，不覺爲煩。

殷仲堪喪後，桓玄問仲文：「卿家仲堪，定是何似人？」仲文曰：「雖不能休明一世，足以映徹九泉。」（續晉陽秋曰：仲堪，仲文之從兄也，少有美譽。）

品藻第九

汝南陳仲舉、潁川李元禮二人，共論其功德，不能定先後。蔡伯喈（續漢書曰：蔡伯喈，陳留圉人。通達有儁才，博學善屬文，伎藝術數，無不精綜。仕至左中郎將，爲王允所誅。）評之曰：「陳仲舉彊於犯上，李元禮嚴於攝下。犯上難，攝下易。」（張璠漢紀曰：時人爲之語曰：不畏彊禦陳仲舉，天下楷模李元禮。）仲舉遂在三君之下，（謝沈漢書曰：三君者，一時之所貴也。竇武、劉叔、陳蕃，少有高操，海內尊而稱之，故得因以爲目。）元禮居八俊之上。（薛瑩漢書曰：李膺、王暢、荀緄、朱寓、魏朗、劉佑、杜楷、趙典爲八俊。英雄記曰：先是張儉等相與作衣冠糺彈，彈中人相調言：我彈中誠有八俊、八乂，猶古之八元、八凱也。謝沈書曰：俊者，卓出之名也。姚信士緯曰：陳仲舉體氣高烈，有王臣之節；李元禮忠壯正直，有社稷之能。海內論之未決，蔡伯喈抑一言以變之，疑論乃定也。）

龐士元至吳，吳人並友之。（蜀志曰：周瑜領南郡，士元爲功曹。瑜卒，士元送喪至吳，吳人多聞其名。及當還西，並會閶門，與士元言。）見陸績、（文士傳曰：績字公紀，幼有儁朗才數，博學多通。龐士元年長於績，共爲交友。仕至鬱林太守，自知亡日，年三十二而卒。）顧劭、全琮，（環濟吳紀曰：琮字子黃，吳郡錢塘人，有德行義槩，爲大司馬。）而爲之目曰：「陸子所謂駑馬有逸足之用，顧子所謂駑牛可以負重致遠。」或問：「如所目，陸爲勝邪？」曰：「駑馬雖精速，能致一人耳。駑牛一日行百里，所致豈一人哉？」吳人無以難。「全子好聲名，似汝南樊子昭。」（蔣濟萬機論曰：許子將褒貶不平，以拔樊子昭而抑許文休。劉曄難曰：子昭拔自賈豎，年至七十，退能守靜，進不苟競。濟答曰：子昭誠自幼至長，容貌完潔，然觀其插齒牙，樹頰頰，吐脣吻，自非文休之敵。）

顧劭嘗與龐士元宿語，問曰：「聞子名知人，吾與足下孰愈？」曰：「陶冶世俗，與時浮沈，吾不如子。（吳志曰：劭好樂人倫，自州郡庶幾及四方人事往來，相見或諷議而去，或結友而別，風聲流聞，遠近稱之。）論王霸之餘策，覽倚仗之要害，吾似有一日之長。」劭亦安其言。（吳錄曰：劭安其言，更親之。）

諸葛瑾弟亮及從弟誕，（吳書曰：瑾字子瑜，其先葛氏，琅邪諸縣人，後徙陽都。陽都先有姓葛者，時人謂諸葛，因爲氏。瑾少以至孝稱，累遷豫州牧，六十八卒。魏志曰：誕字公休，爲吏部郎，人有所屬託，輒顯其言而承用之，後有當否，則公議其得失，以爲褒貶，自是羣寮莫不慎其所舉。累遷揚州刺史、鎮東將軍、司空，謀逆伏誅。）並有盛名，各在一國。于時以爲蜀得其龍，吳得其虎，魏得其狗。誕在魏，與夏侯玄齊名；瑾在吳，吳朝服其弘量。（吳書曰：瑾避亂渡江，大皇帝取爲長史，遣使蜀，但與弟亮公會相見，反無私面，而又有容貌思度，時人服其弘量。）

司馬文王問武陔：「陳玄伯何如其父司空？」陔曰：「通雅

博暢能以天下聲教爲己任者不如也明練簡至立
功立事過之魏志曰陵與泰善故文王問之
正始中人士比論以五荀方五陳荀淑方陳寔荀靖
方陳諶逸士傳曰靖字叔慈潁川人有儁才以孝著名兄弟八人號八龍隱身修學動止合禮弟
爽亦有才學顯名當世或問汝南許章爽與靖孰賢章曰二人皆玉也慈明外朗叔慈內潤太尉辟不就
年五十終時人惜之號玄行先生荀爽方陳紀荀彧方陳羣典略曰彧字文
若潁川人爲漢侍中守尚書令彧爲人英偉折節待士坐不累席其在臺閣間不以私欲撓意年五十薨
諡曰敬侯以其名德高追贈太尉荀顗方陳泰晉諸公贊曰顗字景倩彧之子踐禮立德
思義溫雅加深識國體累遷光祿大夫晉受禪封臨淮公典朝儀刊正國式爲一代之制轉太尉爲台輔
德望清重留心禮教卒諡康公又以八裴方八王裴徽方王祥裴楷
方王夷甫裴康方王綏晉百官名曰康字仲豫徽之子晉諸公贊曰康有弘量歷
太子左率裴綽方王澄王朝目錄曰綽字仲舒楷弟也名亞於楷歷中書黃門侍郎裴
瓚方王敦晉諸公贊曰瓚字國寶楷之子才氣爽儁終中書郎裴遐方王導裴
頠方王戎裴邈方王玄
冀州刺史楊淮二子喬與髦俱總角爲成器淮與裴
頠樂廣友善遣見之頠性弘方愛喬之有高韻謂淮
曰喬當及卿髦小減也廣性清淳愛髦之有神檢謂
淮曰喬自及卿然髦尤精出淮笑曰我二兒之優劣
乃裴樂之優劣論者評之以爲喬雖高韻而檢不匝
樂言爲得然並爲後出之儁荀綽冀州記曰喬字國彥爽朗有遠意髦字士
彥清平有貴識並爲後出之儁爲裴頠樂廣所重晉諸公贊曰喬似淮而疎皆爲二千石髦爲石勒所害
劉令言始入洛劉氏譜曰納字令言彭城叢亭人祖瑾樂安長父甝魏洛陽令納歷司隸
校尉見諸名士而歎曰王夷甫太解明樂彥輔我所敬
張茂先我所不解周弘武巧於用短王隱晉書曰周恢字弘武汝南
人祖斐永寧少府父隆州從事恢仕至秦相秩中二千石杜方叔拙於用長晉諸公贊
曰杜育字方叔襄城鄧陵人杜襲孫也育幼便岐嶷號神童及長美風姿有才藻時人號曰杜聖累遷國
子祭酒洛陽將沒爲賊所殺
王夷甫云閭丘沖荀綽兗州記曰沖字賓卿高平人家世二千石沖清平有鑒識博學
有文義累遷太傅長史雖不能立功蓋世然聞義不惑當世滋事務於平允操持文案必引經誥飾以文
采未嘗有滯性尤通達不矜不假好音樂侍婢在側不釋弦管出入乘四望車居之甚夷不能虧損恭素
之行淡然肆其心志論者不以爲後不以爲僭至於白首而清名令望不渝於始爲光祿勳京邑未遺乘
車出爲賊所害時人皆痛惜之優於滿奮郝隆晉諸公贊曰隆字弘始高平人爲人通亮
清識爲吏部郎楊州刺史齊王冏起義隆應檄稽留爲參軍王遂所殺此三人並是高
才沖最先達兗州記曰于時高平人士偶盛滿奮郝隆達在沖前名位已顯而劉寶王夷甫
猶以沖之處貴足先二人王夷甫以王東海比樂令江左名士傳曰承言理辯物但明其旨要不爲辭費故王中郎作碑
有識伏其約而能通太尉王夷甫一世龍門見而雅重之以比南陽樂廣
云當時標榜爲樂廣之儷
庾中郎與王平子鴈行晉陽秋曰初王澄有通朗稱而輕薄無行兄夷甫有盛名
時人許以人倫鑒識常爲天下士目曰阿平第一子嵩第二處仲第三數以澄敦莫己若也及澄喪敗
歎世譽如初
王大將軍在西朝時見周侯輒扇障面不得住敦性彊梁
自少及長季倫斬妓曾無異色若斯徽狠豈憚於周顗乎此言不然也後度江左不能
復爾王嘆曰不知我進伯仁退沈約晉書曰周顗敦素憚之見輒面熱
雖復臘月亦扇面不休其憚如此
會稽虞駿元皇時與桓宣武同俠其人有才理勝望
虞光祿傳曰駿字思行會稽餘姚人虞翻曾孫右光祿潭兄子也雖機幹不及潭而至行過之歷吏部郎
吳興守徵爲金紫光祿大夫卒王丞相嘗謂駿曰孔愉有公才而無
公望丁潭有公望而無公才愉已見會稽後賢記曰潭字世康山陰人吳司
徒固曾孫也沈婉有雅望少與孔愉齊名仕至光祿大夫晉陽秋曰孔敬康丁世康張偉康俱著名時謂
會稽三康偉康名茂嘗夢得大象以問萬雅雅曰君當爲大郡而不善也象大獸也取其音狩故爲大郡
然象以齒喪身後爲吳郡果爲沈充所殺兼之者其在卿乎駿未達而喪

虞光祿傳曰顗未登台鼎時論稱屈

明帝問周伯仁卿自謂何如郗鑒周曰鑒方臣如有功夫復問郗郗曰周顗比臣有國士門風鄧粲晉紀曰伯仁清正嶷然以德望稱之

王大將軍下庾公問聞卿有四友何者是答曰君家中郎我家太尉阿平胡毋彥國八王故事曰胡毋輔之少有雅俗鑒識與王澄庾敳王敦王夷甫爲四友今故答也阿平故當最劣庾曰似未肯劣庾又問何者居其右王曰自有人又問何者是王曰噫其自有公論左右躡公公乃止敦自謂右者在己也

人問丞相周侯何如和嶠答曰長輿嵯櫱虞預晉書曰嶠厚自封植嶷然不羣

明帝問謝鯤君自謂何如庾亮答曰端委廟堂使百僚準則臣不如亮一丘一壑自謂過之晉陽秋曰鯤隨王敦下入朝見太子於東宮語及夕太子從容問鯤曰論者以君方庾亮自謂孰愈對曰宗廟之美百官之富臣不如亮縱意丘壑自謂過之鄧粲晉紀曰鯤與王澄之徒慕竹林諸人散首披髮裸袒箕踞謂之八達故鄰家之女折其兩齒世爲謠曰任達不已幼輿折齒鯤有勝情遠槩爲朝廷之望故時以庾亮方焉

王丞相二弟不過江曰潁曰敞時論以潁比鄧伯道敞比溫忠武議郎祭酒者也王氏譜曰潁字茂英位至議郎年二十卒敞字茂平丞相祭酒不就襲爵堂邑公年二十有二而卒

明帝問周侯論者以卿比郗鑒云何周曰陛下不須牽顗比按顗死彌年明帝乃即位世說此言妄矣

王丞相云頃下論以我比安期千里亦推此二人唯共推太尉此君特秀晉諸公贊曰夷甫性矜峻少爲同志所推

宋禕曾爲王大將軍妾後屬謝鎮西鎮西問禕我何如王答曰王比使君田舍貴人耳鎮西妖冶故也未詳宋禕

明帝問周伯仁卿自謂何如庾元規對曰蕭條方外亮不如臣從容廊廟臣不如亮按諸書皆以謝鯤比亮不聞周顗

王丞相辟王藍田爲掾庾公問丞相藍田何似王曰真獨簡貴不減父祖然曠澹處故當不如爾王述猖隘故也

卞望之云郗公體中有三反方於事上好下佞己一反治身清貞大脩計校二反自好讀書憎人學問三反按太尉劉寔論王蕭方於事上好下佞己性嗜榮貴不求苟合治身不穢尤惜財物王郗志性儻亦同乎

世論溫太真是過江第二流之高者時名輩共說人物第一將盡之間溫常失色溫氏譜序曰晉大夫郤至封於溫子孫因氏居太原祁縣爲郡著姓

王丞相云見謝仁祖恒令人得上與何次道語唯舉手指地曰正自爾馨前篇及諸書皆云王公重何充謂必代己相而此章以手指地意如輕詆或清言析理何不逮謝故邪

何次道爲宰相人有譏其信任不得其人晉陽秋曰充所暱庸雜以此損名阮思曠慨然曰次道自不至此但布衣超居宰相之位可恨唯此一條而已語林曰阮光祿聞何次道爲宰相歎曰我當何處生活此則阮未許何爲鼎輔二說便相符也

王右軍少時丞相云逸少何緣復減萬安邪劉綏已見

郗司空家有傖奴知及文章事事有意王右軍向劉尹稱之劉問何如方回郗愔別傳曰愔字方回高平金鄉人太宰鑒長子也淵靖純素無執無競簡私暱罕交遊歷會稽內史侍中司徒王曰此正小人有意向耳何得便比方回劉曰若不如方回故是常奴耳

時人道阮思曠骨氣不及右軍簡秀不如真長韶潤不如仲祖思致不如淵源而兼有諸人之美中興書曰裕以人不須廣學正應以禮讓爲先故終日頹然無所修綜而物自宗之

簡文云何平叔巧累於理嵇叔夜儁傷其道理本真率巧則乖其致道唯虛澹儁則違其宗所以二子不免也

時人共論晉武帝出齊王之與立惠帝其失孰多晉陽秋曰齊王攸字大猷文帝第二子孝敬忠肅清和平允親賢下士仁惠好施能屬文善尺牘初荀勖馮紞為武帝親幸攸惡勖之佞勖懼攸或嗣立必誅己且攸甚得眾心朝賢景附會帝有疾攸及皇太子入問訊朝士皆屬目於攸而不在太子至是勖從容曰陛下萬年後太子不得立也帝曰何故勖曰百寮內外皆歸心於齊王太子安得立乎陛下試詔齊王歸國必舉朝以為不可若然則臣言徵矣侍中馮紞又曰陛下必欲建諸侯成五等宜從親始親莫若齊王帝從之於是下詔使攸之國攸聞勖紞間己憂忿不知所為入辭出歐血薨帝哭之慟馮紞侍曰齊王名過其實而天下歸之今自薨殞陛下何哀之甚帝乃止劉毅聞之故終身稱疾焉多謂立惠帝為重桓溫曰不然使子繼父業弟承家祀有何不可武帝兆禍亂覆神州在斯而已輿隸且知其若此況宣武之弘儁乎此言非也

人問殷淵源當世王公以卿比裴叔道云何殷曰故當以識通暗處遐與浩並能清言

撫軍問殷浩卿定何如裴逸民良久答曰故當勝耳

桓公少與殷侯齊名常有競心桓問殷卿何如我殷云我與我周旋久寧作我

撫軍問孫興公劉真長何如曰清蔚簡令王仲祖何如曰溫潤恬和徐廣晉紀曰凡稱風流者皆舉王劉為宗焉桓溫何如曰高爽邁出謝仁祖何如曰清易令達阮思曠何如曰弘潤通長袁羊何如曰洮洮清便殷洪遠何如曰遠有致思卿自謂何如曰下官才能所經悉不如諸賢至於斟酌時宜籠罩當世亦多所不及然以不才時復託懷玄勝遠詠老莊蕭條高寄不與時務經懷自謂此心無所與讓也

桓大司馬下都問真長曰聞會稽王語奇進爾邪桓溫別傳曰興寧九年以溫克復舊京肅靜華夏進都督中外諸軍事侍中大司馬加黃鉞使入參朝政劉曰極進然故是第二流中人耳桓曰第一流復是誰劉曰正是我輩耳

殷侯既廢桓公語諸人曰少時與淵源共騎竹馬我棄去已輒取之故當出我下續晉陽秋曰簡文輔政引殷浩為揚州欲以抗桓桓素輕浩未之憚也

人問撫軍殷浩談竟何如答曰不能勝人差可獻酬羣心

簡文云謝安南清令不如其弟安南謝奉也已見謝氏譜曰奉弟聘字弘遠歷侍中廷尉卿學義不及孔巖中興書曰巖字彭祖會稽山陰人父儉黃門侍郎巖有才學歷丹陽尹尚書西陽侯在朝多所匡正為吳興太守大得民和後卒于家居然自勝言奉任真也

未廢海西公時王元琳問桓元子箕子比干迹異心同不審明公孰是孰非曰仁稱不異寧為管仲論語曰微子去之箕子為之奴比干諫而死子曰殷有三仁焉子路曰桓公殺公子糾召忽死之管仲不死曰未仁乎子曰桓公九合諸侯一匡天下不以兵車管仲之力如其仁如其仁

劉丹陽王長史在瓦官寺集桓護軍亦在坐桓伊已見共商略西朝及江左人物或問杜弘治何如衛虎桓答曰弘治膚清衛虎奕奕神令王劉善其言虎衛玠小字玠別傳曰永和中劉真長謝仁祖共商略中朝人或問杜弘治可方衛洗馬不謝曰安得比其間可容數人江左名士傳曰劉真長曰吾請評之弘治膚清叔寶神清論者謂為知言

劉尹撫王長史背曰阿奴比丞相但有都長阿奴濛小字也都美也司馬相如傳曰閑雅甚都語林曰劉真長與丞相不相得每曰阿奴比丞相條達清長

劉尹王長史同坐長史酒酣起舞劉尹曰阿奴今日不復減向子期類秀之任率也

桓公問孔西陽安石何如仲文西陽卽孔巖也孔思未對反

問公曰何如答曰安石居然不可陵踐其處故乃勝也

謝公與時賢共賞說遏胡兒並在坐公問李弘度曰卿家平陽何如樂令 晉諸公贊曰李重字茂重江夏鍾武人少以清尚見稱歷吏部郎平陽太守 於是李潸然流涕曰趙王篡逆樂令親授璽綬 晉陽秋曰趙王倫篡位樂廣與滿奮崔隨進璽綬 亡伯雅正恥處亂朝遂至仰藥恐難以相比此自顯於事實非私親之言 晉諸公贊曰趙王爲相國取重爲左司馬重以倫將篡辭疾不就敦喻之重不復自治至於篤甚扶曳受拜數日卒時人惜之贈散騎常侍 謝公語胡兒曰有識者果不異人意

王脩齡問王長史我家臨川何如卿家宛陵長史未答脩齡曰臨川譽貴長史曰宛陵未爲不貴 中興書曰羲之自會稽王友改授臨川太守王述從驃騎功曹出爲宛陵令述之爲宛陵多脩爲家之具初有勞苦之聲丞相王導使人謂之曰名父之子屈臨小縣甚不宜爾述答曰足自當止時人未之達也後屢臨州郡無所造作世始歎服之

劉尹至王長史許清言時苟子年十三倚牀邊聽既去問父曰劉尹語何如尊長史曰韶音令辭不如我往輒破的勝我 劉惔別傳曰惔有儁才其談詠虛勝理會所歸王濛略同而敘致過之其詞當也

謝萬壽春敗後簡文問郗超萬自可敗那得乃爾失士卒情超曰伊以率任之性欲區別智勇 中興書曰萬之爲豫州氐羌暴掠司豫鮮卑屯結幷冀萬既受方任自率衆入潁以援洛陽萬矜豪傲物失士衆之心北中郎郗曇以疾還彭城萬以爲賊盛致退便向還南遂自潰亂狼狽單歸太宗責之廢爲庶人

劉尹謂謝仁祖曰自吾有四友門人加親謂許玄度曰自吾有由惡言不及於耳二人皆受而不恨 尚書大傳曰孔子曰文王有四友自吾得回也門人加親是非胥附邪自吾得賜也遠方之士至是非奔走邪自吾得師也前有輝後有光是非先後邪自吾得由也惡言不入於耳是非禦侮邪

世目殷中軍思緯淹通比羊叔子 羊祜德高一世才經夷險淵源蒸燭之曜豈喻日月之明也

有人問謝安石王坦之優劣於桓公桓公停欲言中悔曰卿喜傳人語不能復語卿

王中郎嘗問劉長沙曰我何如苟子 大司馬官屬名曰劉奭字文時彭城人劉氏譜曰奭祖祉彭城內史父濟臨海令奭歷車騎咨議長沙相散騎常侍 劉答曰卿才乃當不勝苟子然會名處多王笑曰癡

支道林問孫興公君何如許掾孫曰高情遠致弟子蚤已服膺一吟一詠許將北面

王右軍問許玄度卿自言何如安石許未答王因曰安石故相爲雄阿萬當裂眼爭邪 中興書曰萬器量不及安石雖居藩任安在私門之時名稱居萬上也

劉尹云人言江虨田舍江乃自田宅屯 謂能多出有也

謝公云金谷中蘇紹最勝紹是石崇姊夫蘇則孫愉子也 石崇金谷詩敘曰余以元康六年從太僕卿出爲使持節監青徐諸軍事征虜將軍有別廬在河南縣界金谷澗中或高或下有清泉茂林衆果竹柏藥草之屬莫不畢備又有水碓魚池土窟其爲娛目歡心之物備矣時征西大將軍祭酒王詡當還長安余與衆賢共送往澗中晝夜遊宴屢遷其坐或登高臨下或列坐水濱時琴瑟笙筑合載車中道路並作及住令與鼓吹遞奏遂各賦詩以敘中懷或不能者罰酒三斗感性命之不永懼凋落之無期故具列時人官號姓名年紀又寫詩著後後之好事者其覽之哉凡三十人吳王師議郎關中侯始平武功蘇紹字世嗣年五十爲首魏書曰蘇則字文師扶風武功人剛直疾惡常慕汲黯之爲人仕至侍中河東相晉百官名曰愉字休豫則次子山濤啓事曰愉忠義有智意位至光祿大夫

劉尹目庾中郎雖言不愔愔似道突兀差可以擬道 名士傳曰敳頹然淵放莫有動其聽者

孫承公云謝公清於無弈 中興書曰孫統字承公太原人善屬文時人謂其有祖楚風仕至餘姚令 潤於林道 陳逵別傳曰逵字林道潁川許昌人祖淮太尉父畛光祿大夫

遠少有幹以清敏立名襲封廣陵公黃門郎西中郎將領梁淮南二郡太守

或問林公司州何如二謝林公曰故當攀安提萬王胡之別傳曰胡之好談諧善屬文辭為當世所重

孫興公許玄度皆一時名流或重許高情則鄙孫穢行或愛孫才藻而無取於許宋明帝文章志曰綽博涉經史長於屬文與許詢俱與負俗之談詢卒不降志而綽嬰綸世務焉續晉陽秋曰綽雖有文才而誕縱多穢行時人鄙之

郗嘉賓道謝公造厀雖不深徹而纏綿綸至又曰右軍詣嘉賓嘉賓聞之云不得稱詣政得謂之朋耳謝公以嘉賓言為得凡徹詣者蓋深覈之名也謝不徹王亦不詣謝王於理相與為朋儔也

庾道季云思理倫和吾愧康伯志力彊正吾愧文度自此以還吾皆百之庾龢己見

王僧恩輕林公藍田曰勿學汝兄汝兄自不如伊僧恩王禕之小字也王氏世家曰禕之字文劭述次子少知名尚尋陽公主仕至中書郎未三十而卒坦之悼念與桓溫稱之贈散騎常侍

簡文問孫興公袁羊何似答曰不知者不負其才知之者無取其體言其有才而無德也

蔡叔子云韓康伯雖無骨榦然亦膚立

郗嘉賓問謝太傅曰林公談何如嵆公謝云嵆公勤著脚裁可得去耳支遁傳曰遁神悟機發風期所得自然超邁也又問殷何如支謝曰正爾有超拔支乃過殷然亹亹論辯恐口欲制支

庾道季云廉頗藺相如雖千載上死人懍懍恆如有生氣史記曰廉頗者趙良將也以勇氣聞諸侯藺相如者趙人也趙惠文王時得楚和氏璧秦昭王請以十五城易之趙遣相如送璧秦受之無還城意相如請璧示其瑕因持璧卻立倚柱怒髮上衝冠曰王欲急臣臣頭今與璧俱碎秦王謝之後秦王使趙王鼓瑟相如請秦王擊筑趙以相如功大拜上卿位在廉頗上

曹蜍蜍曹茂之小字也曹氏譜曰茂之字永世彭城人也祖韶鎮東將軍司馬父曼少府卿茂之仕至尚書郎李志晉百官名曰志字溫祖江夏鍾武人李氏譜曰志祖重散騎常侍父慕純陽令志仕至員外常侍南康相雖見在厭厭如九泉下人人皆如此便可結繩而治但恐狐狸猯貉噉盡言人皆如曹李質魯淳愨則天下無姦民可結繩致治然才智無聞功迹俱滅身盡於狐狸無擅世之名也

衛君長是蕭祖周婦兄謝公問孫僧奴僧奴孫騰小字也晉百官名曰騰字伯海太原人中興書曰騰統子也博學歷中庶子廷尉君家道衛君長云何孫曰云是世業人謝曰殊不爾衛自是理義人于時以比殷洪遠

王子敬問謝公林公何如庾公謝殊不受答曰先輩初無論庾公自足沒林公殷羨言行曰時有人稱庾太尉理者羨曰此公好舉宗本槌人

謝遏諸人共道竹林優劣謝公云先輩初不臧貶七賢魏氏春秋曰山濤通簡有德秀咸戎伶朗達有儁才於時之談以阮為首王戎次之山向之徒皆其倫也若如盛言則非無臧貶此言謬也

有人以王中郎比車騎車騎聞之曰伊窟窟成就續晉陽秋曰坦之雅貴有識量風格峻整

謝太傅謂王孝伯劉尹亦奇自知然不言勝長史

王黃門兄弟三人俱詣謝公子猷子重多說俗事王氏譜曰操之字子重羲之第六子歷祕書監侍中尚書豫章太守子敬寒溫而已既出坐客問謝公向三賢孰愈謝公曰小者最勝客曰何以知之謝公曰吉人之辭寡躁人之辭多推此知之

謝公問王子敬君書何如君家尊答曰固當不同公曰外人論殊不爾王曰外人那得知宋明帝文章志曰獻之善隸書變右軍法為今體字畫秀媚妙絕時倫與父俱得名其章草疎弱殊不及父或訊獻之云羲之書勝不莫能判有問羲之云世論卿書不逮獻之答曰殊不爾也它日見獻之問尊君書何如獻之不答又問論者

云君固當不如獻之笑而答曰人那得知之也

王孝伯問謝太傅林公何如長史太傅曰長史韶興問何如劉尹謝曰噫劉尹秀王曰若如公言並不如此二人邪謝云身意正爾也

人有問太傅子敬可是先輩誰比謝曰阿敬近撮王劉之標續晉陽秋曰獻之文義並非所長而能撮其勝會故擅名一時爲風流之冠也

謝公語孝伯君祖比劉尹故爲得逮孝伯云劉尹非不能逮直不逮言濛質而惔文也

袁彥伯爲吏部郎子敬與郗嘉賓書曰彥伯已入殊足頓興往之氣故知捶撻自難爲人冀小卻當復差耳

王子猷子敬兄弟共賞高士傳人及贊子敬賞井丹高潔子猷云未若長卿慢世嵇康高士傳曰井丹字大春扶風郿人博學高論京師爲之語曰五經紛綸井大春未嘗書刺謁一人北宮五王更請莫能致新陽侯陰就使人要之不得已而行侯設麥飯葱菜以觀其意丹推卻曰以君侯能供美膳故來相過何謂如此乃出盛饌侯起左右進輦丹笑曰聞桀紂駕人車此所謂人車者邪侯即去輦越騎梁松貴震朝廷請交丹丹不肯見後丹得時疾松自將醫視之病愈久之松失大男磊丹往弔之時賓客滿廷丹之裘褐不完入門坐者皆悚望其顏色丹四向長揖前與松語客主禮畢後長揖徑坐莫得與語不肯爲吏徑出後遂隱遁其贊曰井丹高潔不慕榮貴抗節五王不交非類顯譏輦車左右失氣披褐長揖義陵羣萃司馬相如者蜀郡成都人字長卿初爲郎事景帝梁孝王來朝從遊說之士鄒陽等相如說之因病免遊梁後過臨邛富人卓王孫女文君新寡好音相如以琴心挑之文君奔之俱歸成都後居貧至臨邛買酒舍文君當壚相如著犢鼻褌滌器市中爲人口吃善屬文仕宦不慕高爵常託疾不與公卿大事終于家其贊曰長卿慢世越禮自放犢鼻居市不恥其狀託疾避官蔑此卿相乃賦大人超然莫尚

有人問袁侍中袁氏譜曰恪之字元祖陳郡陽夏人祖王孫司徒從事中郎父綸臨汝令恪之仕黃門侍郎義熙初爲侍中曰殷仲堪何如韓康伯答曰理義所得優劣乃復未辨然門庭蕭寂居然有名士風流殷不及韓故殷作誄云荊門晝掩閑庭晏然

王子敬問謝公嘉賓何如道季答曰道季誠復鈔撮清悟嘉賓故自上謂超拔也

王珣疾臨困問王武岡曰中興書曰謐字雅遠丞相導孫車騎劭子有才器襲爵武岡侯位至司徒世論以我家領軍比誰武岡曰世以比王北中郎東亭轉臥向壁歎曰人固不可以無年王領軍洽珣之父也年二十六卒珣意以其父名德過坦之而無年故致此論

王孝伯道謝公濃至又曰長史虛劉尹秀謝公融謂條暢也

王孝伯問謝公林公何如右軍謝曰右軍勝林公林公在司州前亦貴徹不言若義之而言勝胡之

桓玄爲太傅大會朝臣畢集坐裁竟問王楨之曰我何如卿第七叔王氏譜曰楨之字公幹琅邪人徽之子歷侍中大司馬長史第七叔獻之也于時賓客爲之咽氣王徐徐答曰亡叔是一時之標公是千載之英一坐懽然

桓玄問劉太常曰我何如謝太傅劉瑾集敘曰瑾字仲璋南陽人祖遐父暢暢娶王羲之女生瑾瑾有才力歷尚書太常卿劉答曰公高太傅深又曰何如賢舅子敬答曰樝梨橘柚各有其美莊子曰樝梨橘柚其味相反皆可於口也

舊以桓謙比殷仲文中興書曰謙字敬祖沖第二子尚書僕射中軍將軍晉安帝紀曰仲文有器幹才思桓玄時仲文入桓於庭中望見之謂同坐曰我家中軍那得及此也

規箴第十

漢武帝乳母嘗於外犯事帝欲申憲乳母求救東方朔漢書曰朔字曼倩平原厭次人朔別傳曰朔南陽步廣里人列仙傳曰朔是楚人武帝時上書說便宜拜郎中宣帝初棄官而去共謂歲星也朔曰此非脣舌所爭爾必望濟者將去時但當屢顧帝慎勿言此或可萬一冀耳乳

母既至朔亦侍側因謂曰汝癡耳帝豈復憶汝乳哺時恩邪帝雖才雄心忍亦深有情戀乃悽然愍之即敕免罪史記滑稽傳曰漢武帝少時東武侯母嘗養帝後號大乳母其子孫從奴橫暴長安中當道奪人衣物有司請徙乳母於邊奏可乳母入辭帝所幸倡郭舍人發言陳辭雖不合大道然令人主和說乳母乃先見爲下泣舍人曰即入辭勿去數還顧乳母如其言舍人疾言罵之曰咄老女子何不疾行陛下已壯矣寧尚須乳母活邪尚何還顧邪於是人主憐之詔止毋徙罰請者

京房與漢元帝共論因問帝幽厲之君何以亡所任何人答曰其任人不忠房曰知不忠而任之何邪曰亡國之君各賢其臣豈知不忠而任之房稽首曰將恐今之視古亦猶後之視今也漢書曰京房字君明東郡頓丘人尤好鍾律知音聲以孝廉爲郎是時中書令石顯專權及友人五鹿充宗爲尚書令與房同經論議相是非而此二人用事房嘗宴見問上曰幽厲之君何以亡所任何人上曰君不明而臣巧佞房曰知其巧佞而任之邪將以爲賢邪上曰賢之房曰然則今何以知其不賢上曰以其時亂而君危知之房曰是任賢而理任不肖而亂自然之道也幽厲何不覺悟而蚤納賢何爲卒任不肖以至亡於是上曰亂亡之君各賢其臣令皆覺悟安得亂亡之君房曰齊桓二世何不以幽厲疑之而任豎刁趙高政治日亂邪上曰唯有道者能以往知來耳房曰自陛下即位盜賊不禁刑人滿市云云問上曰今治也亂也上曰然愈於彼房曰前二君皆然臣恐後之視今猶今之視前也上曰今爲亂者誰房曰上所親與圖事帷幄中者房指謂石顯及充宗顯等乃建言宜試房以郡守遂以房爲東郡顯發其私事坐棄市

陳元方遭父喪哭泣哀慟軀體骨立其母愍之竊以錦被蒙上郭林宗弔而見之謂曰卿海內之儁才四方是則如何當喪錦被蒙上孔子曰衣夫錦也食夫稻也於汝安乎論語曰宰我問三年之喪朞已久矣子曰食夫稻衣夫錦於汝安乎夫君子居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲也今汝安則爲之吾不取也奮衣而去自後賓客絕百所日所一作許

孫休好射雉至其時則晨去夕反羣臣莫不止諫此爲小物何足甚耽休曰雖爲小物耿介過人朕所以好之環濟吳紀曰休字子烈吳大帝弟六子初封琅邪王夢乘龍上天顧不見尾孫琳廢少主迎休立之銳意典籍欲畢覽百家之事頗好射雉至春晨出莫反唯此時舍書崩諡景皇帝條列吳事曰休在位烝烝無有遺事唯射雉可譏

孫皓問丞相陸凱曰卿一宗在朝有幾人陸曰二相五侯將軍十餘人皓曰盛哉陸曰君賢臣忠國之盛也父慈子孝家之盛也今政荒民弊覆亡是懼臣何敢言盛吳錄曰凱字敬風吳人丞相遜族子忠鯁有大節篤志好學初爲建忠校尉雖有軍事手不釋卷累遷左丞相時後主暴虐凱正直彊諫以其宗族彊盛不敢加誅也

何晏鄧颺令管輅作卦云不知位至三公不卦成輅稱引古義深以戒之颺曰此老生之常談輅別傳曰輅字公明平原人也明周易聲發徐州冀州刺史裴徽舉秀才謂曰何鄧二尚書有經國才略於物理無不精也何尚書神明清徹殆破秋豪君當慎之自言不解易中九事必當相問比至洛宜善精其理輅曰若九事皆至義不足勞思若陰陽者精之久矣輅至洛果爲何尚書問九事皆明何曰君論陰陽此世無雙也時鄧尚書在曰此君善易而語初不論易中辭義何邪輅答曰夫善易者不論易也何尚書含笑贊之曰可謂要言不煩也因謂輅曰聞君非徒善論至於分蓍思爻亦爲神妙試爲作一卦知位當至三公不又頃夢青蠅數十來鼻頭上驅之不去有何意故輅曰鴟鴞天下賤鳥也及其在林食桑椹則懷我好音況輅心過草木注情葵藿敢不盡忠唯察爾昔元凱之相重華宣慈惠和仁義之至也周公之翼成王坐以待旦敬慎之至也故能流光六合萬國咸寧然後據鼎足而登金鉉調陰陽而濟兆民此履道之休應非卜筮之所明也今君侯位重山岳勢若雷霆望雲赴景萬里馳風而懷德者少畏威者衆殆非小心翼翼多福之士又鼻者艮也此天中之山高而不危所以長守貴也今青蠅臭惡之物而集之焉位峻者顛輕豪者亡必至之分也夫變化雖相生極則有害虛滿雖相受溢則有竭聖人見陰陽之性明存亡之理損益以爲衰抑進以爲退是故山在地中曰謙雷在天上曰大壯謙則裒多益寡大壯則非禮不履伏願君侯上尋文王六爻之旨下思尼父彖象之義則三公可決青蠅可驅鄧曰此老生之常談輅曰夫老生者見不生常談者見不談也晏曰知幾其神乎古人以爲難交疏吐誠今人以爲難今君一面盡二難之道可謂明德惟馨詩不云乎中心藏之何日忘之名士傳曰是時曹爽輔政識者

（慮有危機。晏有重名，與魏姻戚，內雖懷憂，而無復退也。著五言詩以言志曰：鴻鵠比翼遊，羣飛戲太清。常畏大網羅，憂禍一旦幷。豈若集五湖，從流唼浮萍。永寧曠中懷，何爲怵惕驚。蓋因輅言，懼而賦詩。）

晉武帝既不悟太子之愚，必有傳後意。諸名臣亦多獻直言。帝嘗在陵雲臺上坐，衛瓘在側，欲申其懷，因如醉跪帝前，以手撫牀曰：此坐可惜。帝雖悟，因笑曰：公醉邪？（晉陽秋曰：初，惠帝之爲太子，咸謂不能親政事。衛瓘每欲陳啓廢之，而未敢也。後因會醉，遂跪牀前曰：臣欲有所啓。帝曰：公所言何耶？瓘欲言而復止者三，因以手撫牀曰：此坐可惜。帝意乃悟，因謬曰：公眞大醉也。帝後悉召東宮官屬大會，令左右齎尚書處事以示太子，令處決。太子不知所對。賈妃以問外人，代太子對，多引古詞義。給使張弘曰：太子不學，陛下所知，宜以見事斷，不宜引書也。妃從之。弘具草奏，令太子書呈帝，大說，以示瓘。於是賈充語妃曰：衛瓘老奴，幾敗汝家。妃由是怨瓘，後遂誅之。）

王夷甫婦，郭泰寧女，（晉諸公贊曰：郭豫字太寧，太原人，仕至相國參軍，知名，早卒。）才拙而性剛，聚斂無厭，干豫人事。夷甫患之而不能禁。時其鄉人幽州刺史李陽，京都大俠，（晉百官名曰：陽字景祖，高尚人，武帝時爲幽州刺史。語林曰：陽性遊俠，盛暑一日詣數百家，別賓客與別，常塡門，遂死于几下。故懼之。）猶漢之樓護。（漢書游俠傳曰：護字君卿，齊人，學經傳，甚得名譽。母死，送葬車三千兩。仕至天水太守。）郭氏憚之。夷甫驟諫之，乃曰：非但我言卿不可，李陽亦謂卿不可。郭氏小爲之損。

王夷甫雅尚玄遠，常嫉其婦貪濁，口未嘗言錢字。（晉陽秋曰：夷甫善施舍，父時有假貸者，皆與焚券，未嘗謀貨利之事。王隱晉書曰：夷甫求富貴得富貴，資財山積，用不能消，安須問錢乎？而世以不問爲高，不亦惑乎？）婦欲試之，令婢以錢遶牀，不得行。夷甫晨起，見錢閡行，呼婢曰：舉卻阿堵物。

王平子年十四五，見王夷甫妻郭氏貪欲，令婢路上儋糞。平子諫之，並言不可。郭大怒，謂平子曰：昔夫人臨終，以小郎囑新婦，不以新婦囑小郎。（永嘉流人名曰：澄父乂，第三取樂安任氏女，生澄。）急捉衣裾，將與杖。平子饒力，爭得脫，踰窗而走。

元帝過江猶好酒，王茂弘與帝有舊，常流涕諫。帝許之，命酌酒一酣，從是遂斷。（鄧粲晉紀曰：上身服儉約，以先時務。性素好酒，將渡江，王導深以諫。帝乃令左右進觴，飲而覆之，自是遂不復飲。克己復禮，官修其方，而中興之業隆焉。）

謝鯤爲豫章太守，從大將軍下至石頭。敦謂鯤曰：余不得復爲盛德之事矣。鯤曰：何爲其然？但使自今已後，日亡日去耳。（鯤別傳曰：鯤之諷切雅正，皆此類也。）敦又稱疾不朝，鯤諭敦曰：近者明公之舉，雖欲大存社稷，然四海之內，實懷未達。若能朝天子，使羣臣釋然，萬物之心，於是乃服。仗民望以從衆懷，盡沖退以奉主上，如斯則勳侔一匡，名垂千載。時人以爲名言。（晉陽秋曰：鯤爲豫章太守，王敦將肆逆，以鯤有時望，逼與俱行。既克京邑，將旋武昌，鯤曰：不就朝覲，鯤懼天下私議也。敦曰：君能保無變乎？鯤對曰：近日入覲，主上側席，遲得見公，宮省穆然，必無不虞之慮。公若入朝，鯤請侍從。敦曰：正復殺君等數百，何損於時？遂不朝而去。）

元皇帝時，廷尉張闓（葛洪富民塘頌曰：闓字敬緒，丹陽人，張昭孫也。中興書曰：闓，晉陵內史，甚有威德，轉至廷尉卿。）在小市居，私作都門，蚤閉晚開，羣小患之，詣州府訴，不得理，遂至檛登聞鼓，猶不被判。聞賀司空出，至破岡，連名詣賀訴。（賀循別傳曰：循字彥先，會稽山陰人。本姓慶，高祖純，避漢帝諱，改爲賀氏。父劭，吳中書令，以忠正見害。循少嬰家禍，流放荒裔。吳平，乃還，秉節高舉。元帝爲安東王，循爲吳國內史。）賀曰：身被徵作禮官，不關此事。羣小叩頭曰：若府君復不見治，便無所訴。賀未語，令且去，見張廷尉當爲及之。張聞，即毀門，自至方山迎賀。賀出見辭之曰：此不必見關，但與君門情，相爲惜之。張愧謝曰：小人有如此，始不即知，蚤已毀壞。

郗太尉晚節好談，既雅非所經，而甚矜之。（中興書曰：鑒少好學，博覽，雖不及章句，而多所通綜。）後朝覲，以王丞相末年多可恨，每見必欲苦相規誡。王公知其意，每引作宅言。臨還鎮，故

命駕詣丞相丞相翹須厲色上坐便言方當乖別必欲言其所見意滿口重辭殊不流王公攝其次曰後面未期亦欲盡所懷願公勿復談郗遂大瞋冰衿而出不得一言

王丞相爲揚州遣八部從事之職顧和時爲下傳還同時俱見諸從事各奏二千石官長得失至和獨無言王問顧曰卿何所聞答曰明公作輔寧使網漏吞舟何緣採聽風聞以爲察察之政丞相咨嗟稱佳諸從事自視缺然也

蘇峻東征沈充 晉陽秋曰充字士居吳興人少好兵諮事王敦敦克京邑以充爲車騎將軍領吳國內史明帝伐王敦充率衆就王含謂其妻曰男兒不建豹尾不復歸矣敦死充將吳儒斬首於京都 請吏部郎陸邁與俱 陸碑曰邁字功高吳郡人器識清敏風檢澄峻累遷振威太守尚書吏部郎 將至吳密勑左右令入閶門放火以示威陸知其意謂峻曰吳治平未久必將有亂若爲亂階請從我家始峻遂止

陸玩拜司空 玩別傳曰是時王導郗鑒庾亮相繼薨殂朝野憂懼以玩德望乃拜司空玩辭讓不獲乃歎息謂朋友曰以我爲三公是天下無人矣時人以爲知言 有人詣之索美酒得便自起瀉箸梁柱間地祝曰當今乏才以爾爲柱石之用莫傾人棟梁玩笑曰戢卿良箴

小庾在荊州公朝大會問諸僚佐曰我欲爲漢高魏武何如 翼別見宋明帝文章志曰庾翼名輩豈應狂狷如此哉時若有斯言亦傳聞者之謬矣 一坐莫答長史江虨曰願明公爲桓文之事不願作漢高魏武也

羅君章爲桓宣武從事 含別傳曰刺史庾亮初命含爲部從事桓溫臨州轉參軍 謝鎮西作江夏往檢校之 中興書曰尚爲建武將軍江夏相 羅既至初不問郡事徑就謝數日飲酒而還桓公問有何事君章云不審公謂謝尚何似人桓公曰仁祖是勝我許人君章云豈有勝公人而行非者故一無所問桓公奇其意而不責也

王右軍與王敬仁許玄度並善二人亡後右軍爲論議更克孔巖誡之曰明府昔與王許周旋有情及逝沒之後無慎終之好民所不取右軍甚愧

謝中郎在壽春敗臨奔走猶求玉帖鐙太傅在軍前後初無損益之言爾日猶云當今豈須煩此 按萬未死之前安猶未仕高臥東山又何肯輕入軍旅邪世說此言迂謬已甚

王大語東亭卿乃復論成不惡那得與僧彌戲 續晉陽秋曰珉有儁才與兄珣並有名聲出珣右故時人爲之語曰法護非不佳僧彌難爲兄

殷覬病困看人政見半面殷荊州興晉陽之甲 春秋公羊傳曰晉趙鞅取晉陽之甲以逐荀寅士吉射寅吉射者君側之惡人 往與覬別涕零屬以消息所患覬答曰我病自當差正憂汝患耳 晉安帝紀曰殷仲堪舉兵覬弗與同且以己居小任唯當守局而已晉陽之事非所宜豫也仲堪每邀之覬輒曰吾進不敢同退不敢異遂以憂卒

遠公在廬山中 豫章舊志曰廬俗字君孝本姓匡夏禹苗裔東野王之子秦末百越君長與吳芮助漢定天下野王亡軍中漢八年封俗鄡陽男食邑茲部印曰廬君俗兄弟七人皆好道術遂寓于洞庭之山故世謂廬山孝武元封五年南巡狩浮江親覩神靈乃封俗爲大明公四時秩祭焉遠法師廬山記曰山在江州尋陽郡左挾彭澤右傍通川有匡俗先生出自殷周之際遁世隱時潛居其下或云匡俗受道於仙人而共遊其嶺遂託室崖岫即巖成館故時人謂爲神仙之廬而命焉法師遊山記曰自託此山二十三載再踐石門四遊南嶺東望香鑪峯北眺九江傳聞有石井方湖中有赤鱗踊出野人不能敘直歎其奇而已矣 雖老講論不輟弟子中或有墮者遠公曰桑榆之光理無遠照但願朝陽之暉與時並明耳執經登坐諷誦朗暢詞色甚苦高足之徒皆肅然增敬

桓南郡好獵每田狩車騎甚盛五六十里中旌旗蔽隰騁良馬馳擊若飛雙甄所指不避陵壑或行陳不整麏兔騰逸參佐無不被繫束桓道恭玄之族也〔桓氏譜曰道恭字祖猷彝同堂弟也父赤之太學博士道恭歷淮南太守偽楚江夏相義熙初伏誅〕時為賊曹參軍頗敢直言常自帶絳綿繩箸腰中玄問此何為答曰公獵好縛人士會當被縛手不能堪芒也玄自此小差

王緒王國寶相為脣齒並上下權要〔王氏譜曰緒字仲業太原人祖延父乂撫軍晉安帝紀曰緒為會稽王從事中郎以佞邪親幸王珣王恭惡國寶與緒亂政與殷仲堪克期同舉內匡朝廷及恭表至乃斬緒以說諸侯國寶平北將軍坦之弟三子太傅謝安國寶婦父也惡而抑之不用安薨相王輔政遷中書令有妾數百從弟緒有寵於王深為其說國寶權動內外王珣王恭殷仲堪為孝武所待不為相王所眄恭抗表討之車胤又爭之會稽王既不能拒諸侯兵遂委罪國寶付廷尉賜死〕王大不平其如此乃謂緒曰汝為此歘歘曾不慮獄吏之為貴乎〔史記曰有上書告漢丞相欲反文帝下之廷尉勃既出歎曰吾嘗將百萬之軍安知獄吏之為貴也〕

桓玄欲以謝太傅宅為營謝混曰召伯之仁猶惠及甘棠〔韓詩外傳曰昔周道之隆召伯在朝有司請召民召伯曰以一身勞百姓非吾先君文王之志也乃暴處於棠下而聽訟焉詩人見召伯休息之棠美而歌之曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇〕文靖之德更不保五畝之宅玄慙而止

捷悟第十一

楊德祖為魏武主簿時作相國門始構榱桷魏武自出看使人題門作活字便去楊見即令壞之既竟曰門中活闊字王正嫌門大也〔文士傳曰楊脩字德祖弘農人太尉彪子少有才學思幹魏武為丞相辟為主簿脩常白事知必有反覆教豫為答對數紙以次牒之而行敕守者曰向白事必教出相反覆若按此次第連答之已而風吹紙次亂守者不別而遂錯誤公怒推問脩慙懼然以所白甚有理終亦是脩後為武帝所誅〕

人餉魏武一桮酪魏武噉少許蓋頭上題合字以示衆衆莫能解次至楊脩脩便噉曰公教人噉一口也復何疑

魏武嘗過曹娥碑下楊脩從碑背上見題作黃絹幼婦外孫虀臼八字魏武謂脩曰解不答曰解魏武曰卿未可言待我思之行三十里魏武乃曰吾已得令脩別記所知脩曰黃絹色絲也於字為絕幼婦少女也於字為妙外孫女子也於字為好虀臼受辛也於字為辭所謂絕妙好辭也魏武亦記之與脩同乃歎曰我才不及卿乃覺三十里〔會稽典錄曰孝女曹娥者上虞人父盱能撫節按歌婆娑樂神漢安二年迎伍君神泝濤而上為水所淹不得其尸娥年十四號慕思盱乃投瓜于江存其父尸曰父在此瓜當沈旬有七日瓜偶沈遂自投於江而死縣長度尚悲憐其義為之改葬命其弟子邯鄲子禮為之作碑按曹娥碑在會稽中而魏武楊修未嘗過江也異苑曰陳留蔡邕避難過吳讀碑文以為詩人之作無詭妄也因刻石旁作八字魏武見而不能了以問羣寮莫有解者有婦人浣於汾渚曰第四車解既而禰正平也衡以離合義解之或謂此婦人即娥靈也〕

魏武征袁本初治裝餘有數十斛竹片咸長數寸衆云並不堪用正令燒除太祖思所以用之謂可為竹椑楯而未顯其言馳使問主簿楊德祖應聲答之與帝心同衆伏其辯悟

王敦引軍垂至大桁明帝自出中堂温嶠為丹陽尹帝令斷大桁故未斷帝大怒瞋目左右莫不悚懼〔按晉陽秋鄧紀皆云敦將至嶠燒朱雀橋以阻其兵而云未斷大桁致帝怒大為譎謬一本云帝自勸嶠入一本作噉飲帝怒此則近也〕召諸公來嶠至不謝但求酒炙王導須臾至徒跣下地謝曰天威在顏遂使温嶠不容得謝嶠於是下謝帝迺釋然諸公共嘆王機悟名言

郗司空在北府桓宣武惡其居兵權〔南徐州記曰徐州人多勁悍號〕

（精兵故桓溫常曰京口酒可飲箕可用兵可使）郗於事機素暗遣牋詣桓方欲共獎王室脩復園陵世子嘉賓出行於道上聞信至急取牋視竟寸寸毀裂便回還更作牋自陳老病不堪人間欲乞閑地自養宣武得牋大喜即詔轉公督五郡會稽太守（晉陽秋曰大司馬將討慕容暐表求申勸平北將軍愔及袁真等嚴辦愔以羸疾求退詔大司馬領愔所任按中興書愔辭此行溫責其不從轉授會稽世說為謬）

王東亭作宣武主簿嘗春月與石頭兄弟乘馬出郊時彥同遊者連鑣俱進（石頭桓遐小字中興書曰遐字伯道溫長子也仕至豫州刺史）唯東亭一人常在前覺數十步諸人莫之解石頭等既疲倦俄而乘輿回諸人皆似從官唯東亭弈弈在前其悟捷如此

夙惠第十二

賓客詣陳太丘宿太丘使元方季方炊客與太丘論議二人進火俱委而竊聽炊忘箸箄飯落釜中太丘問炊何不餾元方季方長跪曰大人與客語乃俱竊聽炊忘箸箄飯今成糜太丘曰爾頗有所識不對曰仿佛志之二子俱說更相易奪言無遺失太丘曰如此但糜自可何必飯也

何晏七歲明惠若神魏武奇愛之因晏在宮內欲以為子晏乃畫地令方自處其中人問其故答曰何氏之廬也魏武知之即遣還（魏略曰晏父蚤亡太祖為司空時納晏母其時秦宜祿阿鱉亦隨母在宮並寵如子常謂晏為假子也）

晉明帝數歲坐元帝厀上有人從長安來元帝問洛下消息潸然流涕明帝問何以致泣具以東渡意告之因問明帝汝意謂長安何如日遠答曰日遠不聞人從日邊來居然可知元帝異之明日集羣臣宴會告以此意更重問之乃答曰日近元帝失色曰爾何故異昨日之言邪答曰舉目見日不見長安

司空顧和與時賢共清言張玄之顧敷是中外孫年並七歲（顧愷之家傳曰敷字祖根吳郡吳人滔然有大成之量仕至著作郎二十三卒）在牀邊戲于時聞語神情如不相屬瞑於燈下二兒共敘客主之言都無遺失顧公越席而提其耳曰不意衰宗復生此寶

韓康伯數歲家酷貧至大寒止得襦母殷夫人自成之令康伯捉熨斗謂康伯曰且箸襦尋作複褌兒云已足不須複褌也母問其故答曰火在熨斗中而柄熱今既箸襦下亦當煖故不須耳母甚異之知為國器

晉孝武年十二時冬天晝日不箸複衣但箸單練衫五六重夜則累茵褥謝公諫曰聖體宜令有常陛下晝過冷夜過熱恐非攝養之術帝曰晝動夜靜（老子曰躁勝寒靜勝熱此言夜靜寒宜重肅也）謝公出嘆曰上理不減先帝（簡文帝善言理也）

桓宣武薨桓南郡年五歲服始除桓車騎與送故文武別（桓沖別傳曰沖字玄叔溫弟也累遷車騎將軍都督七州諸軍事）因指語南郡此皆汝家故吏佐玄應聲慟哭酸感傍人車騎每自目己坐曰靈寶成人當以此坐還之（靈寶玄小字也）鞠愛過於所生

豪爽第十三

王大將軍年少時舊有田舍名語音亦楚武帝喚時賢共言伎藝事人皆多有所知唯王都無所關意色殊惡自言知打鼓吹帝令取鼓與之於坐振袖而起

…楊槌奮擊音節諧捷神氣豪上傍若無人舉坐歎其雄爽（或曰敦嘗坐武昌釣臺聞行船打鼓嗟稱其能俄而一槌小異敦以扇柄撞几曰可恨應侍側曰不然此是回驅櫂使視之云舩人入夾口應知鼓又善於敦也）

王處仲世許高尚之目嘗荒恣於色體爲之敝左右諫之處仲曰吾乃不覺爾如此者甚易耳乃開後閤驅諸婢妾數十人出路任其所之時人歎焉（鄧粲晉紀曰敦性簡脫口不言財其高尚如此）

王大將軍眉目高朗疎率學通左氏（晉陽秋曰敦少稱高率通朗有鑒裁）

王處仲每酒後輒詠老驥伏櫪志在千里烈士暮年壯心不已（魏武帝樂府詩）以如意打唾壺壺口盡缺

晉明帝欲起池臺元帝不許帝時爲太子好養武士一夕中作池比曉便成今太子西池是也（丹陽記曰西池孫登所創吳史所稱西苑也明帝修復之耳）

王大將軍始欲下都處分樹置先遣參軍告朝廷諷旨時賢祖車騎尚未鎭壽春瞋目厲聲語使人曰卿語阿黑（敦小字也）何敢不遜催攝面去須臾不爾我將三千兵槊脚令上王聞之而止

庾穉恭既常有中原之志文康時權重未在已及季堅作相忌兵畏禍與穉恭歷同異者久之乃果行傾荆漢之力窮舟車之勢師次于襄陽（漢晉春秋曰翼風儀美劭才能豐贍少有經緯大略及繼兄亮居方州之任有匡維內外掃蕩羣凶之志是時杜乂殷浩諸人盛名冠世翼未之貴也常曰此輩宜束之高閣俟天下清定然後議其所任耳其意氣如此唯與桓溫友善相期以寧濟宇宙之事初翼輒發所部奴及車馬萬數率大軍入沔將謀伐狄遂次于襄陽翼別傳曰翼爲荆州雅有正志每以門地威重兄弟寵授不陳力竭誠何以報國雖蜀阻險塞胡負凶力然皆無道酷虐易可乘減當此時不能掃除二寇以復王業非丈夫也於是徵役三州悉其帑實成衆五萬兼率荒附治戎大舉直指魏趙軍次襄陽耀威漢北也）大會參佐陳其旌甲親授弧矢曰我之此行若此射矣遂三起三疊徒衆屬目其氣十倍

桓宣武平蜀集參僚置酒於李勢殿巴蜀搢紳莫不來萃桓既素有雄情爽氣加爾日音調英發敘古今成敗由人存亡繫才其狀磊落一坐歎賞既散諸人追味餘言于時尋陽周馥曰恨卿輩不見王大將軍（中興書曰馥周撫孫也字湛隱有將略曾作敦掾）

桓公讀高士傳至於陵仲子便擲去曰誰能作此谿刻自處（皇甫謐高士傳曰陳仲子字子終齊人兄戴相齊食祿萬鍾仲子以兄祿爲不義乃適楚居於陵曾乏糧三日匍匐而食井李之實三咽而後能視身自織屨令妻擗纑以易衣食嘗歸省母有饋其兄生鵝者仲子嚬顣曰惡用此鶂鶂爲哉後母殺鵝仲子不知而食之兄自外入曰鶂鶂肉邪仲子出門哇而吐之楚王聞其名聘以爲相乃夫婦逃去爲人灌園）

桓石虔司空豁之長庶也（豁別傳曰豁字朗子溫之弟累遷荆州刺史贈司空）小字鎭惡年十七八未被舉而童隸已呼爲鎭惡郎嘗住宣武齋頭從征枋頭車騎沖沒陳左右莫能先救宣武謂曰汝叔落賊汝知不石虔聞之氣甚奮命朱辟爲副策馬於數萬衆中莫有抗者徑致沖還三軍歎服河朔後以其名斷瘧（中興書曰石虔有才幹有史學累有戰功仕至豫州刺史贈後將軍）

陳林道在西岸（晉陽秋曰逵爲西中郎將領淮南太守戍歷陽）都下諸人共要至牛渚會陳理既佳人欲共言折陳以如意拄頰望雞籠山歎曰孫伯符志業不遂（吳錄曰長沙桓王諱策字伯符吳郡富春人少有雄姿風氣年十九而襲業衆號孫郎平定江東人爲許貢客射破其面引鏡自照謂左右曰面如此豈可復立功乎乃謂張昭曰中國方亂夫以吳越之衆三江之固足以觀成敗公等善相吾弟呼大皇帝授以印綬曰舉江東之衆決機於兩陳之閒卿不如我任賢使能各盡其心我不如卿慎勿北渡語…

畢而薨，年二十有六。於是竟坐不得談。

王司州在謝公坐，詠入不言兮出不辭，乘回風兮載雲旗。離騷九歌少司命之辭。語人云：當爾時，覺一坐無人。

桓玄西下，入石頭，外白司馬梁王奔叛。續晉陽秋曰：梁王珍之，字景度。中興書曰：初，桓玄篡位，國人有孔璞者，奉珍之奔壽陽。義旗既興，歸朝廷，仕至太常卿，以罪誅。玄時事形已濟，在平乘上笳鼓並作，直高詠云：簫管有遺音，梁王安在哉。阮籍詠懷詩也。

世說新語卷中之下

世說新語卷下之上

宋　臨川王義慶　撰

梁　劉孝標　注

容止第十四

魏武將見匈奴使自以形陋不足雄遠國魏氏春秋曰武王姿貌短小而神明英發使崔季珪代帝自捉刀立牀頭既畢令閒諜問曰魏王何如匈奴使答曰魏王雅望非常魏志曰崔琰字季珪清河東武城人聲姿高暢眉目疏朗鬚長四尺甚有威重然牀頭捉刀人此乃英雄也魏武聞之追殺此使

何平叔美姿儀面至白魏明帝疑其傅粉正夏月與熱湯餅既噉大汗出以朱衣自拭色轉皎然魏略曰晏性自喜動靜粉帛不去手行步顧影按此言則晏之妖麗本資外飾且晏養自宮中與帝相長豈復疑其形姿待驗而明也

魏明帝使后弟毛曾與夏侯玄共坐時人謂蒹葭倚玉樹魏志曰玄爲黃門侍郎與毛曾並坐玄甚恥之曾說形於色明帝恨之左遷玄爲羽林監

時人目夏侯太初朗朗如日月之入懷李安國頹唐如玉山之將崩魏略曰李豐字安國衛尉李義子也識別人物海內注意明帝得吳降人問江東聞中國名士爲誰以安國對之是時豐爲黃門郎改名宣上問安國所在左右公卿即具以豐對上曰豐名乃被於吳越耶仕至中書令爲晉王所誅

嵇康身長七尺八寸風姿特秀康別傳曰康長七尺八寸偉容色土木形骸不加飾厲而龍章鳳姿天質自然正爾在羣形之中便自知非常之器見者歎曰蕭蕭肅肅爽朗清舉或云肅肅如松下風高而徐引山公曰嵇叔夜之爲人也巖巖若孤松之獨立其醉也傀俄若玉山之將崩

裴令公目王安豐眼爛爛如巖下電王戎形狀短小而目甚清炤視日不眩

潘岳妙有姿容好神情岳別傳曰岳姿容甚美風儀閑暢少時挾彈出洛陽道婦人遇者莫不連手共縈之左太沖絕醜續文章志曰思貌醜顇不持儀飾亦復效岳遊遨於是羣嫗齊共亂唾之委頓而返語林曰安仁至美每行老嫗以果擲之滿車張孟陽至醜每行小兒以瓦石投之亦滿車二說不同

王夷甫容貌整麗妙於談玄恆捉白玉柄麈尾與手都無分別

潘安仁夏侯湛並有美容喜同行時人謂之連璧八王故事曰岳與湛著契故好同遊

裴令公有儁容姿一旦有疾至困惠帝使王夷甫往看裴方向壁臥聞王使至強回視之王出語人曰雙眸閃閃若巖下電精神挺動體中故小惡名士傳曰楷病困詔遣黃門郎王夷甫省之楷回眸屬夷甫云竟未相識夷甫還亦歎其神儁

有人語王戎曰嵇延祖卓卓如野鶴之在雞羣答曰君未見其父耳康已見上

裴令公有儁容儀脫冠冕麤服亂頭皆好時人以爲玉人見者曰見裴叔則如玉山上行光映照人

劉伶身長六尺貌甚醜顇而悠悠忽忽土木形骸梁祚魏國統曰劉伶字伯倫形貌醜陋身長六尺然肆意放蕩悠焉獨暢自得一時常以宇宙爲狹

驃騎王武子是衛玠之舅儁爽有風姿見玠輒歎曰珠玉在側覺我形穢玠別傳曰驃騎王濟玠之舅也嘗與同遊語人曰昨日吾與外生共坐若明珠之在側朗然來照人

有人詣王太尉遇安豐大將軍丞相在坐往別屋見季胤平子石崇金谷詩敘曰王詡字季胤琅邪人王氏譜曰詡夷甫弟也仕至脩武令還語人曰今日之行觸目見琳琅珠玉

王丞相見衛洗馬曰居然有羸形雖復終日調暢若

不堪羅綺。玠別傳曰。玠素抱羸疾。西京賦曰。始徐進而羸形。似不勝乎羅綺。

王大將軍稱太尉處衆人中。似珠玉在瓦石間。

庾子嵩長不滿七尺。腰帶十圍。頹然自放。

衛玠從豫章至下都。人久聞其名。觀者如堵牆。玠先有羸疾。體不堪勞。遂成病而死。時人謂看殺衛玠。玠別傳曰。玠在羣伍之中。實有異人之望。齠齔時。乘白羊車於洛陽市上。咸曰。誰家璧人。於是家門州黨號為璧人。按永嘉流人名曰。玠以永嘉六年五月六日至豫章。其年六月二十日卒。此則玠之南度豫章四十五日。豈暇至下都而亡乎。且諸書皆云玠亡在豫章。而不云在下都也。

周伯仁道桓茂倫嶔崎歷落可笑人。或云謝幼輿言。

周侯說王長史父王氏譜曰。訥字文開。太原人。祖默。尚書。父祐。散騎常侍。訥始過江。仕至新淦令。形貌既偉。雅懷有概。保而用之。可作諸許物也。

祖士少見衛君長云。此人有旄仗下形。

石頭事故。朝廷傾覆。晉陽秋曰。蘇峻自姑孰至于石頭。逼遷天子。峻以倉屋為宮。使人守衛。靈鬼志謠徵曰。明帝末有謠歌。側側力放馬出山側。大馬死。小馬餓。後峻遷帝於石頭。御膳不具。溫忠武與庾文康投陶公求救。陶公云。肅祖顧命不見及。且蘇峻作亂。釁由諸庾。誅其兄弟。不足以謝天下。徐廣晉紀曰。肅祖遺詔庾亮王導輔幼主。而進大臣官。陶侃祖約不在其例。侃約疑亮竄遺詔也。中興書曰。初庾亮欲徵蘇峻。卞壼不許。溫嶠及三吳欲起兵衛帝室。亮不聽。下制曰。妄起兵者誅。故峻得作亂京邑也。于時庾在溫船後。聞之。憂怖無計。別日。溫勸庾見陶。庾猶豫未能往。溫曰。溪狗我所悉。卿但見之。必無憂也。庾風姿神貌。陶一見便改觀。談宴竟日。愛重頓至。

庾太尉在武昌。秋夜氣佳景清。使吏殷浩王胡之之徒登南樓理詠。音調始遒。聞函道中有屐聲甚厲。定是庾公。俄而率左右十許人步來。諸賢欲起避之。公徐云。諸君少住。老子於此處興復不淺。因便據胡牀與諸人詠謔。竟坐甚得任樂。後王逸少下。與丞相言及此事。丞相曰。元規爾時風範不得不小頹。右軍答曰。唯丘壑獨存。孫綽庾亮碑文曰。公雅好所託。常在塵垢之外。雖柔心應世。蠖屈其迹。而方寸湛然。固以玄對山水。

王敬豫有美形。問訊王公。王公撫其肩曰。阿奴恨才不稱。又云。敬豫事事似王公。語林曰。謝公云。小時在殿廷會見丞相。便覺清風來拂人。

王右軍見杜弘治。歎曰。面如凝脂。眼如點漆。此神仙中人。江左名士傳曰。永和中。劉真長謝仁祖共商略中朝人士。或曰。杜弘治清標令上。為後來之美。又面如凝脂。眼如點漆。粗可得方諸衛玠。時人有稱王長史形者。蔡公曰。恨諸人不見杜弘治耳。

劉尹道桓公鬢如反猬皮。眉如紫石稜。自是孫仲謀司馬宣王一流人。宋明帝文章志曰。溫為溫嶠所賞。故名溫。吳志曰。孫權字仲謀。策弟也。漢使者劉琬語人曰。吾觀孫氏兄弟。雖並有才秀明達。皆祿祚不終。唯中弟孝廉形貌魁偉。骨體不恆。有大貴之表。晉陽秋曰。宣王天姿傑邁。有英雄之略。

王敬倫風姿似父。作侍中。加授桓公。公服從大門入。桓公望之曰。大奴固自有鳳毛。大奴。王劭也。已見中興書曰。劭美姿容。持儀操也。

林公道王長史。斂衿作一來。何其軒軒韶舉。語林曰。王仲祖有好儀形。每覽鏡自照曰。王文開那生如馨兒。時人謂之達也。

時人目王右軍。飄如遊雲。矯若驚龍。

王長史嘗病。親疏不通。林公來。守門人遽啓之曰。一異人在門。不敢不啓。王笑曰。此必林公。按語林曰。諸人嘗要阮光祿共詣林公。阮曰。欲聞其言。惡見其面。此則林公之形。信當醜異。

或以方謝仁祖不乃重者。桓大司馬曰。諸君莫輕道仁祖。企腳北窗下彈琵琶。故自有天際真人想。晉陽秋曰。

尚書音樂裴子云丞相嘗曰堅石挈脚枕琵琶有天際想堅石尚小名
王長史爲中書郎往敬和許敬和王洽已見爾時積雪長史從門外下車步入尚書著公服敬和遙望歎曰此不復似世中人

簡文作相王時與謝公共詣桓宣武王珣先在內桓語王卿嘗欲見相王可住帳裏二客既去桓謂王曰定何如王曰相王作輔自然湛若神君續晉陽秋曰帝美風姿舉止端詳公亦萬夫之望不然僕射何得自沒僕射謝安

海西時諸公每朝朝堂猶暗唯會稽王來軒軒如朝霞舉

謝車騎道謝公遊肆復無乃高唱但恭坐捻鼻顧睞便自有寢處山澤閒儀

謝公云見林公雙眼黯黯明黑孫興公見林公稜稜露其爽

庾長仁與諸弟入吳欲住亭中宿諸弟先上見羣小滿屋都無相避意長仁曰我試觀之乃策杖將一小兒始入門諸客望其神姿一時退匿長仁已見一說是庾亮

有人歎王恭形茂者云濯濯如春月柳

自新第十五

周處年少時兇彊俠氣爲鄉里所患處別傳曰處字子隱吳郡陽羨人父魴吳鄱陽太守處少孤不治細行晉陽秋曰處輕果薄行州郡所棄又義興水中有蛟山中有邅跡一作白額虎並皆暴犯百姓義興人謂爲三橫而處尤劇或說處殺虎斬蛟實冀三橫唯餘其一處即刺殺虎又入水擊蛟蛟或浮或沒行數十里處與之俱經三日三夜鄉里皆謂已死更相慶竟殺蛟而出聞里人相慶始知爲人情所患有自改意孔氏志怪曰義興有邪足虎溪渚長橋有蒼蛟並大噉人郭西周時謂郡中三害周即處也乃自吳尋二陸平原不在正見清河具以情告并云欲自修改而年已蹉跎終無所成清河曰古人貴朝聞夕死況君前途尚可且人患志之不立亦何憂令名不彰邪處遂改勵終爲忠臣孝子晉陽秋曰處仕晉爲御史中丞多所彈糾氐人齊萬年反乃令處距萬年伏波孫秀欲表處母老處曰忠孝之道何當得兩全乃進戰斬首萬計弦絕矢盡左右勸退處曰此是吾授命之日遂戰而沒

戴淵少時遊俠不治行檢嘗在江淮閒攻掠商旅陸機赴假還洛輜重甚盛淵使少年掠劫淵在岸上據胡牀指麾左右皆得其宜淵既神姿峯穎雖處鄙事神氣猶異機於船屋上遙謂之曰卿才如此亦復作劫邪淵便泣涕投劍歸機辭厲非常機彌重之定交作筆薦焉虞預晉書曰機薦淵於趙王倫曰蓋聞繁弱登御然後高墉之功顯孤竹在肆然後降神之曲成伏見處士戴淵砥節立行有井渫之潔安窮樂志無風塵之慕誠東南之遺寶朝廷之貴璞也若得寄跡康衢必能結軌驥騄耀質廊廟必能垂光瑜璠夫枯岸之民果於輸珠潤山之客列於貢玉蓋聞暗呈形則庸識所甄也倫即辟淵過江仕至征西將軍

企羨第十六

王丞相拜司空桓廷尉作兩髻葛帬策杖路邊窺之歎曰人言阿龍超阿龍故自超阿龍丞相小字不覺至臺門

王丞相過江自說昔在洛水邊數與裴成公阮千里諸賢共談道羊曼曰人久以此許卿何須復爾王曰亦不言我須此但欲爾時不可得耳欲一作歎

王右軍得人以蘭亭集序方金谷詩序又以己敵石崇甚有欣色王羲之臨河敘曰永和九年歲在癸丑莫春之初會于會稽山陰之蘭亭脩禊事也羣賢畢至少長咸集此地有崇山峻嶺茂林脩竹又有清流激湍映帶左右引以爲流觴曲水列坐其次是日也天朗氣清惠風和暢娛目騁懷信可樂也雖無絲竹管弦之盛一觴一詠亦足以暢敘幽情

矣故列序時人錄其所述右將軍司馬太原孫丞公等二十六人賦詩如左前餘姚令會稽謝勝等十五人不能賦詩罰酒各三斗

王司州先爲庾公記室參軍後取殷浩爲長史始到庾公欲遣王使下都王自啓求住曰下官希見盛德淵源始至猶貪與少日周旋

郗嘉賓得人以己比符堅大喜

孟昶未達時家在京口晉安帝紀曰昶字彥達平昌人父馥中護軍昶矜嚴有志局少爲王恭所知豫義旗之勳遷丹陽尹盧循既下昶慮事不濟仰藥而死嘗見王恭乘高輿被鶴氅裘于時微雪昶於籬間窺之歎曰此真神仙中人

傷逝第十七

王仲宣好驢鳴魏志曰王粲字仲宣山陽高平人曾祖龔父暢皆爲漢三公粲至長安見蔡邕邕奇之倒屣迎之曰此王公孫有異才吾不及也吾家書籍盡當與之避亂荊州依劉表以粲貌寢通脫不甚重之太祖以從征吳道中卒既葬文帝臨其喪顧語同遊曰王好驢鳴可各作一聲以送之赴客皆一作驢鳴按戴叔鸞母好驢鳴叔鸞每爲驢鳴以說其母人之所好儻亦同之

王濬沖爲尚書令著公服乘軺車經黃公酒壚下過韋昭漢書注曰壚酒肆也以土爲墮四邊高似壚也顧謂後車客吾昔與嵇叔夜阮嗣宗共酣飲於此壚竹林之遊亦預其末自嵇生夭阮公亡以來便爲時所羈紲今日視此雖近邈若山河竹林七賢論曰俗傳若此潁川庾爰之嘗以問其伯文康文康云中朝所不聞江左忽有此論蓋好事者爲之耳

孫子荊以有才少所推服唯雅敬王武子武子喪時名士無不至者子荊後來臨屍慟哭賓客莫不垂涕哭畢向靈牀曰卿常好我作驢鳴今我爲卿作體似真聲賓客皆笑孫舉頭曰使君輩存令此人死語林曰王武子葬孫子荊哭之甚悲賓客莫不垂涕既作驢鳴賓客皆笑孫曰諸君不死而令武子死乎賓客皆怒

王戎喪兒萬子山簡往省之王悲不自勝簡曰孩抱中物何至於此王曰聖人忘情最下不及情情之所鍾正在我輩王隱晉書曰戎子綏欲取裴遁女綏既蚤亡戎過傷痛不許人求之遂至老無敢取者簡服其言更爲之慟一說是王夷甫喪子山簡弔之

有人哭和長輿曰峨峨若千丈松崩

衛洗馬以永嘉六年喪謝鯤哭之感動路人永嘉流人名曰玠以六年六月二十日亡葬南昌城許徵墓東玠之甍謝幼輿發哀於武昌感慟不自勝人問子何卿而致哀如是答曰棟梁折矣何得不哀咸和中丞相王公教曰衛洗馬當改葬此君風流名士海內所瞻可脩薄祭以敦舊好玠別傳曰玠咸和中故還於江寧丞相王公教曰洗馬明當改葬此君風流名士海內民望可脩三牲之祭以敦舊好

顧彥先平生好琴及喪家人常以琴置靈牀上張季鷹往哭之不勝其慟遂徑上牀鼓琴作數曲竟撫琴曰顧彥先頗復賞此不因又大慟遂不執孝子手而出

庾亮兒遭蘇峻難遇害諸葛道明女爲庾兒婦既寡將改適亮子會會妻父虓並已見上與亮書及之亮答曰賢女尚少故其宜也感念亡兒若在初沒

庾文康亡何揚州臨葬云埋玉樹箸土中使人情何能已已搜神記曰初庾亮病術士戴洋曰昔蘇峻事公於白石祠中許賽車下牛從來未解爲此鬼所考不可救也明年亮果亡靈鬼志謠徵曰文康初鎮武昌出石頭百姓看者於岸歌曰庾公上武昌翩翩如飛鳥庾公還揚州白馬牽旒旐又曰庾公初上時翩翩如飛鴟庾公還揚州白馬牽旒旐車後連徵不入尋甍下都葬焉

王長史病篤寢臥燈下轉麈尾視之歎曰如此人曾不得四十及亡劉尹臨殯以犀柄麈尾箸柩中因慟

絕。濛別傳曰濛以永和初卒年三十九沛國劉惔與濛至交及卒惔深悼之雖友于之愛不能過也

支道林喪法虔之後精神霣喪風味轉墜。支遁傳曰法虔道林同學也儁朗有理義遁甚重之常謂人曰昔匠石廢斤於郢人莊子曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠石運斤斲之堊盡而鼻不傷郢人立不失容牙生輟弦於鍾子。韓詩外傳曰伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓琴志在太山子期曰善哉乎鼓琴巍巍乎若太山莫景之閒志在流水子期曰善哉乎鼓琴洋洋乎若流水鍾子期死伯牙擗琴絕弦終身不復鼓之以爲在者無足爲之鼓琴也推己外求良不虛也冥契既逝發言莫賞中心蘊結余其亡矣。卻後一年支遂殞。

郗嘉賓喪左右白郗公郎喪既聞不悲因語左右殯時可道公往臨殯一慟幾絕。中興書曰超年四十一先愔卒超所交友皆一時俊乂及死之日貴賤爲誄者四十餘人續晉陽秋曰超黨戴桓氏爲其謀主以父愔忠於王室不令知之將亡出一小書箱付門生云本欲焚此恐官年尊必以傷愍爲斃我亡後若大損眠食則呈此箱愔後果慟悼成疾門生乃如超旨則與桓溫往反密計愔見即大怒曰小子死恨晚後不復哭

戴公見林法師墓支遁傳曰遁太和元年終于剡之石城山因葬焉曰德音未遠而拱木已積冀神理緜緜不與氣運俱盡耳。王珣法師墓下詩序曰余以寧康二年命駕之剡石城山即法師之丘也高墳鬱爲荒楚丘隴化爲宿莽遺跡未滅而其人已遠感想平昔觸物悽懷其爲時賢所惜如此

王子敬與羊綏善綏清淳簡貴爲中書郎少亡。綏已見王深相痛悼語東亭云是國家可惜人。

王東亭與謝公交惡。中興書曰珣兄弟皆謝氏壻以猜嫌離婚太傅既與珣絕婚又離妻由是二族遂成仇釁王在東聞謝喪便出都詣子敬道欲哭謝公。子敬始臥聞其言便驚起曰所望於法護。法護珣小字王於是往哭督帥刁約不聽前曰官平生在時不見此客。王亦不與語直前哭甚慟不執末婢手而退。末婢謝琰小字琰字瑗度安少子開率有大度爲孫恩所害贈侍中司空

王子猷子敬俱病篤而子敬先亡。獻之以泰元十三年卒年四十五子猷問左右何以都不聞消息此已喪矣語時了不悲便索輿來奔喪都不哭子敬素好琴便徑入坐靈牀上取子敬琴彈弦既不調擲地云子敬子敬人琴俱亡因慟絕良久月餘亦卒。幽明錄曰泰元中有一師從遠來莫知所出云人命應終有生樂代者則死者可生若逼人求代亦復不過少時人聞此咸怪其虛誕王子猷子敬兄弟特相和睦子敬疾屬纊子猷謂之曰吾才不如弟位亦通塞請以餘年代弟師曰夫生代死者以己年限有餘得以足亡者耳今賢弟命既應終君侯算亦當盡復何所代子猷先有背疾子敬疾篤恆禁來往聞亡便撫心悲惋都不得一聲背即潰裂推師之言信而有實

孝武山陵夕王孝伯入臨告其諸弟曰雖榱桷惟新便自有黍離之哀。中興書曰烈宗喪會稽王道子執政寵幸王國寶委以機任王恭入赴山陵故有此歎

羊孚年三十一卒桓玄與羊欣書曰賢從情所信寄暴疾而殞。孚已見宋書曰欣字敬元太山南城人少懷靜默秉操無競美姿容善笑言長於草隸羊氏譜曰孚即欣從祖祝予之歎如何可言。公羊傳曰顏淵死子曰噫天喪予子路亡子曰噫天祝予何休曰祝者斷也天將亡夫子耳

桓玄當篡位語卞鞠云卞範已見昔羊子道恆禁吾此意。今腹心喪羊孚爪牙失索元。索氏譜曰元字天保燉煌人父緒散騎常侍元歷征虜將軍歷陽太守幽明錄曰元在歷陽疾病西界一年少女子姓某自言爲神所降來與元相聞許爲治護元性剛直以爲妖惑收以付獄戮之於市中女臨死曰卻後十七日當令索元知其罪如期元果亡而忽忽作此詆突詎允天心。

棲逸第十八

阮步兵嘯聞數百步蘇門山中忽有真人樵伐者咸共傳說阮籍往觀見其人擁厀巖側籍登嶺就之箕踞相對籍商略終古上陳黃農玄寂之道下考三代盛德之美以問之仡然不應復敘有爲之教棲神導氣之術以觀之彼猶如前凝矚不轉籍因對之長嘯。

良久乃笑曰可更作籍復嘯意盡退還半嶺許聞上唒然有聲如數部鼓吹林谷傳響顧看迺向人嘯也

魏氏春秋曰阮籍嘗率意獨駕不由徑路車跡所窮輒慟哭而反嘗遊蘇門山有隱者莫知姓名有竹實數斛杵臼而已籍聞而從之談太古無爲之道論五帝三王之義蘇門先生翛然曾不眄之籍乃嘐然長嘯韻響寥亮蘇門先生乃逌爾而笑籍既降先生喟然高嘯有如鳳音籍素知音乃假蘇門先生之論以寄所懷其歌曰日沒不周西月出丹淵中陽精晦不見陰光代爲雄亭亭在須臾厭厭將復隆富貴俛仰閒貧賤何必終竹林七賢論曰籍歸遂著大人先生論所言皆胸懷閒本趣大意謂先生與己不異也觀其長嘯相和亦近乎目擊道存矣

嵇康遊於汲郡山中遇道士孫登遂與之遊康臨去登曰君才則高矣保身之道不足

康集序曰孫登者不知何許人無家於汲郡北山土窟住夏則編草爲裳冬則被髮自覆好讀易鼓一弦琴見者皆親樂之魏氏春秋曰登性無喜怒或沒諸水出而觀之登復大笑時時出入閒所經家設衣食者一無所辭去皆舍去文士傳曰嘉平中汲縣民共入山中見一人所居懸巖百仞叢林鬱茂而神明甚察自云孫姓登名字公和康聞乃從遊三年問其所圖終不荅然神謀所存良妙康每薾然歎息將別謂曰先生竟無言乎登乃曰子識火乎生而有光而不用其光果然在於用光人生有才而不用其才果然在於用才故用光在乎得新所以保其曜用才在乎識物所以全其年今子才多識寡難乎免於今之世矣子無多求康不能用及遭呂安事在獄爲詩自責云昔慚下惠今愧孫登而王隱晉書曰孫登即阮籍所見者也嵇康執弟子禮而師焉魏晉去就易生嫌疑貴賤並沒故登或默也

山公將去選曹欲舉嵇康康與書告絶

康別傳曰山巨源爲吏部郎遷散騎常侍舉康康辭之并與山絶豈不識山之不以一官遇己情邪亦欲標不屈之節以杜舉者之口耳乃答濤書自說不堪流俗而非薄湯武大將軍聞而惡之

李廞是茂曾第五子清貞有遠操而少羸病不肯婚宦居在臨海住兄侍中墓下既有高名王丞相欲招禮之故辟爲府掾廞得牋命笑曰茂弘乃復以一爵假人

文字志曰廞字宗子江夏鍾武人祖康秦州刺史父重平陽太守世有名望廞好學善草隸與兄式齊名璧疾不能行坐常仰臥彈琴讀誦不輟河閒王辟太尉掾以疾不赴後避難隨兄南渡司徒王導復辟之廞曰茂弘乃復以一爵加人永和中卒廞嘗爲二府辟故號李公府也武字景則廞長兄也思理儒隱有平素之譽渡江累遷臨海太守侍中年五十四而卒

何驃騎弟以高情避世而驃騎勸之令仕答曰予第五之名何必減驃騎

中興書曰何準字幼道廬江灊人驃騎將軍充第五弟也雅好高尚徵聘一無所就充位居宰相權傾人主而準散帶衡門不及世事于時名德皆稱之年四十七卒有女爲穆帝皇后贈光祿大夫子恢讓不受

阮光祿在東山蕭然無事常內足於懷

阮裕別傳曰裕居會稽剡山志存肥遁

有人以問王右軍右軍曰此君近不驚寵辱

老子曰寵辱若驚得之若驚失之若驚

雖古之沈冥何以過此

楊子曰蜀莊沈冥李軌注曰沈冥猶玄寂泯然無迹之貌

孔車騎少有嘉遁意年四十餘始應安東命未仕宦時常獨寢歌吹自箴誨自稱孔郎遊散名山

孔愉別傳曰永嘉大亂愉入臨海山中不求聞達中宗命爲參軍

百姓謂有道術爲生立廟今猶有孔郎廟

南陽劉驎之高率善史傳隱於陽岐于時苻堅臨江荊州刺史桓沖將盡訏謨之益徵爲長史遣人船往迎贈貺甚厚驎之聞命便升舟悉不受所餉緣道以乞窮乏比至上明亦盡一見沖因陳無用翛然而退居陽岐積年衣食有無常與村人共值己匱乏村人亦如之甚厚爲鄉閭所安

鄧粲晉紀曰驎之字子驥南陽安衆人少尚質素虛退寡欲好遊山澤閒志存遁逸桓沖嘗至其家驎之方條桑謂沖使君既枉駕光臨宜先詣家君沖遂詣其父父命驎之然後乃還拂裋褐與沖言父使驎之自持濁酒葅菜供賓沖敕人代之父辭曰若使官人則非野人之意也沖爲慨然至昏乃退因請爲長史固辭居陽岐去道斥近人士往來必投其家驎之身自供給贈致無所受去家百里有孤嫗疾將死謂人曰唯有劉長史當埋我耳驎之身往候之值終爲治棺殯其仁愛皆如此以壽卒

南陽翟道淵與汝南周子南少相友共隱于尋陽庾

太尉說周以當世之務周遂仕翟秉志彌固其後周詣翟翟不與語晉陽秋曰翟湯字道淵南陽人漢方進之後也篤行任素義讓廉潔饋贈一無所受值亂多寇聞湯名德皆不敢犯尋陽記曰初庾亮臨江州聞翟湯之風束帶躡屐而詣焉亮禮甚恭湯曰使君直敬其枯木朽株耳亮稱其能言表薦之徵國子博士不赴主簿張玄曰此君臥龍不可動也終于家

孟萬年及弟少孤居武昌陽新縣萬年遊宦有盛名當世少孤未嘗出京邑人士思欲見之乃遣信報少孤云兄病篤狼狽至都時賢見之者莫不嗟重因相謂曰少孤如此萬年可死袁宏孟處士銘曰處士名陋字少孤武昌陽新人吳司空孟宗後也少而希古布衣蔬食棲遲蓬蓽之下絕人閒之事親族慕其孝大將軍命會稽王辟之稱疾不至相府歷年虛位而澹然無悶卒不降志時人奇之

康僧淵在豫章去郭數十里立精舍旁連嶺帶長川芳林列於軒庭清流激於堂宇乃閑居研講希心理味庾公諸人多往看之觀其運用吐納風流轉佳加已處之怡然亦有以自得聲名乃與後不堪遂出僧淵已見

戴安道既厲操東山續晉陽秋曰逵不樂當世以琴書自娛隱會稽剡山國子博士徵不就而其兄欲建式遏之功戴氏譜曰逵字安丘譙國人祖碩父綏有名位逯以武勇顯有功封廣陵侯仕至大司農謝太傅曰卿兄弟志業何其太殊戴曰下官不堪其憂家弟不改其樂

許玄度隱在永興南幽穴中每致四方諸侯之遺或謂許曰嘗聞箕山人似不爾耳許曰筐篚苞苴故當輕於天下之寶耳鄭玄禮記注云苞苴裹肉也或以葦或以茅此言許由尚致堯帝之讓筐篚之遺豈非輕邪

范宣未嘗入公門韓康伯與同載遂誘俱入郡范便於車後趨下續晉陽秋曰宣少尚隱遁家于豫章以清潔自立

郗超每聞欲高尚隱退者輒為辦百萬資并為造立居宇在剡為戴公起宅甚精整戴始往舊居與所親書曰近至剡如官舍郗為傅約亦辦百萬資傅隱事差互故不果遺約瑷小字

許掾好遊山水而體便登陟時人云許非徒有勝情實有濟勝之具

郗尚書與謝居士善常稱謝慶緒識見雖不絕人可以累心處都盡尚書郗恢也別見檀道鸞續晉陽秋曰謝敷字慶緒會稽人崇信釋氏初入太平山中十餘年以長齋供養為業招引同事化納不倦以母老還南山若邪中內史郗愔表薦之徵博士不就初月犯少微星一名處士星占云以處士當之時戴逵居剡既美才藝而交游貴盛先敷著名時人憂之俄而敷死會稽人士以嘲吳人云吳中高士便是求死不得

賢媛第十九

陳嬰者東陽人少脩德行著稱鄉黨秦末大亂東陽人欲奉嬰為主母曰不可自我為汝家婦少見貧賤一旦富貴不祥不如以兵屬人事成少受其利不成禍有所歸史記曰嬰故東陽令史居縣素信為長者東陽人欲立長乃請嬰嬰母見之乃以兵屬項梁梁以嬰為上柱國

漢元帝宮人既多乃令畫工圖之欲有呼者輒披圖召之其中常者皆行貨賂王明君姿容甚麗志不苟求工遂毀為其狀後匈奴來和求美女於漢帝帝以明君充行既召見而惜之但名字已去不欲中改於是遂行漢書匈奴傳曰竟寧元年呼韓邪單于求朝自言願婿漢氏以自親元帝以後宮良家子王嬙字明君賜之單于懽喜上書願保塞文穎曰昭君本蜀郡秭歸人也琴操曰王昭君者齊國王穰女也年十七儀形絕麗以節聞國中長者求之者王皆不許乃獻漢元帝帝造次不能別房帷昭君恚怒之會單于遣使帝令宮人裝出使者請一女帝乃謂宮中曰欲至單于者起昭君喟然越席而起帝視之大驚悔是時使者並見不得止乃賜單于單于大說獻諸珍物昭君有子曰世違單于死世違繼立凡為胡

者父死妻母昭君問世違曰汝為漢也為胡也世違曰欲為胡耳昭君乃吞藥自殺石季倫曰昭以觸文帝諱故改為明

漢成帝幸趙飛燕飛燕讒班婕妤祝詛於是考問辭曰妾聞死生有命富貴在天脩善尚不蒙福為邪欲以何望若鬼神有知不受邪佞之訴若其無知訴之何益故不為也漢書外戚傳曰成帝趙皇后本長安宮人初生父母不舉三日不死乃收養之及壯屬河陽主家學歌舞號曰飛燕帝微行過主見而說之召入宮大得幸立為后班婕妤者鴈門人成帝初選入宮大得幸立為婕妤帝遊後庭嘗欲與同輦婕妤辭之趙飛燕譖許皇后及婕妤婕妤對有辭致上憐之賜黃金百斤飛燕嬌妬婕妤恐見危中求供養太后於長信宮帝崩婕妤充奉園陵薨葬園中

魏武帝崩文帝悉取武帝宮人自侍及帝病困卞后出看疾太后入戶見直侍並是昔日所愛幸者太后問何時來邪云正伏魄時過因不復前而歎曰狗鼠不食汝餘死故應爾至山陵亦竟不臨魏書曰武宣卞皇后琅邪開陽人以漢延熹三年生齊郡白亭有黃氣滿室移日父敬侯怪之以問卜者王越越曰此吉祥也年二十太祖納於譙性約儉不尚華麗有母儀德行

趙母嫁女女臨去敕之曰慎勿為好女曰不為好可為惡邪母曰好尚不可為其況惡乎列女傳曰趙姬者桐鄉令東郡虞韙妻潁川趙氏女也才敏多覽韙既沒文皇帝敬其文才詔入宮省上欲自征公孫淵姬上疏以諫作列女傳解號趙母注賦數十萬言赤烏六年卒淮南子曰人有嫁其女而教之者曰爾為善善人疾之對曰然則當為不善乎曰善尚不可為而況不善乎景獻羊皇后曰此言雖鄙可以命世人

許允婦是阮衛尉女德如妹魏略曰允字士宗高陽人少與清河崔贊俱發名於冀州仕至領軍將軍陳留志名曰阮共字伯彥尉氏人清真守道動以禮讓仕魏至衛尉卿少子侃字德如有俊才而飭以名理風儀雅潤與嵇康為友仕至河內太守奇醜交禮竟允無復入理家人深以為憂會允有客至婦令婢視之還答曰是桓郎桓郎者桓範也魏略曰範字允明沛郡人仕至大司農為宣王所誅婦云無憂桓必勸入桓果語許云阮家既嫁醜女與卿故當有意卿宜察之許便回入內既見婦即欲出婦料其此出無復入理便捉裾停之許因謂曰婦有四德卿有其幾周禮九嬪掌婦學之法以教九御婦德婦言婦容婦功鄭注曰德謂貞順言謂辭令容謂婉娩功謂絲枲婦曰新婦所乏唯容耳然士有百行君有幾許云皆備婦曰夫百行以德為首君好色不好德何謂皆備允有慚色遂相敬重

許允為吏部郎多用其鄉里魏明帝遣虎賁收之其婦出誡允曰明主可以理奪難以情求既至帝覈問之允對曰舉爾所知臣之鄉人臣所知也陛下檢校為稱職與不若不稱職臣受其罪既檢校皆官得其人於是乃釋允衣服敗壞詔賜新衣初允被收舉家號哭阮新婦自若云勿憂尋還作粟粥待頃之允至魏氏春秋曰初允為吏部選遷郡守明帝疑其所用非次將加其罪允妻阮氏跣出謂曰明主可以理奪不可以情求允領之而入帝怒詰之允對曰某郡太守雖限滿文書先至年限在後日限在前帝前取事視之乃釋然遣出望其衣敗曰清吏也

許允為晉景王所誅門生走入告其婦婦正在機中神色不變曰蚤知爾耳魏志曰初領軍與夏侯玄李豐親善有詐作尺一詔書以玄為大將軍允為太尉共錄尚書事無何有人天未明乘馬以詔版付允門吏曰有詔因便驅走允投書燒之不以關呈景王魏略曰明年李豐被收允欲往見大將軍已出門允回遑不定中道還取袴大將軍聞而怪之曰我自收李豐士大夫何為忽忽乎會鎮北將軍劉靜卒以允代靜大將軍與允書曰鎮北雖少事而都典一方念足下震華鼓建朱節歷本州此所謂著繡晝行也會有司奏允前擅以廚錢穀乞諸俳及其官屬減死徙邊道死魏氏春秋曰允之為鎮北喜謂其妻曰吾知免矣妻曰禍見於此何免之有晉諸公贊曰允有正情與文帝不平遂幽殺之婦人集載阮氏與允書陳允禍患所起辭甚酸愴文多不錄門人欲藏其兒婦曰無豫諸兒事後徙居墓所景王遣鍾會看之若才流及父當收兒以咨母母曰汝

等雖佳才具不多率胸懷與語便無所憂不須極哀會止便止又可少問朝事兒從之會反以狀對卒免世語曰允二子奇字子太猛字子豹並有治理晉諸公贊曰奇泰始中爲太常丞世祖嘗祠廟奇應行事朝廷以奇受害之門不令接近出爲長史世祖下詔述允宿望又稱奇才擢爲尚書祠部郎猛禮學儒博加有才識爲幽州刺史

王公淵娶諸葛誕女入室言語始交王謂婦曰新婦神色卑下殊不似公休婦曰大丈夫不能仿佛彥雲而令婦人比蹤英傑魏氏春秋曰王廣字公淵王陵子也有風量才學名重當世與傅嘏等論才性同異行於世魏志曰廣有志尚學行陵誅并死臣謂王廣名士豈以妻父爲戲此言非也

王經少貧苦仕至二千石母語之曰汝本寒家子仕至二千石此可以止乎經不能用爲尚書助魏不忠於晉被收涕泣辭母曰不從母敕以至今日母都無慼容語之曰爲子則孝爲臣則忠有孝有忠何負吾邪世語曰經字彥偉清河人高貴鄉公之難王沈王業馳告文王經以正直不出因沈業申意後王誅經及其母晉諸公贊曰沈業將出呼經不從曰吾子行矣漢晉春秋曰初曹髦將自討司馬昭經諫曰昔魯昭不忍季氏敗走失國爲天下笑今權在其門久矣朝廷四方皆爲之致死不顧逆順之理非一日也且宿衛空闕寸刃無有陛下何所資用而一旦如此無乃欲除疾而更深之邪髦不聽後殺經并及其母將死垂泣謝母母顏色不變笑而謂曰人誰不死往所以止汝者恐不得其所也以此并命何恨之有干寶晉紀曰經正直不忠於我故誅之按傳暢干寶所記則是經實忠貞於魏而世語既謂其正直復云因沈業申意何其相反乎故二家之言深得之

山公與嵇阮一面契若金蘭山妻韓氏覺公與二人異於常交問公公曰我當年可以爲友者唯此二生耳妻曰負羈之妻亦親觀狐趙意欲窺之可乎他日二人來妻勸公止之宿具酒肉夜穿墉以視之達旦忘反公入曰二人何如妻曰君才致殊不如正當以識度相友耳公曰伊輩亦常以我度爲勝晉陽秋曰濤雅素恢達度量弘遠心存事外而與時俛仰嘗與阮籍嵇康諸人箸忘言之契至於羣子屯蹇於世濤獨保浩然之度王隱晉書曰韓氏有才識濤未仕時戲之曰忍寒我當作三公不知卿堪爲夫人不耳

王渾妻鍾氏生女令淑虞預晉書曰渾字玄沖太原晉陽人魏司徒昶子仕至司徒武子爲妹求簡美對而未得有兵家子有儁才欲以妹妻之乃白母王氏譜曰鍾夫人名琰之太傅繇之孫曰誠是才者其地可遺然要令我見武子乃令兵兒與羣小雜處使母帷中察之既而母謂武子曰如此衣形者是汝所擬者非邪武子曰是也母曰此才足以拔萃然地寒不有長年不得申其才用觀其形骨必不壽不可與婚武子從之兵兒數年果亡

賈充前婦是李豐女豐被誅離婚徙邊婦人集曰充妻李氏名婉字淑文豐誅徙樂浪後遇赦得還充先已取郭配女賈氏譜曰郭氏名玉璜即廣宣君也武帝特聽置左右夫人李氏別住外不肯還充舍晉諸公贊曰世祖踐阼李氏赦還而齊獻王妃欲令充遣郭氏更納其母充不許爲李氏築宅而不往來充母柳氏將亡充問所欲言者柳曰我教汝迎李新婦尚不肯安問他事郭氏語充欲就省李充曰彼剛介有才氣卿往不如不去充別傳曰李氏有淑性令才也郭氏於是盛威儀多將侍婢既至入戶李氏起迎郭不覺腳自屈因跪再拜既反語充充曰語卿道何物按晉諸公贊曰世祖以李豐得罪晉室又郭氏是太子妃母無離絕之理乃下詔敕斷不得往還而王隱晉書亦云充既與李絕婚更取城陽太守郭配女名槐李禁錮解詔充置左右夫人充母柳亦敕充迎李槐怒攘臂責充曰刊定律令爲佐命之功我有其分李那得與我並充乃架屋永年里中以安李槐晚乃知充出輒使人尋充充詔許充置左右夫人充答詔以謙讓不敢當盛禮晉贊既云世祖下詔不遣李還而王隱晉書及充別傳並言詔聽置立左右夫人充憚郭氏不敢迎李三家之說並不同未詳孰是然李氏不還別有餘故而世說云自不肯還謬矣且郭槐彊狠豈能就李而爲之拜乎皆爲虛也

賈充妻李氏作女訓行於世李氏女齊獻王妃郭氏

女惠帝后充卒李郭女各欲令其母合葬經年不決賈后廢李氏乃祔葬遂定[晉諸公贊曰李氏有才德世稱李夫人訓者生女合亦才明即齊王妃婦人集曰李氏至樂浪遺二女典式八篇王隱晉書曰賈后字南風爲趙王所誅]

王汝南少無婚自求郝普女[郝氏譜曰普字道匡太原襄城人仕至洛陽太守]司空以其癡會無婚處任其意便許之[魏氏志曰王昶字文舒仕至司空]既婚果有令姿淑德生東海遂爲王氏母儀或問汝南何以知之曰嘗見井上取水舉動容止不失常未嘗忤觀以此知之[汝南別傳曰襄城郝仲將門至孤陋非其所偶也君嘗見其女便求聘焉果高朗英邁母儀冠族其通識餘裕皆此類]

王司徒婦鍾氏女太傅曾孫[王氏譜曰夫人黃門侍郎鍾琰女]亦有俊才女德[婦人集曰夫人有文才其詩賦頌誄行於世]鍾郝爲娣姒雅相親重鍾不以貴陵郝郝亦不以賤下鍾東海家內則郝夫人之法京陵家內範鍾夫人之禮

李平陽秦州子[李重已見永嘉流人名曰康字玄胄江夏人魏秦州刺史]中夏名士于時以比王夷甫孫秀初欲立威權咸云樂令民望不可殺減李重者又不足殺[晉諸公贊曰孫秀字俊忠琅邪人初趙王倫封琅邪秀給爲近職小吏倫數使秀作書疏文才稱倫意倫封趙秀徙戶爲趙人用爲侍郎信任之晉陽秋曰倫簒位秀爲中書令事皆決於秀爲齊王所誅]遂逼重自裁初重在家有人走從門入出髻中疏示重重看之色動入內示其女女直叫絕了其意出則自裁[按諸書皆云重知趙王倫作亂有疾不治遂以致卒而此書乃言自裁甚乖謬且倫秀兇虐動加誅夷欲立威權自當顯戮何爲逼令自裁]此女甚高明重每咨焉

周浚作安東時行獵值暴雨過汝南李氏李氏富足而男子不在有女名絡秀聞外有貴人與一婢於內宰豬羊作數十人飲食事事精辦不聞有人聲密覘之獨見一女子狀貌非常浚因求爲妾父兄不許絡秀曰門戶殄瘁何惜一女若連姻貴族將來或大益父兄從之[八王故事曰浚字開林汝南安城人少有才名太康初平吳自御史中丞出爲揚州刺史元康初加安東將軍]遂生伯仁兄弟絡秀語伯仁等我所以屈節爲汝家作妾門戶計耳[按周氏譜浚取同郡李伯宗女此云爲妾妄耳]汝若不與吾家作親親者吾亦不惜餘年伯仁等悉從命由此李氏在世得方幅齒遇

陶公少有大志家酷貧與母湛氏同居同郡范逵素知名舉孝廉[逵未詳]投侃宿于時冰雪積日侃室如懸罄而逵馬僕甚多侃母湛氏語侃曰汝但出外留客吾自爲計湛頭髮委地下爲二髮[一作髲]賣得數斛米斫諸屋柱悉割半爲薪剉諸薦以爲馬草日夕遂設精食從者皆無所乏逵既歎其才辯又深愧其厚意明旦去侃追送不已且百里許逵曰路已遠君宜還侃猶不返逵曰卿可去矣至洛陽當相爲美談侃迺返逵及洛遂稱之於羊晫顧榮諸人大獲美譽[晉陽秋曰侃父丹娶新淦湛氏女生侃湛虔恭有智算以陶氏貧賤紡績以資給侃使交結勝己侃少爲尋陽吏鄱陽孝廉范逵嘗過侃宿時大雪侃家無草湛徹所臥薦剉給陰截髮賣以供調逵聞之歎息逵去侃追送之逵曰豈欲仕乎侃曰有仕郡意逵曰當相談致過廬江向太守張夔稱之召補吏舉孝廉除郎中時豫章顧榮或責羊晫曰君奈何與小人同輿晫曰此寒俊也王隱晉書曰侃母既截髮供客聞者歎曰非此母不生此子乃進之於張夔羊晫亦簡之後晫爲十郡中正舉侃爲鄱陽小中正始得上品也]

陶公少時作魚梁吏嘗以坩鮓餉母母封鮓付使反書責侃曰汝爲吏以官物見餉非唯不益乃增吾憂也[侃別傳曰母湛氏賢明有法訓侃在武昌與佐吏從容飲燕常有飲限或勸猶可少進侃悽然良久曰昔年少曾有酒失二親見約故不敢踰限及侃丁母憂在墓下忽有二客來弔不哭而退儀服鮮異知非常人遣隨視之但見雙鶴沖天而去幽明錄曰陶公在尋陽西南一塞取魚自謂其池曰鶴門按吳司徒孟宗爲雷池監以鮓餉母母不受非侃也疑後人因孟假爲此說]

桓宣武平蜀，以李勢妹爲妾，甚有寵，常著齋後。主始不知，既聞，與數十婢拔白刃襲之。續晉陽秋曰溫尚明帝女南康長公主。正值李梳頭，髮委藉地，膚色玉曜，不爲動容，徐曰：國破家亡，無心至此，今日若能見殺，乃是本懷。主慚而退。妬記曰溫平蜀以李勢女爲妾郡主兇妬不即知之後知乃拔刃往李所因欲斫之見李在窗梳頭姿貌端麗徐徐結髮斂手向主神色閑正辭甚悽惋主於是擲刀前抱之曰阿子我見汝亦憐何況老奴遂善之

庾玉臺，希之弟也。希誅，將戮玉臺。希已見玉臺庾友小字庾氏譜曰友字惠彥司空冰第三子歷中書郎東陽太守玉臺子婦，宣武弟桓豁女也。庾氏譜曰友之長子宣娶宣武弟桓豁之女字女幼徒跣求進，閽禁不內。女厲聲曰：是何小人？我伯父門，不聽我前！因突入，號泣請曰：庾玉臺常因人，脚短三寸，當復能作賊不？宣武笑曰：壻故自急。遂原玉臺一門。中興書曰桓溫殺庾希弟倩希聞難而逃希弟友當伏誅子婦桓氏女請溫得宥

謝公夫人幃諸婢，使在前作伎，使太傅暫見，便下幃。太傅索更開，夫人云：恐傷盛德。劉夫人已見

桓車騎不好箸新衣。浴後，婦故送新衣與。桓氏譜曰沖娶琅邪王恬女字女宗車騎大怒，催使持去。婦更持還，傳語云：衣不經新，何由而故？桓公大笑，箸之。

王右軍郗夫人謂二弟司空、中郎曰：司空愔已見郗曇別傳曰曇字重熙少子性韻方質和正沈簡累遷丹陽尹北中郎將徐兗二州刺史王家見二謝，傾筐倒庋；二謝安萬見汝輩來，平平爾。汝可無煩復往。

王凝之謝夫人既往王氏，大薄凝之。既還謝家，意大不說。太傅慰釋之曰：王郎，逸少之子，人身亦不惡，汝何以恨迺爾？答曰：一門叔父，則有阿大、中郎；羣從兄弟，則有封、胡、遏、末。封胡謝韶小字遏末謝淵小字韶字穆度萬子車騎司馬淵字叔度奕第二子義興太守時人稱其尤彥秀者或曰封胡遏末封謂朗遏謂玄末謂韶朗玄淵一作胡謂淵遏謂玄末謂韶也不意天壤之中，乃有王郎！

韓康伯母隱古几毀壞，卞鞠見几惡，欲易之。鞠卞範之母之外孫也答曰：我若不隱此，汝何以得見古物？

王江州夫人語謝遏曰：汝何以都不復進？夫人玄之妹爲是塵務經心，天分有限？

郗嘉賓喪，婦兄弟欲迎妹還，終不肯歸。郗氏譜曰超娶汝南周閔女名馬頭曰：生縱不得與郗郎同室，死寧不同穴？毛詩曰穀則異室死則同穴鄭玄注曰穴謂壙中墟也

謝遏絶重其姊，張玄常稱其妹，欲以敵之。有濟尼者並遊張、謝二家，人問其優劣，答曰：王夫人神情散朗，故有林下風氣；顧家婦清心玉映，自是閨房之秀。

王尚書惠嘗看王右軍夫人，宋書曰惠字令明琅邪人歷吏部尚書贈太常卿問：眼耳未覺惡不？婦人集載謝表曰妾年九十孤骸獨存願蒙哀矜賜其鞠養答曰：髮白齒落，屬乎形骸；至於眼耳，關於神明，那可便與人隔？

韓康伯母殷隨孫繪之之衡陽，韓氏譜曰繪之字季倫父康伯太常卿繪之仕至衡陽太守於闔廬洲中逢桓南郡。卞鞠是其外孫，時來問訊。謂鞠曰：我不死，見此豎二世作賊。在衡陽數年，繪之遇桓景真之難也。續晉陽秋曰桓亮字景真大司馬溫之孫父濟給事中叔父玄篡逆見誅亮聚衆於長沙自號湘州刺史殺太宰甄恭衡陽前太守韓繪之等十餘人爲劉毅軍人郭珍斬之殷撫屍哭曰：汝父昔罷豫章，徵書朝至夕發；汝去郡邑數年，爲物不得動，遂及於難，夫復何言！

術解第二十

荀勖善解音聲，時論謂之闇解。遂調律呂，正雅樂。每至正會，殿庭作樂，自調宮商，無不諧韻。阮咸妙賞，時

謂神解每公會作樂而心謂之不調既無一言直勖意忌之遂出阮為始平太守後有一田父耕於野得周時玉尺便是天下正尺荀試以校己所治鍾鼓金石絲竹皆覺短一黍於是伏阮神識晉後略曰鍾律之器自周之末廢而漢成哀之間諸儒修而治之至後漢末復隳矣魏氏使協律知音者杜夔造之不能考之典禮徒依于時絲管之聲時之尺寸而制之甚乖失禮度於是世祖命中書監荀勖依典制定鍾律既鑄律管募求古器得周時玉律數枚比之不差又諸郡舍倉庫或有漢時故鍾以律命之皆不叩而應聲音韻合又皆俱成晉諸公贊曰律成散騎侍郎阮咸謂勖所造聲高高則悲夫亡國之音哀以思其民困今聲不合雅懼非德政中和之音必是古今尺有長短所致然今鐘磬是魏時杜夔所造不與勖律相應音聲舒雅而久不知夔所造時人為之不足改易勖性自矜乃因事左遷咸為始平太守而病卒後得地中古銅尺校度勖今尺短四分方明咸果解音然無能正者干寶晉紀曰勖始造正德大象之舞以魏杜夔所制律呂校大樂本音不和後漢至魏尺長於古四分有餘而夔據之是以失韻乃依周禮積粟以起度量以度古器符于本銘遂以為式用之郊廟

荀勖嘗在晉武帝坐上食筍進飯謂在坐人曰此是勞薪炊也坐者未之信密遣問之實用故車脚

人有相羊祜父墓後應出受命君祜惡其言遂掘斷墓後以壞其勢相者立視之曰猶應出折臂三公俄而祜墜馬折臂位果至公幽明錄曰羊祜工騎乘有一兒五六歲端明可喜掘墓之後兒即亡羊時為襄陽都督因盤馬落地遂折臂于時士林咸歎其忠誠

王武子善解馬性嘗乘一馬著連錢障泥前有水終日不肯渡王云此必是惜障泥使人解去便徑渡語林曰武子性愛馬亦甚別之故杜預道王武子有馬癖和長輿有錢癖武帝問杜預卿有何癖對曰臣有左傳癖

陳述為大將軍掾甚見愛重及亡郭璞往哭之甚哀乃呼曰嗣祖焉知非福俄而大將軍作亂如其所言陳氏譜曰述字嗣祖潁川許昌人有美名

晉明帝解占冢宅聞郭璞為人葬帝微服往看因問主人何以葬龍角此法當滅族主人曰郭云此葬龍耳不出三年當致天子帝問為是出天子邪答曰非出天子能致天子問耳青烏子相冢書曰葬龍之角暴富貴後當滅門

郭景純過江居于暨陽墓去水不盈百步時人以為近水景純曰將當為陸璞別傳曰璞少好經術明解卜筮永嘉中海內將亂璞投策數曰黔黎將同異類矣便結親暱十餘家南渡江居于暨陽今沙漲去墓數十里皆為桑田其詩曰北阜烈烈巨海混混壘壘三墳唯母與昆

王丞相令郭璞試作一卦卦成郭意色甚惡云公有震厄王問有可消伏理不郭曰命駕西出數里得一柏樹截斷如公長置牀上常寢處災可消矣王從其語數日中果震柏粉碎子弟皆稱慶王隱晉書曰璞消災轉禍扶厄擇勝時人咸言京管不及大將軍云君乃復委罪於樹木

桓公有主簿善別酒有酒輒令先嘗好者謂青州從事惡者謂平原督郵青州有齊郡平原有鬲縣從事言到臍督郵言在鬲上住

郗愔信道甚精勤常患腹內惡諸醫不可療聞于法開有名往迎之既來便脈云君侯所患正是精進太過所致耳合一劑湯與之一服即大下去數段許紙如拳大剖看乃先所服符也晉書曰法開善醫術嘗行莫投主人妻產而兒積日不墮法開曰此易治耳殺一肥羊食十餘臠而針之須臾兒下羊膋裹兒出其精妙如此

殷中軍妙解經脈中年都廢有常所給使忽叩頭流血浩問其故云有死事終不可說詰問良久乃云小人母年垂百歲抱疾來久若蒙官一脈便有活理訖就屠戮無恨浩感其至性遂令舁來為診脈處方始

服一劑湯，便愈。於是悉焚經方。

巧藝第二十一

彈棊始自魏宮內，用妝奩戲。（傳玄彈棊賦叙曰：漢成帝好蹴踘，劉向以謂勞人體，竭人力，非至尊所宜御。乃因其體作彈棊。今觀其道，蹴踘道也。按玄此言，則彈棊之戲，其來久矣。且梁冀傳云：冀善彈棊格五。而此云起魏世，謬矣。）文帝於此戲特妙，用手巾角拂之，無不中。有客自云能，帝使為之。客著葛巾角，低頭拂棊，妙踰於帝。（典論帝自敘曰：戲弄之事，少所喜，唯彈棊略盡其妙。少時嘗為之賦。昔京師少工，有二焉：合鄉侯東方世安、張公子，常恨不得與之對也。博物志曰：帝善彈棊，能用手巾角。時有一書生，又能低頭以所冠葛巾角撇棊也。）

陵雲臺樓觀精巧，先稱平眾木輕重，然後造構，乃無錙銖相負揭。臺雖高峻，常隨風搖動，而終無傾倒之理。魏明帝登臺，懼其勢危，別以大材扶持之，樓即頹壞。論者謂輕重力偏故也。（洛陽宮殿簿曰：陵雲臺上壁方十三丈，高九尺；樓方四丈，高五丈；棟去地十三丈五尺七寸五分也。）

韋仲將能書。魏明帝起殿，欲安榜，使仲將登梯題之。既下，頭鬢皓然，因敕兒孫，勿復學書。（文章敘錄曰：韋誕字仲將，京兆杜陵人，太僕端子。有文學，善屬辭，以光祿大夫卒。衛恆四體書勢曰：誕善楷書，魏宮觀多誕所題。明帝立陵霄觀，誤先釘榜，乃籠盛誕，轆轤長絙引上，使就題之。去地二十五丈，誕甚危懼，乃戒子孫絕此楷法，箸之家令。）

鍾會是荀濟北從舅，二人情好不協。荀有寶劍，可直百萬，常在母鍾夫人許。（孔氏志怪曰：勗以寶劍付妻。）會善書，學荀手跡，作書與母取劍，仍竊去不還。（世語曰：會善學人書，伐蜀之役，於劍閣要鄧艾章表，皆約其言，令詞旨倨傲，多自矜伐。艾由此被收也。）荀勗知是鍾而無由得也，思所以報之。後鍾兄弟以千萬起一宅，始成，甚精麗，未得移住。荀極善畫，乃潛往畫鍾門堂，作太傅形象，衣冠狀貌如平生。二鍾入門，便大感慟，宅遂空廢。（孔氏志怪曰：于時咸謂勗之報會，過於所失數十倍。彼此書畫，巧妙之極。）

羊長和博學工書，（文字志曰：忱性能草書，亦善行隸，有稱於一時。）能騎射，善圍棊。諸羊後多知書，而射、弈餘藝莫逮。

戴安道就范宣學，（中興書曰：逵不遠千里往豫章詣范宣，宣見逵異之，以兄女妻焉。）視范所為，范讀書亦讀書，范抄書亦抄書。唯獨好畫，范以為無用，不宜勞思於此。戴乃畫南都賦圖，范看畢咨嗟，甚以為有益，始重畫。

謝太傅云：顧長康畫，有蒼生來所無。（續晉陽秋曰：愷之尤好丹青，妙絕於時。曾以一廚畫寄桓玄，皆其絕者，深所珍惜，悉糊題其前。桓乃發廚後取之，好加理復。愷之見封題如初而畫並不存，直云：妙畫通靈，變化而去，如人之登仙矣。）

戴安道中年畫行像甚精妙。庾道季看之，語戴云：神明太俗，由卿世情未盡。戴云：唯務光當免卿此語耳。（列仙傳曰：務光，夏時人也。耳長七寸，好鼓琴，服菖蒲韭根。湯將伐桀，謀於光，光曰：非吾事也。湯曰：伊尹何如？務光曰：彊力忍詬，不知其它。湯克天下，讓於光，光曰：吾聞無道之世，不踐其土，況讓我乎！負石自沈於盧水。）

顧長康畫裴叔則，頰上益三毛。人問其故，顧曰：裴楷儁朗有識具，正此是其識具。看畫者尋之，定覺益三毛如有神明，殊勝未安時。（愷之歷畫古賢，皆為之贊也。）

王中郎以圍棊是坐隱，支公以圍棊為手談。（博物志曰：堯作圍棊以教丹朱。語林曰：王以圍棊為手談，故其在哀制中，祥後客來方幅會戲。）

顧長康好寫起人形，（續晉陽秋曰：愷之圖寫特妙。）欲圖殷荊州，殷曰：我形惡，不煩耳。顧曰：明府正為眼爾。（仲堪眇目故也。）但明點童子，飛白拂其上，使如輕雲之蔽日。（一日作月。）

顧長康畫謝幼輿在巖石裏。人問其所以，顧曰：謝云一丘一壑，自謂過之。此子宜置丘壑中。

顧長康畫人，或數年不點目精。人問其故，顧曰：四體

姸蚩本無關於妙處傳神寫照正在阿堵中

顧長康道畫手揮五弦易目送歸鴻難

寵禮第二十二

元帝正會引王丞相登御牀王公固辭中宗引之彌苦王公曰使太陽與萬物同暉臣下何以瞻仰 中興書曰元帝登尊號百官陪位詔王導升御坐固辭然後止

桓宣武嘗請參佐入宿袁宏伏滔相次而至莅名府中復有袁參軍彥伯疑焉令傳教更質傳教曰參軍是袁伏之袁復何所疑

王珣郗超並有奇才為大司馬所眷拔珣為主簿超為記室參軍超為人多須珣狀短小于時荊州為之語曰髯參軍短主簿能令公喜能令公怒 續晉陽秋曰超有才能珣有器望並為溫所暱

許玄度停都一月劉尹無日不往乃歎曰卿復少時不去我成輕薄京尹 語林曰玄度出都真長九日十詣之曰卿尚不去使我成薄德二千石

孝武在西堂會伏滔預坐還下車呼其兒 兒即系也丘淵之文章錄曰系字敬魯仕至光祿大夫 語之曰百人高會臨坐未得他語先問伏滔何在在此不此故未易得為人作父如此何如

卞範之為丹陽尹羊孚南州暫還往卞許云下官疾動不堪坐卞便開帳拂褥羊徑上大牀入被須枕卞回坐傾睞移晨達莫羊去卞語曰我以第一理期卿卿莫負我 丘淵之文章錄曰範之字敬祖濟陰宛句人祖嘏下邳太守父循尚書郎桓玄輔政範之還丹陽尹玄敗伏誅

任誕第二十三

陳留阮籍譙國嵇康河內山濤三人年皆相比康年少亞之預此契者沛國劉伶陳留阮咸河內向秀琅邪王戎七人常集于竹林之下肆意酣暢故世謂竹林七賢 晉陽秋曰于時風譽扇于海內至于今詠之

阮籍遭母喪在晉文王坐進酒肉司隸何曾亦在坐 晉諸公贊曰何曾字穎考陳郡陽夏人父夔魏太僕曾以高雅稱加性仁孝累遷司隸校尉用心甚正朝廷憚之仕晉至太宰 曰明公方以孝治天下而阮籍以重喪顯於公坐飲酒食肉宜流之海外以正風教文王曰嗣宗毀頓如此君不能共憂之何謂且有疾而飲酒食肉固喪禮也籍飲噉不輟神色自若 干寶晉紀曰何曾嘗謂阮籍曰卿恣情任性敗俗之人也今忠賢執政綜核名實若卿之徒何可長也復言之於太祖籍飲噉不輟故魏晉之間有被髮夷傲之事背死忘生之人反謂行禮者籍為之也魏氏春秋曰籍性至孝居喪雖不率常禮而毀幾滅性然為文俗之士何曾等深所讎疾大將軍司馬昭愛其通偉而不加害也

劉伶病酒渴甚從婦求酒婦捐酒毀器涕泣諫曰君飲太過非攝生之道必宜斷之伶曰甚善我不能自禁唯當祝鬼神自誓斷之耳便可具酒肉婦曰敬聞命供酒肉於神前請伶祝誓伶跪而祝曰天生劉伶以酒為名一飲一斛五斗解醒 毛公注曰酒病曰醒 婦人之言慎不可聽便引酒進肉隗然已醉矣 見竹林七賢論

劉公榮與人飲酒雜穢非類人或譏之答曰勝公榮者不可不與飲不如公榮者亦不可不與飲是公榮輩者又不可不與飲故終日共飲而醉 劉氏譜曰昶字公榮沛國人晉陽秋曰昶為人通達仕至兗州刺史

步兵校尉缺廚中有貯酒數百斛阮籍乃求為步兵校尉 文士傳曰籍放誕有傲世情不樂仕宦晉文帝親愛籍恆與談戲任其所欲不道以職事籍常從容曰平生曾遊東平樂其土風願得為東平太守文帝說從其意籍便騎驢徑到郡皆壞府舍諸壁障

(使內外相望然後敎令清寧十餘日便復騎驢去後聞步兵廚中有酒三百石忻然求爲校尉於是入府舍與劉伶酣飲竹林七賢論又云籍與伶共飲步兵廚中並醉而死此好事者爲之言籍景元中卒而劉伶太始中猶在)

劉伶恆縱酒放達或脫衣裸形在屋中人見譏之伶曰我以天地爲棟宇屋室爲幝衣諸君何爲入我幝中(鄧粲晉紀曰客有詣伶值其裸袒伶笑曰吾以天地爲宅舍以屋宇爲幝衣諸君自不當入我幝中又何惡乎其自任若是)

阮籍嫂嘗還家籍見與別或譏之籍曰禮豈爲我輩設也(曲禮嫂叔不通問故譏之)

阮公鄰家婦有美色當壚酤酒阮與王安豐常從婦飲酒阮醉便眠其婦側夫始殊疑之伺察終無他意(王隱晉書曰籍鄰家處子有才色未嫁而卒籍與無親生不相識往哭盡哀而去其達而無檢皆此類也)

阮籍當葬母蒸一肥豚飲酒二斗然後臨訣直言窮矣都得一號因吐血廢頓良久(鄧粲晉紀曰籍母將死與人圍棊如故對者求止籍不肯留與決賭既而飲酒三斗舉聲一號嘔血數升廢頓久之)

阮仲容(咸也)步兵居道南諸阮居道北北阮皆富南阮貧七月七日北阮盛曬衣皆紗羅錦綺仲容以竿挂大布犢鼻幝於中庭人或怪之答曰未能免俗聊復爾耳(竹林七賢論曰諸阮前世皆儒學善居室唯咸一家尚道棄事好酒而貧舊俗七月七日法當曬衣諸阮庭中爛然錦綺咸時總角乃豎長竿挂犢鼻幝也)

阮步兵(籍也)喪母裴令公(楷也)往弔之阮方醉散髮坐牀箕踞不哭裴至下席於地哭弔喭畢便去或問裴凡弔主人哭客乃爲禮阮既不哭君何爲哭裴曰阮方外之人故不崇禮制我輩俗中人故以儀軌自居時人歎爲兩得其中(名士傳曰阮籍喪親不率常禮裴楷往弔之遇籍方醉散髮箕踞旁若無人楷哭泣盡哀而退了無異色其安同異如此戴逵論之曰若裴公之制弔欲冥外以護內有達意也有弘防也)

諸阮皆能飲酒仲容至宗人閒共集不復用常桮斟酌以大甕盛酒圍坐相向大酌時有羣豬來飲直接去上便共飲之

阮渾長成風氣韻度似父亦欲作達步兵曰仲容已預之卿不得復爾(竹林七賢論曰籍之抑渾蓋以渾未識己之所以爲達也後咸兄子簡亦以曠達自居父喪行遇大雪寒凍遂詣浚儀令令爲它賓設黍臛簡食之以致清議廢頓幾三十年是時竹林諸賢之風雖高而禮教尚峻迨元康中遂至放蕩越禮樂廣譏之曰名教中自有樂地何至於此樂令之言有旨哉謂彼非玄心徒利其縱恣而已)

裴成公婦王戎女王戎晨往裴許不通徑前裴從牀南下女從北下相對作賓主了無異色(裴氏家傳曰頠取戎長女)

阮仲容先幸姑家鮮卑婢及居母喪姑當遠移初云當留婢既發定將去仲容借客驢著重服自追之累騎而返曰人種不可失即遙集之母也(竹林七賢論曰咸既追婢於是世議紛然自魏末沈淪閭巷逮晉咸寧中始登王途阮孚別傳曰咸與姑書曰胡婢遂生胡兒姑荅書曰魯靈光殿賦曰胡人遙集於上楹可字曰遙集也故孚字遙集)

任愷既失權勢不復自檢括或謂和嶠曰卿何以坐視元裒敗而不救和曰元裒如北夏門拉攞自欲壞非一木所能支(晉諸公贊曰愷字元裒樂安博昌人有雅識國幹萬機大小多綜之與賈充不平充乃啓愷掌吏部又使有司奏愷用御食器坐免官世祖情遂薄焉)

劉道真少時常漁草澤善歌嘯聞者莫不留連有一老嫗識其非常人甚樂其歌嘯乃殺豚進之道真食豚盡了不謝嫗見不飽又進一豚食半餘半迺還之後爲吏部郎嫗兒爲小令史道真超用之不知所由問母母告之於是齎牛酒詣道真道真曰去去無可復用相報(劉寶已見)

阮宣子常步行以百錢挂杖頭至酒店便獨酣暢雖當世貴盛不肯詣也 名士傳曰脩性簡任

山季倫為荊州時出酣暢人為之歌曰山公時一醉徑造高陽池日莫倒載歸茗艼無所知復能乘駿馬倒著白接籬舉手問葛彊何如并州兒高陽池在襄陽彊是其愛將并州人也 襄陽記曰漢侍中習郁於峴山南依范蠡養魚法作魚池池邊有高隄種竹及長楸芙蓉蔆芡覆水是遊燕名處也山簡每臨此池未嘗不大醉而還曰此是我高陽池也襄陽小兒歌之

張季鷹縱任不拘時人號為江東步兵或謂之曰卿乃可縱適一時獨不為身後名邪答曰使我有身後名不如即時一桮酒 文士傳曰翰任性自適無求當世時人貴其曠達

畢茂世云一手持蟹螯一手持酒桮拍浮酒池中便足了一生 晉中興書曰畢卓字茂世新蔡人少傲達為胡毋輔之所知太興末為吏部郎嘗飲酒廢職比舍郎釀酒熟卓因醉夜至其甕間取飲之主者謂是盜執而縛之知為吏部也釋之卓遂引主人燕甕側取醉而去溫嶠素知愛卓請為平南長史卒

賀司空入洛赴命為太孫舍人經吳閶門在船中彈琴張季鷹本不相識先在金閶亭聞弦甚清下船就賀因共語便大相知說問賀卿欲何之賀曰入洛赴命正爾進路張曰吾亦有事北京因路寄載便與賀同發初不告家家追問迺知

祖車騎過江時公私儉薄無好服玩王庾諸公共就祖忽見裘袍重疊珍飾盈列諸公怪問之祖曰昨夜復南塘一出祖于時恆自使健兒鼓行劫鈔在事之人亦容而不問 晉陽秋曰逖性通濟不拘小節又賓從多是桀黠勇士逖待之皆如子弟 永嘉中流民以萬數揚土大饑賓客攻剽逖輒擁護全衛談者以此少之故久不得調

鴻臚卿孔羣好飲酒王丞相語云卿何為恆飲酒不見酒家覆瓿布日月糜爛羣曰不爾不見糟肉乃更堪久羣嘗書與親舊今年田得七百斛秫米不了麴糵事 羣已見上

有人譏周僕射與親友言戲穢雜無檢節 鄧粲晉紀曰王導與周顗及朝士詣尚書紀瞻觀伎瞻有愛妾能為新聲顗於眾中欲通其妾露其醜穢顏無怍色有司奏免顗官詔特原之 周曰吾若萬里長江何能不千里一曲

溫太真位未高時屢與揚州淮中估客樗蒱與輒不競嘗一過大輸物戲屈無因得反與庾亮善於舫中大喚亮曰卿可贖我庾即送直然後得還經此數四 中興書曰嶠有儁朗之目而不拘細行

溫公喜慢語卞令禮法自居 卞壼別傳曰壼正色立朝百寮嚴憚貴遊子弟莫不祗肅 至庾公許大相剖擊溫發口鄙穢庾公徐曰太真終日無鄙言 重其達也

周伯仁風德雅重深達危亂過江積年恆大飲酒嘗經三日不醒時人謂之三日僕射 晉陽秋曰初顗以雅望獲海內盛名後屢以酒失庾亮曰周侯末年可謂鳳德之衰也語林曰伯仁正有姊喪三日醉姑喪二日醉大損資望每醉諸公常共屯守

衛君長為溫公長史溫公甚善之每率爾提酒脯就衛箕踞相對彌日衛往溫許亦爾 衛永已見

蘇峻亂諸庾逃散庾冰時為吳郡單身奔亡民吏皆去唯郡卒獨以小船載冰出錢塘口蘧篨覆之時峻賞募覓冰屬所在搜檢甚急卒捨船市渚因飲酒醉還舞棹向船曰何處覓庾吳郡此中便是冰大惶怖然不敢動監司見船小裝狹謂卒狂醉都不復疑自送過淛江寄山陰魏家得免 中興書曰冰為吳郡蘇峻作逆遣軍伐冰冰棄郡奔會稽 後事平冰欲報卒適其所願卒曰出自廝下不

願名器少苦執鞭恆患不得快飲酒使其酒足餘年
畢矣無所復須冰爲起大舍市奴婢使門內有百斛
酒終其身時謂此卒非唯有智且亦達生
殷洪喬作豫章郡殷氏譜曰羨字洪喬陳郡人父識鎮東司馬羨仕至豫章太守臨
去都下人因附百許函書既至石頭悉擲水中因祝
曰沉者自沉浮者自浮殷洪喬不能作致書郵
王長史謝仁祖同爲王公掾王濛別傳曰丞相王導辟名士時賢協贊中興
旌命所加必延俊乂辟濛爲掾長史云謝掾能作異舞謝便起舞神
意甚暇晉陽秋曰尚性通任善音樂語林曰謝鎮西酒後於槃案間爲洛市肆工鴝鵒舞甚佳
王公熟視謂客曰使人思安豐戎性通任尚類之
王劉共在杭南酣宴於桓子野家伊已見謝鎮西往尚
書墓還葬後三日反哭諸人欲要之初遣一信猶未
許然已停車重要便回駕諸人門外迎之把臂便下
裁得脫幘著帽酣宴半坐乃覺未脫衰尚書謝裒尚叔也已見宋
明帝文章志曰尚性輕率不拘細行兄葬後往墓還王濛劉惔共遊新亭濛欲招尚先以問惔惔曰計仁祖
正當不爲異同耳惔曰仁祖韻中自應來乃遣要之尚初辭然已無歸意及再請即回軒焉其率如此
桓宣武少家貧戲大輸債主敦求甚切思自振之方
莫知所出陳郡袁耽俊邁多能袁氏家傳曰耽字彥道陳郡陽夏人魏中
郎令渙曾孫也魁梧爽朗高風振邁少倜儻不羈有異才士人多歸之仕至司徒從事中郎宣武
欲求救於耽耽時居艱恐致疑試以告焉應聲便許
略無嫌吝遂變服懷布帽隨溫去與債主戲耽素有
藝名債主就局曰汝故當不辦作袁彥道邪遂共戲
十萬一擲直上百萬數投馬絕叫傍若無人探布帽
擲對人曰汝竟識袁彥道不郭子曰桓公樗蒲失數百斛米求救於袁耽耽
在艱中便云大快我必作采卿但大喚即脫其衰共出門去覺頭上有布帽擲去著小帽既戲袁形勢呼
祖擲必盧雉二人齊叫敵家頃刻失數百萬也

王光祿云酒正使人人自遠光祿王蘊也續晉陽秋曰蘊素嗜酒末年尤甚
及在會稽略少醒日
劉尹云孫承公狂士每至一處賞翫累日或回至半
路卻返中興書曰承公少誕任不羈家於會稽性好山水及求鄞縣遂心細務縱意游肆名阜勝
川靡不歷覽
袁彥道有二妹一適殷淵源一適謝仁祖袁氏譜曰耽大妹名
女皇適殷浩小妹名女正適謝尚語桓宣武云恨不更有一人配卿
桓車騎在荊州張玄爲侍中使至江陵路經陽岐村
村臨江去荊州二百里俄見一人持半小籠生魚徑來造船云
有魚欲寄作膾張乃維舟而納之問其姓字稱是劉
遺民中興書曰劉驎之一字遺民已見張素聞其名大相忻待劉既
知張銜命問謝安王文度並佳不張甚欲話言劉了
無停意既進膾便去云向得此魚觀君船上當有膾
具是故來耳於是便去張乃追至劉家爲設酒殊不
清旨張高其人不得已而飲之方共對飲劉便先起
云今正伐荻不宜久廢張亦無以留之
王子猷詣郗雍州中興書曰郗恢字道胤高平人父曇北中郎將恢長八尺美鬚髯風
神魁梧烈宗器之以爲蕃伯之望自太子左率擢爲雍州刺史雍州在內見有毾㲪
云阿乞那得此物阿乞恢小字令左右送還家郗出覓之
王曰向有大力者負之而趨莊子曰夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然有
大力者負之而走昧者不知也郗無忤色
謝安始出西戲失車牛便杖策步歸道逢劉尹語曰
安石將無傷謝乃同載而歸
襄陽羅友有大韻少時多謂之癡嘗伺人祠欲乞食
往太蚤門未開主人迎神出見問以非時何得在此
答曰聞卿祠欲乞一頓食耳遂隱門側至曉得食便

退了無怍容。爲人有記功。從桓宣武平蜀。按行蜀城闕觀宇內外道陌廣狹植種果竹多少。皆默記之。後宣武漂洲與簡文集。友亦預焉。共道蜀中事。亦有所遺忘。友皆名列曾無錯漏。宣武驗以蜀城闕簿。皆如其言。坐者歎服。謝公云。羅友詎減魏陽元。後爲廣州刺史。當之鎭。刺史桓豁語令莫來宿。答曰。民已有前期。主人貧。或有酒饌之費。見與甚有舊。請別日奉命。征西密遣人察之。至日乃往荆州門下書佐家。處之怡然。不異勝達。在益州語兒云。我有五百人食器。家中大驚。其由來清。而忽有此物。定是二百五十沓烏樏。晉陽秋曰。友字宅仁。襄陽人。少好學。不持節檢。性嗜酒。當其所遇。不擇士庶。又好伺人祠。往乞餘食。雖復營署壚肆。不以爲羞。桓溫常責之云。君太不逮須食。何不就身求。乃至於此。友傲然不屑。答曰。就公乞食。今乃可得。明日已復無。溫大笑之。始仕荆州後在溫府。以家貧乞祿。溫雖以才學遇之。而謂其誕肆非治民才。許而不用。後同府人有得郡者。溫爲席起別。友至尤晚。問之。友答曰。民性飲道嗜味。昨奉教旨乃是首旦出門。於中路逢一鬼。大見揶揄云。我只見汝送人作郡。何以不見人送汝作郡。民始怖終慚。回還以解。不覺成淹緩之罪。溫雖笑而心頗愧焉。後以爲襄陽太守。累遷廣益二州刺史。在藩舉其宏綱。不存小察。甚爲吏民所安。說塟於益州。

桓子野每聞清歌。輒喚奈何。謝公聞之曰。子野可謂一往有深情。

張湛好於齋前種松柏。晉東宮官名曰。湛字處度。高平人。張氏譜曰。湛祖嶷。正員郎。父曠。鎭軍司馬。湛仕至中書郎。時袁山松出遊。每好令左右作挽歌。山松別見。續晉陽秋曰。袁山松善音樂。北人舊歌有行路難曲。辭頗疏質。山松好之。乃爲文其章句。婉其節制。每因酒酣。從而歌之。聽者莫不流涕。初羊曇善唱樂。桓伊能挽歌。及山松以行路難繼之。時人謂之三絕。今云挽歌。未詳。時人謂張屋下陳屍。袁道上行殯。裴啓語林曰。張湛好於齋前種松。養鴝鵒。袁山松出遊。好令左右作挽歌。時人云云。

羅友作荆州從事。桓宣武爲王車騎集別。車騎王洽。別見。友進坐良久。辭出。宣武曰。卿向欲咨事。何以便去。答曰。友聞白羊肉美。一生未曾得喫。故冒求前耳。無事可咨。今已飽。不復須駐。了無慚色。

張驎酒後挽歌甚悽苦。桓車騎曰。卿非田橫門人。何乃頓爾至致。驎。張湛小字也。譙子法訓云。有喪而歌者。或曰。彼爲樂喪也。有不可乎。譙子曰。書云。四海遏密八音。何樂喪之有。曰。今喪有挽歌者何以哉。譙子曰。周聞之。蓋高帝召齊田橫。至于戸鄉亭。自刎奉首。從者挽至於宮。不敢哭而不勝哀。故爲歌以寄哀音。彼則一時之爲也。鄰有喪。舂不相引挽人銜枚。孰樂喪者邪。按莊子曰。紼謳所生。必於斥苦。司馬彪注曰。紼。引柩索也。斥。疏緩也。苦。用力也。引紼所以有謳歌者。爲人有用力不齊。故促急之也。春秋左氏傳曰。魯哀公會吳伐齊。其將公孫夏命歌虞殯。杜預曰。虞殯。送葬歌。示必死也。史記絳侯世家曰。勃以吹簫樂喪。然則挽歌之來久矣。非始起於田橫也。然譙氏引禮之文。頗有明據。非固陋者所能詳聞。疑以傳疑。以俟通博。

王子猷嘗暫寄人空宅住。便令種竹。或問。暫住何煩爾。王嘯詠良久。直指竹曰。何可一日無此君。中興書曰。徽之卓犖不羈。欲爲傲達。放肆聲色頗過度。時人欽其才。穢其行也。

王子猷居山陰。夜大雪。眠覺開室。命酌酒。四望皎然。因起仿偟。詠左思招隱詩。中興書曰。徽之任性放達。棄官東歸。居山陰也。左詩曰。杖策招隱士。荒塗橫古今。巖穴無結構。丘中有鳴琴。白雪停陰岡。丹葩曜陽林。忽憶戴安道。時戴在剡。卽便夜乘小船就之。經宿方至。造門不前而返。人問其故。王曰。吾本乘興而行。興盡而返。何必見戴。

王衞軍云。酒正自引人箸勝地。王薈。已見。

王子猷出都。尚在渚下。舊聞桓子野善吹笛。續晉陽秋曰。左將軍桓伊善音樂。孝武飲燕。謝安侍坐。帝命伊吹笛。伊神色無忤。既吹一弄。乃放笛云。臣於箏乃不如笛。然自足以韻合歌管。臣有一奴。善吹笛。且相便串。請進之。帝賞其放率。聽召奴。奴既至。吹笛。伊撫箏而歌怨詩。因以爲諫也。而不相識。遇桓於岸上過。王在船中。客有識之者云。是桓子野。王便令人與相聞云。聞君善吹

笛試爲我一奏桓時已貴顯素聞王名即便回下車踞胡牀爲作三調弄畢便上車去客主不交一言

桓南郡被召作太子洗馬玄別傳曰玄初拜太子洗馬時朝廷以温有不臣之迹故抑玄爲素官船泊荻渚王大服散後已小醉往看桓桓爲設酒不能冷飲頻語左右令温酒來桓乃流涕嗚咽王便欲去桓以手巾掩淚因謂王曰犯我家諱何預卿事晉安帝紀曰玄哀樂過人每歡戚之發未嘗不至嗚咽王歎曰靈寶故自達靈寶玄小字也異苑曰玄生而有光照室善占者云此兒生有奇耀宜目爲天人宣武嫌其三文復言爲神靈寶猶復用三既難重前卻減神一字名日靈寶語林曰玄不立忌日止立忌時其達而不拘皆此類

王孝伯問王大阮籍何如司馬相如王大曰阮籍胸中壘塊故須酒澆之言阮皆同相如而飲酒異耳

王佛大歎言三日不飲酒覺形神不復相親晉安帝紀曰忱少慕達好酒在荊州轉甚一飲或至連日不醒遂以此死宋明帝文章志曰忱嗜酒醉輒經日自號上頓世嘐以大飲爲上頓起自忱也

王孝伯言名士不必須奇才但使常得無事痛飲酒熟讀離騷便可稱名士

王長史登茅山大慟哭曰琅邪王伯輿終當爲情死王氏譜曰廞字伯輿琅邪人父薈衛將軍廞歷司徒長史周祗隆安記曰初王恭將唱義使廞三吳廞居喪拔以爲吳國內史國寶既死恭罷兵令廞反喪服廞大怒即日據吳都以叛恭使司馬劉牢之討廞廞敗不知所在

簡傲第二十四

晉文王功德盛大坐席嚴敬擬於王者漢晉春秋曰文王進爵爲王司徒何曾與朝臣皆盡禮唯王祥長揖不拜唯阮籍在坐箕踞嘯歌酣放自若

王戎弱冠詣阮籍時劉公榮在坐阮謂王曰偶有二斗美酒當與君共飲彼公榮者無預焉二人交觴酬酢公榮遂不得一桮而言語談戲三人無異或有問之者阮答曰勝公榮者不得不與飲酒不如公榮者不可不與飲酒唯公榮可不與飲酒晉陽秋曰戎年十五隨父渾在郎舍阮籍見而說焉每適渾俄頃輒在戎室久之乃謂渾濬沖清尚非卿倫也戎嘗詣籍共飲而劉昶在坐不與焉昶無恨色既而戎問籍曰彼爲誰也曰劉公榮也濬沖曰勝公榮故與酒不如公榮不可不與酒唯公榮者可不與酒竹林七賢論曰初籍與戎父渾俱爲尚書郎每造渾坐未安輒曰與卿語不如與阿戎語就戎必日夕而返籍長戎二十歲相得如時輩劉公榮通士性尤好酒籍與戎酬酢終日而公榮不蒙一桮三人各自得也戎爲物論所先皆此類

鍾士季精有才理先不識嵇康鍾要于時賢儁之士俱往尋康康方大樹下鍛向子期爲佐鼓排康揚槌不輟傍若無人移時不交一言鍾起去康曰何所聞而來何所見而去鍾曰聞所聞而來見所見而去文士傳曰康性絕巧能鍛鐵家有盛柳樹乃激水以圜之夏天甚清涼恆居其下傲戲乃身自鍛家雖貧有人說鍛者康不受直唯親舊以雞酒往與共飲噉清言而已魏氏春秋曰鍾會爲大將軍兄弟所暱聞康名而造焉會名公子以才能貴幸乘肥衣輕賓從如雲康方箕踞而鍛會至不爲之禮會深銜之後因呂安事而遂譖康焉

嵇康與呂安善每一相思千里命駕晉陽秋曰安字仲悌東平人冀州刺史招之第二子志量開曠有拔俗風氣干寶晉紀曰初安之交康也其相思則率爾命駕安後來值康不在喜出戶延之不入晉百官名曰嵇喜字公穆歷揚州刺史康兄也阮籍遭喪往弔之籍能爲青白眼見凡俗之士以白眼對之及喜往籍不哭見其白眼喜不懌而退康聞之乃齎酒挾琴而造之遂相與善干寶晉紀曰安嘗從康或遇其行康兄喜拭席而待之弗顧獨坐車中康母就設酒食求康兒共語戲良久則去其輕貴如此題門上作鳳字而去喜不覺猶以爲欣故作鳳字凡鳥也許慎說文曰鳳神鳥也從鳥凡聲

陸士衡初入洛咨張公所宜詣劉道真是其一陸既

往劉尚在哀制中性嗜酒禮畢初無他言唯問東吳有長柄壺盧卿得種來不陸兄弟殊失望乃悔往

王平子出爲荊州（晉陽秋曰惠帝時太尉王夷甫言於選者以弟澄爲荊州刺史從弟敦爲青州刺史澄敦俱詣太尉辭太尉謂曰今王室將卑故使弟等居齊楚之地外可以建霸業內足以匡帝室所望於二弟也）王太尉及時賢送者傾路時庭中有大樹上有鵲巢平子脫衣巾徑上樹取鵲子涼衣拘閡樹枝便復脫去得鵲子還下弄神色自若傍若無人（鄧粲晉紀曰澄放蕩不拘時謂之達）

高坐道人於丞相坐恆偃臥其側見卞令肅然改容云彼是禮法人（高坐傳曰王公曾詣和上和上解帶偃伏悟言神解見尚書令卞望之便斂衿飾容時歎皆得其所）

桓宣武作徐州時謝奕爲晉陵（中興書曰奕自吏部郎出爲晉陵太守）先粗經虛懷而乃無異常及桓遷荊州將西之間意氣甚篤奕弗之疑唯謝虎子婦王悟其旨（虎子謝據小字奕弟也其妻王氏已見）每曰桓荊州用意殊異必與晉陵俱西矣俄而引奕爲司馬奕既上猶推布衣交在溫坐岸幘嘯詠無異常日宣武每曰我方外司馬遂因酒轉無朝夕禮桓舍入內奕輒復隨去後至奕醉溫往主許避之主曰君無狂司馬我何由得相見

謝萬在兄前欲起索便器于時阮思曠在坐曰新出門戶篤而無禮

謝中郎是王藍田女壻（謝氏譜曰萬取太原王述女名荃）嘗箸白綸巾肩輿徑至揚州聽事見王直言曰人言君侯癡君侯信自癡藍田曰非無此論但晚令耳（述別傳曰述少真獨退靜人未嘗知故有晚令之言）

王子猷作桓車騎騎兵參軍桓問曰卿何署答曰不知何署時見牽馬來似是馬曹（中興書曰桓沖引徽之爲參軍蓬首散帶不綜知其府事）桓又問官有幾馬答曰不問馬何由知其數（論語曰廄焚孔子退朝曰傷人乎不問馬注貴人賤畜故不問也）又問馬比死多少答曰未知生焉知死（論語曰子路問死孔子曰未知生焉知死馬融注曰死事難明語之無益故不答）

謝公嘗與謝萬共出西過吳郡阿萬欲相與共萃王恬許（恬已見時爲吳郡太守）太傅云恐伊不必酬汝意不足爾萬猶苦要太傅堅不回萬乃獨往坐少時王便入門內謝殊有欣色以爲厚待己良久乃沐頭散髮而出亦不坐仍據胡牀在中庭曬頭神氣傲邁了無相酬對意謝於是乃還未至船逆呼太傅安曰阿螭不作爾（王恬小字螭虎）

王子猷作桓車騎參軍桓謂王曰卿在府久比當相料理初不答直高視以手版拄頰云西山朝來致有爽氣

謝萬北征常以嘯詠自高未嘗撫慰眾士謝公甚器愛萬而審其必敗乃俱行從容謂萬曰汝爲元帥宜數喚諸將宴會以說眾心萬從之因召集諸將都無所說直以如意指四坐云諸君皆是勁卒諸將甚忿恨之謝公欲深箸恩信自隊主將帥以下無不身造厚相遜謝及萬事敗軍中因欲除之復云當爲隱士故幸而得免（萬敗事已見上）

王子敬兄弟見郗公躡履問訊甚脩外生禮及嘉賓死皆箸高屐儀容輕慢命坐皆云有事不暇坐既去郗公慨然曰使嘉賓不死鼠輩敢爾（愔子超有盛名且獲寵於桓溫故爲超敬愔）

王子猷嘗行過吳中見一士大夫家極有好竹主已知子猷當往乃灑埽施設在聽事坐相待王肩輿徑造竹下諷嘯良久主已失望猶冀還當通遂直欲出門主人大不堪便令左右閉門不聽出王更以此賞主人乃留坐盡歡而去

王子敬自會稽經吳聞顧辟疆（顧氏譜曰辟疆吳郡人歷郡功曹平北參軍）有名園先不識主人徑往其家值顧方集賓友酣燕而王遊歷既畢指麾好惡傍若無人顧勃然不堪曰傲主人非禮也以貴驕人非道也失此二者不足齒人傖耳便驅其左右出門王獨在輿上回轉顧望左右移時不至然後令送箸門外怡然不屑

世說新語卷下之上

世說新語卷下之下

宋　臨川王義慶　撰

梁　劉孝標　注

排調第二十五

諸葛瑾爲豫州遣別駕到臺瑾已見語云小兒知談卿可與語連往詣恪江表傳曰恪字元遜瑾長子也少有才名發藻岐嶷辯論應機莫與爲對孫權見而奇之謂瑾曰藍田生玉真不虛也仕吳至太傅爲孫峻所害恪不與相見後於張輔吳坐中相遇環濟吳紀曰張昭字子布忠正有才義仕吳爲輔吳將軍別駕喚恪咄咄郎君恪因嘲之曰豫州亂矣何咄咄之有答曰君明臣賢未聞其亂恪曰昔唐堯在上四凶在下答曰非唯四凶亦有丹朱於是一坐大笑

晉文帝與二陳共車過喚鍾會同載卽駛車委去比出已遠既至因嘲之曰與人期行何以遲遲望卿遙遙不至會答曰矯然懿實何必同羣帝復問會皐繇何如人答曰上不及堯舜下不逮周孔亦一時之懿士二陳騫與泰也會父名繇故以遙遙戲之騫父矯宣帝諱懿泰父羣祖父寔故以此酬之

鍾毓爲黃門郎有機警在景王坐燕飲時陳羣子玄伯武周子元夏同在坐魏志曰武周字伯南沛國竹邑人仕至光祿大夫共嘲毓景王曰皐繇何如人對曰古之懿士顧謂玄伯元夏曰君子周而不比羣而不黨孔安國注論語曰忠信爲周阿黨爲比黨助也君子雖衆不相私助

嵇阮山劉在竹林酣飲王戎後往步兵曰俗物已復來敗人意魏氏春秋曰時謂王戎未能超俗也王笑曰卿輩意亦復可敗邪

晉武帝問孫皓吳錄曰皓字元宗一名彭祖大皇帝孫也景帝崩皓嗣位爲晉所滅封歸命侯聞南人好作爾汝歌頗能爲不皓正飲酒因舉觴勸帝而言曰昔與汝爲鄰今與汝爲臣上汝一桮酒令汝壽萬春帝悔之

孫子荊年少時欲隱語王武子當枕石漱流誤曰漱石枕流王曰流可枕石可漱乎孫曰所以枕流欲洗其耳逸士傳曰許由爲堯所讓其友巢父責之由乃過清泠水洗耳拭目曰向聞貪言負吾之友所以漱石欲礪其齒

頭責秦子羽云子羽未詳子曾不如太原温顒潁川荀寓温顒已見荀氏譜曰寓字景伯祖式太尉父保御史中丞世語曰寓少與裴楷王戎杜默俱有名仕晉至尚書范陽張華士卿劉許晉百官名曰劉許字文生涿鹿郡人父放魏驃騎將軍許惠帝時爲宗正卿按許與張華同范陽人故曰士卿互其辭也宗正卿或曰士卿義陽鄒湛河南鄭詡晉諸公贊曰湛字潤甫新野人以文義達仕至侍中詡字思淵滎陽開封人爲衛尉卿祖泰揚州刺史父褒司空此數子者或謇喫無宮商或尩陋希言語或淹伊多姿態或讙譁少智諝或口如含膠飴或頭如巾齏杵文士傳曰華爲人少威儀多姿態而推意此語則此六句還以目上六人口如含膠飴則指鄒湛湛辯麗英博而有此稱未詳而猶以文采可觀意思詳序攀龍附鳳並登天府張敏集載頭責子羽文曰余友有秦生者雖有姊夫之尊少而狎焉同時好暱有太原温長仁顒潁川荀景伯寓范陽張茂先華士卿劉文生許南陽鄒潤甫湛河南鄭思淵詡數年之中繼踵登朝而此賢身處陋巷屢沽而無善價亢志自若終不衰滯爲之慨然又怪諸賢既已在位曾無伐木嚶鳴之聲甚違王貢彈冠之義故因秦生容貌之盛爲頭責之文以戲之并以嘲六子焉雖似諧謔實有興也其文曰維泰始元年頭責子羽曰吾託子爲頭萬有餘日矣大塊稟我以精造我以形我爲子植髮膚置鼻耳安眉須插牙齒眸子摛光雙顴隆起每至出入之間遨遊市里行者辟易坐者竦跽或稱君侯或言將軍捧手傾側佇立崎嶇如此者故我形之足偉也子冠冕不戴金銀佩釵以當笄帢以代幗旨味弗嘗食粟茹菜隈摧園間糞壤汗黑歲莫年過曾不自悔子饜我於形容我賤子乎意態若此者乎必子行已之累也子遇我如讎我視子如仇居常不樂兩者俱憂何其鄙哉子欲爲人寶也則當如皐陶后稷巫咸伊陟保乂王家永見封殖子也欲爲名高也則當如許由子臧卞隨務光洗耳逃祿千歲流芳子欲爲遊說也則當如陳軫蒯通陸生鄧公轉禍爲福令辭從容子欲爲進趣也則

當如賈生之求試終軍之請使砥礪鋒穎以幹王事子欲爲恬淡也則當如老聃之守一莊周之自逸廓然離欲志陵雲日子欲爲隱遁也則當如榮期之帶索漁父之滄浪獨棲遲神丘垂餌巨壑此一介之所以顯身成名者也今子上不希道德中不效儒墨塊然窮賤守此愚惑察子之情觀子之志退不爲於處士進無望於三事而徒翫日勞形書爲常人之所喜不亦過乎於是子羽愀然深念而對曰凡所教敕謹聞命矣以受性拘係不聞禮義設以天幸爲子所寄今欲使吾爲忠也即當如伍胥屈平欲使吾爲信也則當殺身以成名欲使吾爲介節邪則當赴水火以全貞此四者人之所忌故吾不敢造意頭曰子所謂天刑地網剛德之尤不登山抱木則褰裳赴流吾欲告爾以養性誨爾以優游而以蟣蝨同情不聽我謀悲哉俱寓人體而獨爲子頭且擬人其倫喻子濟偶子不如太原溫顒潁川荀寓范陽張華士卿劉許南陽鄒湛河南鄭詡此數子者或謇喫無宮商或尫陋希言語或淹伊多姿態或讙譁少智諝或口如含膠飴或頭如巾齏杵而猶文采可觀意思詳序攀龍附鳳並登天府夫舐痔得車沈淵得珠豈若夫子徒令脣舌腐爛手足沾濡哉居有事之世而耻爲權圖譬猶鑿池抱甕難以求富嗟乎子羽何異檻中之熊深穽之虎石間饑蟹竇中之鼠事力雖勤見功甚苦宜其拳局翦蹙至老無所希也支離其形猶能不困非命也夫豈與夫子同處也

王渾與婦鍾氏共坐見武子從庭過渾欣然謂婦曰生兒如此足慰人意婦笑曰若使新婦得配參軍生兒故可不啻如此王氏家譜曰倫字太沖司空穆侯中子司徒渾弟也醇粹簡遠貴老莊之學用心淡如也爲老子例略周紀年二十餘舉孝廉不行歷大將軍參軍年二十五卒大將軍爲之流涕

荀鳴鶴陸士龍二人未相識俱會張茂先坐張令其語以其並有大才可勿作常語陸舉手曰雲間陸士龍荀答曰日下荀鳴鶴陸曰既開青雲覩白雉何不張爾弓布爾矢荀答曰本謂雲龍騤騤定是山鹿野麋獸弱弩彊是以發遲張乃撫掌大笑晉百官名曰荀隱字鳴鶴潁川人荀氏家傳曰隱祖昕樂安太守父岳中書郎隱與陸雲在張華坐語互相反覆陸連受屈隱辭皆美麗張公稱善云世有此書尋之未得歷太子舍人廷尉平蚤卒

陸太尉詣王丞相陸玩已見王公食以酪陸還遂病明日與王牋云昨食酪小過通夜委頓民雖吳人幾爲傖鬼

元帝皇子生普賜羣臣殷洪喬謝曰殷羡已見皇子誕育普天同慶臣無勳焉而猥頒厚賚中宗笑曰此事豈可使卿有勳邪

諸葛令王丞相共爭姓族先後王曰何不言葛王而云王葛令曰譬言驢馬不言馬驢驢寧勝馬邪諸葛恢

劉真長始見王丞相時盛暑之月丞相以腹熨彈棊局曰何乃渹吳人以冷爲渹劉既出人問見王公云何劉曰未見他異唯聞作吳語耳語林曰真長云丞相何奇止能作吳語及細唾也

王公與朝士共飲酒舉瑠璃盌謂伯仁曰此盌腹殊空謂之寶器何邪以戲周之無能答曰此盌英英誠爲清徹所以爲寶耳

謝幼輿謂周侯曰卿類社樹遠望之峨峨拂青天就而視之其根則羣狐所託下聚溷而已答曰謂顗好媟瀆故枝條拂青天不以爲高羣狐亂其下不以爲濁聚溷之穢卿之所保何足自稱

王長豫幼便和令丞相愛恣甚篤每共圍棊丞相欲舉行長豫按指不聽丞相笑曰詎得爾相與似有瓜葛蔡邕曰瓜葛疎親也

明帝問周伯仁真長何如人答曰故是千金犗特王公笑其言伯仁曰不如捲角牸有盤辟之好以戲王也

王丞相枕周伯仁厀指其腹曰卿此中何所有答曰此中空洞無物然容卿輩數百人

于寶向劉真長中興書曰寶字令升新蔡人祖正吳奮武將軍父瑩丹陽丞寶少以博學才器著稱歷散騎常侍敘其搜神記孔氏志怪曰寶父有嬖人寶母至妒葬寶父時因推

著藏中。經十年而母喪。開墓。其婢伏棺上。就視猶煖。漸有氣息。輿還家。終日而蘇。說寶父常致飲食。與之接寢。恩情如生。家中吉凶輒語之。校之悉驗。平復數年後方卒。寶因作搜神記。中云有所感起是也。劉曰。卿可謂鬼之董狐。春秋傳曰。趙穿攻晉靈公於桃園。趙宣子未出境而復。太史書曰。趙盾弒其君。宣子曰。不然。對曰。子為正卿。亡不越境。反不討賊。非子而誰。孔子曰。董狐古之良史也。書法不隱。趙盾古之賢大夫也。為法受惡。

許文思往顧和許。顧先在帳中眠。許至。便徑就牀角枕共語。許琛已見。既而喚顧共行。顧乃命左右取枕上新衣。易己體上所著。許笑曰。卿乃復有行來衣乎。

康僧淵目深而鼻高。王丞相每調之。僧淵曰。鼻者面之山。管輅別傳曰。鼻者天中之山。相書曰。鼻之所在為天中。鼻有山象。故曰山。目者面之淵。山不高則不靈。淵不深則不清。

何次道往瓦官寺禮拜甚勤。充崇釋氏。甚加敬也。阮思曠語之曰。卿志大宇宙。尸子曰。天地四方曰宇。往古來今曰宙。勇邁終古。終古。往古也。楚辭曰。吾不能忍此終古也。何曰。卿今日何故忽見推。阮曰。我圖數千戶郡。尚不能得。卿迺圖作佛。不亦大乎。思曠裕也。

庾征西大舉征胡。既成行。止鎮襄陽。晉陽秋曰。翼率衆入沔。將謀伐狄。既至襄陽。狄彊。未可決戰。會康帝崩。兄冰薨。留長子方之守襄陽。自馳還夏口。殷豫章與書。送一折角如意以調之。豫章殷羨。庾答書曰。得所致。雖是敗物。猶欲理而用之。

桓大司馬乘雪欲獵。先過王劉諸人許。真長見其裝束單急。問老賊欲持此何作。桓曰。我若不為此。卿輩亦那得坐談。語林曰。宣武征還。劉尹數十里迎之。桓都不語。直云垂長衣談清言。竟是誰功。劉答曰。晉德靈長。功豈在爾。二人說小異。故詳載之。

褚季野問孫盛。卿國史何當成。孫云。久應竟。在公無暇。故至今日。褚曰。古人述而不作。何必在蠶室中。漢書曰。李陵降匈奴。武帝甚怒。太史令司馬遷盛明陵之忠。帝以遷為陵遊說。下遷腐刑。乃述唐虞以來。至于獲麟。為史記。遷與任安書曰。李陵既生降。僕又茸之以蠶室。蘇林注曰。腐刑者。作窋室。蓄火。時如蠶室。舊時平陰有蠶室獄。

謝公在東山。朝命屢降而不動。後出為桓宣武司馬。將發新亭。朝士咸出瞻送。高靈時為中丞。亦往相祖。先時多少飲酒。因倚如醉。戲曰。卿屢違朝旨。高臥東山。諸人每相與言。安石不肯出。將如蒼生何。今亦蒼生將如卿何。謝笑而不答。高靈已見。婦人集載桓玄問王凝之妻謝氏曰。太傅東山二十餘年。遂復不終。其理云何。謝答曰。亡叔太傅先正以無用為心。顯隱為優劣。始末正當動靜之異耳。

初謝安在東山居布衣時。兄弟已有富貴者。翕集家門。傾動人物。劉夫人戲謂安曰。大丈夫不當如此乎。謝乃捉鼻曰。但恐不免耳。

支道林因人就深公買印山。深公答曰。未聞巢由買山而隱。逸士傳曰。巢父者。堯時隱人。山居不營世利。年老。以樹為巢。而寢其上。故號巢父。高逸沙門傳曰。遁得深公之言。慙恧而已。

王劉每不重蔡公。二人嘗詣蔡。語良久。乃問蔡曰。公自言何如夷甫。答曰。身不如夷甫。王劉相目而笑曰。公何處不如。答曰。夷甫無君輩客。

張吳興年八歲。虧齒。玄之已見。先達知其不常。故戲之曰。君口中何為開狗竇。張應聲答曰。正使君輩從此中出入。

郝隆七月七日出日中仰臥。人問其故。答曰。我曬書。征西寮屬名曰。隆字佐治。汲郡人。仕吳。至征西參軍。

謝公始有東山之志。後嚴命屢臻。勢不獲已。始就桓公司馬。于時人有餉桓公藥草。中有遠志。公取以問謝。此藥又名小草。何一物而有二稱。本草曰。遠志。一名棘菀。其葉名

小草謝未即答時郝隆在坐應聲答曰此甚易解處則爲遠志出則爲小草謝甚有愧色桓公目謝而笑曰郝參軍此過乃不惡亦極有會

庾園客詣孫監值行見齊莊在外尚幼而有神意庾試之曰孫安國何在即答曰庾穉恭家庾大笑曰諸孫大盛有兒如此又答曰未若諸庾之翼翼還語人曰我故勝得重喚奴父名孫放別傳曰放兄弟並秀異與庾翼子園客同爲學生園客少有佳稱因談笑嘲放曰諸孫於今爲盛盛監君諱也放卽答曰未若諸庾之翼翼放應機制勝時人仰焉司馬景王陳鍾諸賢相酬無以踰也

范玄平在簡文坐談欲屈引王長史曰卿助我范汪別傳曰汪字玄平潁陽人左將軍略之孫少有不常之志通敏多識博涉經籍致譽於時歷吏部尚書徐兗二州刺史王曰此非拔山力所能助史記曰項羽爲漢兵所圍夜起歌曰力拔山兮氣蓋世時不利兮騅不逝

郝隆爲桓公南蠻參軍三月三日會作詩不能者罰酒三升隆初以不能受罰既飲攬筆便作一句云娵隅躍清池桓問娵隅是何物答曰蠻名魚爲娵隅桓公曰作詩何以作蠻語隆曰千里投公始得蠻府參軍那得不作蠻語也

袁羊嘗詣劉恢恢在內眠未起袁因作詩調之曰角枕粲文茵錦衾爛長筵唐詩曰晉獻公好攻戰國人多喪其詩曰角枕粲兮錦衾爛兮予美亡此誰與獨旦袁故嘲之劉尚晉明帝女晉陽秋曰恢尚廬陵長公主名南弟主見詩不平曰袁羊古之遺狂

殷洪遠答孫興公詩云聊復放一曲劉眞長笑其語拙問曰君欲云那放殷曰榼臘亦放何必其鎗鈴邪殷融已見

桓公既廢海西立簡文晉陽秋曰海西公諱奕字延齡成帝子也興寧中即位少同閣人之疾使宮人與左右淫通生子大司馬温自廣陵還姑孰過京都以皇太后令廢帝爲海西公侍中謝公見桓公拜桓驚笑曰安石卿何事至爾謝曰未有君拜於前臣立於後

郗重熙與謝公書道王敬仁聞一年少懷問鼎郗曇王脩已見史記曰楚莊王觀兵於周郊周定王使王孫滿迎勞楚王王問鼎大小輕重對曰在德不在鼎莊王曰子無阻九鼎楚國折鉤之喙足以爲九鼎也不知桓公德衰爲復後生可畏春秋傳曰齊桓公伐楚責苞茅之不貢論語曰後生可畏焉知來者之不如今孔安國曰後生少年

張蒼梧是張憑之祖嘗語憑父曰我不如汝憑父未解所以蒼梧曰汝有佳兒張蒼梧碑曰君諱鎭字義遠吳國吳人忠恕寬明簡正貞粹泰安中除蒼梧太守討王含有功封興道縣侯憑時年數歲斂手曰阿翁詎宜以子戲父

習鑿齒孫興公未相識同在桓公坐桓語孫可與習參軍共語孫云蠢爾蠻荆敢與大邦爲讐習云薄伐玁狁至于太原小雅詩也毛詩注曰蠢動也荆蠻荆之蠻也玁狁北夷也習鑿齒襄陽人孫興公太原人故因詩以相戲也

桓豹奴是王丹陽外生形似其舅桓甚諱之豹奴桓嗣小字中興書曰嗣字恭祖車騎將軍沖子也少有清譽仕至江州刺史王氏譜曰混字奉正中軍將軍恬子仕至丹陽尹宣武云不恆相似時似耳恆似是形時似是神桓逾不說

王子猷詣謝萬林公先在坐瞻矚甚高王曰若林公鬚髮並全神情當復勝此不謝曰脣齒相須不可以偏亡春秋傳曰脣亡齒寒鬚髮何關於神明林公意甚惡曰七尺之軀今日委君二賢

郗司空拜北府南徐州記曰舊徐州都督以東爲稱晉氏南遷徐州刺史王舒加北中郎將北府之號自此起也王黃門詣郗門拜云應變將略非其所長驟詠之不已郗倉謂嘉賓曰公今日拜子猷言語

殊不遜。深不可容。倉。郗融小字也。郗氏譜曰。融字景山。愔第二子。辟琅邪王文學。不拜。而蚤終。嘉賓曰。此是陳壽作諸葛評。蜀志陳壽評曰。亮連年動衆。而無成功。蓋應變將略。非其所長也。王隱晉書曰。壽字承祚。巴西安漢人。好學善著述。仕至中庶子。初壽父爲馬謖參軍。諸葛亮誅謖。髡其父頭。亮子瞻又輕壽。故書撰蜀志。以愛憎爲評也。人以汝家比武侯。復何所言。

王子猷詣謝公。謝曰。云何七言詩。東方朔傳曰。漢武帝在柏梁臺上。使羣臣作七言詩。七言詩自此始也。子猷承問答曰。昂昂若千里之駒。泛泛若水中之鳧。出離騷。

王文度、范榮期俱爲簡文所要。范年大而位小。王年小而位大。將前。更相推在前。既移久。王遂在范後。王因謂曰。簸之揚之。穅秕在前。范曰。洮之汰之。沙礫在後。王坦之、范啓已見上。說是孫綽、習鑿齒言。

劉遵祖少爲殷中軍所知。稱之於庾公。庾公甚忻然。便取爲佐。既見。坐之獨榻上與語。劉爾日殊不稱。庾小失望。遂名之爲羊公鶴。昔羊叔子有鶴善舞。嘗向客稱之。客試使驅來。氃氋而不肯舞。故稱比之。徐廣晉紀曰。劉爰之字遵祖。沛郡人。少有才學。能言理。歷中書郎、宣城太守。

魏長齊雅有體量。而才學非所經。初宦當出。虞存嘲之曰。與卿約法三章。談者死。文筆者刑。商略抵罪。魏怡然而笑。無忤於色。魏氏譜曰。顗字長齊。會稽人。祖胤。處士。父說。大鴻臚卿。顗仕至山陰令。漢書曰。沛公入咸陽。召諸父老曰。天下苦秦苛法久矣。今與父老約法三章耳。殺人者死。傷人及盜抵罪。應劭注曰。抵。至也。但至於罪。

郗嘉賓書與袁虎。道戴安道、謝居士云。恆任之風。當有所弘耳。以袁無恆。故以此激之。袁、戴、謝並已見。

范啓與郗嘉賓書曰。子敬舉體無饒。縱掇皮無餘潤。郗答曰。舉體無餘潤。何如舉體非真者。范性矜假多煩。故嘲之。

二郗奉道。二何奉佛。皆以財賄。謝中郎云。二郗諂於道。二何佞於佛。中興書曰。郗愔及弟曇奉天師道。晉陽秋曰。何充性好佛道。崇修佛寺。供給沙門以百數。久在揚州。徵役吏民。功賞萬計。是以爲遐邇所譏。充弟準。亦精勤。唯讀佛經。營治寺廟而已矣。

王文度在西州。與林法師講。韓、孫諸人並在坐。林公理每欲小屈。孫興公曰。法師今日如著弊絮在荊棘中。觸地挂閡。

范榮期見郗超俗情不淡。戲之曰。夷齊巢許。一詣垂名。何必勞神苦形。支策據梧邪。郗未答。韓康伯曰。何不使遊刃皆虛。莊子曰。昭文之鼓琴。師曠之支策。惠子之據梧。三子之智幾矣。皆其盛也。故載之末年。庖丁爲文惠君解牛。三年之後。未嘗見全牛也。用刀十九年矣。所解數千牛。而刀刃若新發於硎。文惠君問之。庖丁曰。彼節者有間。而刀刃無厚。以無厚入有間。恢恢乎其於遊刃必有餘地。

簡文在殿上行。右軍與孫興公在後。右軍指簡文語孫曰。此噉名客。簡文顧曰。天下自有利齒兒。後王光祿作會稽。謝車騎出曲阿祖之。王蘊、謝玄已見。王孝伯罷祕書丞在坐。謝言及此事。因視孝伯曰。王丞齒似不鈍。王曰。不鈍。頗亦驗。

謝遏夏月嘗仰臥。謝公清晨卒來。不暇著衣。跣出屋外。方躡履問訊。公曰。汝可謂前倨而後恭。戰國策曰。蘇秦說惠王而不見用。黑貂之裘弊。黃金百斤盡。大困而歸。父母不與言。妻不爲下機。嫂不爲炊。後爲從長。行過洛陽。車騎輜重甚衆。秦之昆弟妻嫂側目不敢視。秦笑謂其嫂曰。何先倨而後恭。嫂曰。見季子位高而金多。秦歎曰。一人之身。富貴則親戚畏懼。貧賤則輕易之。而況於他人哉。

顧長康作殷荊州佐。請假還東。爾時例不給布颿。顧苦求之。乃得發。至破冢。遭風大敗。周祗隆安記曰。破冢。洲名。在華容縣。作牋與殷云。地名破冢。真破冢而出。行人安穩。布颿

無恙

符朗初過江 裴景仁秦書曰朗字元達符堅從兄性宏放神氣爽悟堅常曰吾家千里駒也堅爲慕容沖所圍朗降謝玄用爲員外散騎侍郎吏部郎王忱與兄國寶命駕詣之沙門法汰問朗曰見王吏部兄弟未朗曰非一狗面人心又一狗心人面者是邪忱醜而才國寶美而狠故也朗常與朝士宴時賢並用唾壺朗欲夸之使小兒跪而張口唾而含出又善識味會稽王道子爲設精饌訖問關中之食孰若於此朗曰皆好唯鹽味小生耳即問宰夫如其言或人殺雞以食之朗曰此雞棲恆半露問之亦驗又食鵝炙知白黑之處咸試而記之無豪釐之差著符子數十篇蓋老莊之流也朗矜高忤物不容於世後衆讒而殺之 王咨議大好事問中國人物及風土所生終無極已 王氏譜曰肅之字幼恭右將軍羲之第四子歷中書郎驃騎咨議 朗大患之次復問奴婢貴賤朗云謹厚有識中者乃至十萬無意爲奴婢問者止數千耳

東府客館是版屋謝景重詣太傅時賓客滿中初不交言直仰視云王乃復西戎其屋 秦詩敘曰襄公備其兵甲以討西戎婦人閔其君子故作詩曰在其版屋亂我心曲毛公注曰西戎之版屋也

顧長康噉甘蔗先食尾人問所以云漸至佳境

孝武屬王珣求女壻曰王敦桓溫磊砢之流既不可復得且小如意亦好豫人家事酷非所須正如真長子敬比最佳珣舉謝混後袁山松欲擬謝婚 續晉陽秋曰山松陳郡人祖喬益州刺史父方平義興太守山松歷祕書監吳國內史孫恩作亂見害初帝爲晉陵公主訪壻於王珣珣舉謝混云人才不及真長不減子敬帝曰如此便已足矣 王曰卿莫近禁臠

桓南郡與殷荆州語次因共作了語顧愷之曰火燒平原無遺燎桓曰白布纏棺豎旒旐殷曰投魚深淵放飛鳥次復作危語桓曰矛頭淅米劍頭炊殷曰百歲老翁攀枯枝顧曰井上轆轤臥嬰兒殷有一參軍在坐云盲人騎瞎馬夜半臨深池殷曰咄咄逼人仲堪眇目故也 中興書曰仲堪父嘗疾患經時仲堪衣不解帶數年自分劑湯藥誤以藥手拭淚遂眇一目

桓玄出射有一劉參軍與周參軍朋賭垂成唯少一破劉謂周曰卿此起不破我當撻卿周曰何至受卿撻劉曰伯禽之貴尚不免撻而況於卿 尚書大傳曰伯禽與康叔見周公三見而三笞康叔有駭色謂伯禽曰有商子者賢人也與子見之乃見商子而問焉商子曰南山之陽有木焉名喬二三子往觀之見喬實高高然而上反以告商子商子曰喬者父道也南山之陰有木焉名曰梓二三子復往觀焉見梓實晉晉然而俯反以告商子商子曰梓者子道也二三子明日見周公入門而趨登堂而跪周公拂其首勞而食之曰爾安見君子乎禮記曰成王有罪周公則撻伯禽亦其義也 周殊無忤色桓語庾伯鸞曰 晉東宮百官名曰庾鴻字伯鸞潁川人庾氏譜曰鴻祖羲吳國內史父楷左衛將軍鴻仕至輔國內史 劉參軍宜停讀書周參軍且勤學問

桓南郡與道曜講老子王侍中爲主簿在坐桓曰王主簿可顧名思義王未答且大笑桓曰王思道能作大家兒笑 道曜未詳思道王禎之小字也老子明道禎之字思道故曰顧名思義

祖廣行恒縮頭詣桓南郡始下車桓曰天甚晴朗祖參軍如從屋漏中來 祖氏譜曰廣字淵度范陽人父台之仕光祿大夫廣仕至護軍長史

桓玄素輕桓崖崖在京下有好桃玄連就求之遂不得佳者 崖桓脩小字續晉陽秋曰脩少爲玄所侮於言端常嗤鄙之 玄與殷仲文書以爲嗤笑曰德之休明肅慎貢其楛矢如其不爾籬壁間物亦不可得也 國語曰仲尼在陳有隼集陳侯之庭而死楛矢貫之石砮尺有咫問於仲尼對曰隼之來遠矣此肅慎之矢也昔武王克商通道于九夷百蠻使各以方賄貢於是肅慎氏貢楛矢古者分異姓之職使不忘服也故分陳以肅慎之貢若求之故府其可得使求得之金櫝如初

輕詆第二十六

王太尉問眉子。汝叔名士。何以不相推重。（眉子已見。叔。王澄也。）眉子曰。何有名士終日妄語。

庾元規語周伯仁。諸人皆以君方樂。周曰。何樂。謂樂毅邪。（史記曰。樂毅中山人。賢而爲燕昭王將軍。率諸侯伐齊。終於趙。）庾曰。不爾。樂令耳。周曰。何乃刻畫無鹽。以唐突西子也。（列女傳曰。鍾離春者。齊無鹽之女也。其醜無雙。黃頭深目。長壯大節。鼻昂結喉。肥項少髮。折腰出胸。皮膚若漆。行年三十。無所容入。衒嫁不售。乃自詣齊宣王。乞備後宮。因說王以四殆。王拜爲正后。吳越春秋曰。越王勾踐得山中採薪女子。名曰西施。獻之吳王。）

深公云。人謂庾元規名士。胸中柴棘三斗許。

庾公權重。足傾王公。庾在石頭。王在冶城。坐大風揚塵。王以扇拂塵曰。元規塵汙人。（按王公雅量通濟。庾亮之在武昌。傳其應下。公以識度裁之。囂言自息。豈或回貳於扇塵之事乎。王隱晉書戴洋傳曰。丹陽太守王導問洋。得病七年。洋曰。君侯命在申。爲土地之主。而於申上冶。火光昭天。此爲金火相爍。水火相炒。以故相害。導呼冶令奕。遷使啓鎭東徙。今東冶是也。丹陽記曰。丹陽冶城去宮三里。吳時鼓鑄之所。吳平猶不廢。又云。孫權築冶城爲鼓鑄之所。既立石頭大塢。不容近立此小城。當是徙縣冶空城而置冶爾。冶城疑是金陵本治。漢高六年。令天下縣邑。秣陵不應獨無。）

王右軍少時甚澀訥。在大將軍許。王庾二公後來。右軍便起欲去。大將軍留之曰。爾家司空（王丞相已見。）元規。復何所難。

王丞相輕蔡公曰。我與安期千里共遊洛水邊。何處聞有蔡充兒。（晉諸公贊曰。充字子尼。陳留雍丘人。充別傳曰。充祖睦。蔡邕孫也。充少好學。有雅尚。體貌尊嚴。莫有媟慢於其前者。高平劉整有儁才。而車服奢麗。謂人曰。紗縠人常服耳。嘗遇蔡子尼在坐。終日不自安。見憚如此。是時陳留爲大郡。多人士。琅邪王澄嘗經郡。入境。問此郡多士有誰乎。郡吏曰。有江應元。蔡子尼。時陳留多居大位者。澄問何以但稱此二人。吏曰。向謂君侯問人。不謂位也。澄笑而止。充歷成都王東曹掾。故稱東曹。妒記曰。丞相曹夫人性甚忌。禁制丞相。不得有侍御。乃至左右小人。亦被檢簡。時有妍妙。皆加誚責。王公不能久堪。乃密營別館。衆妾羅列。兒女成行。後元會日。夫人於青疎臺中望見兩三兒騎羊。皆端正可念。夫人遙見甚憐愛之。語婢。汝出問是誰家兒。給使不達旨。乃答云。是第四五等諸郎。曹氏聞驚愕大恚。命車駕。將黃門及婢二十人。人持食刀。自出尋討。王公亦遽命駕。飛轡出門。猶患牛遲。乃以左手攀車闌。右手捉麈尾。以柄助御者打牛。狼狽奔馳。劣得先至。蔡司徒聞而笑之。乃故詣王公。謂曰。朝廷欲加公九錫。公知不。王謂信然。自敘謙志。蔡曰。不聞餘物。唯聞有短轅犢車。長柄麈尾。王大愧。後貶蔡曰。吾昔與安期千里共在洛水集處。不聞天下有蔡充兒。正忿蔡前戲言耳。）

褚太傅初渡江。嘗入東。至金昌亭。吳中豪右。燕集亭中。（謝歆金昌亭詩敘曰。余尋師來入經吳。行達昌門。忽覩斯亭。傍川帶河。其榜題曰金昌。訪之耆老曰。昔朱買臣仕漢。還爲會稽內史。逢其迎吏。逆旅北舍與買臣爭席。買臣出其印綬。羣吏慚服。自裁。因事建亭。號曰金傷。失其字義耳。）褚公雖素有重名。于時造次不相識別。敕左右多與茗汁。少箸粽。汁盡輒益。使終不得食。褚公飲訖。徐舉手共語云。褚季野。於是四坐驚散。無不狼狽。

王右軍在南。丞相與書。每歎子姪不令。云。虎㹠虎犢。還其所如。（虎㹠。王彭之小字也。王氏譜曰。彭之字安壽。琅邪人。祖正。尚書郎。父彬。衛將軍。彭之仕至黃門郎。虎犢。彪之小字也。彪之字叔虎。彭之第三弟。年二十而頭須皓白。時人謂之王白須。少有局幹。稱累遷至左光祿大夫。）

褚太傅南下。孫長樂於船中視之。（長樂。孫綽。）言次及劉真長死。孫流涕因諷詠曰。人之云亡。邦國殄瘁。（大雅詩。毛公注曰。殄。盡。瘁。病也。）褚大怒曰。真長平生何嘗相比數。而卿今日作此面向人。孫回泣向褚曰。卿當念我。時咸笑其才而性鄙。

謝鎭西書與殷揚州。爲真長求會稽。殷答曰。真長標同伐異。俠之大者。常謂使君降階爲甚。乃復爲之驅馳邪。

桓公入洛。過淮泗。踐北境。與諸僚屬登平乘樓。眺矚中原。慨然曰。遂使神州陸沈。百年丘墟。王夷甫諸人。

不得不任其責(八王故事曰夷甫雖居台司不以事物自嬰當世化之羞言名教自臺郎以下皆雅崇拱默以遺事為高四海尚寧而識者知其將亂晉陽秋曰夷甫將為石勒所殺謂人曰吾等若不祖尚浮虛不至於此)袁虎率爾對曰運自有廢興豈必諸人之過桓公懍然作色顧謂四坐曰諸君頗聞劉景升不(劉鎮南銘曰表字景升山陽高平人通理博識多聞仕至鎮南將軍荊州刺史)有大牛重千斤噉芻豆十倍於常牛負重致遠曾不若一羸牸魏武入荊州烹以饗士卒于時莫不稱快意以況袁四坐既駭袁亦失色

袁虎伏滔同在桓公府桓公每遊燕輒命袁伏袁甚恥之恒歎曰公之厚意未足以榮國士與伏滔比肩亦何辱如之

高柔在東甚為謝仁祖所重既出不為王劉所知仁祖曰近見高柔大自敷奏然未有所得真長云故不可在偏地居輕在角觚(奴角反)中為人作議論高柔聞之云我就伊無所求人有向真長學此言者真長曰我寔亦無可與伊者然遊燕猶與諸人書可要安固安固者高柔也(孫統為柔集敘曰柔字世遠樂安人才理清鮮安行仁義婚泰山胡母氏女年二十既有倍年之覺而姿色清惠近是上流婦人柔家道隆崇既罷司空參軍安固令營宅於伏川馳勤之情既薄又愛翫賢妻便有終焉之志尚書令何充取為冠軍參軍飩俛應命眷戀綢繆不能相舍相贈詩書清婉新切)

劉尹江虨王叔虎孫興公同坐江王有相輕色虨以手歙叔虎云酷吏詞色甚彊劉尹顧謂此是瞋邪非特是醜言聲拙視瞻(言江此言非是醜拙似有忿於王也)

孫綽作列仙商丘子贊曰所牧何物殆非真豬儻遇風雲為我龍攄(列仙傳曰商丘子晉者商邑人好吹竽牧豕年七十不娶妻而不老問其道要言但食老朮昌蒲根飲水如此便不饑不老耳貴戚富室聞而服之不能終歲輒止謂將有匿術孫綽為贊曰商丘卓犖執策吹竽渴飲寒泉饑食昌蒲所牧何物殆非真豬儻逢風雲為我龍攄)時人多以為能王藍田語人云近見孫家兒作文道何物真豬也

桓公欲遷都以張拓定之業孫長樂上表諫此議甚有理桓見表心服而忿其為異令人致意孫云君何不尋遂初賦而彊知人家國事(孫綽表諫曰中宗龍飛實賴萬里長江畫而守之耳不然胡馬久已踐建康之地江東為豺狼之場矣綽賦遂初陳止足之道)

孫長樂兄弟就謝公宿言至款雜劉夫人在壁後聽之具聞其語謝公明日還問昨客何似劉對曰亡兄門未有如此賓客(劉夫人惔之妹)謝深有愧色

簡文與許玄度共語許云舉君親以為難簡文便不復答許去後而言曰玄度故可不至於此(按邴原別傳魏五官中郎將嘗與羣賢共論曰今有一丸藥得濟一人疾而君父俱病與君邪與父邪諸人紛葩或父或君原勃然曰父子一本也亦不復難君親相校自古如此未解簡文誚許意)

謝萬壽春敗後還書與王右軍云慙負宿顧右軍推書曰此禹湯之戒(春秋傳曰禹湯罪己其興也勃焉言禹湯以聖德自罪所以能興今萬失律致敗雖復自咎其可濟焉故王嘉萬也)

蔡伯喈睹睞笛椽孫興公聽妓振且擺折(伏滔長笛賦敘曰余同寮桓子野有故長笛傳之者老云蔡邕伯喈之所製也初邕避難江南宿於柯亭之館以竹為椽邕仰眄之曰良竹也取以為笛音聲獨絕歷代傳之至于今)王右軍聞大嗔曰三祖壽(一作囊)樂器虺瓦(一作尫凡)弔孫家兒打折

王中郎與林公絕不相得王謂林公詭辯林公道王云箸膩顏帢綸布單衣挾左傳逐鄭康成車後問是何物塵垢囊(中郎坦之帢帽也裴子曰林公云文度箸膩顏挾左傳逐鄭康成自為高足弟子篤而論之不離塵垢囊也)

孫長樂作王長史誄云余與夫子交非勢利心猶澄

水同此玄味。禮記曰：君子之交淡若水，小人之交甘若醴。王孝伯見曰：才士不遜，亡祖何至與此人周旋。

謝太傅謂子姪曰：中郎始是獨有千載。車騎曰：中郎衿抱未虛，復那得獨有。中郎，謝萬。

庾道季詫謝公曰：裴郎云謝安謂裴郎乃可不惡，何得為復飲酒。庾龢、裴啓已見。裴郎又云：謝安目支道林如九方皋之相馬，略其玄黃，取其儁逸。支遁傳曰：遁每標舉會宗，而不留心象喻，解釋章句，或有所漏，文字之徒多以為疑，謝安石聞而善之曰：此九方皋之相馬也，略其玄黃而取其儁逸。列子曰：伯樂謂秦穆公曰：臣之所與共儋纆薪菜者，有九方皋，此其於馬，非臣之下也。公使行求馬，反曰：得矣，牡而黃。使人取之，牝而驪。公曰：毛物牝牡之不知，何馬之能知也。伯樂曰：若皋之觀馬者，天機也。得其精而亡其麤，在其內而亡其外，見其所見，不見其所不見，視其所視，而遺其所不視。若彼之所相，有貴於馬也。既而馬果千里足。謝公云：都無此二語，裴自為此辭耳。庾意甚不以為好，因陳東亭經酒壚下賦，讀畢，都不下賞裁，直云：君乃復作裴氏學。於此語林遂廢。今時有者，皆是先寫，無復謝語。續晉陽秋曰：晉隆和中，河東裴啓撰漢魏以來迄于今時言語應對之可稱者，謂之語林。時人多好其事，文遂流行。後說太傅事不實，而有人於謝坐敘其黃公酒壚，司徒王珣為之賦，謝公加以與王不平，乃云君復作裴郎學。自是眾咸鄙其事矣。安鄉人有罷中宿縣詣安者，安問其歸資，答曰：嶺南凋弊，唯有五萬蒲葵扇，又以非時為滯貨。安乃取其中者捉之，於是京師士庶競慕而服焉，價增數倍，旬月無賣。夫所好生羽毛，所惡成瘡痏。謝相一言，挫成美於千載，及其所與，崇虛價於百金之上。愛憎與奪，可不慎哉。

王北中郎不為林公所知，乃箸論沙門不得為高士論，大略云：高士必在於縱心調暢，沙門雖云俗外，反更東於教，非情性自得之謂也。

人問顧長康何以不作洛生詠，答曰：何至作老婢聲。洛下書生詠音重濁，故云老婢聲。

殷顗、庾恆並是謝鎮西外孫。謝氏譜曰：尚長女僧要適庾龢，次女僧韶適殷歆。殷少而率悟，庾每不推。嘗俱詣謝公，謝公熟視殷曰：阿巢故似鎮西。巢，殷顗小字也。於是庾下聲語曰：定何似。謝公續復云：巢頰似鎮西。庾復云：頰似足作健不。庾氏譜曰：恆字敬則，祖亮，父龢。恆仕至尚書僕射。

舊目韓康伯將肘無風骨。說林曰：范啓云：韓康伯似肉鴨。

符宏叛來歸國，謝太傅每加接引。宏自以有才，多好上人，坐上無折之者。適王子猷來，太傅使共語。子猷直孰視良久，回語太傅云：亦復竟不異人。宏大慚而退。續晉陽秋曰：宏，符堅太子也。堅為姚萇所殺，宏將母妻來投，詔賜田宅。桓玄以宏為將，玄敗，寇湘中，伏誅。

支道林入東，見王子猷兄弟。還，人問見諸王何如。答曰：見一羣白頸烏，但聞喚啞啞聲。

王中郎舉許玄度為吏部郎，郗重熙曰：相王好事，不可使阿訥在坐頭。訥，詢小字。

王興道謂謝望蔡霍霍如失鷹師。永嘉記曰：王和之，字興道，琅邪人。祖翼，平南將軍。父胡之，司州刺史。和之歷永嘉太守、正員常侍。望蔡，謝琰小字也。

桓南郡每見人不快，輒嗔云：君得哀家梨，當復不烝食不。舊語：秣陵有哀仲家梨甚美，大如升，入口消釋。言愚人不別味，得好梨烝食之也。

假譎第二十七

魏武少時，嘗與袁紹好為游俠，觀人新婚，因潛入主人園中，夜叫呼云：有偷兒賊。青廬中人皆出觀，魏武乃入，抽刃劫新婦，與紹還出，失道，墜枳棘中，紹不能得動，復大叫云：偷兒在此。紹遑迫自擲出，遂以俱免。曹瞞傳曰：操小字阿瞞，少好譎詐，遊放無度。孫盛雜語云：武王少好俠，放蕩不修行業，嘗私入常侍張讓宅中，讓乃手戟於庭，踰垣而出，有絕人力，故莫之能害也。

魏武行役，失汲道，軍皆渴，乃令曰：前有大梅林，饒子

甘酸可以解渴。士卒聞之，口皆出水，乘此得及前源。

魏武嘗言：「人欲危己，己輒心動。」因語所親小人曰：「汝懷刃密來我側，我必說心動，執汝使行刑。汝但勿言其使，無他，當厚相報。」執者信焉，不以爲懼，遂斬之。此人至死不知也。左右以爲實，謀逆者挫氣矣。曹瞞傳曰：操在軍，廩穀不足，私語主者曰：何如？主者云：可以小斛足之。操曰：善。後軍中言操欺衆，操題其主者背以徇曰：行小斛，盜軍穀。遂斬之。仍云：特當借汝死以厭衆心。其變詐皆此類也。

魏武常云：「我眠中不可妄近，近便斫人，亦不自覺，左右宜深慎此。」後陽眠，所幸一人竊以被覆之，因便斫殺。自爾每眠，左右莫敢近者。

袁紹年少時，曾遣人夜以劍擲魏武，少下，不著。魏武揆之，其後來必高，因帖臥牀上。劍至果高。按袁、曹後由鼎跱，迹始攜貳，自斯以前，不聞讐隙，有何意故而剚之以劍也？

王大將軍既爲逆，頓軍姑孰。晉明帝以英武之才，猶相猜憚，乃著戎服，騎巴賨馬，齎一金馬鞭，陰察軍形勢。未至十餘里，有一客姥，居店賣食，帝過憩之，謂姥曰：「王敦舉兵圖逆，猜害忠良，朝廷駭懼，社稷是憂，故劬勞晨夕，用相覘察。恐形迹危露，或致狼狽，追迫之日，姥其匿之。」便與客姥馬鞭而去。行敦營匝而出，軍士覺，曰：「此非常人也。」敦臥心動，曰：「此必黃須鮮卑奴來。」命騎追之，已覺多許里。追士因問向姥：「不見一黃須人騎馬度此邪？」姥曰：「去已久矣，不可復及。」於是騎人息意而反。異苑曰：帝躬往姑孰，敦時晝寢，卓然驚悟曰：營中有黃頭鮮卑奴來，何不縛取？帝所生母荀氏，燕國人，故貌類焉。

王右軍年減十歲時，大將軍甚愛之，恆置帳中眠。大將軍嘗先出，右軍猶未起。須臾錢鳳入，屏人論事，晉陽秋曰：鳳字世儀，吳興人，嘉興尉子也。好慝好利，爲敦鎧曹參軍，知敦有不臣心，因進說。後敦敗，見誅。都忘右軍在帳中，便言逆節之謀。右軍覺，既聞所論，知無活理，乃剔吐汙頭面被褥，詐孰眠。敦論事造半，方意右軍未起，相與大驚曰：「不得不除之。」及開帳，乃見吐唾從橫，信其實孰眠，於是得全。于時稱其有智。按諸書皆云王允之事，而此言羲之，疑謬。

陶公自上流來赴蘇峻之難，令誅庾公，謂必戮庾，可以謝峻。晉陽秋曰：是時成帝在襁褓，太后臨朝，中書令庾亮以元舅輔政，欲以風軌格政，繩御四海。而峻擁兵近甸，爲逋逃藪。亮圖召峻，王導、卞壼並不欲。亮曰：蘇峻豺狼，終爲禍亂，晁錯所謂削亦反，不削亦反。遂下優詔，以大司農徵之。峻怒曰：庾亮欲誘殺我也。遂克京邑。平南溫嶠聞亂，號泣登舟，遣參軍王愆期推征西陶侃爲盟主，俱赴京師。時亮敗績奔嶠，人皆尤而少之，嶠愈相崇重，分兵以配給之。庾欲奔竄則不可，欲會恐見執，進退無計。溫公勸庾詣陶，曰：「卿但遙拜，必無它，我爲卿保之。」庾從溫言詣陶。至，便拜。陶自起止之，曰：「庾元規何緣拜陶士衡？」畢，又降就下坐。陶又自要起同坐。坐定，庾乃引咎責躬，深相遜謝。陶不覺釋然。

溫公喪婦。從姑劉氏，家值亂離散，唯有一女，甚有姿慧，姑以屬公覓婚。公密有自婚意，答云：「佳壻難得，但如嶠比云何？」姑云：「喪敗之餘，乞粗存活，便足慰吾餘年，何敢希汝比？」卻後少日，公報姑云：「已覓得婚處，門地粗可，壻身名宦，盡不減嶠。」因下玉鏡臺一枚。姑大喜。既婚，交禮，女以手披紗扇，撫掌大笑曰：「我固疑是老奴，果如所卜。」按溫氏譜：嶠初取高平李暅女，中取琅邪王詡女，後取廬江何邃女，都不聞取劉氏，便爲虛謬。谷口云：劉氏政謂其姑爾，非指其女姓劉也。孝標之注亦未爲得。玉鏡臺，是公爲劉越石長史，北征劉聰所得。王隱晉書曰：建興二年，嶠爲劉琨假守左司馬、都督上前鋒諸軍事，討劉聰。晉陽秋曰：聰一名載，字玄明，屠各人。父淵因亂起兵，死，聰嗣。

業。

諸葛令女庾氏婦既寡誓云不復重出此女性甚正彊無有登車理卽庾亮子會妻父彪已見上恢既許江思玄婚乃移家近之初誑女云宜徙於是家人一時去獨留女在後比其覺已不復得出江郎莫來女哭詈彌甚積日漸歇江彪暝入宿恆在對牀上後觀其意轉帖彪乃詐厭良久不悟聲氣轉急女乃呼婢云喚江郎覺江於是躍來就之曰我自是天下男子厭何預卿事而見喚邪既爾相關不得不與人語女默然而慙情義遂篤葛令之清英江君之茂識必不背聖人之正典習蠻夷之穢行康王之言所輕多矣

愍度道人始欲過江與一傖道人爲侶謀曰用舊義往江東恐不辦得食便共立心無義既而此道人不成渡愍度果講義積年名德沙門題目曰支愍度才鑒清出孫綽愍度贊曰支度彬彬好是拔新俱稟昭見而能越人世重秀異咸競爾珍孤桐嶧陽浮磬泗濱後有傖人來先道人寄語云爲我致意愍度無義那可立舊義者曰種智有是而能圓照然則萬累斯盡謂之空無常住不變謂之妙有而無義者曰種智之體豁如太虛虛而能知無而能應居宗至極其唯無乎治此計權救饑爾無爲遂負如來也

王文度弟阿智惡乃不翅當年長而無人與婚孫興公有一女亦僻錯又無嫁娶理因詣文度求見阿智既見便陽言此定可殊不如人所傳那得至今未有婚處我有一女乃不惡但吾寒士不宜與卿計欲令阿智娶之文度欣然而啓藍田云興公向來忽言欲與阿智婚藍田驚喜既成婚女之頑嚚欲過阿智方知興公之詐阿智王虔之小字虔之字文將辟州別駕不就娶太原孫綽女字阿恆

范玄平爲人好用智數而有時以多數失會嘗失官居東陽桓大司馬在南州故往投之桓時方欲招起屈滯以傾朝廷且玄平在京素亦有譽桓謂遠來投己喜躍非常比入至庭傾身引望語笑歡甚顧謂袁虎曰范公且可作太常卿范裁坐桓便謝其遠來意范雖實投桓而恐以趨時損名乃曰雖懷朝宗會有亡兒瘞在此故來省視桓悵然失望向之虛佇一時都盡中興書曰初桓溫請范汪爲征西長史復表爲江州並不就還都因求爲東陽太守溫甚恨之汪後爲徐州溫北伐令汪出梁國失期溫挾憾奏汪爲庶人汪居吳後至姑孰見溫溫語其下曰玄平乃來見當以護軍起之汪數日辭歸溫曰卿適來何以便去汪曰數歲小兒喪往年經亂權瘞此境故來迎之事竟去耳溫愈怒之竟不屑意

謝遏年少時好著紫羅香囊垂覆手太傅患之而不欲傷其意乃譎與賭得卽燒之遏謝玄小字

黜免第二十八

諸葛厷在西朝少有清譽爲王夷甫所重時論亦以擬王後爲繼母族黨所讒誣之爲狂逆將遠徙友人王夷甫之徒詣檻車與別厷問朝廷何以徙我王曰言卿狂逆厷曰逆則應殺狂何所徙厷已見

桓公入蜀至三峽中部伍中有得猨子者荊州記曰峽長七百里兩岸連山略無絕處重巖疊障隱天蔽日常有高猨長嘯屬引清遠漁者歌曰巴東三峽巫峽長猿鳴一聲淚沾裳其母緣岸哀號行百餘里不去遂跳上船至便卽絕破視其腹中腸皆寸寸斷公聞之怒命黜其人

殷中軍被廢在信安終日恆書空作字揚州吏民尋義逐之竊視唯作咄咄怪事四字而已晉陽秋曰初浩以中軍將軍鎭壽陽羌姚襄上書歸降後有罪浩陰圖誅之會關中有變符健死浩爲率軍而行云修復山陵襄前驅恐後反軍至山桑聞襄將至棄輜重馳保譙襄至據山桑焚其舟實至壽陽略流民而還浩士卒多叛

征西溫乃上表黜浩撫軍大將軍奏免浩除名爲民浩馳還謝罪既而還于東陽信安縣

桓公坐有參軍椅烝薤不時解共食者又不助而椅終不放舉坐皆笑桓公曰同盤尚不相助況復危難乎敕令免官

殷中軍廢後恨簡文曰上人著百尺樓上儋梯將去續晉陽秋曰浩雖廢黜夷神委命雅詠不輟雖家人不見其有流放之戚外生韓伯始隨至徙所周年還都浩素愛之送至水側乃詠曹顏遠詩曰富貴它人合貧賤親戚離因泣下其悲見于外者唯此一事而已則書空去梯之言未必皆實也

鄧竟陵免官後赴山陵過見大司馬桓公公問之曰卿何以更瘦大司馬寮屬名曰鄧遐字應玄陳郡人平南將軍岳之子勇力絕人氣蓋當世時人方之樊噲爲桓溫參軍數從溫征伐歷竟陵太守枋頭之役溫既懷恥忿且憚遐因免遐官病卒鄧曰有愧於叔達不能不恨於破甑郭林宗別傳曰鉅鹿孟敏字叔達敦朴質直客居太原雖處凡俗未有所名嘗至市貿甑何擔墮地壞之徑去不顧適遇林宗見而異之因問曰甑可惜何以不顧客曰甑既已破視之何益林宗嘗其介決因以知其德性謂必爲美士勸之令讀書遊學十年遂知名三府並辟不就東夏以爲美賢

桓宣武既廢太宰父子仍上表曰應割近情以存遠計若除太宰父子可無後憂簡文手答表曰所不忍言況過於言宣武又重表辭轉苦切簡文更答曰若晉室靈長明公便宜奉行此詔如大運去矣請避賢路桓公讀詔手戰流汗於此乃止太宰父子遠徙新安司馬晞傳曰晞字道升元帝第四子初封武陵王拜太宰少不好學尚武凶恣時太宗輔政晞以宗長不得執權常懷憤慨欲因桓溫入朝殺之太宗卽位新蔡王晃首辭引與晞及子綜謀逆有司奏晞等斬刑詔原之徙新安晞未敗四五年中喜爲挽歌自搖大鈴使左右習和之又燕會倡妓作新安人歌舞離別之辭其聲甚悲後果徙新安

桓玄敗後殷仲文還爲大司馬咨議意似二三非復往日大司馬府聽前有一老槐甚扶疎殷因月朔與眾在聽視槐良久嘆曰槐樹婆娑無復生意晉安帝紀曰桓玄敗殷仲文歸京師高祖以其衛從二后且以大信宜令引爲鎮軍長史自以名輩先達位過至重而後來謝混之徒皆疇昔之所附也今比肩同列常快快然自失後果徙信安

殷仲文既素有名望自謂必當阿衡朝政忽作東陽太守意甚不平晉安帝紀曰仲文後爲東陽愈憤怨乃與桓胤謀反遂伏誅仲文嘗照鏡不見其頭俄而難及及之郡至富陽慨然嘆曰看此山川形勢當復出一孫伯符孫策富春人故及此而嘆

儉嗇第二十九

和嶠性至儉家有好李王武子求之與不過數十王武子因其上直率將少年能食之者持斧詣園飽共噉畢伐之送一車枝與和公問曰何如君李和既得唯笑而已晉諸公贊曰嶠性不通治家富擬王公而至儉將有犯義之名語林曰嶠諸弟往園中食李而皆計核責錢故嶠婦弟王濟伐之也

王戎儉吝其從子婚與一單衣後更責之王隱晉書曰戎性至儉不能自奉養財不出外天下人謂爲膏肓之疾

司徒王戎既貴且富區宅僮牧膏田水碓之屬洛下無比契疏鞅掌每與夫人燭下散籌算計晉諸公贊曰戎性簡要不治儀望自遇甚薄而產業過豐論者以爲台輔之望不重王隱晉書曰戎好治生園田周遍天下翁嫗二人常以象牙籌晝夜算計家資晉陽秋曰戎多殖財賄常若不足或謂戎故以此自晦也戴逵論之曰王戎晦默於危亂之際獲免憂禍既明且哲於是在矣或曰大臣用心豈其然乎逵曰運有險易時有昏明如子之言則蘧瑗季札之徒皆負責矣自古而觀豈一王戎也哉

王戎有好李賣之恐人得其種恆鑽其核

王戎女適裴頠貸錢數萬女歸戎色不說女遽還錢乃釋然

衛江州在尋陽有知舊人投之都不料理唯餉王不永嘉流人名曰衛展字道舒河東安邑人祖列彭城護軍父韶廣平令展光熙初除鷹揚將軍江州刺史

留行一斤。此人得餉便命駕。(本草曰：王不留行，生大山，治金瘡，除風，久服之，輕身。)李弘範聞之曰：家舅刻薄，乃復驅使草木。(中興書曰：李軌字弘範，江夏人，仕至尚書郎。按軌劉氏之甥，此應弘度，非弘範也。)

王丞相儉節，帳下甘果盈溢不散。涉春爛敗，都督白之。公令舍去，曰：慎不可令大郎知。(王悅也。)

蘇峻之亂，庾太尉南奔見陶公。陶公雅相賞重。陶性儉吝。及食，噉薤，庾因留白。陶問：用此何為？庾云：故可種。於是大歎庾非唯風流，兼有治實。

郗公大聚斂，有錢數千萬。嘉賓意甚不同，常朝旦問訊。郗家法，子弟不坐。因倚語移時，遂及財貨事。郗公曰：汝正當欲得吾錢耳！迺開庫一日，令任意用。郗公始正謂損數百萬許，嘉賓遂一日乞與親友，周旋略盡。郗公聞之，驚怪不能已已。(中興書曰：超少卓犖而不羈，有曠世之度。)

汰侈第三十

石崇每要客燕集，常令美人行酒。客飲酒不盡者，使黃門交斬美人。王丞相與大將軍嘗共詣崇。丞相素不能飲，輒自勉彊，至于沈醉。每至大將軍，固不飲，以觀其變。已斬三人，顏色如故，尚不肯飲。丞相讓之，大將軍曰：自殺伊家人，何預卿事！(王隱晉書曰：石崇為荊州刺史，劫奪殺人，以致巨富。王丞相德音記曰：丞相素為諸父所重。王君夫問王敦：聞君從弟佳人，又解音律，欲一作妓，可與共來。遂往。吹笛人有小忘，君夫聞，使黃門階下打殺之，顏色不變。丞相還，曰：恐此君處世，當有如此事。兩說不同，故詳錄。)

石崇廁常有十餘婢侍列，皆麗服藻飾，置甲煎粉、沈香汁之屬，無不畢備。又與新衣著令出，客多羞不能如廁。王大將軍往，脫故衣，著新衣，神色傲然。羣婢相謂曰：此客必能作賊。(語林曰：劉寔詣石崇，如廁，見有絳紗帳大牀，茵蓐甚麗，兩婢持錦香囊。寔遽反走，即謂崇曰：向誤入卿室內。崇曰：是廁耳。)

武帝嘗降王武子家，武子供饌，並用瑠璃器。婢子百餘人，皆綾羅絝襬，以手擎飲食。烝㹠肥美，異於常味。帝怪而問之，答曰：以人乳飲㹠。帝甚不平，食未畢便去。王、石所未知作。(襬一作欏。)

王君夫以粭糒澳釜，石季倫用蠟燭作炊。君夫作紫絲布步障碧綾裏四十里，石崇作錦步障五十里以敵之。石以椒為泥，王以赤石脂泥壁。(晉諸公贊曰：王愷字君夫，東海人，王肅子也。雖無檢行，而少以才力見名，有在公之稱。既自以外戚，晉氏政寬，又性至豪，舊制鴆不得過江，為其羽櫟酒中，必殺人。愷為翊軍時，得鴆於石崇而養之，其大如鵝，喙長尺餘，純食蛇虺。司隸奏按愷、崇，崇詔悉原之，即燒於都街。愷肆其意色，無所忌憚。為後軍將軍，卒，諡曰醜。)

石崇為客作豆粥，咄嗟便辦。恆冬天得韭蓱虀。又牛形狀氣力不勝王愷牛，而與愷出遊，極晚發，爭入洛城。崇牛數十步後，迅若飛禽，愷牛絕走不能及。每以此三事為搤腕，乃密貨崇帳下都督及御車人，問所以。都督曰：豆至難煑，唯豫作熟末，客至，作白粥以投之。韭蓱虀是擣韭根，雜以麥苗爾。復問馭人牛所以駛，馭人云：牛本不遲，由將車人不及制之爾。急時聽偏轅，則駛矣。愷悉從之，遂爭長。石崇後聞，皆殺告者。(晉諸公贊曰：崇性好俠，與王愷競相誇衒也。)

王君夫有牛，名八百里駮，常瑩其蹄角。王武子語君夫：我射不如卿，今指賭卿牛，以千萬對之。君夫既恃手快，且謂駿物無有殺理，便相然可。令武子先射。武子一起便破的，卻據胡牀，叱左右：速探牛心來！須臾炙至，一臠便去。(相牛經曰：牛經出甯戚，傳百里奚。漢世河西薛公得其書，以相牛，千百不失。本以負重致遠，未服輜軿，故文不傳。至魏世高堂生又傳以與晉宣帝，其後王愷得其書焉。臣按其相

經云陰虹屬頸千里注曰陰虹者雙筋自尾骨屬頸甯戚所飯者也愷之牛其亦有陰虹也甯戚經曰棰頭欲得高百體欲得緊大膁疎肋難齡齺龍頭突目好跳又角欲得細身欲促形欲得如卷

王君夫嘗責一人無服餘祖因直內著曲閤重閨裏不聽人將出遂饑經日迷不知何處去後因緣相爲垂死迺得出

石崇與王愷爭豪並窮綺麗以飾輿服續文章志曰崇資產累巨萬金宅室輿馬僭擬王者庖膳必窮水陸之珍後房百數皆曳紈綉珥金翠而絲竹之藝盡一世之選築榭開沼殫極人巧與貴戚羊琇王愷之徒競相高以侈靡而崇爲居最之首琇等每愧羨以爲不及也武帝愷之甥也每助愷嘗以一珊瑚樹高二尺許賜愷枝柯扶疎世罕其比愷以示崇崇視訖以鐵如意擊之應手而碎愷既惋惜又以爲疾己之寶聲色甚厲崇曰不足恨今還卿乃命左右悉取珊瑚樹有三尺四尺條幹絕世光彩溢目者六七枚如愷許比甚衆愷惘然自失南州異物志曰珊瑚生大秦國有洲在漲海中距其國七八百里名珊瑚洲洲底有盤石水深二十餘丈珊瑚生於石上初生白軟弱似菌國人乘大船載鐵網先沒在水下一年便生網目中其色尚黃枝柯交錯高三四尺大者圍尺餘三年色赤便以鐵鈔發其根繫鐵網於船絞車舉網還裁鑿恣意所作若過時不鑿便枯索蟲蠱其大者輸之王府細者賣之廣志曰珊瑚大者可爲車軸

王武子被責移第北邙下晉諸公贊曰濟與從兄恬不平濟爲河南尹未拜行過王宮吏不時下道濟於車前鞭之有司奏免官論者以濟爲不長者尋轉太僕而王恬已見委任濟遂斥外于時人多地貴濟好馬射買地作埒編錢匝地竟埒時人號曰金溝溝一作埒

石崇每與王敦入學戲見顏原象家語曰顏回字子淵魯人少孔子二十九歲而髮白三十二歲蚤死原憲已見而嘆曰若與同升孔堂去人何必有間王曰不知餘人云何子貢去卿差近史記曰端木賜字子貢衞人嘗相魯家累千金終於齊石正色云士當令身名俱泰何至以甖牖語人原憲以甖爲戶牖

彭城王有快牛至愛惜之朱鳳晉書曰彭城穆王權字子輿宣帝弟馗子太始元年封王太尉與射賭得之彭城王曰君欲自乘則不論若欲噉者當以二十肥者代之既不廢噉又存所愛王遂殺噉

王右軍少時在周侯末坐割牛心噉之於此改觀俗以牛心爲貴故義之先食之

忿狷第三十一

魏武有一妓聲最清高而情性酷惡欲殺則愛才欲置則不堪於是選百人一時俱教少時果有一人聲及之便殺惡性者

王藍田性急嘗食雞子以筯刺之不得便大怒舉以擲地雞子於地圓轉未止仍下地以屐齒蹍之又不得瞋甚復於地取內口中齧破即吐之王右軍聞而大笑曰使安期有此性猶當無一豪可論況藍田邪中興書曰述清貴簡正少所推屈唯以性急爲累安期述父也有名德已見

王司州嘗乘雪往王螭許王胡之王恬並已見恬小字螭虎司州言氣少有牾逆於螭便作色不夷司州覺惡便輿牀就之持其臂曰汝詎復足與老兄計按王氏譜胡之是恬從祖兄螭撥其手曰冷如鬼手馨彊來捉人臂

桓宣武與袁彥道樗蒱袁彥道齒不合遂厲色擲去五木溫太真云見袁生遷怒知顏子爲貴論語曰哀公問弟子孰爲好學孔子曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣

謝無奕性麤彊以事不相得自往數王藍田肆言極罵王正色面壁不敢動半日謝去良久轉頭問左右小吏曰去未答云已去然後復坐時人嘆其性急而

能有所容。

王令詣謝公，值習鑿齒已在坐，當與併榻。王徙倚不坐，公引之與對榻。去後，語胡兒曰：「子敬實自清立，但人為爾多矜咳，殊足損其自然。」（劉謙之晉紀曰：王獻之性甚整峻，不交非類。）

王大、王恭嘗俱在何僕射坐。（中興書曰：何澄字子玄，清正有器望，歷尚書左僕射。）恭時為丹陽尹，大始拜荊州。（靈鬼志謠徵曰：初，桓石民為荊州，鎮上時，民忽歌黃曇曲曰：「黃曇英，揚州大佛來上朋。」少時石民死，王忱為荊州。佛大，忱小字也。）訖將乖之際，大勸恭酒，恭不為飲，大逼彊之，轉苦，便各以帬帶繞手。恭府近千人，悉呼入齋；大左右雖少，亦命前，意便欲相殺。何僕射無計，因起排坐二人之間，方得分散。所謂勢利之交，古人羞之。

相南郡小兒時，與諸從兄弟各養鵝共鬭。南郡鵝每不如，甚以為忿。迺夜往鵝欄間，取諸兄弟鵝悉殺之。既曉，家人咸以驚駭，云是變怪，以白車騎。車騎曰：「無所致怪，當是南郡戲耳！」問，果如之。

讒險第三十二

王平子形甚散朗，內實勁俠。（鄧粲晉紀云：劉琨嘗謂澄曰：「卿形雖散朗，而內勁俠，以此處世，難得其死。」澄默然無以答。後果為王敦所害。劉琨聞之曰：「自取死耳。」）

袁悅有口才，能短長說，亦有精理。始作謝玄參軍，頗被禮遇。後丁艱，服除還都，唯齎戰國策而已。語人曰：「少年時讀論語、老子，又看莊、易，此皆是病痛事，當何所益邪？天下要物，正有戰國策。」既下，說司馬孝文王，大見親待，幾亂機軸，俄而見誅。（袁氏譜曰：悅字元禮，陳郡陽夏人。父朗，給事中。仕至驃騎咨議。太元中，悅有寵於會稽王，每勸專覽朝權，王頗納其言。王恭聞其說，言於孝武，乃託以它罪，殺悅於市中。既而朋黨同異之聲，播於朝野矣。）

孝武甚親敬王國寶、王雅。（雅別傳曰：雅字茂達，東海沂人，少知名。晉安帝紀曰：雅之為侍中，孝武甚信而重之。王珣、王恭特以地望見禮，至於親幸，莫及雅者。上每置酒燕集，或召雅未至，上不先舉觴。時議謂珣、恭宜傅東宮，而雅以寵幸超授太傅、尚書左僕射。）雅薦王珣於帝，帝欲見之。嘗夜與國寶及雅相對，帝微有酒色，令喚珣。垂至，已聞卒傳聲，國寶自知才出珣下，恐傾奪其寵，因曰：「王珣當今名流，陛下不宜有酒色見之，自可別詔召也。」帝然其言，心以為忠，遂不見珣。

王緒數讒殷荊州於王國寶，殷甚患之，求術於王東亭。曰：「卿但數詣王緒，往輒屏人，因論它事，如此，則二王之好離矣。」殷從之。國寶見王緒，問曰：「比與仲堪屏人何所道？」緒云：「故是常往來，無它所論。」國寶謂緒於己有隱，果情好日疎，讒言以息。（按國寶得寵於會稽王，由緒獲進，同惡相求，有如市賈，終至誅夷，曾不攜貳。豈有仲堪激間而成離隟？）

尤悔第三十三

魏文帝忌弟任城王驍壯，因在卞太后閤共圍棊，並噉棗，文帝以毒置諸棗蔕中。自選可食者而進，王弗悟，遂雜進之。既中毒，太后索水救之。帝預敕左右毀缾罐，太后徒跣趨井，無以汲。須臾，遂卒。（魏略曰：任城威王彰，字子文，太祖卞太后第二子。性剛勇而黃須。北討代郡，獨與麾下百餘人突虜而走。太祖聞曰：「我黃須兒可用也。」魏志春秋曰：黃初三年，彰來朝。初，彰問璽綬，將有異志，故來朝不即得見，有此忿懼而暴薨。）復欲害東阿，太后曰：「汝已殺我任城，不得復殺我東阿。」（魏志方伎傳曰：文帝問占夢周宣曰：「吾夢磨錢文，欲滅而愈更明，何謂？」宣悵然不對。帝固問之，宣曰：「陛下家事，雖欲爾，而太后不聽，是以欲滅更明耳。」帝欲治弟植之罪，逼於太后，但加貶爵。）

王渾後妻，琅邪顏氏女。王時為徐州刺史，交禮拜訖，王將答拜，觀者咸曰：「王侯州將，新婦州民，恐無由答拜。」王乃止。武子以其父不答拜，不成禮，恐非夫婦，不

爲之拜。謂爲顏妾。顏氏恥之。以其門貴。終不敢離。婚姻之禮。人道之大。豈由一不拜而遂爲妾媵者乎。世說之言。於是乎紕繆。

陸平原河橋敗。爲盧志所讒被誅。王隱晉書曰。成都王穎討長沙王乂。使陸爲都督前鋒諸軍事。機別傳曰。成都王長史盧志與機弟雲趣舍不同。又黃門孟玖求爲邯鄲令於穎。穎教付雲。雲時爲左司馬。曰。刑餘之人。不可以君民。玖聞此怨雲。與志讒構日至。及機於七里澗大敗。玖誣機謀反所致。穎乃使牽秀斬機。先是。夕夢黑幰繞車。手決不開。惡之。明旦秀兵奄至。機解戎服。著衣帢見秀。容貌自若。遂見害。時年四十三。軍士莫不流涕。是日天地霧合。大風折木。平地尺雪。干寶晉紀曰。初陸抗誅步闡。百口皆盡。有識尤之。及機誅。三族無遺。臨刑歎曰。欲聞華亭鶴唳。可復得乎。八王故事曰。華亭。吳由拳縣郊外墅也。有清泉茂林。吳平後。陸機兄弟共遊於此十餘年。語林曰。機爲河北都督。聞警角之聲。謂孫丞曰。聞此不如華亭鶴唳。故臨刑而有此嘆。

劉琨善能招延。而拙於撫御。一日雖有數千人歸投。其逃散而去。亦復如此。所以卒無所建。鄧粲晉紀曰。琨爲并州牧。紏合齊盟。驅率戎旅。而內不撫其民。遂至喪軍失士。無成功也。敬徹按。琨以永嘉元年爲并州。于時晉陽空城。寇盜四攻。而能收合士衆。抗行淵勤。十年之中。敗而能振。不能撫御。其得如此乎。凶荒之日。千里無煙。豈一日有數千人歸之。若一日數千人去之。又安得一紀之間。以對大難乎。

王平子始下。丞相語大將軍。不可復使羌人東行。平子面似羌。按王澄自爲王敦所害。丞相名德。豈應有斯言也。

王大將軍起事。丞相兄弟詣闕謝。周侯深憂諸王。始入。甚有憂色。丞相呼周侯曰。百口委卿。周直過不應。既入。苦相存救。既釋。周大說飲酒。及出。諸王故在門。周曰。今年殺諸賊奴。當取金印如斗大繫肘後。大將軍至石頭。問丞相曰。周侯可爲三公不。丞相不答。又問。可爲尚書令不。又不應。因云。如此唯當殺之耳。復默然。逮周侯被害。丞相後知周侯救己。歎曰。我不殺周侯。周侯由我而死。幽冥中負此人。虞預晉書曰。敦克京邑。參軍呂猗說敦曰。周顗戴淵。皆有名望。足以惑衆。視近日之言。無慙懼之色。若不除之。役將未歇也。敦卽然之。遂害淵顗。初猗爲臺郎。淵既上官。素有高氣。以猗小器待之。故售其說焉。

王導溫嶠俱見明帝。帝問溫前世所以得天下之由。溫未答。頃王曰。溫嶠年少未諳。臣爲陛下陳之。王迺具敘宣王創業之始。誅夷名族。寵樹同己。及文王之末高貴鄉公事。宣王創業。誅曹爽。任蔣濟之流者是也。高貴鄉公之事。已見上。明帝聞之。覆面著牀曰。若如公言。祚安得長。

王大將軍於衆坐中曰。諸周由來未有作三公者。有人答曰。唯周侯邑五馬領頭而不克。大將軍曰。我與周洛下相遇。一面頓盡。值世紛紜。遂至於此。因爲流涕。鄧粲晉紀曰。王敦參軍有於敦坐樗蒱。臨當成都。馬頭被殺。因謂曰。周家奕世令望。而位不至三公。伯仁垂作而不果。有似下官此馬。敦慨然流涕曰。伯仁總角時。與於東宮相遇。一面披衿。便許之三司。何圖不幸。王法所裁。悽愴之深。言何能盡。

溫公初受劉司空使勸進。母崔氏固駐之。嶠絕裾而去。溫氏譜曰。嶠父襜娶清河崔參女。迄於崇貴。鄉品猶不過也。每爵皆發詔。虞預晉書曰。元帝卽位。以溫嶠爲散騎侍郎。嶠以母亡。逼賊不得往臨葬。固辭。詔曰。嶠以未葬。朝議又頗有異同。故不拜。其令入坐議。吾將折其衷。

庾公欲起周子南。子南執辭愈固。庾每詣周。庾從南門入。周從後門出。庾嘗一往奄至。周不及去。相對終日。庾從周索食。周出蔬食。庾亦彊飯極歡。并語世故。約相推引。同佐世之任。既仕。至將軍二千石。尋陽記曰。周邵字子南。與南陽翟湯隱於尋陽廬山。庾亮臨江州。聞翟周之風。束帶躡屣而詣焉。聞庾至。轉避之。亮復密往。值邵彈鳥於林。因前與語。還便云。此人可起。卽拔爲鎭蠻護軍西陽太守。其集載與邵書曰。西陽一郡戶口差實。非履道真純。何以鎭其流遁。詢之朝野。僉曰足下。今具上表。請足下臨之。無讓。而不稱意。中宵慨然曰。大丈夫乃爲庾元規所賣。一嘆遂發背而卒。

阮思曠奉大法。敬信甚至。大兒年未弱冠。忽被篤疾。

阮氏譜曰臁字彥倫裕長子也仕至州主簿兒既是偏所愛重爲之祈請三寶晝夜不懈謂至誠有感者必當蒙祐而兒遂不濟於是結恨釋氏宿命都除以阮公智識必無此弊脫此非謬何其惑歟夫文王期盡聖子不能駐其年釋種誅夷神力無以延其命故業有定限報不可移若請禱而望其靈匪驗而忽其道固陋之徒耳豈可與言神明之智者哉

桓宣武對簡文帝不甚得語廢海西後宜自申敘乃豫撰數百語陳廢立之意既見簡文簡文便泣下數十行宣武矜愧不得一言

桓公臥語曰作此寂寂將爲文景所笑既而屈起坐曰既不能流芳後世亦不足復遺臭萬載邪續晉陽秋曰桓溫既以雄武專朝任兼將相其不臣之心形于音迹曾臥對親僚撫枕而起曰爲爾寂寂爲文景所笑衆莫敢對

謝太傅於東船行小人引船或遲或速或停或待又放船從橫撞人觸岸公初不呵譴人謂公常無嗔喜曾送兄征西葬還征西謝奕日莫雨駛小人皆醉不可處分公乃於車中手取車柱撞馭人聲色甚厲夫以水性沈柔入隘奔激方之人情固知迫隘之地無得保其夷粹孟子曰湍水決之東則東決之西則西搏而躍之可使過顙激而行之可使在山豈水之性哉人可使爲不善性亦猶是也

簡文見田稻不識問是何草左右答是稻簡文還三日不出云寧有賴其末而不識其本文公種菜曾子牧羊縱不識稻何所多悔此言必虛

桓車騎在上明畋獵東信至傳淮上大捷語左右云羣謝年少大破賊因發病薨談者以爲此死賢於讓揚之荊續晉陽秋曰桓沖本以將相異宜才用不同忖己德量不及謝安故解揚州以讓安自謂少經軍鎮及爲荊州聞苻堅自出淮肥深以根本爲慮遣其隨身精兵三千人赴京師時安已遣諸軍且欲外示閑暇因令沖軍還沖大驚曰謝安乃有廟堂之量不閑將略吾量賊必破襄陽而并力淮淝今大敵果至方遊談示暇遣諸不經事年少而實寡弱天下誰知吾其左衽矣俄聞大勳克舉慚慨而薨

桓公初報破殷荊州周祗隆安記曰仲堪以人情注於玄疑朝廷欲以玄代己遣道人竺僧敬齎寶物遺相王寵幸媒尼左右以罪狀玄玄知其謀而擊滅之曾講論語至富與貴是人之所欲不以其道得之不處孔安國注曰不以其道得富貴則仁者不處玄意色甚惡

紕漏第三十四

王敦初尚主敦尚武帝女舞陽公主字脩褘如廁見漆箱盛乾棗本以塞鼻王謂廁上亦下果食遂至盡既還婢擎金澡盤盛水瑠璃盌盛澡豆因倒箸水中而飲之謂是乾飯羣婢莫不掩口而笑之

元皇初見賀司空言及吳時事問孫皓燒鋸截一賀頭是誰司空未得言元皇自憶曰是賀劭劭即循父也皓凶暴驕矜劭上書切諫皓深恨之親近憚劭貞正譖云謗毀國事被詰責後還復職劭中惡風口不能言語皓疑劭託疾收付酒藏考掠千數卒無一言遂殺之司空流涕曰臣父遭遇無道創巨痛深無以仰答明詔禮云創巨者其日久痛深者其愈遲元皇愧慙三日不出

蔡司徒渡江見彭蜞大喜曰蟹有八足加以二螯令烹之既食吐下委頓方知非蟹後向謝仁祖說此事謝曰卿讀爾雅不熟幾爲勸學死大戴禮勸學篇曰蟹二螯八足非蛇蟺之穴無所寄託者用心躁也故蔡邕爲勸學章取義焉爾雅曰螖蠌小者勞即彭蜞也似蟹而小今彭蜞小於蟹而大於彭螖即爾雅所謂螖蠌也然此三物皆八足二螯而狀甚相類蔡謨不精其小大食而致弊故謂讀爾雅不孰也

任育長年少時甚有令名武帝崩選百二十挽郎一時之秀彥育長亦在其中王安豐選女壻從挽郎搜其勝者且擇取四人任猶在其中童少時神明可愛

時人謂育長影亦好。自過江便失志。王丞相請先度時賢共至石頭迎之，猶作疇日相待，一見便覺有異。坐席竟下飲，便問人云：此爲茶爲茗？覺有異色，乃自申明云：向問飲爲熱爲冷耳。嘗行從棺邸下度，流涕悲哀。王丞相聞之曰：此是有情癡。晉百官名曰：任瞻字育長，樂安人。父琨，少府卿。瞻歷謁者僕射、都尉、天門太守。

謝虎子嘗上屋熏鼠。虎子，據小字。據字玄道，尚書裒第二子，年三十三亡。胡兒既無由知父爲此事，聞人道癡人有作此者，戲笑之。時道此非復一過。太傅既了己之不知，因其言次語胡兒曰：世人以此謗中郎，亦言我共作此。中郎，據也。章仲反。按世有兒弟三人，則謂第二者爲中。今謝昆弟有六，而以據爲中郎，未可解。當由有三時以中爲稱，因仍不改也。胡兒懊熱，一月日閉齋不出。太傅虛託引己之過，以相開悟，可謂德教。

殷仲堪父病虛悸，聞牀下蟻動，謂是牛鬬。殷氏譜曰：殷師字師子，祖識，父融，並有名。師至驃騎諮議。生仲堪。續晉陽秋曰：仲堪父曾有失心病，仲堪腰不解帶彌年。父卒。孝武不知是殷公，問仲堪有一殷病如此不？仲堪流涕而起曰：臣進退唯谷。大雅詩也。毛公注曰：谷，窮也。

虞嘯父爲孝武侍中，帝從容問曰：卿在門下，初不聞有所獻替。虞家富春近海，謂帝望其意氣，對曰：天時尚煖，𩶱魚蝦鮓未可致，尋當有所上獻。帝撫掌大笑。中興書曰：嘯父，會稽人。光祿潭之孫，右將軍純之子。少歷顯位，與王廞同。廞爲庶人，義旗初爲會稽內史。

王大喪後，朝論或云國寶應作荊州。晉安帝紀曰：王忱死，會稽王欲以國寶代之，孝武中詔用仲堪，乃止。國寶主簿夜函白事云：荊州事已行。國寶大喜，而夜開閤喚綱紀話勢，雖不及作荊州，而意色甚恬。曉遣參問，都無此事。即喚主簿數之曰：卿何以誤人事邪？

惑溺第三十五

魏甄后惠而有色，先爲袁熙妻，甚獲寵。曹公之屠鄴也，令疾召甄，左右白：五官中郎已將去。公曰：今年破賊正爲奴。魏略曰：建安中，袁紹爲中子熙娶甄會女。紹死，熙出在幽州，甄留侍姑。及鄴城破，五官將從而入紹舍，見甄怖，以頭伏姑厀上。五官將謂紹妻袁夫人扶甄令舉頭，見其色非凡，稱嘆之。太祖聞其意，遂爲迎娶，擅室數歲。世語曰：太祖下鄴，文帝先入袁尚府，見婦人被髮垢面，垂涕立紹妻劉後。文帝問知是熙妻，使令攬髮，以袖拭面，姿貌絕倫。既過，劉謂甄曰：不復死矣。遂納之，有子。魏氏春秋曰：五官將納熙妻也，孔融與太祖書曰：武王伐紂，以妲己賜周公。太祖以融博學，真謂書傳所記。後見融問之，對曰：以今度古，想其然也。

荀奉倩與婦至篤，冬月婦病熱，乃出中庭自取冷，還以身熨之。婦亡，奉倩後少時亦卒。以是獲譏於世。粲別傳曰：粲常以婦人才智不足論，自宜以色爲主。驃騎將軍曹洪女有色，粲於是聘焉。容服帷帳甚麗，專房燕婉。歷年後，婦病亡。未殯，傅嘏往唁粲，粲不明而神傷。嘏問曰：婦人才色並茂爲難，子之聘也，遺才存色，非難遇也，何哀之甚？粲曰：佳人難再得！顧逝者不能有傾城之異，然未可易遇也。痛悼不能已已，歲餘亦亡。亡時年二十九。粲簡貴，不與常人交接，所交者一時俊傑。至葬夕，赴期者裁十餘人，悉同年相知名士也。哭之，感慟路人。粲雖褊隘，以燕婉自喪，然有識猶追惜其能言。奉倩曰：婦人德不足稱，當以色爲主。裴令聞之曰：此乃是興到之事，非盛德言，冀後人未昧此語。何劭論粲曰：仲尼稱有德者有言，而荀粲減於是，力顧所言有餘，而識不足。

賈公閭充別傳曰：充父逵晚有子，故名曰充，字公閭，言後必有充閭之異。後妻郭氏酷妒。有男兒名黎民，生載周，充自外還，乳母抱兒在中庭，兒見充喜踊，充就乳母手中嗚之。郭遙望見，謂充愛乳母，即殺之。兒悲思啼泣，不飲它乳，遂死。郭後終無子。晉諸公贊云：郭氏即賈后母也。爲性高明，知后無子，甚憂愛慇懷，每勸厲之。臨亡，誨賈后令盡意於太子，言甚切至。趙充華及賈謐母，並勿令出入宮中。又曰：此皆亂汝事。后不能用，終至誅夷。臣按傳暢此言，則郭氏賢明婦人也。向令賈后撫愛慇懷，豈當縱其妒悍，自斃其子。然則物我不同，或老壯

情異乎。

孫秀降晉。晉武帝厚存寵之。太原郭氏錄曰。秀字彥才。吳郡吳人。爲下口督。甚有威恩。孫皓憚欲除之。遣將軍何定遡江而上。辭以捕鹿三千口供厨。秀豫知謀。遂來歸化。世祖喜之。以爲驃騎將軍交州牧。妻以姨妹蒯氏。室家甚篤。妻嘗妒。乃罵秀爲貉子。晉陽秋曰。蒯氏襄陽人。祖良吏部尚書。父鈞南陽太守。秀大不平。遂不復入。蒯氏大自悔責。請救於帝。時大赦。羣臣咸見。既出。帝獨留秀。從容謂曰。天下曠蕩。蒯夫人可得從其例不。秀免冠而謝。遂爲夫婦如初。

韓壽美姿容。賈充辟以爲掾。充每聚會。賈女於青璅中看見壽。說之。恆懷存想。發於吟詠。後婢往壽家具述如此。幷言女光麗。壽聞之心動。遂請婢潛修音問。及期往宿。壽蹻捷絕人。踰牆而入。家中莫知。晉諸公贊曰。壽字德真。南陽赭陽人。曾祖暨。魏司徒。有高行。壽敦家風。性忠厚。豈有若斯之事。諸書無聞。唯見世說。自未可信。自是充覺女盛自拂拭。說暢有異於常。後會諸吏。聞壽有奇香之氣。是外國所貢。一著人則歷月不歇。十洲記曰。漢武帝時。西域月氏國王遣使獻香四兩。大如雀卵。黑如桑椹。燒之芳氣經三月不歇。蓋此香也。充計武帝唯賜己及陳騫。餘家無此香。疑壽與女通。而垣牆重密。門閤急峻。何由得爾。乃託言有盜。令人修牆。使反曰。其餘無異。唯東北角如有人跡。而牆高非人所踰。充乃取女左右婢考問。卽以狀對。充祕之。以女妻壽。郭子謂與韓壽通者。乃是陳騫女。卽以妻壽。未婚而女亡。壽因娶賈氏。故世因傳是充女。

王安豐婦常卿安豐。安豐曰。婦人卿壻。於禮爲不敬。後勿復爾。婦曰。親卿愛卿。是以卿卿。我不卿卿。誰當卿卿。遂恆聽之。

王丞相有幸妾姓雷。頗預政事納貨。蔡公謂之雷尚書。語林曰。雷有寵。生恬洽。

仇隟第三十六

孫秀既恨石崇不與綠珠。干寶晉紀曰。石崇有妓人綠珠。美而工笛。孫秀使人求之。崇別館北邙下。方登涼觀。臨清水。使者以告崇。出其婢妾數十人以示之。曰。任所擇。使者曰。本受命者指綠珠也。未識孰是。崇勃然曰。綠珠吾所愛。不可得也。使者曰。君侯博古知今。察遠照邇。願加三思。崇不然。使者已出又反。崇竟不許。又憾潘岳昔遇之不以禮。後秀爲中書令。岳省內見之。因喚曰。孫令憶疇昔周旋不。秀曰。中心藏之。何日忘之。岳於是始知必不免。王隱晉書曰。岳父文德爲琅邪太守。孫秀爲小吏給使。岳數蹴蹋秀。而不以人遇之也。後收石崇歐陽堅石。同日收岳。晉陽秋曰。歐陽建字堅石。渤海人。有才藻。時人爲之語曰。渤海赫赫。歐陽堅石。初建爲馮翊太守。趙王倫爲征西將軍。孫秀爲腹心。撓亂關中。建每匡正。由是有隟。王隱晉書曰。石崇潘岳與賈謐相友善。及謐廢。懼終見危。與淮南王謀誅倫。事泄。收崇及親朞以上皆斬之。初岳母誡岳以止足之道。及收。與母別曰。負阿母。崇家河北。收者至。曰。吾不過流徙交廣耳。及車載東市。崇始嘆曰。奴輩利吾家之財。收崇人曰。知財爲害。何不蚤散。崇不能答。石先送市。亦不相知。潘後至。石謂潘曰。安仁。卿亦復爾邪。潘曰。可謂白首同所歸。語林曰。潘石同刑東市。石謂潘曰。天下殺英雄。卿復何爲。潘曰。俊士塡溝壑。餘波來及人。潘金谷集詩云。投分寄石友。白首同所歸。乃成其讖。

劉璵兄弟少時爲王愷所憎。嘗召二人宿。欲默除之。令作阬。阬畢。垂加害矣。石崇素與璵琨善。聞就愷宿。知當有變。便夜往詣愷。問二劉所在。愷卒迫不得諱。答云在後齋中眠。石便徑入。自牽出同車而去。語曰。少年何以輕就人宿。劉璨晉紀曰。琨與兄璵俱知名。遊權貴之間。當世以爲豪傑。

王大將軍執司馬愍王。夜遣世將載王於車而殺之。當時不盡知也。晉陽秋曰。司馬丞字元敬。譙王遜子也。爲中宗相州刺史。路過武昌。王敦與燕會。酒酣。謂丞曰。大王篤實佳士。非將御之才。對曰。焉知鉛刀不能一割乎。敦將謀逆。召丞爲軍司馬。丞嘆曰。吾其死矣。地荒民解。勢孤援絕。赴君難。忠也。死王事。義也。死忠與義。又何求焉。乃馳檄諸郡。丞赴

義敦遣從母弟魏乂攻丞王廙使賊迎之甍於車敦既滅追贈驃騎諡曰愍王雖愍王家亦未之皆悉而無忌兄弟皆稺無忌別傳曰無忌字公壽丞子也才器兼濟有文武幹襲封譙王衞軍將軍王胡之與無忌長甚相暱胡之嘗共遊無忌入告母請爲饌母流涕曰王敦昔肆酷汝父假手世將司馬氏譜曰丞娶南陽趙氏女王廙別傳曰廙字世將祖覽父正廙高朗豪率王導庾亮遊于石頭會廙至爾日迅風飛駛廙倚船樓長嘯神氣甚逸導謂亮曰世將爲復識事亮曰正足舒其逸耳性倨傲不合己者面拒之故爲物所疾加平南將軍甍吾所以積年不告汝者王氏門彊汝兄弟尚幼不欲使此聲著蓋以避禍耳無忌驚號抽刃而出胡之去已遠

應鎮南作荊州王隱晉書曰應字思遠汝南南頓人璩曾孫也爲人弘長有淹度飾之以文才司徒何充嘆曰所謂文質之士累遷江州刺史鎮南將軍王脩載譙王子無忌同至新亭與別坐上賓甚多不悟二人俱到有一客道譙王丞致禍非大將軍意正是平南所爲耳無忌因奪直兵參軍刀便欲斫脩載走投水舸上人接取得免中興書曰褚裒爲江州無忌於坐拔刀斫者之裒與桓景共免之御史奏無忌欲專殺害詔以贖論前章既言無忌母告之而此章復云客敘其事且王廙之害司馬丞遐邇共悉脩齡兄弟豈容不知法盛之言皆實錄也

王右軍素輕藍田藍田晚節論譽轉重右軍尤不平藍田於會稽丁艱停山陰治喪右軍代爲郡屢言出弔連日不果後詣門自通主人既哭不前而去以陵辱之於是彼此嫌隙大構後藍田臨揚州右軍尚在郡初得消息遣一參軍詣朝廷求分會稽爲越州使人受意失旨大爲時賢所笑藍田密令從事數其郡諸不法以先有隙令自爲其宜右軍遂稱疾去郡以憤慨致終中興書曰羲之與述志尚不同而兩不相能述爲會稽艱居郡境王羲之後爲郡申尉而已初不重詣述深以爲恨喪除徵拜揚州就徵周行郡境而不歷羲之臨發一別而去羲之初語其友曰王懷祖免喪正可當尚書投老可得爲僕射更望會稽便自邈然述既顯授又檢校會稽郡求其得失主者疲於課對羲之恥慨遂稱疾去郡墓前自誓不復仕朝廷以其誓苦不復徵也

王東亭與孝伯語後漸異孝伯謂東亭曰卿便不可復測答曰王陵廷爭陳平從默但問克終云何耳漢書曰呂后欲王諸呂問右丞相王陵陵以爲不可問左丞相陳平平曰可陵出讓平平曰面折廷爭臣不如君全社稷定劉氏君不如臣晉安帝紀曰初王恭赴山陵欲斬國寶王珣固諫之乃止既而恭謂珣曰此日視君一似胡廣珣曰王陵廷爭陳平從默但問克終如何也

王孝伯死縣其首於大桁司馬太傅命駕出至標所孰視首曰卿何故趣欲殺我邪續晉陽秋曰王恭深懼禍難抗表起兵於是遣左將軍謝琰討恭恭敗走曲阿爲湖浦尉所擒初道子與恭善欲載出都面相折數聞西軍之逼乃令於兒塘斬之梟首於東桁也

桓玄將篡桓脩欲因玄在脩母許襲之庾夫人云汝等近過我餘年我養之不忍見行此事桓氏譜曰脩沖後娶穎川庾蔑女字姚晉安帝紀曰脩少爲玄所侮言論常鄙之脩深憾焉密有圖玄之意脩母曰靈寶視我如母汝等何忍骨肉相圖脩乃止

世說新語卷下之下

右世說三十六篇世所傳釐爲十卷或作四十五篇而末卷但重出前九卷中所載余家舊藏蓋得之王原叔家後得晏元獻公手自校本盡去重復其注亦小加翦截最爲善本晉人雅尚清談唐初史臣脩書率意竄定多非舊語尚賴此書以傳後世然字有譌舛語有難解以它書證之閒有可是正處而注亦比晏本時爲增損至於所疑則不敢妄下雌黃姑亦傳疑以竢通博紹興八年夏四月癸亥廣川董弅題

郡中舊有南史劉賓客集版皆廢于火世說亦不復在游到官始重刻之以存故事世說最後成因併識于卷末淳熙戊申重五日新定郡守笠澤陸游書

續世說

《四部備要》

子部

上海中華書局據守山閣本校刊

桐鄉　陸費逵總勘
杭縣　高時顯　吳汝霖輯校
杭縣　丁輔之監造

版權所有不許翻印

續世說序

史書之傳信矣然浩博而難觀諸子百家之小說誠可悅目往往或失之誣要而不煩信而可考其世說之題歟舊本分纂前言以爲要覽略而未備爰有博雅君子倣而增廣之此續世說之所以作也學士孔君毅甫(平仲)囊括諸史派引羣義疏剔繁辭撥敘名理釐爲十二卷可謂發史氏之英華便學者之觀覽豈曰小補之哉惜其書成未及刊行轉相傳寫不無烏焉成馬之弊今玆善本從義郎李君敏得之於前靖守王君(長孺)相與鏤板而藏焉王親受於孔知其不謬李今爲沅人徒有其本而所傳蓋未廣也紹興丁丑春雒陽王公無染(灈)守沅之明年郡學鼎新人材益進嘗顧謂僚佐曰沅爲郡僻遠史書尤不易備會史之要莫善於世說續又盡善也俄李氏以其書板來售即加是正復命鑱刻以補其不足將俾人得其傳其利溥哉此書載言行美惡區以別之學者博古考類擇善而從去古人何必有間不但資談說而已然後知公措意豈苟然哉後之爲政者能謹其藏勿靳其傳是亦公之用心也三月初一日長沙秦果序

續世說卷第一　　守山閣叢書本

宋孔平仲撰　　金山錢熙祚錫之校

德行
言語

德行

梁劉遵爲皇太子中庶子卒太子深悼惜之與其從兄孝儀令曰賢從弟中庶孝友淳深立身貞固內含玉潤外表瀾清言行相符終始如一文史該富琬炎爲心辭章博贍（○原作該博據南史改）元黃成采既以鳴謙表性又以難進自居益者三友此寔其人及宏道下邑未申善政而能使人結去思野多馴翟此亦威鳳一羽足以驗其五德

梁明山賓性篤實嘗乏困貨所乘牛既售錢乃謂買主曰此牛經患漏蹄療差已久恐後脫發無容不相語買主遽追取錢處士阮孝緒聞之嘆曰此言足使還淳反朴激薄停澆矣

梁庾域母好鶴唳域孜孜營求一旦雙鶴來下人以爲孝感子子輿亦有孝行父卒於蜀子輿奉喪歸至巴東灩澦石瞿塘大灘秋水猶壯子輿撫心長號其夜五更水忽退減安流南下及度水壯如舊時人爲之語曰灩澦如幞本不通瞿塘水退爲庾公

梁顧協清介有志操初爲廷尉正冬服單薄寺卿蔡法度欲解襦與之憚其清嚴不敢發口謂人曰我願解身上襦與顧郎顧郎難衣食者竟不敢以遺之

宋甄彬有行誼常以一束苧就州長沙寺庫質錢後贖苧還於苧束中得金五兩以手巾裹之彬送還寺庫寺僧以半與彬堅然不受曰五月披羊裘而負薪豈受遺金者邪

宋郭世通於山陰市物貨誤得一千錢當時不覺分背方悟追還本主錢主驚歎以半與之世通委之而去

唐河間王孝恭次子晦私第有樓下臨酒肆其人嘗候晦言曰微賤之人雖禮所不及然家有長幼不欲外人窺之家迫明公之樓出入非便請從此辭晦即日毀其樓

温大雅改葬祖父筮者曰葬於此地害兄而福弟大雅曰若得家弟永康我將含笑入地葬訖歲餘卒弟彥博官至端揆年六十四大有爲中書侍郎

陳叔達賜食於御前得蒲萄執而不食高祖問其故對曰臣母患口乾求之不能致欲歸以遺母高祖喟然流涕曰卿有母可遺乎因賜物百段

霍王元軌高祖之第十四子魏徵與之言未嘗不自失也爲徐州刺史與處士劉元平爲布衣之交或問元平王之所長荅曰無長人問其故元平曰夫人有短所以見長至於霍王無所不備吾何以稱之

太宗謂虞世南有五絕一德行二忠直三博學四文詞五書翰

薛元敬與伯收族兄德音齊名時人謂之河東三鳳收爲長離德音爲鸑鷟元敬年最小爲鵷鶵天策府參軍兼記室時房杜處腹心之寄深相友託元敬畏於權勢竟不至狎如晦常云小記室不可得而親不可得而疎

崔仁師治青州逆獄惟坐魁首十餘人餘皆原免勅使至青州更訊諸囚咸曰崔公仁恕皆無異詞又刑部以賊盜律反逆緣坐兄弟沒官爲輕請改從死仁師駁議以爲父子天屬兄弟同氣誅其父子足累其心此而不顧何愛兄弟竟從仁師之議

唐臨爲萬泉丞有輕囚十數人會春暮時雨臨令歸耕種與之約令事已自歸令爭之臨曰請自當其罪臨令在假臨出囚囚皆感恩貸至時畢集詣獄臨由是知名後爲大理卿高宗親錄死囚前卿所斷者叫號稱冤臨所入者獨無言帝怪問狀囚曰唐卿所斷既非冤濫所以絕意爾帝歎曰爲獄者不當如此耶

張文瓘爲大理卿嘗有疾諸囚相與齋禱願其視事當時咸稱執法平恕上元二年文瓘拜侍中諸囚聞改官一時慟哭其感人心如此

徐有功爲蒲州司法吏人感其恩信相約曰若犯徐司法杖衆必斥罰之由是爭用命終於代滿不戮一人時周興嗣來俊臣用事有功爲理官以執改枉獄前後三經斷死而執志不渝酷吏爲之少衰時人比之于張焉或曰若獄官皆然刑措何遠

陸象先清淨寡慾不以細務介意言論高遠雅爲時賢所服崔湜每謂人曰陸公加於人一等矣太平公主用事宰相岑羲蕭至忠崔湜咸傾附之唯象先孤立未嘗造請亦以免禍

狄仁傑爲并州法曹有同府法曹鄭崇質母老且病當使絕域仁傑曰太夫人有疾而公遠使豈可貽親萬里之憂乃詣長史藺仁基請代崇質行時仁基與司馬李孝廉不協因謂曰吾等獨無愧耶相待如賓後爲平章事則天謂曰卿在汝南時有譖卿者欲知其人乎仁傑謝曰陛下以臣爲過臣當改之陛下明臣無過臣之幸也不願知譖者則天歎息

杜暹弱冠便自誓不受親友贈遺以終其身及卒尚書省及故吏賻贈者其子孝友遵其素約皆拒而不受

權臯爲安祿山從事察祿山有異志欲潛去又慮禍及老母天寶十四年祿山使臯獻戎俘于京師過福昌福昌尉仲蕃臯妹壻也密以計約之比至河陽詐以疾亟召蕃蕃至臯示已暗瞪蕃而瞑蕃乃勉哀而哭手自唅襲既逸臯而葬其棺人無知者從吏以詔書還臯母初不知聞臯之死慟哭傷行路祿山不疑其詐死許其母歸臯時微服匿跡候母於淇門既得侍其母乃奉母晝夜南去及渡江祿山已反矣由是名聞天下其子德輿爲相

涇師作亂駕幸奉天兵部侍郎劉迺臥疾在私第賊泚遣使以甘言誘之迺稱疾篤又令其僞宰相蔣鎮日來招誘迺託瘖疾灸灼偏身鎮再至知不可劫脅歎息曰鎮亦嘗忝列曹郎苟不能死以至於斯寧以自辱羶腥復欲汙穢賢哲乎歔欷而退迺聞駕再幸梁州搏膺呼天絕食而卒

淮西之師汴帥韓宏驕矜倔強常倚賊勢索朝廷姑息惡李光顏力戰陰圖撓屈計無所施遂舉大梁城求得一美婦人教以歌舞絃筦六博之藝飾之以珠翠金玉衣服之具計費數百乃命使者送遺光顏冀

光顏一見悅惑○原作感感据舊唐書改而怠於軍政也使者卽齎書先造光顏壘曰本使令公憂公暴露欲進一妓以慰公征役之思光顏曰今日已暮明旦納焉詰朝光顏乃大宴軍士三軍咸集命使者進妓妓至則容止端麗殆非人間所有一座皆驚光顏謂來使曰令公憐光顏離家室久捨美妓見贈誠有以荷德也然光顏受國家恩深誓不與逆賊同生日月下今戰卒數萬皆棄妻子蹈白刃光顏柰何獨以女色爲樂言訖泣涕嗚咽堂下兵士數萬皆感激流涕乃厚以縑帛酬其來使俾領其妓自席上而迴自此兵衆彌加激勵

柳公綽丁母崔夫人之喪三年不沐浴事繼母薛氏三十年姻戚不知公綽非薛氏所生

柳仲郢爲牛僧孺辟客李德裕知其無私奏爲京兆尹仲郢謝曰自不期太尉恩獎及此仰報盛德敢不如奇章公門館德裕不以爲嫌仲郢常感德裕之知大中朝李氏無祿仕者仲郢領鹽鐵時德裕兄子從質爲推官知蘇州院事令以祿利贍南宅令狐綯爲宰相不悅仲郢與綯書曰任安不去常自愧於昔人吳詠自裁亦何施於今日李太尉受責既久其家已空遂絕蒸嘗誠增痛惻綯深歎與從質正員官

徐晦爲楊憑所薦憑貶臨賀尉交親無敢祖送者晦送至藍田時權德輿爲相與憑交分最深聞晦之行謂晦曰無乃爲累乎晦曰布衣受楊公之眷方茲流播何忍不送如相公宅日爲奸邪所譖失意於外晦安得與相公輕別德輿稱之於朝中丞李夷簡請晦爲監察曰聞公送楊臨賀肯負國乎

任迪簡爲李景略判官性厚重嘗有軍宴行酒者誤以醯進迪簡以景略性嚴勉爲盡之歸而嘔血軍士聞之泣下及景略卒軍士皆曰判官仁者奉以爲帥

王義方坐與刑部尚書張亮交通貶儋州吉安丞貞觀二十三年改洹水丞時張亮兄子皎配流在崖州來依義方而卒臨終託以妻子及致屍還鄉義方與皎妻自誓於海神使奴負柩令皎妻抱其赤子乘義方之馬徒步而還先之原武葬皎白告張亮送皎妻子歸家乃之洹水

元德秀字紫芝以不及親在而娶終身不婚曰兄有子以祀先人矣先是兄子無乳媼德秀自乳之數日湩流兄子能食乃止其後兄子婚娶以家貧無以爲禮求爲魯山令以誠信化秩滿結廬陸渾山有長往之志屬歲飢庖廚不爨彈琴讀書怡然自得房琯每見德秀歎息曰見紫芝眉宇使人名利之心都盡及卒門人相與謚爲文行先生

元德秀爲魯山令有盜繫獄會縣界有虎暴盜請殺虎贖罪德秀許之胥吏爭曰盜詭計苟免擅放官司因恐爲累也德秀曰吾不欲負約如有累吾自當之卽破械出之明日盜負虎而還

後唐刑部侍郎鄭韜光字龍府自襁褓迨于懸車凡事十一君越七十載所在無官謗無私過三持使節不辱君命士無賢不肖皆恭己接納晚年背傴時人咸曰鄭傴不迂平生交友之中無怨隙親族之間無愛憎恬和自如性尚平簡及致政歸洛甚愜終焉之

志卒年八十。

後唐趙光逢幼嗜墳典。動守規檢。人目爲玉界尺。弟光允爲平章事。時謁問於私第。語及政事。它日光逢署其戶曰。請不言中書事。淸淨寡欲。端默如此。光逢兩登廊廟。四退邱園。百行五常。不欺暗室。搢紳咸仰。以爲名教主。

呂兗爲滄州節度判官。劉守光攻陷滄州。兗被擒。族誅。子琦年十五。將就戮。有趙玉者。幽薊義士也。久游兗門。見琦臨危。紿謂監刑者曰。此子。某之同氣也。幸無濫焉。乃引之俱去。琦病足。玉負之而行。逾數百里。變姓名。乞食於路。乃免於禍。琦仕石晉。至兵部侍郎。高祖將以琦爲相。忽遇疾而逝。常以玉免己於難。欲厚報之。玉遇疾。琦親爲扶持。供其醫藥。玉卒。代其家營葬事。玉之子曰文度。旣孤而幼。琦誨之甚篤。及其成人。登進士第。尋升宦路。琦之力也。時議者以非玉之義。不能存呂氏之嗣。非琦之仁。不能撫趙氏之孤。惟仁義二公得之。燕趙之士。流爲美談。

言語

宋武帝永初二年。祀南郊。大赦。裴子野論曰。夫郊祀天地。修歲事也。赦彼有罪。夫何爲哉。

魏羣臣請增京城及修宮室。曰。易曰。王公設險以守其國。又蕭何云。天子以四海爲家。不莊不麗。無以重威。魏主曰。古人有言。在德不在險。屈丐蒸土築城而朕滅之。豈在城也。今天下未平。方須民力。土功之事。朕所未爲。蕭何之對。非雅言也。

宋孝武奢侈無度。多所造立。賦調繁嚴。徵役過苦。後廢帝卽位。悉皆削除。由紫極南北馳道之屬。皆被毀壞。自孝建以來至大明末。凡諸制度。無或存者。蔡興宗於坐慨然謂顏師伯曰。先帝雖非盛德。要以道終。始三年無改。古典所貴。今殯宮始徹。山陵未遠。而凡諸制度興造。不論是非。一皆刊削。雖復禪代。亦不至爾。天下有識者。○原本天譌足據南史改當以此窺人。師伯不能用其言。

周顒淸貧寡欲。終日食蔬。雖有妻子。獨處山舍。甚機辯。王儉問曰。卿山中何所食。答曰。赤米白鹽。綠葵紫蓼。文惠太子問顒。菜食何味最勝。答曰。春初早韭。秋末晚菘。

梁何遠言不虛妄。蓋其天性。每戲語人云。卿能得我一妄語。則謝卿一縑。衆共伺之。不能記也。

顧歡黨道教。袁粲崇佛說。張融曰。道之與道。遙極無二。君見道士與道人戰儒墨。道人與道士論是非。昔有鴻飛天首。積遠難亮。越人以爲鳧。楚人以爲乙。人自楚越。鴻常一爾。

周賀若敦以有怨言。爲宇文護所殺。臨刑呼子弼謂曰。吾欲平江南。然心不果。汝當成吾志。吾以舌死。汝不可不思。因引錐刺弼舌出血。誡以愼口。後弼果平陳。

唐太宗謂侍臣曰。君依於國。國依於民。刻民以奉君。猶刻血以充腹。腹飽而身斃。君富而國亡。故人君之患。不自外來。常由身出。夫欲盛則費廣。費廣則賦重。賦重則民愁。民愁則國危。國危則喪矣。朕常以此思之。故不敢縱欲也。

太宗時有上書請去佞臣者上問佞臣爲誰對曰臣居山澤不能的知其人願陛下與羣臣言或陽怒以試之彼執理不屈者直臣也畏威順旨者佞臣也太宗曰君自爲詐何以責臣下之直乎朕方以至誠治天下見前世帝王好以權譎小數接其臣下常竊恥之卿策雖善朕不取也

治書侍御史權萬紀上言宣饒銀大發采之可得數百萬緡上曰朕貴爲天子所乏者非財也但恨無嘉言可以利民爾與其多得數百萬緡何如得一賢才卿未嘗進一賢退一不肖而專言稅銀之利昔堯舜抵璧於山投珠於谷漢之桓靈乃聚錢爲私藏卿欲以桓靈待我耶是日黜萬紀使還家

太宗指殿柱謂侍臣曰治天下如建此屋營搆既成勿數改易苟易一榱正一瓦踐履動搖必有所損若慕奇功變法度不常其德勞費寔多

肅宗欲勅諸將克長安日發李林甫冢焚骨揚灰李泌曰陛下方定天下奈何讎死者彼枯骨何知徒示聖德之不宏爾且方今從賊者皆陛下之讎也若聞此舉恐阻其自新之心上不悅曰此賊昔日百方危朕當是時朕不保朝夕朕之全天幸爾林甫亦惡卿但未及害卿而死爾奈何矜之泌曰臣非不知所以言者上皇有天下向五十年太平娛樂一朝失意遠處巴蜀南方地惡上皇春秋高聞陛下此勅意必以爲韋妃之故內慙不懌萬一感憤成疾是陛下以天下之大不能安君親言未畢上流涕被面降階仰天拜曰朕不及此是天使先生言之也遂抱泌頸泣不已

太宗幸翠微宮房元齡在京城留守太宗以李緯爲民部尚書有自京師來者太宗問曰元齡聞李緯拜尚書如何對曰元齡但云李緯好髭鬚更無它語太宗遽改授緯洛州刺史其爲當時準的如此

太宗謂侍臣曰朕每日坐朝欲出一語卽思此言於百姓有利益否所以不能多言杜正倫進曰君舉必書史記言動臣職當修起居注不敢不盡愚直若陛下一言乖於道理則千載累於聖德非直若陛下當今損於百姓願陛下愼之

魏徵謂太宗曰願陛下使臣爲良臣勿使臣爲忠臣帝曰忠良有異乎徵曰良臣稷契臯陶是也忠臣龍逢比干是也良臣使身獲美名君受顯號子孫長世福祿無疆忠臣身陷誅夷君陷大惡家國並喪空有其名以此言之相去遠矣帝深納其言

高宗責侍臣不進賢良衆皆莫對李安期對曰天下至廣非無英俊但比來公卿有所薦引卽遭囂謗以爲朋黨沈屈者未申而在位者已損所以人思苟免競爲緘默若陛下虛己招納務於搜訪不忌親讎惟能是用讒毀亦既不入○原本既譎能據舊唐書改誰敢不竭忠盡誠此事由陛下非臣等所能致也高宗深然其言

高宗謂侍臣曰朕思養人之道未得其要公等爲朕思之來濟對曰昔齊桓公出遊見老而飢寒者命賜之食老人曰願賜一國之飢者賜之衣曰願賜一國之寒者公曰寡人之廩府安足以周一國之飢寒老人曰君不奪農時則國人皆有餘食矣君不奪蠶妾

則國人皆有餘衣矣故人君之養人在省其征役而已今山東役丁歲別數萬役之則人大勞取傭則人太費臣願陛下量公家所須外餘悉免之上從之

尚方監裴匪躬欲鬻苑中菓菜收其利蘇良嗣爲西京留守駁之曰昔公儀相魯拔葵去織未聞萬乘之主鬻果菜與下人爭利也

少府監裴匪舒善營利奏賣苑中馬糞歲得錢二十萬緡上以問劉仁軌對曰利則厚矣恐後代稱唐家賣馬糞非佳名也乃止

馬周有機辯能敷奏太宗曰我於馬周暫不見便思之岑文本謂所親曰吾見馬君論事多矣援引事類揚搉古今舉要刪蕪會文切理一字不可加一言不可減聽之靡靡令人忘倦昔者蘇張終賈正應此耳

程名振奏對失旨太宗動色詰之名振酬對逾辯太宗意解謂左右曰房元齡常在我前每見別嗔餘人顏色無主名振平生不見我何來責讓而詞理縱橫亦奇士也擢爲右驍衛將軍

劉仁軌平百濟浮海西還仁軌初次行謂人曰天將富貴此公耳於司請歷日一卷并七廟諱人怪其故荅曰擬削平遼海頒示國家正朔使夷俗遵奉焉至是皆如其語

中書舍人徐堅以集賢院學士多非其人所司供膳太厚嘗謂朝列曰此輩於國家何益如此虛費將建議罷張說曰自古帝王功成則有奢縱之失或興池臺或玩聲色今聖上崇儒重道親自講論永代規模不易之道也所費者大徐子之言何其隘哉元宗知之由是薄堅

張嘉貞欲杖裴伷先張說爭之嘉貞不悅曰何言事之深也說曰宰相時來則爲之豈能長據○長下原衍久字據舊唐書刪若貴臣盡當可杖恐吾輩行自及矣此言非爲伷先乃爲天下士君子也

鄭元璹謂頡利曰漢與突厥風俗各異漢得突厥既不能臣突厥得漢復何所用且抄掠資財皆入將士在於可汗一無所得不如和好國家必有重賚幣帛皆入可汗坐受利益頡利納其言即引還

唐制財賦皆入左藏庫太府四時以數聞比部覆其出入上下相轄姦無所容至第五琦以京師多豪將求取無節乃盡輸大盈庫以天下公賦爲人君私藏中官領事幾三百人有司不能窺其出入者殆二十年楊炎作相頓首於上前論之乞以歸有司度禁中所費一歲幾何進入不敢虧如此乃可議政德宗下詔從之炎以片言移人主意議者以爲難中外稱之

崔佑甫爲相淄青李正己畏德宗威德表獻錢三十萬貫上欲納之慮正己反覆欲以計止之又未有其詞延問宰相佑甫曰請遣使往淄青宣慰將士便以此錢賜之使將士深荷聖恩又令外藩知朝廷不重財貨上悅而從之正己大慙心畏服焉

魚朝恩惡郭子儀使人發其父墓及自涇陽入朝議者慮其搆變公卿憂之子儀見帝勞之子儀號泣奏曰臣久主兵不能禁暴軍士殘人之墓固亦多矣此臣不忠不孝上獲天譴非人患也朝廷聞其言乃安

周墀初作相私謂韋澳曰才小任重何以相救澳曰

願相公無權墀愕然不喻其旨澳曰爵賞刑罰非公共欲行者願不以喜怒愛憎行之但令百司羣吏各舉其職則公斂衽於廟堂之上天下自理何要權也墀深然之

崔羣爲翰林學士以讜言正論聞於時憲宗嘉賞降宣旨云自今後學士進狀並取崔羣連書然後進來羣以禁密之司動爲故事自爾學士或惡直醜正則其宅學士無由上言羣堅不奉詔三疏論奏方允

崔羣云人皆以天寶十五年祿山自范陽起兵是治亂分時臣以爲開元二十年罷賢相張九齡專任姦臣李林甫治亂自此分矣用人得失所繫非小

殷侑欲舍王廷湊專討李同捷其疏末云伏願以宗社安危爲大計以善師攻心爲神武以含垢安人爲遠圖以網漏吞舟爲至誠文宗雖不納然深嘉其言李訓之亂上問以治安之策侑極言委任責成宜在朝之耆德新進小生無宜輕用帝深嘉之賜以錦綵黄金

文宗召趙宗儒問以理道對曰堯舜之化慈儉而已願陛下守而勿失上嘉納之

韋温在朝時與李珏楊嗣復周旋及楊李禍作歎曰楊三李七若取我語豈至是耶初温勸楊李徵用德裕釋憾解慍二人不能用故及禍

憲宗季年鋭於服餌裴潾疏曰君之藥臣先嘗之親之藥子先嘗之臣子一也臣願所有金石鍊藥人及所薦之人皆先服一年以考其真僞則自然明驗矣

訓注之禍宦者氣盛凌轢南司延英議事中貴語必引訓注以折文臣李石鄭覃謂之曰京師之亂始自訓注而訓注之起始自何人仇士良等不能對其勢稍抑縉紳賴之

幽州楊志誠逐李載義自爲帥文宗聞之驚急召宰相時牛僧孺先至上曰可柰何僧孺曰此不足煩聖慮臣被召疾趨氣促容臣稍緩息以對上良久曰卿以爲不足憂何也僧孺對曰陛下以范陽非國家所有前時劉總向化以土地歸闕朝廷約用錢八十萬貫而未嘗得范陽尺布斗粟上供天府則今日志誠之得猶前日載義之得也陛下但因而撫之亦事之宜也且范陽國家所賴者以其北捍突厥不令南寇若假志誠節鉞錫其土地必自爲力則爪牙之用固不足以逆順上大書曰如卿之言吾洒然矣

張公藝鄆州人九代同居高宗有事泰山親幸其宅問其義居所以久其人請紙筆但書百餘忍字高宗爲之流涕賜以縑帛

司馬承禎睿宗問以理國對曰順物自然而無私焉而天下理易曰聖人與天地合其德是知天不言而信不爲而成無爲之旨理國之道也睿宗歎息

元宗問吳筠以道法對曰道法之精（○原脱對曰道法四字据舊唐書補）無如五千言其餘枝詞蔓說徒費紙札耳

元宗幸東都過崤谷道隘不治上欲免河南尹及知頓使宋璟諫曰陛下方事巡幸今以此罪二臣恐將來民受其弊上遽命釋之璟曰陛下罪之以臣釋之是代陛下受德請令行待罪朝堂而後赦之從之

憲宗誅李錡有司籍錡家財輸京師翰林學士裴垍

李絳上言以爲李錡僭侈割剝六州之人以富其家或枉殺其身而取其財陛下閔百姓無告故討而誅之今輦金帛以輸上京恐遠近失望願以逆人資財賜浙西百姓代今年租稅上嘉歎久之卽從其言

憲宗從容問李絳曰諫官多謗訕朝政皆無事實朕欲謫其尤者一二人以儆其餘何如對曰此殆非陛下之意必有邪臣欲壅蔽陛下之聰明也人臣死生繫人主喜怒故敢發口諫者有幾就有諫者皆晝度夜思朝刪暮減比達什無二三故人主孜孜求諫猶懼不至況罪之乎如此杜天下之口非社稷之福也上善其言而止

石晉桑維翰恐與虜失歡上疏曰議者以陛下於契丹有所供億謂之耗蠹有所卑遜謂之屈辱微臣所見則曰不然且以漢祖英雄猶輸貨於冒頓神堯武略尚稱臣於可汗此謂達於權變善於屈伸所損者微所利者大必若因茲交搆遂成釁隙自此歲歲徵發日日轉輸困天下之生靈空國家之府藏此爲耗蠹不亦甚乎兵戈既起將帥擅權武吏功臣過求姑息邊藩遠郡得以驕矜外剛內柔上凌下替此爲屈辱又非多乎

晉天福初頻有肆赦張允進駁赦論曰管子云凡赦者小利而大害久而不勝其禍無赦者小害而大利久而不勝其福又漢紀云吳漢疾篤帝問所欲言對曰唯願陛下無赦耳如是何也蓋行赦不以爲恩不行赦亦不以爲無恩爲罰有罪故也竊觀自古帝王皆以水旱則降德音而宥過開狴牢以放因假有二人訟一有罪一無罪若有罪者見捨則無罪者銜寃銜寃者何疏見捨者何親如此乃致災之道非救災之術也帝覽而嘉之降詔獎飾仍付史館

江南李昪問道士王棲霞何道可致太平對曰王者治心治身乃治家國今陛下尚未能去飢嗔飽喜何論太平昪后自簾中稱歎以爲至言

續世說卷第一

續世說卷第二

政事

文學

政事

宋交州刺史杜慧度爲政纖密一如治家吏民畏而愛之城門夜開道不拾遺

武帝以謝方明爲丹陽尹方明善治郡所至有能名承代前人不易其政必宜改者則以漸移變使無迹可尋

山陰劇邑三萬戶前後官長晝夜不得休息事猶不舉顧凱之御繁以約縣用無事晝日垂簾門階閑寂宋世爲山陰務簡而事理衆莫及也

顧憲之爲建康令人號神明權要請託長吏貪殘據法直繩無所阿縱性又清儉强力爲政甚得人和故都下飲酒醇者輒號爲顧建康謂其清且美焉

梁陸襄爲番陽內史有彭李二家先因忿事遂相誣告襄和言解之二人感恩深自悔乃爲設酒令其歡飲同載而歸人歌曰陸君政無怨家鬬既罷讎共車

梁始興王蕭儋爲荆州刺史有善政被徵還朝人歌曰始興王人之爹（彼我反）赴人急如水火何時復來哺乳我

梁徐勉爲侍中時師方侵魏候驛塡委勉參掌軍書劬勞夙夜動經數旬乃一歸家羣犬驚吠勉嘆曰吾憂國忘家乃至於此它日亦是傳中一事

宋阮長之爲武昌太守時郡田祿以芒種爲限前此去官者一年祿秩皆入後人長之去武昌郡代人未至以芒種前一日解印綬去所莅皆有風政爲後人所思宋世言善政者咸稱之

宋傅炎與父僧祐並有政績炎爲武康山陽令二縣皆謂之傅聖時云諸傅有理縣譜子孫相傳不以示人臨淮劉元明亦有吏能政事爲天下第一炎子翽代元明爲山陰令翽謂元明曰願以舊政告新令尹元明曰我有奇術卿家譜所不載臨別當以相示既而曰作縣令唯日食一升飯而莫飲酒此第一策也

齊邱仲孚爲山陰令有聲稱百姓謠曰二傅沈劉不如一邱謂傅炎父子沈憲劉元明相繼宰山陰並有政績仲孚又過之

齊樂預爲永世令人懷其德卒於官有一老媼擔槲蔌葉造市貨之聞預亡大泣棄溪中曰失樂令我輩孤獨老姥政應就死爾市人皆泣其惠化如此

北齊宋世良爲清河太守獄內穭生桃樹蓬蒿亦滿每日衙門虛寂無復訴訟者謂之神門及代有老人丁金剛曰老人年九十記三十五政府君非唯善政清亦徹底今失賢者人何以濟

北齊許惇爲司徒主簿以明斷見知時人號曰入鐵主簿後遷陽平太守政爲天下第一惇美鬚髯下垂至帶號長鬚公文宣因酒酣提惇鬚稱美以刀截之唯留一握惇懼因不敢復長又號齊鬚公

魏源懷性寬簡不好煩碎常語人曰爲政貴當舉綱何必須太子細譬如爲屋但外望高顯楹棟平正足矣斧斤不平非屋病也

隋庫狄士文爲貝州刺史過爲嚴肅司馬韋焜清河

令趙達並苛刻唯長史有惠政時語曰刺史羅剎怒司馬蝮蛇瞋長史含笑判清河生臾人
周豆盧勣爲渭州刺史有惠政華夷悅服大致祥瑞烏鼠山俗呼爲高武隴其下渭水所出其山絕壁千尋由來乏水諸羌苦之勣馬足所踐飛泉涌出有白烏翔止廳前人謠曰我有丹陽山出玉漿濟我人夷神烏來翔因呼其泉曰玉漿泉
隋趙軌爲齊州別駕武帝令入朝父老將送者各揮涕曰別駕在官水火不與百姓交是以不敢以壺酒相送公清如水請酌一杯水奉餞軌受飲之
北齊李仲舉爲修武令爲政寬簡吏人號曰寬明盧昌衡爲平恩令百姓號曰恩明故時稱盧李寬恩之政
隋于仲文字次武蜀中語曰明斷無雙有于公不避强禦有次武
大業五年郡國畢集帝問納言蘇威吏部尚書牛宏曰其中清名天下第一者爲誰威等以宏化太守柳儉對又問其次曰涿郡丞郭絢潁川郡丞敬肅帝賜儉帛二百絢肅各一百
隋劉曠爲平鄉令在職七年風教大治獄中無繫囚爭訟絕息囹圄皆生草庭可張羅遷臨潁令清名善政爲天下第一
唐皇甫無逸爲益州大都督府長史每按部樵采不犯於人嘗夜宿人家遇燈炷盡主人將續之無逸抽佩刀斷衣帶以爲炷其廉介如此
顏游秦爲廉州刺史撫恤境內敬讓大行邑里歌曰廉州顏有道性行同莊老愛人如赤子不殺非時草高祖璽書勞勉之
王方慶爲廣州都督廉而嚴境內清肅議者以爲有唐以來治廣州者無出方慶之右則天有制褒之賜雜綵六十段并瑞錦等物以彰善政
郭元振在涼州五年夷夏畏慕令行禁止牛羊被野路不拾遺舊涼州粟麥斛售數千元振置屯田數年豐稔至一縑糴數十斛
盧奐爲南海太守遐陬之地貪吏歛迹人用安之開元以來四十年廣府節度清白者有四謂宋璟裴伷先李朝隱及奐也
尹思貞爲司府少卿時侯知一爲司府卿亦厲威嚴吏人爲之語曰不畏侯卿杖惟畏尹卿筆其爲人所服如此
裴漼父炎之永徽中爲同州司戶參軍刺史李崇義以少年輕之先是州中有積年舊案數百道崇義促炎之使斷之命書史數人連紙進筆斯須剖斷並畢文翰俱美且盡予奪之理崇義大驚謝曰公何忍藏鋒以成鄙夫之過由是大知名號爲霹靂手
天寶十三載連雨六十日宰臣楊國忠惡京兆尹李峴不附己出爲長沙太守時京師米麥涌貴百姓謠曰欲得米粟賤無過追李峴其爲政得人心如此
裴遵慶判吏部南曹天寶中海內無事九流輻湊每歲吏部選人動盈萬數遵慶敏識强記精覈文簿詳而不滯時稱吏事第一
韋元甫員錫同在韋陟幕中元甫精於簡牘錫詳於

訊覆。時謂員推韋狀。

買明觀恃魚朝恩之勢。恣行凶忍。毒甚豺狼。朝恩既誅。元載納明觀姦計。令江西効用。百姓懷磚瓦候之。元載護之獲免。在洪二年。魏少遊爲觀察使。承元載意容之。及路嗣恭代少遊。到州。即日杖殺。識者以爲減魏之名多路之政。嗣恭本名劍客。歷仕郡縣有能名。累至神烏令。考績上上。爲天下最。賜名嗣恭。

劉晏掌計。雅得其術。賦入豐羨。李巽掌使一年。征課所入。類晏之多。歲明年過之。又一年。加一百八十萬貫。舊例每歲運江淮米五十萬斛抵河陰。久不盈其數。唯巽三年登焉。

李勉在廣州。性廉潔。舶船米都不檢閱。先是舶船泛海至者。歲才四五。勉之末年。至者四十餘。在官累年器用車服無增飾。及代歸至石門。停舟。悉搜家人所貯南貨犀象諸物。投之江中。耆老以爲可繼前朝宋璟盧奐李朝隱之徒。

高崇文爲長武城使。練卒五千。常若寇至。永貞元年。劉闢據蜀叛。杜黃裳薦崇文討闢。中使卯時宣命。崇文辰時出師五千。器用無闕。至興元。軍中有折逆旅匕箸者。斬之以狥。遂平蜀寇。

魚朝恩以郝廷玉善陣。欲觀其教閱。廷玉乃於營內列部伍。鳴鼓角而出。分而爲陣。箕張翼舒。乍離乍合。坐作進退。其衆如一。朝恩歎曰。吾在兵間十餘年。始見郝將軍之訓練爾。治戎若此。豈有前敵耶。廷玉悽然謝曰。此非末校所能。臨淮王李光弼之遺法也。太尉善御軍。賞罰當功過。每校旗之日。軍士小不如令。必斬之以徇。由是人皆自効。而赴蹈馳突。有心破膽裂者。太尉薨變以來無復校旗之事矣。

盧坦爲壽安令。時河南尹徵賦限窮。而縣人訴以機織未就。請寬十日。府不許。坦令人戶但織而輸。勿顧限也。違之不過罰令俸爾。既成而輸。坦亦坐罰。由是知名。

馬總敦儒學。長於政術。在南海累年。清廉不擾。夷獠便之。於漢所立銅柱處。以銅一千五百斤。特鑄二柱。刻書唐德。以繼伏波之迹。

淮西之師。柳公綽選卒六千屬李聽軍。既行。公綽時令左右省問其家。如疾病養生送死。必厚廩給之。士之妻冶容不謹者。沉之于江。行卒相感曰。中丞爲我輩治家事。何以報効。故鄂人戰每克捷。

盧鈞爲廣州刺史。爲政廉潔。請監軍領市舶使。己一不干預。自貞元以來。衣冠得罪流於嶺表。子孫貧悴。不能自還。鈞減俸錢。爲之營槥櫝。致醫藥。畢婚嫁。凡數百家。山越之俗。服其德義。

張允濟爲武陽令。曾有行人候曉先發。遺衫於路。行十數里方覺。或謂曰。我武陽境內。路不拾遺。但能回取。物必當在。如言果得。遠近稱之。政績尤異。

薛大鼎爲滄州刺史。開無棣河。引魚鹽於海。百姓歌之曰。新河得通舟楫利。直達滄海魚鹽至。昔日徒行今騁駟。美哉薛公德滂被。大鼎與瀛州賈敦頤。冀州鄭德本。俱有美政。河北稱爲鐺腳刺史。

賈敦頤爲洛州刺史。有異政。百姓樹碑于大市通衢。後弟敦實爲洛州長史。又有惠政。百姓復刻石頌美。

立於兄碑之側時人號爲棠棣碑

田仁會爲郢州刺史天旱仁會自曝祈雨竟獲甘澤其年大熟百姓歌曰父母育我田使君精誠爲人上天開田中致雨山出雲倉廩既實禮義申但願常在不患貧

馮元淑則天時爲潭令有殊績百姓號爲神明又歷浚儀始平縣令皆單騎赴職未嘗以妻子之官所乘馬午後則不與芻云令其作齋身及奴僕每日一食而已俸祿之餘皆供公用幷給貧士人或譏其邀名元淑曰此吾本性不爲苦也

袁滋字德深爲華州刺史以寬易清簡爲政人甚愛之徵爲金吾衛大將軍以楊於陵代之百姓遮道不得進於陵宣言曰於陵不敢易袁公之政然後羅拜而去

馮立爲廣州都督嘗至貪泉歎曰此吳隱之所酌泉也飲一盃水何足道哉吾當汲而爲食豈止一盃耶安能易吾性乎

道州之民多矮每年常配鄉戶貢其男號爲矮奴陽城爲太守不平其以良爲賤又閔遠坻歲有離異之苦乃抗疏論而免之自是停歲貢民皆賴之無不泣荷

元宗時蒲州刺史陸象先政尚寬簡吏民有罪多曉諭遣之州錄事言於象先象先曰人情不遠此屬豈不解吾言耶必欲箠撻以示威當從汝始錄事慚而退象先嘗謂人曰天下本無事但庸人擾之爾苟清其源何憂不治

元宗賜酺三日上御五鳳樓觀者喧隘樂不得奏金吾白梃如雨不能遏止上患之高力士奏河南丞嚴安之爲理嚴爲人所畏請使止之上從之安之至以手板繞場畫地曰犯此者死於是三日指其畫以相戒無敢犯者

五代漢劉審交爲汝州防禦使郡人歌之卒於官郡人聚哭柩所列狀乞留葬本州界建祠立碑詔贈太尉馮道聞之曰予嘗爲劉汝州僚佐知其爲人廉平慈善無害之良吏也民之租稅不能減也徭役不能息也寒者不能衣也餒者不能食也百姓自汲汲然使君何有於我哉然身死之日黎民懷感者誠以不行鞭朴不行刻剝不因公以狥私不容物以利己薄罰宥過謹身節用安俸祿守禮分而已

劉知遠謂晉高祖曰願陛下撫將相以恩臣請戢士卒以威恩威兼著京邑自安本根安固則枝葉不傷矣知遠乃嚴設科禁宿衛諸軍無敢犯者有軍士盜紙錢一襆主者擒之左右請釋之知遠曰吾誅其情不計其直竟殺之由是衆皆畏服

文學

齊謝朓長於五言詩沈約曰二百年來無此詩也

宋謝惠連十歲能屬文族兄靈運賞之云每有篇章對惠連輒得佳語嘗於永嘉西堂思詩竟日不就忽夢見惠連卽得池塘生春草園柳變鳴禽曰此語有神助非吾語也

宋文帝令羣臣作赤鸚鵡賦袁淑文冠當時見謝莊賦歎曰江東無我卿當獨秀我若無卿亦一時之傑

也

梁王筠爲詩能用强韻沈約嘗啓武帝言晚來名家無先筠者又謂王志曰賢弟子之文章可謂後來獨步謝朓嘗見語云好詩圓美流轉如彈丸近見其數首方知此言爲實

王筠字元禮自序云少好抄書老而彌篤雖偶見瞥觀皆卽疏記後重省覽歡興彌深習與性成不覺筆倦

顏延年問鮑照己與謝靈運優劣照曰謝五言如初發芙蓉自然可愛君詩若鋪錦列繡亦彫繢滿眼延年每薄湯惠休詩謂人曰惠休制作委巷閒歌謠爾方當誤後生時議者以延年靈運自潘岳陸機之後文士莫及江右稱潘陸江左稱顏謝焉

齊衡陽王鈞嘗手細寫五經一部置于巾箱中以備遺忘侍讀賀玠對曰殿下家有墳索復何須蠅頭細書別藏巾箱中答曰以便檢閱且一更手寫則永不忘矣諸王聞而爭效之巾箱五經自此始也

梁沈約撰四聲譜以爲在昔詞人累千載而不悟而獨得之胷襟窮其妙旨自謂入神之作武帝雅不好焉嘗問周捨曰何謂四聲捨曰天子聖哲是也然帝竟不甚遵用約也

江淹以文章顯晚節才思微退云爲宣城太守時罷歸泊禪靈寺渚夜夢一人自稱張景陽謂曰前寄一匹錦今可見還淹探懷中得數尺與之此人大恚曰那得割截都盡顧見邱遲謂曰餘此數尺既無所用以遺君自爾淹文章躓矣又嘗宿於冶亭夢見一丈夫自稱郭璞謂曰吾有筆在卿處多年可以見還淹乃探懷中得五色筆一以授之爾後爲詩絕無美句時人謂之才盡

任昉以文才見知時人云任筆沈詩以昉能爲文約爲詩也昉聞病之晚節轉好作詩欲以傾沈然用事過多屬辭不得流便士子慕之轉爲穿鑿於是有才盡之談矣

梁鄭灼性精勤尤明三禮少時嘗夢與皇侃遇於途侃謂曰鄭郎開口侃因唾灼口中自後義理益進多苦心熱瓜時以瓜鎮心起便誦讀其篤志如此

陳沈不害通經術善屬文雖博綜經典而家無卷軸每製文操筆立成曾無尋檢汝南周宏正稱之曰沈生可謂無意聖人者乎

梁何思澄與宗人遜及何子朗俱擅文名世人語曰人中爽有子朗又語曰東海三何子朗最多思澄聞之曰此言誤矣如其不然故當歸遜思澄意謂宜在己也○宜在原譌此據南史改

北齊陸乂於五經最精熟館中謂之石經人語曰五經無對有陸乂

後魏李謐少好學師事孔璠數年後璠還就謐請業時人語曰青成藍藍謝青師何常在明經謐每曰丈夫擁書萬卷何假南面百城遂絕迹下帷杜門卻埽棄產營書手自刪削卷無重複者四千有餘矣

隋薛道衡每構文必隱坐空齋蹋壁而臥聞戶外有人便怒其沉思如此煬帝卽位獻高祖文皇帝詩帝覽之不悅曰此魚藻之義也以事殺之

唐房元齡在秦王府十餘年常典管記軍符府檄駐馬立成文約理贍初無稾草高祖嘗謂侍臣曰此人深識機宜足堪委任每爲吾兒陳事必會人心千里之外猶如面語

岑文本草詔誥或衆務繁湊即命書僮六七人隨口並寫須臾悉成亦殆盡其妙

太宗既平寇亂留意儒學乃於宮城西起文學館以待四方文士杜如晦房元齡于志寧蘇世長薛收褚亮姚思廉陸德明孔穎達李元道李守素虞世南蔡允恭顔相時許敬宗薛元敬蓋文達蘇勗號十八學士圖其形狀題其名字爵里藏之書府以彰禮賢之重也諸學士並給珍膳分爲三番更直宿于閣下每軍國務靜參謁即便引見討論墳籍商略前載預入館者時所傾慕謂之登瀛洲李守素尤工譜學自晉宋以降四海士流及諸勳貴華戎閥閲莫不詳究當時號爲肉譜虞世南目爲人物志劉禕之以文藻知名高宗時與元萬頃范履氷苗楚客周思茂韓楚賓皆召入禁中共撰列女傳又密令參決以分宰相之權時人謂之北門學士

蘇頲機事填委文誥皆出其手中書令李嶠歎曰舍人思如涌泉非吾所及也

王方慶賞徐堅文章典實常稱曰掌綸誥之選也楊再思亦曰此鳳閣舍人樣如此才識走避不得

楊炎與常袞並掌綸誥袞長於除書炎善爲德音自開元以來言制誥之美者時稱常楊焉

肅宗賞嘆李揆曰卿門地人物文章皆當代所推故時人稱爲三絶

李賀文思體勢如崇巖峭壁萬仞崛起當時文士從而效之無能髣髴者

張薦祖鷟爲兒童時夢紫色大鳥五采成文降于家庭其祖請之曰五色赤文鳳也紫文鸑鷟也爲鳳之佐吾兒當以文章瑞於明廷因名鷟蹇味道嘗賞之曰此生天下無雙矣凡應八舉皆登甲科員半千曰張子之文如青錢萬簡選中未聞退時時因謂之青錢學士

權德輿於述作特盛六經百氏游泳漸漬其文雅正而宏博王侯將相洎當時名人薨歿以銘紀爲請者十八九時人以爲宗匠焉尤嗜讀書無寸晷暫倦

自魏晉以還爲文者多拘偶飾而經誥之指歸遷雄之氣格不復振起韓愈所爲文務反近體杼意立言自成一家新語後學之士取爲師法當時作者甚衆無以過之故世稱韓文焉

王起僻於嗜學雖官位崇重躭玩無斁夙夜孜孜忘於寢食無書不覽經目靡遺

柳璨爲左拾遺公卿朝野託爲牋奏時譽日洽以其博奧目爲柳篋子昭宗召爲翰林學士即以爲相任人之速古無玆例

鳳閣舍人王勮勃之弟也壽春等五王初出閤同日受冊有司忘載冊文百寮在列方知闕禮宰相相顧失色勮立召書吏五人各令執筆口占分寫一時俱畢詞理典贍人皆歎服

文士撰碑頌皆以徐庾爲宗氣調漸劣富嘉謨與吳

少微屬詞，皆以經典爲本，時人欽慕之，文體千變，稱爲吳富體。

李邕早擅才名，尤長碑頌，雖貶職在外，中朝衣冠及天下寺觀，多持金帛往求其文，前後所製凡數百首，鑽遺亦巨萬，時議以自古鬻文獲財，未有如邕者。

元積論杜甫之詩云：上薄風騷，下該沈宋，言奪蘇李，氣吞曹劉，掩顏謝之孤高，雜徐庾之流麗，盡得古今之體勢，而兼前人之所獨專，能所不能，無可無不可，詩人以來，未有如子美者。

後唐武皇議欲脩好於梁祖，命李襲吉爲書云：毒手尊拳，交相於暮夜，金戈鐵馬，蹂踐於明時，梁祖曰：李公斗絶一隅，安得此文士，如吾之智算，得襲吉之筆才，如虎傅翼矣。

五代周王仁裕年二十五方有意就學，一夕夢剖其腸胃，引西江水以浣之，又睹水中砂石，皆有篆文，因取而吞之，及寤，心意豁然，自是性識日高，有詩萬餘首，勒成百卷，目之曰西江集，蓋以嘗夢吞西江文石，遂以爲名焉。

續世說卷第二

續世說卷第三

方正

雅量

箴規

方正

梁徐勉爲吏部尚書嘗與門人夜集客有虞暠求詹事五官勉正色答云今夕止可談風月不宜及公事時人服其無私

梁朱异方貴用事賓客輻湊欲引江子一爲助异子一之姑夫也子一知异不爲物議所歸未嘗造門其高潔如此

齊御史中丞顏見遠梁武帝受禪見遠不食發憤數日而卒武帝聞之曰我自應天從人何豫天下士大夫而顏見遠乃至於此

陶淵明侃之曾孫自以晉世宰輔恥復屈身後代自宋武帝王業漸隆不肯復仕所著文章皆題其年月義熙以前明書晉氏年號自永初以來唯云甲子而已

魏高道穆爲御史中尉帝姊壽陽公主行犯清路執赤棒卒呵之不止道穆令卒棒破其車公主深恨泣以訴帝帝曰高中尉清直人彼所行者公事豈可以私恨責之也道穆後見帝帝曰家姊行路相犯深以爲愧道穆免冠謝帝曰朕以愧卿卿反謝朕

北齊邢峙以經授皇太子方正純厚有儒者風廚宰進食有邪蒿峙令去之曰此菜有不正之名非殿下宜食文宣聞而嘉之賜以被褥縑纊

北齊蘇瓊爲清河太守性清慎不發私書有沙門道研求謁意在理債瓊每見則談問元理道研無由啓口弟子問其故研曰每見府君徑將我入青雲間何由得論地上事遂焚債券

陳蕭引爲建康令時宦者李善度蔡脫兒多所請託引一皆不許或諫曰李蔡之權在位皆憚亦宜少爲身計引曰吾之立身自有本末亦安能爲李蔡致屈就令不平不過免職爾

唐高宗欲立昭儀武氏爲后長孫無忌數言不可帝乃密遣使賜無忌金銀寶器各一車

張易之昌宗嘗命畫工圖寫武三思李嶠蘇味道等十八人形像號爲高士圖引朱敬則預其事固辭不就史以爲高潔守正如此

張易之誣魏元忠有不順之言引張說令證之說皇惑迫懼宋璟曰名義至重神道難欺必不可黨邪陷正以求苟免若緣犯顏流貶芬芳多矣或至不測吾必叩閤救子與子同死努力萬代瞻仰在此舉也說感其言及入乃保明元忠竟得免死

張昌宗私引相工李宏泰觀占吉凶言涉不順爲飛書所告宋璟爲中丞請窮究則天曰昌宗已自首璟曰昌宗事露自陳且謀反大逆無容首免請勒就御史臺勘鞫則天不悅楊再思遽宣敕令璟出璟曰天顏咫尺親奉德音不煩宰臣擅宣王命則天意稍解乃收易之等就臺俄有敕特原之令詣璟謝璟拒而不見

宋璟嘗侍晏朝堂張易之兄弟皆爲列卿位舉筯待

璟久之方至先執酒向西拜謝飲不盡卮遽稱腹痛而歸

中宗時韋月將告武三思與韋后通三思諷有司論月將大逆不道帝詔殺之宋璟請付獄帝怒岸幘出側門謂璟曰朕謂已誅之矣更何請也璟曰人言三思亂宮掖陛下不問即斬之臣恐有竊議者故請按罪方行刑帝愈怒璟曰請先誅臣不然終不奉詔帝乃免月將死流之嶺南張嘉貞後爲相閱堂案見璟危言切議未嘗不失聲歎息

李元紘爲雍州司戸太平公主與僧寺爭碾磑元紘斷還僧寺竇懷貞爲雍州長史懼太平公主勢促令改斷元紘大書判後曰南山或可改移此判終無搖動懷貞不能奪

韓休爲相萬年尉李美玉得罪上特令流之嶺外休進曰美玉位卑所犯又非巨害今朝有大姦尚不能去豈可舍大而取小也臣竊見金吾大將軍程伯獻恃恩貪冒僭擬恣縱臣請先出伯獻而後罪美玉上初不許之休固爭曰陛下若不出伯獻臣不敢奉詔上以其切直從之始蕭嵩以休柔和易制引爲同列既知政事峭直多折正嵩宋璟聞之曰不謂韓休乃能如此仁者之勇也上或宮中宴樂及後苑游獵小有過差輒謂左右曰韓休知否言終諫疏已至上嘗臨鏡默然不樂左右曰韓休爲相陛下殊瘦於舊何不逐之上曰吾貌雖瘦天下必肥蕭嵩奏事常順指既退吾寢不安韓休常力爭既退吾寢乃安吾用韓休爲社稷爾非爲身也

宦官李輔國擅權判行軍司馬潛令官軍於人間聽察是非謂之察事忠良被誣搆者繼有之有所追呼諸司莫敢抗抑御史臺大理寺重囚推斷未了追去釋放莫有違者每日就銀臺門決天下事便稱制敕禁中符印悉佩之出入凡敕輔國押署然後施行李峴爲相叩頭論輔國之罪上悟賞峴正直輔國以此讓行軍司馬請歸本官察事等並停

崔祐甫性剛直遇事不回爲中書舍人時中書侍郎闕祐甫知省事與宰相常衮不合隴州貓鼠同乳衮以爲瑞率百官稱賀祐甫獨不賀中官詰之祐甫云此物之失常也可弔不可賀貓當食鼠今受人養育職既不修何異法吏不觸邪疆吏不扞敵恐須申敕憲司察聽貪吏戒諸邊吏毋失巡儆使貓能致功鼠不爲害代宗深嘉之

興元元年盧杞移知饒州給事中袁高論其不可張獻恭因紫宸殿對言高所奏至當德宗未悟獻恭復奏曰袁高是陛下一良臣德宗顧謂宰臣李勉曰欲授杞一小州可乎對曰陛下授大州亦可其如士庶失望何獻恭守正不撓如此

張延賞與柳渾同在相位延賞怙權矜己而疾渾守正俾其所厚謂渾曰相公舊德但節言廟堂則重位可久渾曰爲我謝張相公渾頭斷而舌不可禁也竟爲延賞所擠罷相

朱泚盜據宮闕源休勸泚僭迎鑾陰濟逆志乃遣其將韓閔疾趨奉天時德宗倉黃之中未有武備段秀實陷在賊中以爲宗社之危在頃刻乃倒用司農印

印符以追兵閔至駱驛得符軍人亦莫辨其印文遑遽而回秀實自度閔之來已用必死明日泚召秀實議事語至僭竊秀實勃然奪源休笏唾泚面曰狂賊恨不斬汝萬段遂擊之泚舉臂自捍纔中其額流血被面匍匐而走秀實遇害

肅宗嘗不豫太卜云祟在山川王璵作相遣女巫分行天下令中使監之所至因緣爲姦有一巫盛年美色以惡少數十自隨宿黄州傳舍刺史左震晨至驛門扃鐍不可啓震破瑣而入曳女巫階下斬之所從惡少皆斃閲其賦賂數十萬震籍以上聞仍以賦錢代貧民租稅其中使遣歸京肅宗不能詰

肅宗欲大用李勉會李輔國寵任意欲勉降禮於己勉不爲之屈竟爲所抑出歷汾虢刺史後爲相盧杞自新州司馬除澧州刺史袁高奏駁遂授澧州司馬勉謂德宗曰衆人皆言盧杞姦邪而陛下獨不知此所以爲姦邪也時人多其正直

杜亞爲東都留守誣大將令狐運爲盜朝廷遣御史楊寧按之亞以爲不直密表陳之寧遂得罪上信而不疑宰相以獄大宜審命李元素覆按乃就決之亞迎路以獄成告元素元素驗之五日盡釋其因以還亞又誣奏元素元素奏未畢上叱出之元素曰臣一出不得復見陛下乞容盡詞上意稍緩元素盡言運寃狀明白上乃悟曰非卿孰能辨之後數月竟得真盜元素由是爲時器重有美官缺人必指元素

李晟之子聽爲羽林將軍有名馬穆宗在東宮令近侍諷聽獻之聽以職總親軍不敢從及卽位擇太原帥宰臣進擬上皆不允曰李聽不與朕馬是必可任以爲河東節度使

杜黄裳爲太常卿方王叔文之盜權黄裳終不造其門嘗語其子壻韋執誼令率百官請皇太子監國執誼遽曰丈人才得一官寧可復開口議禁中事耶黄裳勃然曰黄裳受恩王朝豈可以官見買卽拂衣而出尋拜平章事

李藩爲校書郎王紹持權邀藩一相見卽用終不肯就爲給事中制勅有不可遂於黄敕後批之吏白宜別連白紙藩曰別以白紙是文狀豈曰批敕耶裴垍言於帝以藩有宰相器擢爲平章事與權德輿同在政府河東節度使王鍔遺賂權倖有密旨王鍔可兼宰相宜卽擬來藩遂以筆塗兼宰相字却奏入云不可德輿失色云縱不可宜別作奏豈可以筆塗詔耶藩曰勢迫矣出今日便不可止日又暮何暇別作奏鍔命果寢史云藩爲相材能不及裴垍孤峻頗後韋貫之然人物清整亦其流也

盧坦爲中丞裴均爲僕射在班踰位坦曰姚南仲爲僕射例如此均曰南仲何人坦曰南仲是守正而不交權倖者也

武儒衡字廷碩氣直貌莊言不妄發相國鄭餘慶不事華潔後進趨其門者多垢衣敗服以望其知儒衡謁見未嘗輒易所好但與之正言直論餘慶亦重之元稹依倚內官得知制詔儒衡深鄙之會食瓜閣下蠅集於上儒衡以扇揮之曰適從何處來而遽集於此同僚失色儒衡意氣自若

韋貫之爲長安縣丞。德宗末年。京兆尹李實權移宰相。言其可否。必數日而詔行。有以貫之名薦於實者。答曰。是與吾同里。極聞其賢。但得識其面而薦之上。舉笏示說者曰。實已記其名氏矣。說者喜。驟以其語告於貫之。且曰。子今日詣實。而明日受賀矣。貫之唯唯。終不往。亦不遷。後相憲宗。

韋澳。貫之之子也。兄温與中丞高元裕友善。温請用澳爲御史。謂澳曰。高二十九持憲綱。欲與汝相面。汝必得御史。澳不答。温曰。高君端士。汝不可輕。澳曰。然恐無呈身御史。竟不詣元裕之門。後爲京兆尹。會宰相蕭鄴判度支。而戶部缺判使。澳對於延英。宣宗曰。戶部缺判使。澳對以事。上言戶部缺判使者三。又曰。卿意何如。澳曰。臣近年心力減耗。不柰繁劇。累曾陳乞一小鎭。聖慈未垂矜允。上嘿然不樂。甥柳泚曰。舅特承聖知。延英奏對。恐未得中。澳曰。吾不爲時相所信。忽自宸衷委以使務。必以吾它岐得之。何以自明。我意不錯。爾須知時事漸不佳。是吾徒貪爵位所致。爾宜志之。後出鎭河陽。辭於內殿。上曰。卿自求便。我不去卿。

路隋爲中書舍人。翰林學士。有以金帛謝除制者。必叱而斥之曰。吾以公事接私財耶。終無所納。

韓愈與人交。榮悴不易。而觀諸權門豪士。如僕隸焉。瞪然不顧。穆宗以愈爲京兆尹。六軍不敢犯法。私相謂曰。是尙欲燒佛骨。何可犯之。

裴度爲元稹所間。罷兵權。爲東都留守。過京師朝見。先敍朱克融王廷湊暴亂河朔。受命討賊無功。次陳除職東都。許令入覲。辭和氣勁。感動左右。度伏奏龍墀。涕泗嗚咽。穆宗爲之動容。口自諭之曰。所謝知朕。於延英待卿。初人以度無左右之助。爲姦邪排擯。雖度勳德。恐不能感動人主。及度奏河北事。慷慨激切。揚於殿廷。在位無不聳動。雖武夫貴介。亦有咨嗟出涕者。

李甘。字和鼎。大和中爲侍御史。鄭注求入相。甘唱言於朝曰。宰相者。代天理物。先德望而後文藝。注何人。敢玆叨竊。白麻若出。吾必壞之。會李訓亦惡注所求相。注之事竟寢。甘猶貶封州司馬。

崔從少以貞晦恭遜自處。不交權利。忠厚方嚴。正人多所推仰。階品合立門戟。終不之請。四爲大鎭。家無妓樂。士友多之。

孔緯字化文。乾符中爲御史中丞。緯器志方雅。疾惡如讎。既總憲綱。中外不繩而自肅。僖宗幸蜀。百寮以田令孜在上。左右意不欲行。皆以袍笏不具爲詞。緯召三院御史謂之曰。吾輩世荷國恩。身居憲秩。雖六飛奔迫。而咫尺天顏。累詔追徵。皆無承稟。非臣之義也。凡布衣交情舊。猶緩急相救。此疑有脫誤舊唐書作凡布衣交舊猶緩急猶相救卿況在君親。策名委質。安可背也。言竟泣下。三院云。卿嘗一日之費。俟信宿繼行。緯拂衣起曰。吾妻危疾。旦不保夕。丈夫豈以妻子之故。忘君父之急乎。公輩善自爲謀。吾行決矣。行至褒中作相。孔氏子孫。元和後昆仲貴盛。至正卿方鎭者六七人。未有爲宰輔者。至緯始在鼎司。

李輔國求爲宰相。諷僕射聯章薦己。肅宗密謂宰臣

蕭華曰輔國欲帶平章事卿等欲有章薦信乎華不對出問裴勉曰初無此事吾臂可截宰相不可得也華復入奏上嘉曰勉固堪大用

顏杲卿爲安祿山所擒祿山面責之曰汝昨自范陽戶曹我奏爲判官遂得光祿太常二丞便用汝攝常山太守負汝何事而背我耶杲卿瞋目曰我身爲唐臣守忠義縱受汝奏署便合從汝反乎且汝本營州一牧羊羯奴爾叨竊恩寵致身及此天子負汝何事而汝反耶祿山怒甚縛於東都中橋南頭從西第二柱節解之比氣絶大罵不息杲卿子泉明亦賢

劉蕡在籍中文宗大和二年對制策斥言宦官考官不敢留蕡在籍中物論喧然不平守道正人傳讀其文至有相感泣者諫官御史扼腕憤發而執政之臣從而弭之以避黄門之怨惟登科人李郃曰劉蕡不第我輩登科實厚顏矣請以所授官讓蕡事雖不行人士多之

中宗時斜封官皆不由兩省而授兩省莫敢執奏卽宣示所司吏部員外郎李朝隱前後執破一千四百人怨謗紛然朝隱一無所顧

順宗時叔文之黨方盛侍御史竇羣奏屯田員外劉禹錫挾邪亂政不宜在朝又嘗謁叔文揖之曰事固不可知叔文曰何謂也羣曰去歲李實怙恩挾貴氣蓋一時公當此時逡巡路旁乃江南一吏爾今公一旦復據其地安知路傍不復有如君者乎韋執誼以羣素有剛直名止之（○此疑有脫誤舊唐書云其黨欲敗羣官韋執誼止之）

裴垍作相器局峻整人不敢干以私嘗有故人子自遠詣之垍資給優厚從容款狎其人乘間求京兆判司垍曰公才不稱此官不敢以故人之私傷朝廷至公他日有盲宰相憐公者不妨得也垍則必不可

僧鑒虚自貞元以來以財交權倖受方鎮賂遺厚自奉養吏不敢詰憲宗時于頔以賂求出鎮事發連鑒虚權倖爭爲之言上欲釋之中丞薛存誠不可上遣中使詣臺宣旨曰朕欲面詰此僧非釋之也存誠對曰陛下必欲面釋此僧請先殺臣然後取之不然臣期不奉詔上嘉而從之杖殺鑒虚沒其所有之財

憲宗時柳公綽爲京兆尹公綽初赴府有神策小將躍馬橫街前導公綽駐馬杖殺之明日入對延英上色甚怒詰其專殺之狀對曰陛下不以臣無似使待罪京兆京兆爲輦轂師表今視事之初而小將敢爾唐突此乃輕陛下詔令非特慢臣臣知杖無禮之人不知其爲神策將軍也上曰何不奏對曰臣職當杖之不當奏上曰誰當奏者對曰本軍當奏若死於街衢金吾街使當奏在坊內左右巡當奏上無以罪之謂左右曰汝曹須作意此人朕亦畏之

裴均子持萬縑詣韋貫之求作先銘貫之曰吾寧餓死豈肯爲此哉

吐突承璀欲立聖德碑請敕學士撰文且言臣已具萬緡欲酬之憲宗以命李絳絳立陳立碑爲非詔毀碑樓

韓公武以財結中外戶部牛侍郎錢千萬不納穆宗大喜以爲相乃僧孺也

憲宗時吐突承璀方貴寵用事爲淮南監軍李鄘爲

節度使性剛嚴與承璀元相敬憚未嘗相失承璀歸引鄘爲相鄘恥由宦官進乃將佐出祖樂作鄘泣下曰吾老安外鎭宰相非吾任也旣至京師辭疾不入見不視事百官到門者皆不見固辭相位憲宗以爲戶部尙書

武宗聞揚州倡女善爲酒令敕淮南監軍選十七人獻之監軍將請節度使杜悰同選且欲更擇良家美女教而獻之悰曰監軍自受敕悰不敢預聞監軍再三請之不從監軍怒具表其狀上覽表嘿然左右請敕節度使同選上曰敕藩方選倡女入宮豈聖天子所爲杜悰不徇監軍意得大臣體眞宰相朕甚愧之遽敕監軍不復選擢悰爲平章事悰入謝上勞之曰卿不從監軍之言朕知卿有致君之心今相卿如得魏徵矣悰佑之子岐陽公主之夫

憲宗爲陳宏志所弑宣宗疑郭太后預其謀又宣宗之母鄭太后本郭太后侍兒有宿怨故宣宗卽位待郭太后殊薄太后意怏怏一日登勤政樓欲自隕宣宗聞之大怒是夕太后崩外人頗有異論宣宗以鄭太后故不欲以郭后祔憲宗有司請葬景陵外園禮院檢討官王皡奏宜合葬景陵神主配憲宗室奏入宣宗大怒宰相白敏中召皡詰之皡曰太皇太后汾陽王之孫憲宗在東宮爲正妃逮事順宗爲婦憲宗厭代之夕事出曖昧太皇太后母天下歷五朝豈得以曖昧之事遽廢正嫡之禮乎敏中怒甚皡詞氣愈厲諸相會食周墀立於敏中之門以俟之敏中使謝曰方爲一書生所苦公但先行墀入至敏中廳見皡爭辯方急墀舉手加額歎皡孤直明日皡貶句容令懿宗時皡還爲禮官申抗前論卒以郭后祔廟

昭宗在鳳翔韋貽範爲相多受人賂許以官旣丁母憂日爲債家所譟故急於起復日遣人詣兩中尉樞密及李茂貞求之命翰林學士韓渥草貽範起復制渥曰吾腕可斷此制不可草卽上疏論貽範憂未數月遽令起復實駭物聽傷國體學士院二中使怒曰學士勿以死爲戲渥以疏授之解衣而寢二使不得已奏之上卽命罷草仍賜敕褒美之

後唐李愚行高學贍有史魚蘧瑗之風侃然正色不畏强禦衡王入朝重臣李振輩皆致拜惟愚長揖梁末帝責之曰衡王朕之兄朕猶致拜崇政使李振等皆拜爾何傲耶對曰陛下以家人禮兄振等私臣臣居朝列與王無素安敢諂事其剛毅如此

蜀主以李昊領武信節度使右補闕李起上言故事宰相無領方鎭者蜀主曰昊家多冗費厚祿優之爾起性悻直李昊嘗語之曰以子之才苟能謹默當爲翰林學士起曰俟無舌乃不言爾

石晉命兵部尙書王權使契丹權以前世累爲將相未嘗有稱臣於戎虜者謂人曰我雖不才今耋矣豈能稽顙於穹廬之長乎違詔得罪亦所甘心坐此停任王起曾孫也

雅量〇原脫標題今補

宋徐羨之起自布衣又無學術直以局度一旦居廊廟朝野推服咸謂之有宰臣之望沉密寡言不以憂喜見色頗工弈棊觀戲常若未解當世倍以此推之

傳亮蔡郭常言徐公曉萬事安異同常與傳亮謝晦宴聚亮晦才學辨博羡之風度詳整時然後言鄭鮮之歎曰觀徐傳言論不復以學問爲長

梁武帝開講於同泰寺會者數萬人南越所獻馴象忽狂逸衆皆駭散唯臧盾裴之禮嶷然不動帝甚嘉焉

宋明帝賜王景文死敕至之夜景文在江州方與客棊看敕訖置局下神色恬然爭劫竟斂子納奩畢徐謂客曰奉敕見賜以死方以敕示客乃墨啓答敕舉賜鴆謂客曰此酒不可相勸自仰而飲之卒

齊蕭鏗左右誤排楠瘤屏風倒壓其背顏色不異言談無輟

隋牛宏弟弼好酒而酗常醉射殺宏駕車牛宏還宅其妻迎謂曰叔射殺牛宏聞無所怪問直答曰作脯其妻又曰叔忽射牛大是異事宏曰已知顏色自若讀書不輟其和如此

李元道嘗事李密爲記室密敗官屬爲王世充所虜餘人懼死皆達旦不寢獨元道起居自若曰死生有命非憂可免衆服其識量

唐劉仁軌戴至德高宗時同爲僕射更日受牒訴仁軌常以美言悅人至德必據理詰難由是譽皆歸仁軌有嫗陳牒誤詣至德覽之未終嫗曰本謂是解事僕射乃是不解事僕射歸我牒至德笑而授之時人稱其長者

李昭德婁師德同秉政俱入朝師德體肥行緩昭德屢待之不至怒罵曰田舍夫師德徐笑曰師德不爲田舍夫誰當爲之其弟除代州刺史將行師德曰吾備位宰相汝復爲州牧寵榮過盛人所疾也將何以自免弟長跪曰自今雖有人唾其面某拭之而已庶不爲兄憂師德愀然曰此所以爲吾憂也唾汝面怒汝也汝拭之乃逆其意所以重其怒夫唾不拭而自乾當笑而受之後討吐蕃兵敗師德坐貶原州員外司馬因署移牒驚曰官爵盡無耶既而曰亦善亦善不復介意

唐許圉師嘗有官吏犯贓事圉師不令推究但賜清白詩以激之犯者愧懼遂改節爲廉

河間王孝恭討輔公祏李勣等並受孝恭節度將發與諸將宴集命取水忽變爲血在坐皆失色孝恭舉止自若徐諭之曰公祏惡積禍盈今承命致討盌中之血授首之徵也遂盡飲而罷人服其識度能安衆竟擒公祏

裴行儉平敵大獲瓌寶蕃酋將士願觀之行儉設宴出之有馬腦盤廣二尺餘文彩殊絕軍吏王休烈捧盤歷階足跌碎之休烈皇恐叩頭流血行儉笑曰非爾故也更不形顏色有醫人合藥失犀麝而逃令史試賜馬馬倒毀鞍而竄行儉曰皆失誤爾遣人招致待之如故

魏元忠陷周興獄詣市將刑則天以元忠嘗有功特免死配流貴州承敕者將至市先令傳呼監刑者遽釋元忠令起元忠曰未知敕虛實豈可造次徐待宣敕然後起謝觀者咸歎其臨刑而神色不撓

狄仁傑未入相時婁師德薦之及仁傑爲相不知師

德薦己數排毀之令充外使則天出薦表示之仁傑大慙謂人曰吾爲婁公所含如此方知不逮婁公遠矣

郭元振就突厥首領烏質牙帳計議軍事時大雪元振立於帳前未嘗移足烏質年老不勝苦寒會罷而死其子娑葛以元振故殺其父謀勒兵攻之或勸元振夜遁元振曰吾以誠信待人何所疑懼且深在寇庭遁將安適乃安臥帳中明日親入軍帳哭之甚哀娑葛感其義復與通好

賈躭在滑州與淄青李納相鄰納時雖外奉朝旨而常蓄併吞之謀淄青歸卒數千人路由滑州大將請館之城外躭曰與我鄰道柰何野處其兵遂館之城內淄青將士皆心服之躭善射好獵每出畋不過百騎往往獵於李納之境納聞之大喜心畏其度量不敢異圖

汴州節度使李萬榮病甚鄧惟恭自領州事朝廷以董晉爲汴帥晉將傔從十餘人赴鎮至鄭州宣武迎候將吏無至者官吏皆懼勸晉遲留以候事勢晉云準敕赴官何可妄爲逗留人皆憂其不測晉獨恬然未至汴州十數里惟恭方來晉俾其不下馬既入仍委惟恭以軍政衆服晉達於事體機變莫測其淺深也

陸贄出李吉甫爲明州刺史久之遇赦起爲忠州刺史時贄以謫在忠州議事謂吉甫必逞憾於贄重搆其罪及吉甫至部與贄甚歡不以宿嫌介意

張建封死杜兼誣奏李藩搖動軍中德宗大怒密詔杜佑殺之佑素重藩懷詔旬日不忍發因引藩論釋氏曰因果之說信有之否藩曰信然曰審如此君宜遇事無恐因出詔藩覽之無動色曰某與兼信爲報也佑曰愼勿出口吾已密論持百口保君矣德宗怒不解追藩赴闕及召見望其儀形曰此豈作惡事人耶除校書郎

歸登自右拾遺轉右補闕三任十五年同列常出其下者多以馳騖至顯官而登與右拾遺蔣武退然自守不以淹退介意嘗使僮飼馬馬踶僮僮怒擊折馬足登知而不責晚年頗好服食有饋金石之藥者且云先嘗之矣登服之不疑藥發毒幾死方云未之嘗宅人爲之怒登無愠色常慕陸象先之爲人議者以爲登過之

錢徽爲禮部侍郎段文昌李紳皆以私書保薦人求名第徽俱黜之文昌紳大怒文昌鎭蜀辭日面奏徽所放進士不公徽坐貶爲江州刺史或令徽以私書進呈徽曰苟無愧心得喪一致修身謹行安可以私書相證耶令子弟焚之人士稱徽長者

裴度在中書左右忽白失印聞者失色度飲酒自如頃之左右白曰復於故處得印度不應或問其故度曰此必吏人盜之以印書卷爾急之則投之水火緩之則復還故處人服其識量

裴度之平淮西領洄曲降卒萬人入蔡又以蔡卒爲牙兵或以爲反側之子其心未安不可自去其備度笑而答曰吾受命爲彰義軍節度使元惡就擒蔡人卽吾人也蔡之父老無不感泣申光之民卽時平定

孔述睿為史館修撰性謙和退靜與物無競每親朋集會怡怡似不能言者人皆敬之時令狐峘亦充修撰與述睿同職多以細碎之事侵述睿述睿皆讓之竟不爭時人稱為長者

陽城召為諫議大夫見諸諫官紛紜言事細碎無不聞達天子厭苦之而城方與二弟痛飲人莫窺其涯際有謁城者城引之與坐輒强以酒客醉城輒自飲客不得已乃與城酬酢或客先醉仆於席上或城先醉臥客懷中竟不能聽客語城約其二弟云吾所得月俸汝可度吾家有幾口月食米當幾何買薪菜鹽凡用幾錢先具之餘悉以送酒家無留也

楊行密馳射武伎皆非所長而寬簡有智略善撫士卒與同甘苦推心待物無猜忌嘗早出從者斷馬鞦取其金行密知而不問它日復早出如故人服其度量

裴度不信術數不好服食每語人曰雞猪魚蒜逢著則喫生老病死時至則行

處士丁重能閱人觀于琮謂路巖曰某比不熟識于侍郎今日見之風儀秀整禮貌謙抑如百斛重器所貯尚空其半安使不益於祿位哉苟踰月不居廊廟則某無復更至門下矣其後浹旬于果登台鉉

魏銀槍軍最為凶悍唐莊宗為晉王時張彥作亂引五百人謁王王斬張彥及其黨七人餘衆股慄王召諭之曰罪止八人餘無所問自今當竭力為吾爪牙衆皆拜伏呼萬歲明日王緩帶輕裘而進令張彥之卒擐甲執兵翼馬而從仍以為帳前銀槍軍衆心由是大服

石晉安彥威少帝母安氏近屬也帝以渭陽待之而彥威未嘗掛於齒牙及卒太妃親至彥威汴京舊第預其喪事人方知為太妃之親聞者服其謹重

後唐明宗時史圭為右丞相判銓事馮道在中書以堂判銜銓司所注官圭怒力爭之道亦微有不足之色圭後罷之晉高祖登極徵為刑部侍郎判鹽鐵副使皆道之奏請也圭方愧度量不及道遠矣

石晉時馮道出鎮同州胡饒時為副使道以重臣希於接狎饒忿之每乘酒於牙門詬道道必延入待以酒肴致敬而退道謂左右曰此人為不善自當有報吾何怒焉後作亂被殺

馮道趙上交王度迎劉贇為漢嗣主既而周太祖已副推戴左右知其事變欲殺道等上交度皇怖不知所為唯道偃仰自適略無懼色尋亦獲免焉道微時常賦詩云終聞海岳歸明主未省乾坤陷吉人至是其言驗矣

五代周鄭仁誨初事唐驍將陳紹光紹光恃勇使酒嘗乘醉抽劍將剚刃於仁誨左右無不奔避唯仁誨端立以俟略無懼色紹光擲劍於地曰汝有此器度必當享人間富貴後至樞極

錢鏐與羅隱唱和隱好譏諷言鏐微時騎牛操挺之事錢怡然不怒其通恕如此然又有人獻詩於鏐者云一條江水檻前流鏐以為譏己殺之

唐明宗詔張從賓發河南兵數千擊范延光遂與延光同反引兵入洛陽又扼汜水關將逼汴州時羽檄

縱橫從官在大梁者無不洶懼獨桑維翰從容指畫軍事神色自若接對賓客不改常度衆心差安維翰嘗一制指揮節度使十五人無敢違者時人服其膽略

石晉以劉知遠爲河東節度使知遠微時爲晉陽李氏贅壻常牧馬犯僧田僧執而笞之知遠至晉陽首召其僧命之坐慰諭贈勞衆心大悅

石晉高祖時張彥澤殘虐不法刑部郎中李濤伏閤極論彥澤之罪語甚切至彥澤削一階降爵一級及契丹入京師彥澤恣行殺戮士民不寒而栗濤時爲中書舍人謂曰吾與其逃於溝瀆而不免不若往見之乃投刺謁彥澤曰上疏請殺太尉人李濤謹來請死彥澤欣然接之謂濤曰舍人今日懼乎對曰濤今日之懼亦猶足下昔年之懼也鄉使高祖用濤之言事安至此彥澤大笑命酒飲之濤引滿而去旁若無人

江南李氏齊王景遂爲皇太子弟嘗與官僚宴集贊善大夫張易有所規諫景遂方與客傳玩玉杯弗之顧易怒曰殿下重寶而輕士取杯抵地碎之衆皆失色景遂斂容謝之

箴規

齊王儉少時叔父僧虔曰我不患此兒無名政恐名太盛

王忱嗜酒醉輒累旬范泰規之以爲酒既傷生所宜深戒其言甚切忱嗟嘆久之曰見規者衆未有若此者也

隋煬帝時五月五日百僚上饋多以珍玩蘇威獻尚書一部微以諷帝帝彌不平

隋文帝時蘇威見宮中以銀爲幔鉤因盛陳節儉之美以諭上上爲之改容彫飾舊物悉命除毀

唐劉子翼性不容非門僚有短長面折之友人李百藥常稱曰劉四雖復罵人人都不恨

元宗欲討吐蕃張說密奏乞與通和以息邊境元宗不從及瓜州失守王君㚟死說因獲嶲州鬬羊表獻之以申諷諭曰使羊能言必將曰若鬬而不解立有死者所賴至仁無殘量力取勸焉元宗深悟其意

韓滉專政每奏事或日旰宅相充位而已柳渾雖滉所引心寔惡之正色讓滉曰先相公以狷察爲政不滿歲罷相今相公杖吏省中至死省中非刑人之地柰何蹈前非而又甚焉滉感悟愧悔爲霽威焉

德宗令王叔文直東宮太子欲言宮市之敝人皆贊美叔文獨無言罷坐太子謂叔文曰君獨無言何也叔文曰太子視膳問安外不合輒預宅事陛下在位歲久如小人離間謂殿下收取人心則安能自解太子謝之曰苟無先生安得聞此言

陸贄以受人主殊遇不敢愛身事有不可極言無隱朋友規之以爲太峻

湖南觀察辛京杲嘗以忿怒殺人論合死德宗從之李忠臣奏曰京杲合死久矣上問之對曰渠伯叔某於某處戰死兄弟某於某處戰死渠嘗從行特不死是以知渠合死久矣上亦閔然改授王傅而已

蔣文本名武因憲宗召對奏曰陛下已誅羣寇偃武

修文臣名於義未允請改名文上忻然從之時帝方用兵兩河文亦因此諷諭耳

穆宗問禳災祚福其可必乎韋綬對曰齊景一言而星退三舍此禳災以德也漢文除祕祝言福不可求致也如失德以祈災消媚神以求福至神苟有知當以致譴非祈禳之道也時人主失德綬因以諷之

高宗出獵在途遇雨問油衣若爲得不漏谷那律曰能以瓦爲之必不漏矣意欲上不畋獵高宗悅賜物二百段

齊高帝幸華林園宴集使羣臣效技藝褚彥回彈琵琶王僧虔柳世隆彈琴沈文季歌子夜來張敬兒舞王儉曰臣無所解惟知誦書因跪上前誦相如封禪書上笑曰此盛德之事吾何以堪之

中宗數引近臣及修文學士與之宴集令各效伎藝以爲笑樂張錫爲談容娘舞宗卿舞渾脫張洽舞黃麞杜元炎誦婆羅門呪李行言唱駕車西河盧藏用效道士上章郭山惲獨奏曰臣無所解請誦古詩兩篇帝從之於是誦鹿鳴蟋蟀之詩未畢中書令李嶠以其詞有好樂無荒之語恐忤旨遂止之翌日帝降詔褒美曰志在正時潛申規諷謇謇之誠彌切諤諤之操逾明賜時服一副

穆宗見夏州觀察使判官柳公權書迹愛之以右拾遺翰林侍書學士上問公權卿書何能如是之善對曰用筆在心心正則筆正上默然改容知其以筆諫也

後唐豆盧革爲中山王處直辟客因牡丹會賦詩諷處直以桑柘爲意言甚古雅

蜀主王衍奢縱嘉州司馬劉贊獻後主三閣圖幷作歌以諷

唐明宗與馮道語及年穀屢登四方無事道曰臣嘗記昔在先皇幕府奉使中山歷井陘之險臣憂馬蹶執轡甚謹幸而無失逮至平路放轡自逸俄至顛隕凡爲天下亦猶是也上深以爲然上又問今歲雖豐百姓贍足否道曰農家歲凶則流於餓殍歲豐則傷於穀賤豐凶皆病惟農家爲然嘗記進士聶夷中詩云二月賣新絲五月糶新穀醫得眼下瘡剜卻心頭肉我願君王心化爲光明燭不照綺羅筵唯照逃亡屋語雖鄙俚曲盡田家之情狀農於四民之中最爲勤苦人主不可不知也命左右錄之常諷誦之

石晉和凝爲端明殿學士大署其門不通賓客前耀州團練推官襄邑張誼致書於凝以爲切近之職爲天子耳目宜周知四方利病柰何拒絕賓客身爲便如負國何凝奇之

續世說卷第二

續世說卷第四

品藻
識鑒
夙慧
捷悟

品藻

齊何點常稱陸慧曉如照鏡遇形觸物無不朗然王思遠常如懷冰暑月亦有霜氣當時以爲實錄

劉孝標云劉訏超然越俗如天半朱霞劉歊矯矯出塵如雲中白鶴皆儉歲之粱稷寒年之纖纊

陳武帝嘗與諸將宴杜僧明周文育侯安都各稱功伐帝曰卿等皆良將也然並有所短杜公志大而識暗狎於下而驕於尊矜其功不收其拙周侯交不擇人而推心過差居危履險不設猜防侯郎傲誕而無厭輕佻而肆志並非全身之道卒皆如言

梁邱遲詞采麗逸鍾嶸著詩評云范雲婉轉清便如流風回雪邱遲點綴映媚似落花依草雖取賤文通而秀於敬子其見稱如此

北齊李緯梁使聘問緯諸崔平安緯曰子玉以還彫龍絕矣崔暹聞之怒緯詣門謝之暹上馬不顧

東魏劉晝制六合賦一首言甚古拙自謂絕倫以呈魏收而不拜收忿之曰賦名六合已是大愚文又愚於六合君四體又甚於文晝不忿以示邢子才子才曰君此賦正似疥駱駝伏而無娬媚

唐太宗嘗面談羣臣得失目長孫無忌曰善避嫌疑應對敏速求之古人亦當無比而總兵攻戰非所長也高士廉涉獵古今心術聰悟臨難既不改節爲官亦無朋黨所少者骨鯁規諫爾唐儉言詞俊利善和解人酒杯流行發言可喜事朕二十載遂無一言論國家得失楊師道性行純善自無愆過而稟性怯懦未甚更事緩急不可得力岑文本性本敦厚文章論議其所長也謀常經遠自當不負於物劉洎性最堅正言多有益而不輕然諾於朋友能自補闕亦何以尚馬周見事敏速性甚貞正至於論量人物直道而行朕比任使多所稱意褚遂良學問優長性亦堅正既寫忠誠甚親附於朕譬如飛鳥依人自加憐愛

太宗與羣臣謂王珪曰卿識鑒清通尤善談論自房元齡等咸宜品藻又可自量孰與諸子賢對曰孜孜奉國知無不爲臣不如元齡才兼文武出將入相臣不如李靖敷奏詳明出納惟允臣不如溫彥博濟繁理劇衆務必舉臣不如戴胄以諫諍爲心恥君不及堯舜臣不如魏徵至如激濁揚清疾惡好善臣於諸子亦有一日之長太宗深然其言

穆質兄弟俱有令譽而和粹世以珍味目之贊少俗而有格爲酪質美而多入爲酥員爲醍醐賞爲乳腐

近代士大夫言家法者以穆氏爲高

徐堅問張說文人優劣說曰李嶠崔融薛稷宋之問之文如良金美玉無施不可富嘉謩之文如孤峯絕岸壁立萬仞濃雲鬱興震雷俱發誠可畏也若施於廊廟駭矣閻朝隱之文如麗服靚妝燕歌趙舞觀者忘疲若類之風雅則罪人矣問後進優劣曰韓休之文如太羹元酒雖有典則而薄於滋味許景先之文

如豐肌膩理雖穠華可愛而微少風骨張九齡之文如輕縑素練實濟時用而微窘邊幅王翰之文如瓊杯玉斝雖爛然可珍而有玷缺堅以爲然

後唐欲用相安重誨欲用崔協任圜欲用李琪圜曰朝廷有李琪者學際天人奕葉軒冕論才校藝可敵時輩百人必舍琪而相協如棄蘇合之丸取蛣蜣之轉也

後唐張文禮素不知書亦無方略惟於懦兵之中萋菲上將言甲不知進退乙不識軍機以此軍人推爲良將

識鑒

齊徐勉王融一代才俊特相悅慕嘗請交焉勉謂所親曰王郎名高望促難可輕敝衣裾後果陷法以此見推識鑒

隋吏部侍郎高孝基鑒賞機悟清慎絶倫然俊爽有餘迹似輕薄時宰多以此疑之唯牛宏深識其眞推心委任隋之選舉於斯爲最時論彌服宏識度之遠

開皇中平陳之後天下一統論者咸云將致太平房彥謙私謂李少通曰主上性多忌剋不納諫諍太子卑弱諸王擅威在朝唯行苛酷之政未施宏大之體天下雖安方憂危亂少通初謂不然及仁壽大業之際其言皆驗

李密爲隋左親衛嘗在仗下煬帝顧見之謂宇文述曰向者左仗下黑色小兒爲誰對曰故蒲山公李寬子也帝曰箇小兒瞻視異常勿令宿衛

唐劉文靜察高祖有四方之志深自結納竊觀太宗謂裴寂曰非常人也大度類於漢高神武同於魏祖其年雖少乃天縱矣

侯君集平高昌自負其才潛有異志江夏王道宗嘗因侍宴從容言曰君集必爲戎首太宗曰何以知之道宗曰見其恃有微功深懷矜伐恥在房元齡李靖之下常有不平之語太宗曰不可臆度猜貳俄而君集謀反太宗笑曰果如公所揣

楊素稱賞封倫每引與論宰相之務因撫其牀曰封郎必據吾此坐又善李靖拊其牀曰卿終當坐此

隋時天下寧晏論者咸以國祚方永房元齡密告其父曰隋帝本無功德但誑惑黔黎不爲後嗣長計混諸嫡庶使相侵奪儲后藩枝競崇淫侈終當內相誅夷不足保全國家今雖清平其亡可翹足待也其父彥謙驚而異之

隋吏部侍郎高孝基號爲知人見房元齡時年十八深相嗟挹謂裴矩曰僕閱人多矣未見如此郎者必成偉器但恨不覩其聳壑凌霄耳

杜如晦少聰悟好談文史高孝基深器重之曰公有應變之才當爲棟梁之用願保崇令德如晦果爲良相以孝基有知人之鑒爲樹神道碑以紀其德

高宗幸東都時關中饑饉上慮道路多草竊命監察御史魏元忠檢校車駕前後元忠受詔即閱視赤縣獄得盜一人神采語言異於衆命釋桎梏襲冠帶乘驛以從與之共食宿託以詰盜其人笑而許諾比及東都士馬萬數不亡一錢

高季輔爲吏部侍郎凡所銓敘時稱允當太宗賜以

金背鏡一面以表其清鑒

則天問狄仁傑曰朕要一好漢任使有之乎仁傑曰作何任使則天曰朕欲待以將相對曰臣料陛下若作文章資歷則今宰臣李嶠蘇味道亦足爲文史矣豈非文士齪齪思得奇才用之以成天下之務乎則天悅曰此朕心也仁傑曰荆州長史張柬之其人雖老真宰相才也但久不遇若用之必盡節於國家矣則天乃召拜洛州司馬它日又求賢仁傑曰臣前言張柬之猶未用也則天曰已遷之矣對曰臣薦之爲相今爲洛州司馬非用之也又遷爲秋官侍郎竟召爲相果能興復中宗蓋仁傑推薦之力也

姚崇爲靈武軍使將行則天令舉外司堪爲宰相者崇亦對曰張柬之深厚有謀能斷大事且其人年老惟陛下急用之則天即日召見以爲鳳閣鸞臺平章事

婁師德爲江都尉揚州長史盧承業奇其才嘗謂之曰吾子台輔之器當以子孫相託豈可以官屬常禮待也

安祿山討奚契丹敗衂張守珪執祿山送京師請行朝典張九齡奏劾曰穰苴出軍必誅莊賈孫武教戰亦斬宮嬪守珪軍令必行祿山不宜免死上特舍之九齡奏祿山狼子野心面有反相臣請因事戮之冀絕後患上曰卿勿以王夷甫知石勒故事悞害忠良遂放歸藩後祿山反元宗幸蜀思九齡之先覺下詔褒贈遣使就韶州致祭

張守珪爲幽州果毅儀形瓌壯善騎射性慷慨有節義刺史盧齊卿深禮遇之常共榻而坐謂曰足下數年外必節度幽涼爲國良將方以子孫相託豈得以寮屬常禮待耶

于邵一見樊澤曰將相之材也不十五年澤爲節將崔元翰年近五十始舉進士邵異其文擢登甲科且曰不十五年當掌誥令竟如其言

蕭昕與張鎬友善表薦之曰如鎬者用之則爲王者師不用則幽谷一叟耳元宗擢鎬爲拾遺不數年出將入相及安祿山反昕舉賛善大夫來瑱堪任將帥思明之亂瑱功居多

李吉甫拜相詔下之夕感激出涕謂裴垍曰吉甫自尚書郎流落遠地十餘年方歸便入禁署今才滿歲後進人物罕所接識宰相之職宜選擢賢俊卿多精鑒今之才傑爲我言之垍取筆疏三十餘人數月之內選用俱盡人翕然稱之

柳公綽伯父子華有知人之明公綽生三日子華視之謂其弟子溫曰保惜此兒福氣吾兄弟不能及興吾門者此人也因以起之爲字

裴度自蔡州行營宣諭還憲宗問諸將之才度曰臣觀李光顏見義能勇終有所成不數日光顏奏大破賊軍於洄曲帝尤歎度之知人

韓滉有知人之鑒見楊於陵甚悅滉有愛女方擇佳婿謂其妻柳氏曰吾閱人多矣無如楊生貴而有壽生子必爲宰相於陵自句容尉秩滿揚州而生嗣復滉見之撫其首曰名位果踰於父楊門之慶也因字曰慶門於陵更踐中外以右僕射致仕終年七十八

嗣復作相。

王楊盧駱謂之四傑。裴行儉曰。士之致遠。先器識而後文藝。勃等雖有文才。而浮躁淺露。豈享爵祿之器耶。楊子沉靜。應至令長。餘得令終爲幸。其後勃溺南海。照鄰投潁水。賓王被誅。炯終盈川令。皆如行儉之言。

孫逖爲考功員外郎。選貢士二年。多得俊才。初年則杜鴻漸至宰相。顏真卿爲尚書。後年拔李華蕭穎士趙驊登上第。謂人曰。此三人便堪掌綸誥。

李華爲進士。著含元殿賦萬餘言。蕭穎士見而賞之。曰。景福之上。靈光之下。華疑其誣詞。乃爲祭古戰場文。爊汙之。如故物。置於佛書之閣。華與穎士因閱佛書得之。華謂穎士曰。此文如何。穎士曰。可矣。當代秉筆者。誰及於此。穎士曰。君稍精思。便可及此。華愕然。

路巖初佐崔鉉於淮南。爲支使。鉉知其必貴。曰。路十終須被作一官。既而入爲監察御史。不出長安城。十年至宰相。其自監察入翰林也。鉉猶在淮南。聞之。曰。路十今已入翰林。如何得老。巖竟以流竄賜死。

高崇文平蜀。事無巨細。一遵韋南康故事。韋皐參佐請罪。崇文皆釋而禮之。草表薦房式等。目段文昌曰。君必爲將相。未敢奉薦。

後唐莊宗平蜀。高季興方食。聞之失箸。梁震曰。不足憂也。唐主得蜀益驕。亡無日矣。安知不爲吾福。及莊宗遇弒。季興益重震焉。

後唐閔帝自終易月之制。即召學士讀貞觀政要。太宗實錄。有致治之意。然不知其要。寬柔少斷。李愚私謂同列曰。吾君延訪少。及吾輩位高責重。事亦堪憂。衆惕息不敢應。果有潞王之事。

江南李璟爲人謙謹。初即位。不名大臣。數延公卿論政體。李建勳謂人曰。主上寬仁大度。優於先帝。但性習未定。苟旁無正人。恐不能守先帝之業耳。

江南李氏取湖南。百官皆賀。起居郎高遠曰。我乘楚亂。取之甚易。觀諸將之才。但恐守之甚難爾。以邊鎬守之。後果失之。

夙慧

齊王泰年數歲。祖母集諸孫姪。散棗栗於牀。羣兒競之。泰獨不取。問其故。曰。不取自當得賜。人皆異之。

袁君正年數歲。父疾。晝夜不眠。專侍左右。家人勸令暫臥。答曰。患既未瘥。眠亦不安。

齊蕭繹五歲。高帝使學鳳尾諾。一學即工。高帝大悅。以玉麒麟賜之。曰。麒麟賞鳳尾諾矣。

陳陸從典八歲。讀沈約集。見回文硯銘。援筆擬之。便有佳致。

宋王僧孺年五歲。便機警。有餽其父冬李者。先以一與之。僧孺不受。曰。大人未見。不容先嘗。

梁虞荔年九歲。候太常陸倕。問五經十事。荔對無遺失。倕甚異之。弟寄亦聰敏。年數歲。有遺其父。遇寄於門。嘲曰。郎子姓虞。必當無智。寄應聲曰。文字不辨。豈得非愚。客大慙。入謂其父。此子非常人。文舉之流也。

宋陶季直年四歲。祖愍祖嘗以銀四函。列置於前。令諸孫各取其一。季直獨不取。曰。若有賜。當先父伯。不應度及諸孫。故不取。愍祖奇之。

梁謝貞八歲爲春日閑居詩從舅王筠奇之謂所親曰至如風定花猶落乃追步惠連矣

梁何妥八歲游太學顧良戲之曰汝姓是荷葉之荷爲河水之河妥應聲曰先生姓眷顧之顧爲新故之故衆咸異之時蕭脊亦有儁才住青楊巷妥住白楊巷時人語曰世有兩儁白楊何妥青楊蕭脊

隋煬帝子昭三歲時於元武門弄石獅子高祖與文獻后至其所高祖適患腰痛舉手憑后昭因避去如此者再三高祖歎曰天生長者誰復教子

陳叔達陳宣帝第十六子也封義陽王年十餘歲嘗侍宴賦詩十韻援筆便就僕射徐陵甚奇之

唐鄭善果其父誠周大將軍死於王事善果年九歲襲爵家人以其嬰孺弗之告也及受冊悲慟擗踊不能自勝觀者爲流涕

李百藥年九歲有讀徐陵文者云既取成周之禾復刈瑯琊之稻並不知其事百藥曰傳稱鄅人藉稻杜預注云鄅國在瑯琊座閒聞者大驚異之

蘇世長年十餘歲上書於周武帝言事武帝以其年小召問讀何書對云讀孝經論語帝問曰孝經論語何所言對曰孝經云治國者不敢侮於鰥寡論語云爲政以德武帝善其對

狄仁傑兒童時門人有被害者縣吏就詰之衆皆接對唯仁傑堅坐讀書吏責之仁傑曰黃卷之中聖賢備在猶不能接對何暇偶俗吏而見責耶

蘇晉數歲能屬文作八卦論王紹宗見而賞歎曰此後來王粲也

楊綰年四歲嘗因夜宴親賓各各舉坐中物以四聲呼之衆皆未言綰應聲指鐵樹曰燈盞柄曲聞者驚異

高定郢之子也年七歲時讀尚書湯誓問郢曰奈何以臣伐君郢曰應天順人不爲非道又問曰用命賞于祖不用命戮于社是順人乎郢不能對

白居易生六七月時乳母抱弄於書屏下直指之字無字示居易口未能言心已默識○案舊唐書本傳與元稹書僕始生六七月時乳母抱弄於書屏下有指之字無字示僕者僕口未能言心已默識後有問此二字者雖百十其試而指之不差此檃括其文似有譌脫其宿習之緣已在文字中矣

孫思邈七歲就學日誦千餘言弱冠善談莊老及百家之說兼好釋典洛州總管獨孤信見而歎曰此聖童也

憲宗皇帝順宗長子也六七歲時德宗抱至膝上問汝是誰子在吾懷中對曰是第三個天子德宗異而憐之

武后時酷吏橫縱樂思晦男未十歲沒入司農上變得召見太后問狀對曰臣父已死臣家已破但惜陛下法爲來俊臣等所弄陛下不信臣言乞擇朝臣之忠清陛下素所信任者爲反狀以付俊臣無不承反矣太后稍悟

蘇頲年五歲裴談過其父頲方誦庾信枯樹賦避談字因易其韻云昔年移柳依依漢陰今看搖落悽愴江潯樹猶如此人何以任

後唐明宗時幽州節度使趙德鈞奏臣孫贊年五歲默念論語孝經舉童子於汴州取解就試詔曰都尉

之子太尉之孫能念儒書備彰家訓不勞就試特與成名宜賜別敕及第附今年春牓

捷悟

宋文帝令到彥之北伐魏甲兵資實甚盛及敗還委棄蕩盡府藏武庫爲之一空一日上與羣臣宴有荒外降人在側上問庫部郎顧琛庫中仗猶有幾許琛詭對有十萬上旣問而悔得琛對甚喜

梁蕭琛醉伏於御筵武帝以棗投之琛取栗擲上正中面帝動色琛曰陛下投臣以赤心臣敢不報以戰栗上大悅

齊高帝時魏主至淮而退帝問何意忽來忽去未有對者張融從下坐抗聲曰以無道而來見有道而去公卿咸以爲捷

齊劉繪爲南康相郡人有姓賴居穢里刺謁繪繪嘲之曰君何穢而居穢里此人應聲答曰未審孔子何闕而居闕里

梁時有沙門訟田武帝大署曰貞有司未辨徧問莫知劉顯曰貞文字爲與上人帝忌其能出之

宋巢尚之甚聰敏時百姓欲爲孝武寺疑其名尚之應聲曰宜名天保詩云天保下報上也時服其機速

隋劉炫眸子精明視日不眩强記嘿識莫與爲儔左畫圓右畫方口誦目數耳聽五事同舉無所遺失

隋崔頤從駕往泰山煬帝問何處有羊腸坂頤曰臣按漢書地理志上黨壺關縣有羊腸坂帝曰不是頤曰按皇甫士安撰地書云太原北九十里有羊腸坂帝曰是也因謂牛宏曰崔祖濬所謂問一知二

隋袁充年十歲冬初尚衣葛衫客戲充曰絺兮綌兮淒其以風充應聲答曰爲絺爲綌服之無斁

唐李泌七歲召至禁中元宗與張說方觀棊使說賦方圓動靜泌曰願聞其略說因曰方若棊局圓若棊子動若棊生靜若棊死泌卽答曰方若行義圓若運智動若騁材靜若得意說賀帝得奇童子

李忠臣嘗因奏對德宗謂之曰卿耳甚大眞貴人也忠臣對曰臣聞驢耳大龍耳小臣耳雖大乃驢耳也上說其言

孫逖年十五謁雍州長史崔日用日用小之令爲土火爐賦逖握翰卽成詞理典贍日用覽之駭然遂爲忘年之友

蕭穎士聰警絕倫嘗與李華陸據同游洛南龍門三人共讀路側古碑穎士一閱卽能誦華再閱據三閱方能記之議者以三人才格高下亦如此

朱梁張策年十二父同嘗浚甘泉井得鼎耳有篆曰魏黃初元年春二月匠吉于製作奇巧同甚寶之策時在旁徐言曰建安二十五年曹公改年爲延康其年十月文帝受漢禪始號黃初元年無二月明矣鼎文何繆歟同大驚亟取魏志展讀之果驗宗族奇之

梁太祖過內黃問曰此何故名內黃李珽曰河南有外黃小黃故此有內黃又曰在何處對曰秦有外黃都尉理外黃其故墉今在雍邱小黃爲高齊所廢其故墉今在陳留太祖稱獎數四

湖南馬希範唐同光中入貢莊宗問洞庭廣狹希範對曰洞庭至狹若車駕南巡止可飲馬而已莊宗拊

背嘉之

續世說卷第四

續世說卷第五

賞譽
寵禮
任誕
容止

賞譽

宋文帝以王華劉湛王曇首殷景淳俱爲侍中風力局榦冠冕一時上嘗與四人於合殿宴飲甚悅既罷出上目送良久歎曰此四賢一時之秀同管喉唇恐後世難繼也

河西王蒙遜遣尚書郎宗舒等入貢于魏魏主與之宴執崔浩之手以示舒曰汝所聞崔浩此則是也才略之美於今無比朕動止咨之豫陳成敗若合符契未嘗失也

宋文帝與蕭思話登鍾山北嶺中道有盤石清泉上使思話於石上彈琴因賜以銀鍾酒曰相賞有松石間意

宋武帝引後進二十餘人置酒賦詩臧盾以詩不成罰酒一斗盾飲盡顏色不變言笑自若蕭介染翰便成文不加點帝兩美之曰臧盾之飲蕭介之文卽席之美也

謝超宗詣齊高帝其日風寒帝曰此客至使人不衣自暖矣

梁天監中張率爲待詔賦奏之帝乃手敕曰相如工而不敏枚皐速而不工卿可謂兼二子於金馬矣

裴邃廟在光宅寺西堂宇宏敞松柏鬱茂范雲廟在三橋蓬蒿不翦梁武帝南郊道經二廟顧而羡曰范爲已死裴爲更生之禮邃子也

陳宣帝時張譏爲武陵王記室兼東宮學士後主在東宮集宮僚置宴造玉柄麈尾新成後主親執之曰當今雖復多士如林至於堪捉此者獨張譏爾後主常幸鍾山召從臣坐松林下敕譏豎義時索麈尾未至後主敕取松枝手以屬譏曰可代麈尾顧羣臣曰此卽張譏後事

魏陸暐與弟恭之並有時譽洛陽令賈禎歎曰僕以老年更覩雙璧黃門郎孫惠蔚曰不意二陸復在坐隅

魏傅永字脩期年二十友人與之書不能答請於叔父洪坤洪坤深讓之而不爲報永乃發憤讀書涉獵經史兼有才幹孝文每嘆曰上馬能擊賊下馬作露布唯傅脩期爾

隋李德林初仕齊周武帝平齊以爲內史謂羣臣曰我當日唯李德林與齊朝作書檄我正謂其是天上人豈意今日得其驅使復爲我作文書極爲大異神武公紇豆陵毅答曰臣聞明主聖德得麒麟鳳凰爲瑞是聖德所感非力能致之瑞雖來不堪使用如李德林來受驅策亦是陛下聖德感致有大才用勝於麒麟鳳凰遠矣帝大笑曰誠如公之言

隋李穆以太師乞致仕文帝詔曰七十致仕本爲常人若呂尚以期頤佐周張蒼以華皓相漢高才命世不拘常體公年既耆舊筋力難煩今勒所司敬蠲朝集如有大事就第詢訪

北齊任城王湝稱李德林云經國大體是賈生晁錯之儔彫蟲小技殆相如子雲之輩吏部郎中陸卬云德林文章浩浩如長河東注比來所見後生制作乃涓澮之流爾

李密乘一黃牛被以蒲韉將漢書一帙掛於角上一手捉牛靷一手翻漢書尚書令越國公見於道從後按轡躡之既及問何處書生耽學如此密識越公乃下牛再拜自言姓名又問所讀何書答曰項羽傳越公奇之與語大悅謂其子元感等曰吾觀李密識度汝等不及

唐李靖平蕭銑禽輔公祏太宗曰李靖是蕭銑輔公祏膏肓古之名將韓白衛霍豈能及也靖年老太宗賜靈壽杖以助足疾

張行成師事劉炫炫謂門人曰張子體局方正廊廟才也行冲引與之談貫穿經史事如指掌又試以綴文操牘便成行冲大悅引之同榻曰此吾外家之寶也

郗純子士美少好學善記覽父友顏真卿蕭穎士輩嘗與之討論經傳應對如流既而相謂曰吾曹異日當交於二郗之間矣

武元衡爲御史中丞因延英對罷德宗目送之指示左右曰元衡真宰相器也

封敖爲中書舍人草賜陣傷邊將警句云傷居爾體痛在朕躬武宗賜之宮錦封李德裕爲衛國公守太尉制云遏橫議於風波定奇謀於掌握逆鎮盜兵壺關晝鎖造膝嘉話開懷靜思意皆我同言不他惑制出敖往慶之德裕口誦此數句謂敖曰陸生有言所恨文不迨意如卿此語秉筆者豈易得耶座中解其玉帶以遺敖深禮重之

文宗擢魏徵五代孫謩爲起居舍人曰以卿論事忠切有文忠之風故不循月限授卿此官又謂之曰卿家有何舊書詔對曰比多失墜惟簪笏見存上令進來鄭覃曰在人不在笏上曰鄭覃不會我意此即甘棠之義非在笏而已

員半千本名餘慶師事學士王義方義方加重之嘗謂之曰五百年一賢足下當之矣因改名半千義方卒半千制師服喪畢而去高宗嘗問三陣半千越次而對以師若時雨爲天陣足食爲地陣得人和爲人陣高宗嗟賞之垂拱中爲宣慰吐蕃使則天曰久聞卿名謂是古人不意乃在朝列境外小事不足煩卿宜留制也即日使入閣供奉

白居易以詩謁顧況況曰米價方貴居亦不易及見首篇離離原上草一歲一枯榮野火燒不盡春風吹又生乃曰道得箇語居即易矣爲之稱譽聲名大振

裴迪昭宗時爲梁祖賓席轉檢校司徒賜號迎鑾協贊功臣一日賓佐集謁梁祖目迪曰協贊之名惟司徒獨有之宅人濫處也其知重如此

李珽爲梁祖掌記一日大會將佐指珽曰此真記室也

寵禮

宋文帝以惠琳道人善談論因與議朝廷大事遂參權要賓客輻湊門車嘗有數十兩四方贈賂相係方

筵七八座上常滿琳著高屐披貂裘置通呈書佐會稽孔覬嘗詣之遇賓客塡咽暄涼而已覬慨然曰遂有黑衣宰相可謂冠履失所矣

梁陶宏景隱茅山武帝每有征討吉凶大事無不前以咨詢月中嘗有數信時人謂爲山中宰相

梁孔休源爲晉安王府長史王深相倚仗嘗於齋中別施一榻云此是孔長史坐人莫得預焉

梁昭明太子薨有敕夜召休源入宴居殿與羣公參定謀議立晉王綱爲皇太子自公卿珥貂插筆奏決於休源前休源怡然無愧時人名爲兼天子

後周寇儁明帝與之同席而坐顧問洛陽故事儁身長八尺鬚鬢皓然容止端詳音韻清朗帝不覺屢爲之前膝及儁辭還帝親執其手曰公年德俱尊朕所欽尚乞言之事所望於公宜數相見以慰虛想以御輿令於帝前乘出

隋高熲西魏賜姓獨孤氏隋文帝以爲左僕射任寄隆重朝臣莫比呼爲獨孤而不名也熲每坐朝堂北槐樹下以聽事其樹不依行列有司將伐之帝特命勿去以示後人其見重如此帝嘗謂曰伐陳後人云公反朕已斬之君臣道合非青蠅可間也將軍盧賁等前後短熲於帝皆被疏絀因謂熲曰獨孤猶鏡也每被磨瑩皎然益明

隋李景楊元感之反朝臣子弟多預焉景獨無關涉煬帝曰公誠直天然我梁棟也賜以美女帝每呼李大將軍而不名見重如此

隋樊子蓋屢破楊元感煬帝別造玉麟符以代銅獸謂子蓋曰元感之反神明故以彰公赤心爾析珪進爵宜有令謨是日進爵爲濟公言其功濟天下特爲立名無此郡國也

隋李德林上霸朝集高祖省讀訖明旦謂德林曰自古帝王之興必有異人輔佐我昨讀霸朝集方知感應之理昨宵恨夜長不能早見公面必令公貴與國始終德林每贊平陳之計伐陳之後高祖以馬鞭南指云待平陳訖會以七寶裝嚴公使自山東無及之者

裴寂於唐有佐命之功高祖視朝必引與同坐入閤則引於臥內呼爲裴監而不名也太宗祠南郊命寂與長孫無忌同昇金輅寂讓太宗曰以公有佐命之勳同載參乘非公而誰高祖嘗宴寂於含章殿極歡寂頓首乞骸骨高祖泣下曰今猶未也要相與偕老耳公爲台司我爲太上逍遙一代豈不快哉

高祖以姜謩爲秦州刺史云衣錦還鄉古人所尚今以本州相授用荅元功

太宗信任長孫無忌或有密表言其權寵過盛者太宗以表示無忌曰朕與卿君臣之間凡事無疑若各懷所聞而不言則君臣之意無以獲通因召百寮諭之曰朕今有子皆幼無忌於朕實有大功今者委之猶子也疏間親新間舊謂之不順朕所不取又作威鳳賜無忌命圖無忌形像太宗自作畫贊賜之

杜如晦沒後太宗食瓜而美遂輟食之半遣使奠於靈前又嘗賜房元齡黃銀帶顧元齡曰昔如晦與卿同心輔政今日所賜惟獨見公因泫然流涕又云鬼

神畏黃銀命取黃金帶遣元齡親送於靈所

李勣遇暴疾驗方云惟鬚灰可療太宗乃自剪鬚爲之和藥勣頓首見血帝曰吾爲社稷計不煩深謝

張公謹卒太宗出次發哀有司以辰日不可哭太宗曰君臣之義同於父子情發於中安避辰日遂哭之

太宗飛白書賜馬周曰鸞鳳凌雲必資羽翼股肱之寄誠在忠良高宗飛白書以賜近臣戴至德曰泛洪源俟舟楫郝處俊曰飛九霄假六翮李敬元曰咨啓沃罄丹誠崔知悌曰竭忠節贊皇猷

岑文本從太宗伐遼至幽州卒太宗撫視之流涕其夕聞警鼓之聲曰文本殞歿情深惻怛今宵夜警所不忍聞命停之

蘇頲葬日元宗游咸宜宮將出獵聞頲喪出愴然曰蘇頲今日葬吾寧忍娛遊遂中路還宮

裴行儉兵不血刃平定西服拜禮部尚書兼檢校右衛大將軍高宗謂行儉曰卿文武兼資今故授卿二職

元宗以蘇頲爲中書侍郎入謝日元宗謂曰常欲用卿每有好官闕即望宰相論及宰相皆卿故人卒無言者朕與卿歎息中書侍郎朕極重惜自陸象先歿後朕每思之無出卿者時李乂爲紫薇侍郎與頲對掌文誥他日上曰前朝李嶠蘇味道謂之蘇李今日亦不讓之卿所製文誥錄一本封進題云臣某撰要留宮中披覽其禮遇如此

魏元忠爲中書令請歸鄉拜掃中宗賜錦袍一領銀千兩手敕曰衣錦晝游在乎玆日散金敷惠諒屬斯辰及還帝又幸白馬寺以迎勞之恩遇如此（元忠至鄉里自藏其銀無所賑施）

元宗寵任張說說爲中書令上親爲詔賜中上考及薨上自製神道碑文御筆書賜謚曰文貞

楊綰有疾代宗每引見延英殿特許扶入氊革舊僘惟綰是恃恩遇甚厚既薨謂左右曰天不使朕致太平何奪我楊綰之速也下詔賜謚曰文簡

德宗（○原作太宗據舊唐書改）以宸扆台輔二銘賜馬燧燧至太原乃勒二銘於起義堂帝爲題額其崇寵如此

順宗以女樂二人賜張茂昭三表辭讓及中使押犢車至第茂昭立謂中使曰女樂出自禁中非臣下所宜目覩昔汾陽咸寧南平北平嘗受此不讓爲宜茂昭無四賢之功述職入覲亦人臣常禮奈何當此寵賜後有功臣陛下何以加賞順宗深加禮異允其所讓

裴垍爲相憲宗在禁中常以官呼垍而不名也又以杜佑高年重德禮重之常呼司徒而不名

憲宗以李絳直諫遽宣宰臣令與改官乃授中書舍人依前翰林學士謝日面賜金紫帝親擇良笏賜之

武后信重狄仁傑羣臣莫及常謂之國老而不名仁傑好面折廷諍太后每屈意從之嘗從太后游幸遇風吹仁傑巾墜而馬驚不能止太后命太子追執其鞚而繫之仁傑屢以老病乞骸骨太后不許入見常止其拜曰每見公拜朕亦身痛仁傑薨太后泣曰朝堂空矣

後唐明宗從武皇與葛從周戰徑犯其陣奮擊如神

梁軍退去明宗四中流矢血流被服武皇解衣授藥手賜巵酒撫其背曰吾兒神人也微吾兒幾爲從周所笑

李存審事後唐武皇性謹厚寵遇日隆武皇四征存審常從所至立功從討赫連鐸冒刃死戰血流盈袖武皇手自封藥日夕臨問

石晉高祖委任馮道常稱疾求退帝使鄭王重貴詣第省之曰來日不出朕當親往道乃出視事當時寵遇羣臣無與爲比

五代周太祖以高行周耆年宿將賜詔不名但呼王位而已

錢鏐以尙父薨唐明宗制曰位已極於人臣名素高於簡冊贈典既無其官職易名宜示其優崇賜謚武肅

周世宗以英武自任有包舉天下之志而計事者多不諭其意惟王朴神氣勁峻剛决有斷凡所謀畫動愜世宗之意急於登用次爲樞密使卒時年四十五世宗於柩前以所執玉鉞卓地慟哭者數四

閩主王昶以師傅之禮待葉翹翹多所裨益宮中謂之國翁

周太祖時李穀以病臂未愈三表辭位帝遣中使諭指曰卿所掌至重朕難其人苟事功克集何必朝禮朕今於便殿待卿可暫入相見穀見于金祥殿面陳款悃帝不許穀不得已復視事未能執筆詔以三司務繁令刻名印用之其後又九表辭位罷守本官令每月肩輿一詣便殿議政事

任誕

宋謝靈運以文帝不見任遇意不平多稱疾不朝出郭游行或一日六七十里經旬不歸既無表聞又不請急被奏免官遂爲山澤之游生業甚厚奴僮既衆門生數百鑿山浚湖功役無已尋山陟嶺必造幽峻巖嶂數十里莫不備盡登躡常著木屐上山則去其前齒下山則去其後齒嘗自始寧南山伐木開徑直至臨海從者數百臨海太守驚駭謂爲山賊知是靈運乃安

顏延年疏誕不能取容當世宋文帝傳詔召之頻不見常日但酒店裸袒挽歌了不應對他日醉醒乃見帝嘗問以諸子才能延年曰浚得臣筆測得臣文奐得臣義躍得臣酒何尙之嘲云誰得卿狂答曰其狂不可及

劉穆之少時家貧誕節嗜酒食不拘檢好往妻江氏家乞食多見辱不以爲恥食畢求檳榔江氏兄弟戲之曰檳榔消食君乃常飢何意須此及穆之貴爲丹陽尹召江氏兄弟食令廚人以金柈貯檳榔一斛進之

謝超宗恃才使酒多所凌忽爲齊高帝黄門郎在省常醉上召見論北方事超宗曰虜動來二十年矣佛出亦無如之何以失儀出爲南郡王中軍司馬人問曰聞有命定是何府超宗答曰不知是何司馬爲是司驢既是驢府政應司驢

齊尙書左丞謝幾卿性通脫不拘朝憲嘗預樂游苑宴不得醉而還因詣道邊酒壚停車褰幔與車前三

駰對飲觀者如堵幾卿處之自如

謝譓不妄交接門無雜賓有時獨醉曰入吾室者但有清風對吾飲者唯當明月

袁粲爲中書令領丹陽不以事務經心獨步園林詩酒自適家居負郭每杖策逍遥當其意得悠然忘反郡南一家頗有竹石粲卒爾步往不通主人直造竹所嘯咏自得主人出語笑款然俄而車騎羽儀至方知是袁尹也又嘗步屧白楊郊野閒道遇一士大夫便呼與酣飲明日此人謂被知遇詣門求進粲曰昨日飲酒無偶聊相邀爾竟不與相見

梁蕭恭尤好賓客酣宴終日時元帝勤心著述未嘗妄進巵酒恭從容謂曰下官歴觀時人多有不好歡興乃仰眠牀上看屋梁而著書千秋萬歲誰傳此者勞神苦思竟不成名豈如臨清風對朗月登山泛水肆意酣歌也

陶淵明九月九日無酒出宅邊菊叢中坐之逢江州刺史王宏送酒至即便就酌醉而後歸潛不解音樂而畜素琴一張每有酒適輒撫弄以寄意貴賤造之有酒輒設潛若先醉便語客我醉欲眠君可去其真率如此

北齊王晞爲并州司馬人謂之方外司馬昭帝欲以晞爲侍中苦辭不受或勸晞勿自疏晞曰我少年以來閱要人多矣充詘少時鮮不敗績且性實疏緩不堪時務人主恩私何由可保萬一披猖求退無地非不愛作熱官但思之爛熟爾

北齊韓晉明好酒縱誕每招引賓客一席之費動至萬錢猶恨其儉朝廷欲處之貴要必以疾辭告人云廢人飲美酒對名勝安能作刀筆吏番故紙乎

東魏侍中王元忠雖處要任不以物干懷唯以飲酒自娛丞相高歡欲用爲僕射元忠子勸父節酒元忠曰我言僕射不勝飲酒樂爾愛僕射宜勿飲酒

北齊崔瞻在御史臺常宅中送食備盡珍羞別室獨飡處之自若有一人河東人士姓裴亦爲御史伺瞻食便往造焉瞻不與交言又不命匙筯裴坐觀瞻食罷而退明日自攜匙筯恣意飲噉瞻曰初不喚君食亦不共君語遂能不拘小節昔劉毅在京口自請鵝炙亦豈異是君定是名士於是每與之同食

唐傅奕駁佛教平生遇患未嘗服藥雖究陰陽數術之書而並不之信嘗醉卧蹶然起曰吾其死矣因自爲墓誌曰傅奕青山白雲人也因醉酒死嗚呼哀哉其縱達皆此類

盧承慶(○原誤作崔承慶據舊唐書改)臨終戒子斂以常服不用牲牢墳高可認不須廣大事辦即葬不須卜擇墓中器物甆漆而已有棺無槨務在儉要碑誌但記官號年代不須廣事文飾

路恕私第有佳園林自貞元初李紓包佶輩迄于元和末僅四十年朝之名卿咸從之遊高歌縱酒不屑外慮未嘗問家事人亦以和易稱之

柳渾好諧謔放達與人交豁然無隱情不治產業官至丞相假宅而居罷相數日則命親族尋勝宴醉而歸陶陶然忘其黜免時李勉盧翰皆退罷相謂曰吾輩視柳宜城悉爲拘俗之人也

胡楚賓屬文敏速每飲酒半酣而後操筆高宗每令作文必以金銀杯盛酒令飲便以杯賜之楚賓終日酣宴家無所藏費盡復入待有又出然未嘗言禁中事醉後人或問之答以它事而已

賀知章晚年尤加縱誕無復規檢自號四明狂客又稱祕書外監遨遊里巷醉後屬詞動成卷軸文不加點咸有可觀又善草隸書好事者供其牋翰每紙不過數十字共傳寶之陸象先知章族姑子也與知章相親善象先嘗謂人曰賀兄言論倜儻○原誤調態據舊唐書改眞可謂風流之士吾與子弟離闊都不思之一日不見賀兄則鄙吝生矣

李白待詔翰林日與飲徒醉於酒肆中元宗有感欲造樂府新詞亟召白白已臥於肆中矣召入以水洒面即令秉筆頃之成十餘首帝頗嘉之嘗沈醉令高力士脫靴由是斥去乃浪迹江湖終日沈飲侍御史崔宗之謫官金陵與白詩酒相歡嘗月夜乘舟采石達金陵白衣宮錦袍於舟中顧瞻笑傲旁若無人初賀知章見白賞之曰天上謫仙人也

杜甫與嚴武世舊武鎭蜀辟甫爲參謀待遇甚隆甫憑醉登武之牀瞪視武曰嚴挺之乃有此兒武雖急暴不以爲忤甫於成都浣花里種竹植樹結廬枕江縱酒笑詠與田畯野老相狎蕩無拘檢嚴武過之有時不冠故武詩云莫倚善爲鸚鵡賦何須不著鵕鸃冠其傲誕如此

後唐馬郁事武皇莊宗禮遇甚厚累官至祕書監監軍張承業權貴任事與賓僚宴集出珍菓陳列於前客無敢食者當郁前者先食必盡承業私戒主者曰他日馬監至唯以乾藕子置前而已郁知不可啖異日韡中出一鐵撾碎而食之承業大笑曰爲公易之勿敗吾案其俊率如此

容止

魏崔浩纖姸潔白如美婦人嘗謂才比張良而稽古過之

謝晦美風姿善言笑眉目分明鬢髮如墨時謝混風鑒爲江左第一嘗與晦同在宋武帝前帝目之曰一時頓有兩玉人

謝覽意氣閑雅瞻視聰明梁武帝目送良久曰覺此生芳蘭竟體

王彧字景文風姿爲時之冠袁粲歎曰景文非但風流可悅乃哺啜亦復可觀有客及識謝混者曰景文方謝叔源則爲野父矣粲惆悵曰恨眼中不見此人宋孝武選侍中四人並以風貌王彧謝莊爲一雙阮韜何偃爲一雙

褚彥回美儀貌善容止俯仰進退咸有風則宋景和中山陰公主窺見彥回悅之以白帝帝召彥回西上閤宿十日公主夜就之備見逼迫彥回整身而立不爲移志公主謂之曰君鬚髯如戟何無丈夫意彥回曰回雖不敏何敢首爲亂階山陰都尉何戢亦美容儀動止與彥回相慕時人號爲小褚公

梁何敬容公廷就列容止出入武帝雖衣浣衣而左右衣必須潔嘗有侍臣衣帶卷摺帝怒曰卿衣帶如繩欲何所縛耶敬容希旨故益鮮明常以膠清刷鬢

衣裳不整伏牀慰之或暑月背爲之焦

齊張緒吐納風流聽者忘倦劉悛之爲益州獻蜀柳數株枝條甚長狀若絲縷時芳林苑始成武帝以植於太昌靈和殿前常賞翫咨嗟曰此柳風流可愛似張緒當年

齊張融風止詭越坐常危膝行則曳步翹身仰首意制甚多見者驚異聚觀成市而融了無慙色高帝常笑曰此人不可無一不可有二

龔祈風姿端雅容止可觀中書郎范述見之歎曰此荆楚之仙人也

北齊神武言崔㥄應作令僕恨其精神太遒趙郡李渾將聘梁名輩畢萃詩酒正讙㥄後到一坐無復談話鄭伯猷歎曰身長八尺面如刻畫謦欬爲洪鐘胸中貯千卷書那得不畏服

北齊李諧字虔和短小六指因癭而舉頭因跛而緩步因謇而徐言遂爲風流之冠時人言李諧善用三短

北齊崔瞻崔子約儀望俱華儼然相映諸沙門竊觀之以爲二天人也自天保以後重吏事謂容止醞藉者爲潦倒而瞻終不改焉

隋韋藝容貌瓌偉每蕃人參謁必整儀衞盛服以見之獨坐滿一榻蕃人畏懼莫敢仰視

伐陳之役楊素率水軍東下舳艫被江旌甲耀日素坐平乘大船容貌雄偉陳人望之懼曰清河公即江神也

馮定爲太常少卿因樂成閱於庭中定立於其間文宗以端凝若植問其姓氏翰林學士曰此馮定也文宗喜問曰豈非能爲古章句者耶乃召升階文宗自吟定送客江南詩錫以禁中瑞錦

崔遠文才清麗風神峻整人皆慕其爲人當時目爲釘座梨言席上之珍也

鄭畋文學優深器量宏恕美風儀神彩如玉

張知謇兄弟五人厲志讀書皆以明經登第儀質瓌偉眉目疏朗則天重其才幹又目其狀貌過人命畫工寫之賜以其本曰人或有才未必有貌卿家兄弟可謂兩絕

元宗嘗煉藥於勤政樓下垂簾觀之兵部侍郎盧絢謂上已起垂鞭按轡橫過樓下絢風標清粹上目送之深歎其蘊藉李林甫以陰計廢之

朱梁趙凝氣貌甚偉好自修檢每整衣冠必使人持巨鑑前後照之對客之際烏巾上微覺有塵即令侍妓持紅拂以去之

續世說卷第五

續世說卷第六

術解
巧藝
排調

術解

魏崔浩善占天文嘗置銅鋌於酢器中夜有見即以鋌畫紙作字以記其異魏主每如浩家問以災異或倉卒不及束帶奉進疏食不暇精美魏主必為之舉筯或立嘗而還浩考校漢元以來日星行度譏前史之失別為魏歷以示高允高允以漢元年十月五星聚東井非十月浩初猶疑之後歲餘謂允曰考究果如君言五星乃以前三月聚於東井

梁沈僧昭少事天竺沙門自云為泰山錄事幽司中有所收錄必僧昭書名梁武陵王紀宴坐池亭蛙鳴聒耳王曰殊廢絲竹之聽僧昭呪厭十數口便息及日晚王欲其復鳴僧昭曰王歡已闌今恣汝鳴即便喧聒

齊柳世隆善卜筮世祖武皇帝時嘗曰永明九年我亡亡後三年邱山崩齊亦於此季矣屏人命典籤李黨取筆及高齒屐題於簾旌曰永明十一年因流涕謂黨曰汝見吾不見也十一年武帝崩

梁韋鼎明陰陽善相術陳武帝在南徐州鼎望氣知其當王遂寄家焉至德初盡貨田宅寓居僧寺毛彪問其故曰江東王氣盡於此矣吾與爾當葬長安初鼎之聘周也嘗遇隋文帝謂曰觀公容貌不久必大貴貴則天下一家歲一周天老夫當委質焉陳亡驛召授上儀同三司

宋賀瑒伯祖道養工卜筮有歌工女人病死為之筮曰此非死也天帝召之歌爾乃以土塊加其心上俄頃而蘇

陳章昭達少時遇相者曰卿容貌甚善須小虧則當富貴梁大同中昭達因醉墜馬鬢角小傷相者曰未也侯景之亂為流矢所中眇其一目相者曰卿相善矣後仕陳至三公

宋庾道愍尤精相木手板時山陽王休祐屢以言語忤顏色以己板令道愍占之道愍曰此雖甚貴然令人多忤休祐以褚彥回詳密求換其板它日彥回侍明帝自稱下官帝多忌甚不悅休祐具以狀言帝意乃解

宋顧歡通解陰陽書為術數多效驗有病邪者問歡歡曰汝家有何書答曰唯有孝經而已歡曰可取仲尼居置病人枕邊恭敬之自瘥也病者如言果愈問其故答曰善禳惡正勝邪此病者所以瘥也

魏晁崇善天文天興五年月暈左角崇以為角蟲多死是歲天下牛死十七八輿駕巨犗數百頭同日斃於路側（○原本巨犗譌馬犗脫同字據北史改補）麋鹿亦多死者

魏徐路知星文坐事繫冀州獄別駕崔隆宗就禁慰問之路曰昨夜驛馬星流赦須臾當到隆宗素信之遂遣人出城候焉俄而赦至

檀特師周文召至岐州會神武來寇玉壁檀特曰狗豈能至龍門也神武果不至龍門而還

北齊許遵值文宣無道日甚遵語人曰多折算來吾

筮此狂夫何時得死於是布算滿牀大言云不出冬初我乃不及見也文宣以十月崩遵以九月死

北齊趙輔和有人父病求筮遇泰云此卦甚吉是人出後輔和曰乾下坤上乾父道也坤上則父入土矣豈得言吉父果卒

北齊賈子儒能相人崔暹令視文襄子儒曰人有七尺軀不如一尺面一尺面不如一寸眼○原脫下一尺面三字小譌尺據北史補改大將軍臉薄盼速非帝王相也

北齊綦毋懷文傳有蠕蠕客能算或指庭中一棗樹令其布算即知其數弁辦若干純赤若干赤白相半於是剝算之唯少一子客云必不少但更撼之果得一實

隋文帝將遷都夜與高熲蘇威二人定議庾季才旦奏臣仰觀元象俯察圖記龜兆允襲必有遷都且漢營北城經今八百歲水皆鹹鹵不甚宜人願為遷徙計帝愕然謂熲等曰是何神也遂發詔施行

楊伯醜好讀易隱於華山隋開皇初徵入朝見公卿不為禮無貴賤皆爾汝之開肆賣卜有人失馬來詣伯醜為皇太子所召在途遇之立為作卦卦成曰我不遑為卿說且向西市東壁門南第三店為我買魚作鱠如言而往須臾有一人牽所失馬來遂擒之

旋宮之義亡絕已久唐祖孝孫得毛爽之法以一律生五音十二律而為六十音因而六之故有三百六十音以當一歲之日又以十二月旋相為六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵為正徵因變宮為清宮七音起黃鍾終南呂造為紀綱一朝復古自孝孫始也

太宗之世有祕書記云唐三世之後則女主武王代有天下太宗嘗密召李淳風訪其事淳風曰臣據象推算其人已生在陛下宮內從今不踰三十年當有天下誅殺唐氏子孫殆盡帝曰疑似者盡殺之如何淳風曰天之所命王者不死今已在宮內是陛下眷屬更三十年又當衰老老則仁慈雖受終易姓其於陛下子孫或不甚損今若殺之即當復生少壯嚴毒即殺戮陛下子孫無遺類矣太宗善其言而止

武德九年五月傅奕奏太白見秦分秦王當有天下高祖以狀授太宗及太宗嗣位召奕賜之食曰汝前所奏幾累於我然今後但須盡言無以前事為慮也

劉仁軌為陳倉尉相工袁天綱謂曰君終位鄰台輔年將九十仁軌為文昌左相八十四而薨裴行儉尤曉陰陽之術每制敵推陣先期捷日嘗出陣至單于北塞晚下營壕塹方周遽令移就岡上將士皆以士衆方安不可勞擾行儉促之比夜風雨暴至前設營處水深丈餘

蕭嵩與吳郡陸象先為僚壻○原作友據舊唐書改宣州相術夏榮謂象先曰陸郎十年內位極人臣然不及蕭郎一門盡貴官高而有榮壽陸果為相蕭亦為相壽至八十其子華孫俛倣皆至宰輔

高智周少與鄉人蔣子慎善同詣相者相者曰明公位極人臣然允嗣微弱蔣侯官職至薄而子孫轉盛智周果作相子慎為建安尉卒其子繪謁智周智周以女妻之繪子捷為刺史捷子洌為左丞洌弟渙為

給事中高氏之後殄滅已久果符相者之言
太原術士温彬高宗時已老臨終封一狀謂其妻曰吾死後年名垂拱即詣闕獻之慎勿開也垂拱初其妻獻之預陳則天革命及突厥至趙定事俱驗
崔信明以五月五日正中時生有異雀數頭身形甚小五色畢備集于庭中樹鳴聲清婉隋太史令史良○原脫史字據舊唐書補至青州爲之占曰五月爲火火爲離離爲文彩日中正文之盛也又有雀五色奮翼而鳴兒必文藻煥爛雀形既小祿位殆不高及長博文强記下筆成章終於秦川令
薛頤嘗密謂秦王曰德星守秦分王當有天下願王自愛也太宗朝上表請爲道士太宗爲置紫府觀觀中建一清臺以考元象
甄權能針灸狄嶔苦風患手不能引弓權曰但將弓矢向垛一針可愈矣針其肩隅一穴即時能射其弟立言亦善醫杜淹風毒發腫立言曰從今更十一日午時死如期而死有尼明律腹脹身瘦立言曰誤食髮成蟲也令服雄黃吐一蛇如小指大唯無眼燒之有髮氣尼疾乃愈
乙弗宏禮能相隋煬亦自能之曰卿相朕終當如何如卿言與朕術不同罪當死宏禮曰臣所學相術凡人之相有類陛下者不得善終臣聞聖人不相故知聖人與世凡不同爾○舊唐書作故知凡聖不同耳此似有衍文自是帝常遣使監之不得與人交言薛大鼎坐事沒爲奴詣宏禮曰君奴也大鼎有慙色解衣示之宏禮曰自腰以下當爲方岳之任後爲泗州刺史

袁天綱善相則天初在襁褓天綱來至第中謂其母曰夫人骨法必生貴子示之見元爽元慶曰此二子皆保家之主官至三品見韓國夫人曰此女亦大貴又利其夫乳母時抱則天衣男子之服天綱曰此郎君子神色奥妙不可易知試令行又令舉目天綱大驚曰龍睛鳳頸貴人之極也更轉側視之又驚曰若是女當爲天下之主也
盧齊卿童幼問孫思邈他日之事思邈曰汝後五十年位登方伯吾兒當爲屬吏可自保也後齊卿爲徐州刺史思邈孫溥果爲蕭縣丞齊卿問時溥猶未生
張憬藏相蔣儼云自此二年當得東宮掌兵之官秩未終而免職免職之後厄在三尺土下據此合死然後有名位不合中夭至六十一爲蒲州刺史十月三十日午時祿絕儼後皆如其言常奉使高麗囚地窖中終六年後得歸及在蒲州六十一矣至期召人吏妻子訣別自云當死俄有敕許令致仕
金梁鳳謂祠部郎中裴冕曰半年間公爲宰相大富貴裴冕曰公乃狂言冕何至此梁鳳曰有一日向東京一日入蜀川一日向朔方此時公作相矣冕懼其言深絕之未幾安祿山反冕問三日之說梁鳳曰東京日即自磨滅蜀川日亦不能久此間日何轉分明其後祿山僭號元宗幸蜀肅宗即位於靈武冕果爲中書侍郎平章事
葉法善少傳符錄尤能厭劾鬼神嘗於東都凌虛觀設醮城中士女競往觀之俄頃數十人自投火中觀者大驚救之而免法善曰此皆魅病爲吾法攝耳問

之果然法善悉爲禁劾其病愈

苗晉卿嘗遇老父問曰要知前事乎晉卿曰應舉已久有一第分乎曰大有事但更問曰晉卿困窮愛一郡寧可及乎曰更向上曰廉察乎曰更向上曰將相乎曰更向上苗怒全不信曰將相向上是天子矣曰真者即不得假者即得晉卿以爲怪誕揖之而去後果爲將相元宗崩攝冢宰三日

朱梁仇殷藝術精密太祖之在長蘆也諸將請攻壁令軍中人負藁二圍寘于積俄而雲集殷曰何用或以所謀告之殷曰我占之矣不見攻壁象無乃自退乎翌日有騎馳報丁會以潞州畔太祖令盡焚其藁而還

後唐周元豹有袁許之術大略狀人形貌比諸龜魚禽獸目視臆斷咸造其理見王都曰形若鯉魚難免刀几都竟被殺盧程衣道士服與同志二人謁焉元豹曰二君子明年花發俱爲故人唯道士甚貴至來歲二子果卒程後登庸

五代周翟光鄴膚革肥皙善於攝養仕至樞府司天監趙延乂有袁許之術嘗謂人曰翟君外厚而內薄雖貴而無壽（○原脫而字據類說引續世說補與舊五代史合）卒時年四十六

趙延乂清泰中嘗與樞密直學士呂琦同宿于內庭琦因從容密問國家運祚延乂曰來年厄會之期俟遇過別論琦詢之不已延乂乃曰保邦在刑政保祚在福德於刑政則術士不敢言奈際會諸公罕有卓絕福德者下官寔有恤緯之僭五代漢隱帝時宮中數有怪大風雨發屋拔木吹破門扇起十餘步而落震死者六七人水深平地尺餘帝召司天監趙延乂問以禳祈之術對曰臣之業在天文時日禳祈非所習也然王者欲弭災異莫如修德延乂歸帝遣中使問如何爲修德延乂請讀貞觀政要而法之

巧藝

宋時能棊王抗第一褚思莊夏赤松第二赤松思速善於大行思莊思遲工於鬭棊齊高帝使思莊與抗交賭自食時至日暮一局始竟上倦遣還省至五更方決抗睡於局後思莊達旦不寐或云思莊所以品高緣其思深久人不能對

王僧虔論書云從祖中書令珉書子敬曰弟書如騎騾駸駸常欲度驊騮前庾征西翼書少時與右軍齊名右軍後進庾猶不憤在荆州與都下人書云小兒輩賤家雞皆學逸少書須吾下當比之張翼王右軍自書表晉穆帝令翼題後云右軍當時不別久方悟云小人幾欲亂真

齊王彩習篆隸時人語云三真六草爲天下寶

宋垣榮祖（○原本垣譌構祖譌素據南史改）善彈登西樓見翔鵠雲中謂左右當生取之於是彈其兩翅毛盡脫墜地不傷養毛生後飛去其妙如此

褚澄能醫李道念有冷疾五年澄曰汝病是食白瀹雞子過多取蘇一升令煮服之吐一物如升涎裹之乃是鷄雛翅羽爪距皆具凡十三頭而病愈

徐秋夫能醫嘗夜有鬼呻吟聲甚悽愴秋夫問何須答言姓某家在東陽患腰痛死雖爲鬼痛猶難忍請

療之秋夫曰云何厝法鬼請為芻人按孔穴針之秋夫如言為灸四處又針肩井三處設祭埋之明日見一人謝恩忽然不見

宋文帝云天下有五絶而皆出錢唐謂杜道鞠彈棊范悅詩褚欣遠模書褚允圍棊徐道度療疾道度秋夫字也

薛伯宗善徙癰疽公孫泰患背伯宗為氣封之徙置庭前柳樹上明旦癰疽消樹邊起一瘤如拳大稍稍長二十餘日瘤大膿爛出黃赤汁斗餘樹為之痿損

宋羊欣字敬元尤長隸書年十二夏月著新絹裙晝寢王獻之至書裙數幅而去欣書本工由此彌善

宋有嵇元榮羊蓋者善彈琴云傳戴安道法齊柳惲從之學特窮其妙竟陵王子良曰卿巧越嵇心妙臻羊體惲嘗賦詩未就以筆插琴客以筯扣之惲驚其哀韻乃製為雅音後傳擊琴自此始

齊劉瑱妹為鄱陽王妃伉儷甚篤王為明帝所誅妃追傷遂成痼疾有陳郡殷蒨善畫瑱令畫王形像并圖王所寵姬共照鏡狀如欲偶寢以示妃唾之因罵云宜早死由此病愈

梁蕭子雲善草隸武帝論其書曰筆力勁峻心手相應巧逾杜度美過崔寔當與元常並驅爭先爾子雲出為東陽太守百濟使人求書望船三十許步拜行前子雲為停船三日書三十紙與之得金寶數百萬

齊蕭鏗善射常以堋的太闊○原本鏗譌鏗堋譌搠闊譌門的下衍大字並據南史正曰終日射侯何難之有乃取甘蔗插地百步射之十發十中

齊蕭為遙善畫於扇上圖山水咫尺之內便覺萬里為遙矜慎不傳自娛而已

梁宣城王於東府起齋令顧野王畫古賢命王褒書贊時人稱為一絶

梁顏協工於草隸飛白荊楚碑碣皆協所書時又有會稽謝善勛○原脫勛字據南史補能為八體六文方寸千言

自漢始有佛像形制未工宋戴禺父子特善其事宋世子鑄丈六銅像於瓦官寺既成面瘦乃臂胛肥耳○此有脫文南史云既成面恨瘦工人不能改乃迎禺看之禺曰非面瘦乃臂胛肥耳乃減臂胛瘦患即除觀者歎服

西魏文帝造二欹器一為二仙人共持一鉢同處一盤鉢蓋有山山有香氣又一仙人持金瓶以臨器上傾水灌山而注乎器煙氣通發山中謂之仙人欹器一為二荷同處一盤相去盈尺中有蓮下垂器上以水注荷則出於蓮而盈乎器為鳧鴈蟾蜍飾之謂之水芝欹器二器皆置清徽前形似觥而方滿而平溢則傾

隋耿詢之巧思若神創意造渾天儀不假人力以水轉之施於暗室中外候天時動合符契又作馬上刻漏世稱其妙

北齊馬嗣明善醫楊愔患背腫嗣明以鍊石塗之便瘥因此為愔所重鍊石法取麄黃石如鵝鴨卵大猛火燒令赤納醇醋中自有石屑落醋裏頻燒至石盡取石屑曝乾擣下簁和醋以塗腫上無不愈

梁姚僧坦武帝嘗因發熱服大黃僧坦曰至尊年高大黃快藥不宜輕用帝弗從遂至危篤梁元帝嘗有

心腹疾諸醫皆請用平藥僧坦曰脉洪實宜用大黄
從之因而疾愈賜錢百萬
隋許智藏秦王俊疾文帝馳召之俊夜夢其亡妃崔
氏泣曰本來相迎今召許智藏必當相苦奈何明夜
又夢曰妾得計矣當入靈府中避之智藏至爲俊診
脉曰疾已入心卽死
隋何稠有巧思煬帝伐遼稠制行殿及六合城帝於
遼左與賊相對夜中城之其城周回八里及女垣合
高十仞上布甲士立仗建旗四隅置闕面列一觀觀
下三門比明而畢高麗望見謂若神功
宇文愷爲煬帝造觀風行殿上容侍衛者數百人離
合爲之下施輪軸推移倏忽有若神助人見之者莫
不驚駭
中國久絶琉璃之作匠人無敢厝意何稠以綠瓷爲
之與真不異
唐尉遲敬德善用矟每單騎入賊陣賊矟攢刺終不
能傷又能奪取賊矟還以刺之齊王元吉亦善馬矟
欲與相校凡三奪元吉之矟元吉雖相歎異然甚以
爲恥
虞世南同郡沙門智永善王羲之書世南師焉妙得
其體太宗以世南有五絶書翰是其一
薛稷尤工隸書自貞觀永徽之際虞世南褚遂良時
人宗其書自後罕復能繼者稷外祖魏徵家富圖籍
多有虞褚舊迹稷銳精模倣筆態遒麗當時無及之
者又善畫博採古迹睿宗在藩留意小學稷於是時
特見招引

太宗工王羲之書尤善飛白嘗宴三品於元武門帝
操筆作飛白字賜羣臣或乘酒爭取於帝手劉洎登
御牀引手得之皆奏曰洎登御牀罪當死請付法帝
笑曰昔聞婕妤辭輦今見常侍登牀
閻立本善畫秦府十八學士圖及貞觀中凌煙閣功
臣圖並立本之迹也時人稱妙太宗與侍臣學士汎
舟於春苑池中有異鳥隨波容與太宗擊賞詔坐者
賦詩召立本令寫焉閣外傳呼云畫師閻立本時已
爲主爵郎中奔走流汗俯伏池側手揮丹粉瞻望坐
賓不勝愧赧退戒其子曰吾少學讀書今唯以丹青
見知躬厮役之務辱莫甚焉汝宜深戒勿習此末技
太宗嘗謂魏徵曰虞世南死後無人可與論書徵曰
褚遂良下筆遒勁甚得王逸少體太宗卽日召令侍
書太宗出金帛購王羲之書天下爭獻遂良辨認真
僞一無舛誤
高宗以裴行儉工草書以絹素百卷令行儉草書文
選一部帝覽之稱善賜帛五百段行儉嘗謂人曰褚
遂良非精筆佳墨未嘗輒書不擇筆墨而姸捷者唯
余與虞世南耳
韓臯生知音律嘗觀彈琴至止息歎曰妙哉嵇生之
爲是曲也〔是曲原本譌由是據舊唐書改〕其當晉魏之際乎其音
主商商爲秋聲秋也者天將搖落肅殺其歲之宴乎
又晉乘金運商金聲此所以知魏之季而晉將代也
慢其商絃與宮同音是臣奪君之義也所以知司馬
氏之將簒也司馬懿受魏帝顧託後嗣反有簒奪之
心自誅曹爽逆節彌露王凌都督揚州謀立荆王彪

毋邱儉文欽諸葛誕前後相繼爲揚州都督咸有匡復魏室之謀皆爲懿父子所殺叔夜以揚州故廣陵之地彼四人者皆魏室文武大臣咸敗散於廣陵也止息者晉雖暴興（○原本晉雖誤倒又脱興字據舊唐書補正）終止息於此也其哀痛躁蹙慘痛迫脅之旨盡在是矣永嘉之亂其應乎叔夜撰此將貽後代之知音者且避晉魏之禍故託之於鬼神也

李皐嘗運巧思爲戰艦挾二輪蹈之翔風疾鼓若掛颿席又造欹器進入內中所造皆省易而久固

柳公權初學二王書徧閱近代筆法體勢勁媚自成一家當時公卿大臣碑板不得公權手筆者人以爲不孝外夷入貢皆別署貨貝曰此購柳書上都西明寺金剛經碑備有鍾王歐虞褚陸之體尤爲得意文宗夏日與學士聯句帝曰人皆苦炎熱我愛夏日長公權續曰薰風自南來殿閣生微涼文宗吟諷以爲詞清意足令公權題於殿壁方圓五寸帝視之歎曰鍾王復生何以加焉大中初轉少師中謝宣宗召升殿御前書三紙一紙真書十字曰衞夫人傳筆法於王右軍一紙書十一字曰永禪師真草千字文得家法一紙草書書曰謂語助者焉哉乎也賜銀錦等仍令自書謝狀勿拘真行帝尤奇惜之

懿宗時伶官李可及能轉喉爲新聲音詞曲折聽者忘倦同昌公主除喪帝與淑妃思念不已可及爲歎百年舞曲舞人珠璣盛飾者數百人畫魚龍地衣用官絁五千匹曲終樂闋珠璣覆地詞語悽惻聞者流涕可及爲子娶婦帝賜酒二銀樽啓之非酒皆金翠也僖宗即位逐死嶺南

歐陽詢初學王羲之書漸變其體筆力險勁爲一時之絕人得其尺牘文字咸以爲楷範高麗甚重其書嘗遣使求之高祖歎曰不意詢之書名遠播如此彼觀其迹固謂其形魁梧耶以詢貌寢陋故也

賀知章善草隸書時有吳郡張旭亦與知章相善旭善草書而好酒每醉後號呼狂走索筆揮灑變化無窮若有神助時人號爲張顛

王維書畫特臻其妙筆端措思參於造化而創意經圖即有所缺如山水平遠雲峯石色絕迹天機非繪者之所及也

拂菻即大秦國也其俗無瓦擣白石爲末羅之塗屋上其堅密光潤還如玉石至於盛暑人歊煩乃引水潛流上徧於屋宇機制巧密人莫知觀者惟聞屋上泉鳴俄見四簷飛溜懸波如瀑激氣成涼風其巧妙如此

元宗開元十三年作水運渾天儀成上具列宿注水激輪令其自轉晝夜一周別置二輪絡在天外綴以日月逆天而行淹速合度置木櫃爲地平令儀半在地下又立二木人每刻擊鼓每辰擊鐘機械皆在匱中

後唐莊宗與梁人隔水相抗李存進欲造浮橋軍吏曰河橋須竹索大艑兩岸石倉鐵牛以爲固今無竹石竊慮難成存進曰吾成算在心必有所立乃令軍造葦索維大艦數十艘作土山植巨木於岸以纜（○原脱植字據舊五代史補）之初軍中以爲戲月餘橋成制度條直

人皆服其勤智莊宗舉酒曰存進吾之杜預也

排調

宋何尚之與顏延年少好相狎二人並短小尚之嘗謂顏延年爲猿延年目尚之爲猴同游太子西池延年問路人云吾二人誰似猴路人指尚之爲似延年喜笑路人云彼似猴爾君乃眞猴

宋孝武寵姬殷貴妃薨葬畢數與羣臣至墓次謂劉德願曰卿哭貴妃若悲當加厚賞德願應聲便號慟上悅以爲豫州刺史又令醫人羊志哭志亦嗚咽它日或問志那得此副急淚志時新喪嬖人答曰我爾日自哭亡妾耳

謝朓告王敬則反敬則女爲朓妻常懷刃欲報朓朓不敢相見及朓當拜吏部郎中謙抑尤甚尚書郎范縝嘲之曰卿人才無慙小選但恨不可刑于寡妻

王裕之形狀短小而起坐端方桓元謂之彈棊發八勢

梁武帝嘗接到溉每與對棊從夕達旦或復失寢加以低睡帝以詩嘲之曰狀若喪家狗又似懸風槌

宋沈昭略逢王約張目視之曰汝爲王約耶何以肥而癡約曰汝是沈昭略耶何乃瘦而狂昭略撫掌大笑曰瘦已勝肥狂又勝癡奈何王約奈爾癡何

齊柳惔甚重其婦頗成畏懼性愛音樂女妓精麗惔略無敢視僕射張稷與惔狎密而爲惔妻所敬稷每詣惔必先通閤夫人惔欲見妓常因稷以請然後惔妻隔幔坐令諸妓出惔始得寓目焉

梁劉諒爲湘東王所善王一目嘗游江濱歎秋望之美諒曰今日可謂帝子降於北渚王以爲刺己曰卿言目眇眇而愁予耶由此嫌之

齊王儉與王敬則同拜三公徐孝嗣於崇禮門候儉因嘲之曰今日可謂連璧儉曰不意老子遂與韓非同傳

梁劉之遴嘗夢爲折臂太守後果牛奔墮車折臂爲南郡太守周捨戲之曰雖復並坐可横政恐陋巷無枕

齊高爽詣孫抱了無故人之懷取筆書鼓云徒有八尺圍腹無一寸腸面皮如許厚受打未渠央抱形體肥壯腰帶十圍爽故以譏之

王偉侯景之徒也景敗元帝愛其才將捨之朝士多忌之曰前日偉作檄文有異詞句帝求而觀之云項羽重瞳尚有烏江之敗湘東一目寧爲四海所歸帝大怒以釘釘其舌於柱剜其腸顏色自若

宋世君臣好以父諱爲戲王僧虔子慈謝鳳子超宗慈方學書超宗曰卿書何如虔公慈曰慈書比大人猶雞之比鳳王彧之子絢何尚之之子偃絢五六歲讀書論語至周監於二代郁郁乎文哉外祖何尚之戲曰可改作耶耶乎文哉絢曰尊者之名安可爲戲寧可道草上之風必偃殷淳之子孚何無忌之子勗嘗供食孚羹盡勗曰益殷尊羹孚答曰何無忌諱謝莊之子瀹劉勔之子悛嘗同飲悛曰謝莊兒不可云不能飲瀹曰苟得其人自可流湎千日蔡興宗之子約王僧虔之子慈同入寺遇沙門懺約曰衆僧今日可謂虔虔慈應聲曰卿如此何以興蔡氏之宗張邵小

名黎子數小名樝。文帝戲之曰：樝何如梨。數曰：梨是百果之宗，樝何敢比也。孝武好詆羣臣，并使自相嘲訐以爲歡笑。一日使王僧朗戲其子景文，江智深正色曰：恐不宜有此戲。上怒曰：江僧安癡人，癡人自相惜。僧安，智深之父也。智深避席流涕。謝鳳之子超宗，謝莊之子朏，宋明帝敕二人由鳳莊門入。超宗曰：君命不可不往。乃趨入。朏曰：君處臣以禮。遂不入。

元孚性機辯，好酒，貌短而禿。周文帝偏所眷顧，嘗於室內置酒十缸，缸餘一斛，上皆加帽，欲戲孚。適入室，見即驚喜云：吾兄弟輩甚無禮，何爲竊入王家，匡坐相對，宜早還宅也。因持酒歸。周文拊手大笑。

北齊宋遊道重交遊，存然諾。○原本脫重字，存字譌，據北史改。時人云：遊道獼猴面，陸操科斗形，意識不關見，何謂醜者必無情。李構嘗因遊道會客，因戲之云：賢從在外，宜自迎接。爲之通名，稱族弟游山。游道出見之，乃獼猴而衣帽也。

鄭譯請還治疾，隋文帝召見於醴泉宮，令內史李德林立作詔書，復爵沛國公、上柱國。高熲戲曰：筆乾。譯曰：出爲方岳，杖策言歸，不得一錢，何以潤筆。帝大笑。

北齊李庶生而天閹，崔諶調之曰：教弟種鬚，以錐徧刺作孔，插以馬尾。庶曰：請以此方回施貴族，藝眉。世傳諶門有癩疾，故庶之言如此。

北齊孫搴學淺行薄，邢邵嘗謂曰：須臾讀書。搴曰：我精騎三千，足敵君羸卒數萬。搴嘗服棘丸，李諧調之曰：卿應自足，何暇外來。坐者皆笑。

柳機、柳昂在周朝俱歷顯要，至隋受禪，並爲外職。時楊素方用事，因文帝賜宴，素戲機云：二柳俱摧，孤楊獨聳。

隋侯白好俳諧，楊素與牛宏退朝，白曰：日之夕矣。素曰：以我爲牛羊下來耶。

北齊徐之才嘲王昕姓云：有言則誑，近犬便狂，加頸足而爲馬，施角尾而成羊。又嘲盧元明云：在上爲虐，在邱爲虛，生男爲虜，配馬成驢。

梁宗如周面狹長，蕭詧戲之曰：卿何爲謗經。如周曰：自來不謗經。詧大笑：君當不謗餘經，正應不信法華經爾。○案北周書，此本蔡大寶語。蓋法華經云：聞經隨喜，面不狹長也。周乃悟。

蘇威之子夔少聰敏，楊素甚奇之，戲威曰：楊素無兒，蘇夔無父。

隋柳調爲侍御史，楊素曰：柳條通體弱，獨搖不禁風。調斂板正色曰：調信無取者，公不當以爲侍御史；調信有可取，不應發此言。公當具瞻之地，樞機何可輕發。素甚奇之。

隋麥鐵杖因朝集，考功郎豆盧威嘲之曰：麥是何姓。鐵杖曰：麥豆不殊，那忽相怪。威赧然無以應之。

唐閻立本爲右相，姜恪爲左相。恪立功塞外，立本尤善圖畫，非宰輔之器。時人語曰：左相宣威沙漠，右相馳譽丹青。

虞世基，世南兄也；許善心，敬宗父也；同爲宇文士及所害。封德彝時爲內史舍人，備見其事，因謂人曰：世基被誅，世南匐匍而請代；善心之死，敬宗舞蹈以求生。人以爲口實，敬宗深銜之。

李昭德則天時爲相有人於洛水中獲白石有數點赤詣闕進之宰相問其故對曰爲此石赤心所以來進昭德叱之曰此石赤心洛水中餘石豈盡反邪左右皆笑

來俊臣與李昭德素不協乃誣搆昭德有逆謀因下獄俊臣以罪同日被誅是日大雨士庶莫不痛昭德而慶俊臣也相謂曰今日天雨可謂一笑一悲矣

則天時三月雪蘇味道等以爲瑞草表將賀王求禮止之曰宰相調燮陰陽而致雪降暮春災也安得爲瑞如三月雪爲瑞則臘月雷亦爲瑞矣舉朝嗤笑以爲口實

苗晉卿爲吏部侍郎御史中丞張倚男奭參選爲書判之首衆知奭不讀書議論紛然元宗親試之奭持紙竟日不下一字時謂之曳白上怒貶張倚爲淮南太守敕曰門庭之間不能訓子選調之際仍以託人時士子皆以爲戲笑

朱泚僭逆姚令言爲侍中源休同知政事羣兇宴樂既醉令言與休論功令言自比蕭何休曰帷幄之謀成秦之業無出予之右者吾比蕭何子爲曹參可矣時朝士在賊庭者聞之皆笑謂休爲火迫酇侯

喬琳好談諧侮虐爲監察御史與同寮畢耀嘲誚往復因成釁隙遂以公事互相告詰坐貶巴州司戶朱泚僭逆琳掌賊中吏部選人前白曰所注某官不穩便琳荅曰足下謂此選竟穩便乎

李泌爲相奏請罷拾遺補闕上雖不從亦不除人故諫司惟韓皐歸登而已泌仍令收其署飡錢令登等寓食於中書舍人故時戲云韓諫議難分左右歸拾遺莫辯存亡

顧況性好談諧柳渾李泌與之厚自謂知己秉樞要當得達官久之遷著作郎況不樂求歸於吳班列羣官皆有侮玩之目人皆惡嫉之泌卒況不哭而有調笑之言爲憲司所劾貶饒州司戶〇此條原本誤連上條今移正

關播奇重李元平令知汝州禦李希烈至部募人修城希烈令數百人投募縛元平馳去既見希烈遺下行地希烈見其眇小無鬚戲謂人曰使汝取李元平何故將元平兒來因罵曰瞎宰相使汝當我何待我淺也

李實奏不旱由是租稅皆不免人窮無告乃徹屋瓦賣麥苗以供賦斂優人成輔端因戲作語云秦地城池二百年何期如此賤田園一頃麥苗伍碩米三間堂舍二千錢如此語有數十篇實以爲誹謗德令遽令杖殺此優

王士平尚憲宗義成公主縱恣不法士平與之忿爭憲宗幽公主於禁中幽士平於私第後釋之時輕薄文士蔡南史爲團雪散雪等曲言遊處離異之狀往往歌于酒席憲宗聞而惡之欲廢進士科

于頔爲蘇州刺史暴橫觀察使王緯奏其事德宗不省後頔累遷乃與王緯書曰一蒙惡奏三度改官

劉禹錫元和十年自武陵召還宰相復欲置之郎署時禹錫作游元都觀詠看花君子詩語涉譏刺執政不悅復出連州大和二年自和州召還復作游元都觀詩前篇云紫陌紅塵拂面來無人不道看花回元

都觀裏桃千樹盡是劉郎去後栽後篇云百畝庭中半是苔桃花淨盡菜花開種桃道士歸何處前度劉郎又到來人嘉其才而薄其行

韓退之戲孟郊云公合識安祿山郊低頭云識即不識大知有它

豆盧瑑乾符中作相宣制日大風雷雨拔樹左丞韋蟾賀之瑑言及雷雨之異蟾曰此應相公爲霖作解之祥也瑑笑曰霖何甚耶及巢賊犯京師僖宗出幸瑑死於張直方之第識者以爲風雷不令之兆

鄭綮善爲詩多侮劇刺時故落格調時號鄭五歇後體初去廬江與郡人別云惟有兩行公廨淚一時洒向渡頭風滑稽皆此類也

姜師度好溝洫所在必發衆穿掘雖有不利而成功亦多先是太史令傅忠孝善占星緯時人語曰傅忠孝兩眼看天姜師度一心穿地人傳之以爲口實

酷吏郭霸爲鬼所殺時洛陽橋壞行李病之至是功畢則天問羣臣比在外有何好事舍人張元一素滑稽對曰百姓喜洛陽橋成幸郭霸死此即好事

王勃爲沛王府修撰諸王鬬雞互有勝負勃戲爲檄英王雞文高宗覽之怒曰據此是交搆之漸即日斥勃不令入府

鄧元挺爲吏部侍郎既不稱職甚爲談者所鄙又患消渴之疾選人目爲鄧消渴爲詩牓於道路自唐以來掌選之失未有其比也

薛逢與劉瑑相善而瑑詞藝不逮逢每侮之至大中末瑑稍歷禁近逢愈不得意自是相怨瑑作相逢爲郎官有薦逢知制誥者瑑以先朝立制給舍須歷郡縣而逢未嘗治郡出爲巴州刺史既而沈詢楊收王鐸由學士相繼作將相皆逢同年進士而逢文藝最優楊收作相逢有詩云須知金印朝天客同是沙堤避路人威鳳偶時皆瑞聖潛龍無水謾通神○原脫潛龍無三字据舊唐書補收聞而大銜之出爲蓬州刺史收罷相入爲大常少卿給事中王鐸作相逢又有詩云昨日鴻毛萬鈞重今朝山嶽一毫輕鐸亦怨之以恃才褊急人士鄙之終於秘書監

崔善爲尚書左丞令史惡其聰察以其短而身傴嘲之曰崔子曲如鉤隨例得封侯髆上全無項胸前別有頭高祖購造言者加其罪

秦宗權爲其愛將申叢所執昭宗御延喜樓受俘京兆尹孫揆以組練繫之徇於兩市宗權檻中引頸謂揆曰尚書明鑒宗權豈反者耶但輸忠不效爾衆大笑

神龍中每霖雨必閉坊門禳災○原譌穰据類說引續世說改右衛騎曹宋務先上疏云雨暘或愆貌言爲咎豈有一坊一市遂能感召星靈暫閉暫開便欲發揮神道○原譌造据舊唐書改至今巷議街言共呼坊門爲宰相謂能節宣風雨變調陰陽如是則赫赫師尹便爲虛設悠悠蒼生復何所望景龍中東都霖雨百餘日閉坊市北門駕車者甚苦迂遠街市言曰宰相不能調陰陽致茲恆雨令我迂行會中書令楊再思過謂之曰於理則然亦卿牛劣耳○原脫牛字据類說引續世說改

順宗冊憲宗爲太子中外相賀至有感泣者王叔文

獨有憂色口不敢言但吟杜甫詩云出師未捷身先死長使英雄淚滿襟聞者哂之

僖宗善騎射槊法算至於音律蒲博無不精妙好蹴鞠鬬雞與諸王賭鵝鵝一頭至直五十緡尤善擊毬嘗謂優人石野猪曰朕若應擊毬進士舉須爲狀元野猪對曰若遇堯舜作禮部侍郎陛下不免駁放上笑而已

昭宗時秦裴爲楊行密守崑山錢鏐使顧全武攻之不下全武檄裴令降全武嘗爲僧裴封函納款全武喜召諸將發函乃佛經一卷全武大慙曰裴不憂死何暇戲乎益兵攻城引水灌之裴乃降全武勸錢鏐宥之鏐從之時人稱全武長者

昭宗時李茂貞劫駕幸鳳翔朱全忠圍城攻城者詬城上人云劫天子賊乘城者詬城下人云奪天子賊

朱梁成汭初作僧後鎮荊南撫緝彫殘時韓建亦披荊棘以緝華州人號北韓南郭初澧朗二州本屬荊南乾寧中爲土豪雷滿所據汭奏請割隸唐宰相徐彥若執而不行汭銜之及彥若出鎮南海路過江陵汭猶怏怏語及前事彥若曰令公位尊方面自比桓文雷滿者偏州一草賊爾令公何加兵○何下似脱不字舊五代史作盍而反怨朝廷乎汭赧然而屈因思嶺外有黃茅瘴患者皆髮落乃謂彥若曰黃茅瘴望相公保重彥若應聲曰廣南黃茅瘴不死成和尚譏汭曾爲僧也汭終席慙赧

後唐莊宗劉后生皇子繼岌后父劉叟以醫爲業詣鄴宮自陳后方與諸夫人爭寵恥爲寒族笞劉叟於宮門莊宗好俳優宮中暇日自負藥笈令繼岌攜敝蓋相隨自稱劉山人來訪女后大怒笞繼岌

後唐僧誠惠云能役使毒龍可致風雨其徒號爲降龍大師京師旱莊宗迎至洛下親拜之六宮參禮士庶瞻仰謂朝夕可致甘澤禱祝數旬略無徵應或謂官以祈雨無驗將加焚燎誠惠懼而遁去及卒賜號法雨大師塔曰慈雲之塔

石晉桑維翰身短面廣每對鑑○原脱對字據六帖二十一引續世說補與舊五代史合自歎曰七尺之身何如一尺之面登第同牓四人秦王幕客陳保極戲謂人曰今歲三箇半人及第以維翰短陋故謂之半人也

石晉王松契丹北遷蕭翰立許王從益僞署松爲左丞相漢祖入洛先降詔諭令受僞命者可並焚毀勿至憂疑於是臺司悉斂僞署告牒焚之松以手自指其胸謂同列曰此即二十四考中書令也

五代周張可復依晉公霍彥威爲青州從事晉公以其滑稽好避事目爲姦兒

唐莊宗趨大梁梁主召宰相謀之鄭珏請自懷傳國寶○類說引續世說作璽詐降以紓難梁主曰今日固不敢愛寶但如卿此策果可了否○原本果作竟依類說引改珏俛首久之曰但恐未了左右皆縮頸而笑

唐莊宗或自傅粉墨與優人共戲於庭以悅劉夫人名謂之李天下嘗因爲優自呼曰李天下李天下優人敬新磨遽前批其頰帝失色羣優亦駭愕新磨徐曰理天下者只此一人豈有兩人耶帝悅厚賜之

湖南高從誨時唐晉契丹漢更據中原漢閩吳蜀皆

稱帝。從誨利其賜予。所向稱臣。諸國賤之。號高無賴。江南邊鎬克建州。凡所俘獲皆全之。建人謂之邊佛子。及克潭州。市不易肆。潭人謂之邊菩薩。既爲潭帥。政無綱紀。惟日設齋供。盛修佛事。潭州人失望。謂之邊和尚矣。

周行逢兼總湖湘。○原作南。據類說引改。留心民事。悉除馬氏橫賦。自王逵劉言以來。屢舉兵。將吏積功。及所羈縻蠻夷。檢校官三公者以千數。行逢生日。諸道各遣使致賀。行逢有矜色。謂徐仲雅曰。四鄰亦畏我乎。仲雅曰。侍中境內。彌天太保。徧地司空。四鄰那得不畏。

江南翰林學士常夢錫。屢言馮延己等虛誕。唐主不聽。夢錫曰。姦言似忠。陛下若不悟。亡國必矣。及臣服於周。馮延己之黨相與言。有謂周爲大朝者。夢錫大笑曰。諸公嘗欲致君堯舜。○原脫欲字。據類說引補。何意今日爲小朝邪。○類說引爲上有自字。

續世說卷第六

續世說卷第七

自新
企羨
簡傲
尤悔

自新

齊王洪軌爲晉壽太守多贓賄爲州所按大懼棄郡奔建業復爲青冀二州刺史悔爲晉壽時貨賕所敗更厲清節

宋蕭思話十許歲時未知書好騎屋棟打細腰鼓侵暴鄰曲莫不患之自後折節數年中遂有令譽

齊張充緒之子也緒歸吳逢充獵右臂鷹左牽狗曰一身兩役毋乃勞乎充拜曰充聞三十而立今充二十九矣請至來歲緒曰過而能改顏氏有焉及明年便修改多所該通尤明易老能清言有令譽

齊高帝有故吏竺景秀嘗以過繫作部高帝謂荀伯玉卿比看景秀否答曰數往候之備加責誚云若許某自新則吞刀刮腸飲灰洗胃帝善其言乃釋之

梁蕭恪爲雍州刺史委政羣下賄賂公行客有江仲舉蔡遠王臺卿庾仲容皆有蓄積人間歌曰江千萬蔡五百王新車庾大宅武帝續之曰主人憒憒不如客帝以示恪恪大慙乃折節學問所歷以善政稱

魏甄琛舉秀才入都頗以奕棊廢日至通夜不止令蒼頭執燭或時睡頓則杖之奴曰郎君辭父母仕宦若讀書執燭不敢辭今乃圍棋日夜不息豈是向京之意乎琛悵然慙感遂詣赤彪○此有脫誤南史作遂從許赤虎假書研習聞見日優

隋楊汪少凶疎好與人羣鬭拳所毆擊無不顛踣長更折節勤學專精左氏傳通三禮解褐周冀王侍讀王甚重之每曰楊侍讀吾之穆生也

長孫順德受人餽絹唐太宗於殿廷賜絹數十疋以愧其心云得絹甚於刑戮如不知愧一禽獸爾殺之何益順德後爲澤州刺史折節爲政號爲明肅先是長吏多受餽餉順德糾擿一無所容稱爲良牧焉

太宗以柳亨爲光祿少卿戒之曰與卿舊親情素甚厚卿爲人交游過多今授此職宜存簡靜亨性好射獵有饕湎之名此後頗自飭厲杜絕賓客約身節儉太宗亦以此稱之

趙武孟初以馳騁田獵爲事嘗得肥鮮以遺母病泣曰汝不讀書而田獵如是吾無望矣竟不食其膳武孟感激勤學遂博通經史舉進士官至右臺御史

程异以王叔文之黨貶元和初李巽薦异曉財穀請棄瑕錄用擢領淮南五道兩稅使异自悔前非厲己竭節江淮錢穀之敝多所剗革不剝下不浚財經費以贏人頗便之後爲宰相

石晉王建立位居方伯爲政嚴烈其刑失於入者不可勝紀時人目之爲王垜疊言殺人而積其屍也晚年歸心釋氏飯僧營寺戒殺愼獄民稍安之

企羨

齊王儉作解散幘斜插簪朝野慕之相與倣效儉常謂人曰江左風流宰相惟有謝安以自況也儉生子字曰元成取仍世作相之義

梁何思澄終日造謁每宿昔作名紙一束曉便命駕朝賢無不悉狎所在命食有人方之婁護思澄欣然當之

北齊李神儁晚年無子見崔瞻才學風流爲後來之秀歎謂邢卲曰昨見崔校兒便爲後生第一我遂無此物見此使人傷懷

後魏明帝靈太后嘗宴華林園舉觴謂羣臣曰袁尚書朕之杜預也欲以此杯敬屬元凱令爲盡之侍座者莫不羨仰

唐李襲譽好寫書謂子孫曰吾近京城有賜田十頃耕之可以充食河內有賜桑千株蠶之可以充衣江東所寫之書讀之可以求官吾沒之後爾曹但勤此三事何羨於人

唐初選尚多於貴戚或武臣節將之家憲宗時翰林學士獨孤郁權德輿之女壻德輿作相郁避嫌辭內職上頗重學士不獲已許之且歎德輿有佳壻遂令宰相於卿士家選文雅之士可居清列者以尚岐陽公主人皆辭疾不應唯杜悰願焉仕至三公

元宗時太平久朝廷尊雖冗官擢居方面皆自謂下遷倪若水爲汴州刺史見班景倩入爲大理少卿餞於郊謂之登仙恨不得爲騶僕焉（景倩時爲揚州採訪使）

武后時宗楚客坐贓貶太平公主觀其第舍歎曰見其居處吾輩乃虛生爾

湖南馬希聲聞梁太祖食雞慕之日殺五發引頓食雞臛數盤○（此有脫文今舊五代史缺希聲傳資治通鑑云日殺五十雞爲膳居喪無戚容庚申葬武穆王于衡陽將發引頓食雞臛數盤）前吏部侍郎潘起譏之曰昔

阮籍居喪食蒸㹠何代無賢

石晉梁文矩善清靜之教聚道書數千卷企慕赤松留侯之事而服食尤盡其善○（原脫服食二字據舊五代史補）然病瘋痺五十九終

簡傲

王瞻字明遠負氣傲俗好貶裁人物仕宋爲王府參軍嘗謁劉彥卿直登榻曰君侯是公孫僕是公子引滿促膝唯予二人彥卿不悅

黃門郎路瓊之太后之兄慶之之孫也與王僧達鄰居盛車服以謁僧達僧達不與語謂曰身昔門下騶人路慶之者○（原脫人字據南史補）是君何親遂焚瓊之所坐牀太后怒泣涕訴於孝武帝帝曰瓊之年少無事謁王僧達見辱乃其宜爾

齊蕭子顯自負才氣爲吏部尚書見九流賓客不與交言但舉扇一撝而已衣冠竊恨

梁張纘性輕傲爲尚書僕射時何敬容方盛賓客輻湊有詣纘者輒拒之曰不能對何敬容殘客又云不喜與俗人共事出爲湘州刺史吳興人吳規頗有才學邵陵王綸引爲賓客纘路經郢州綸餞之南浦規在坐纘不平之忽舉盃曰吳規慶汝得陪今宴規即時起規子翁孺知父被辱氣結便卒規憤哭亦殞規妻深痛夫子次日又亡時人謂張纘一盃酒殺吳氏三人

陳陳暄乃後主狎客甚見親昵而侮之嘗倒懸於梁臨之以刃使作賦仍限以晷刻暄援筆即成而傲弄轉甚後主稍不能容遂縛艾爲帽加于其首火以爇

之然及於髮垂泣求哀聲聞于外而弗之釋衛尉卿柳莊在坐遽起撥之拜謝曰陳暄無罪後主素重莊乃引暄出經數日暄悸而死

梁朱异輕傲朝賢不避貴戚人或誨之异曰我寒士也遭逢以至今日諸貴皆恃枯骨見輕我下之則爲蔑尤甚我是以先之

宋檀超放誕任氣爲州西曹蕭惠開爲别駕稍相凌辱而超舉動嘯傲目惠開曰何足以一爵高人超嗜酒好談詠自比晉郗超言高平有二超又謂人曰猶覺我爲優也

梁卞彬爲上虞令有剛氣會稽太守孟顗以令長裁之積不能容脱幘投地曰我所以屈者政爲此幘爾今已投之卿矣卿以一世勳門而傲天下國士拂衣而去

唐李光弼爲太原尹時節度使王承業軍政不修詔御史崔衆交兵於河東衆侮易承業或衷甲持鎗突入承業廳事玩謔之光弼聞之素不平至是衆交兵於光弼衆以麾下來光弼出迎旌旗相接而不避光弼怒其無禮又不卽交兵令收繫之頃中使至除衆御史中丞懷其勑問衆所在光弼曰衆有罪繫之矣中使以敕示光弼曰今只斬侍御史若宣制令卽斬中丞若拜宰相亦斬宰相中使懼遂寢之翌日以兵仗圍衆至碑堂下斬之

嚴武爲劒南節度使舊相房琯出爲管內刺史琯於武有薦導之恩武驕倨見琯略無朝禮甚爲時議所貶

劉贊子𥫗皆虧庭訓雖童年稚齒便能侮易驕人人士鄙之于邵爲知制誥詔令温雅（原脱詔字據舊唐書補）合於典謨然性太剛褊簡傲每發言吐論略無阿狥忤執政旨故掌誥二年而官不遷罷爲比部郎中（案以上係崔元翰事舊唐書與于邵同傳致誤屬邵耳）

鄭仁表文章俊拔然恃才傲物人士薄之自謂門地人物文章甚美嘗曰天瑞有五色雲人瑞有鄭仁表劉鄴小時投文於其父泊仁表哂之咸通末鄴爲宰相仁表貶死南荒

杜審言甫之祖也恃才謇傲爲時輩所疾乾封中蘇味道爲天官侍郎審言預選試判訖謂人曰味道必死人問其故審言曰見吾判自當羞死矣又嘗謂人曰吾之文章合得屈宋作衙官吾之書迹合得王羲之北面其矜誕如此

後唐陳乂爲常山判官日人有造者垂簾深處罕見其面及爲中書舍人姿態倨傲竟不至公卿蓋器度促狹者也

尤悔

魏太武率大衆至瓜州聲欲渡江都下震恐内外戒嚴緣江六七百里舳艫相接始宋文帝議北侵朝士多有不同至是帝登烽火樓極望不悦謂江湛曰北伐之計同議者少今日士庶勞怨不得無慙貽大夫之憂在予過矣

宋傅亮廢少帝迎立文帝當亮之方貴兄迪每深戒焉而不能從及世路屯險著論名曰演慎及少帝失德内懷憂懼直宿禁中睹夜蛾赴燭作感物賦以寄

意初奉大駕道路賦詩三首其一篇有悔懼之辭自知傾覆求退無由又作辛有穆生董仲道贊稱其見微之美云

唐太宗謂侍臣曰張亮有義兒五百人將何爲也正欲反爾命百寮議其獄多言亮當誅唯將作少監李道裕言亮反形未具明其無罪太宗盛怒竟斬于市歲餘刑部侍郎闕令執政擇人累奏不可太宗曰朕其得人矣往者李道裕議張亮反形未具此言當矣雖不卽從至今追悔以道裕爲刑部侍郎

盧祖尙累爲郡守有能名太宗召爲交州都督祖尙不行太宗大怒斬之於朝尋悔之復其官蔭

張元素出自刑部令史仕至三品太宗問云在隋任何官曰縣尉又問以前何官曰流外又問在何曹司元素將出閤門殆不能移步精爽頓盡色類死灰朝臣見之多所驚怪褚遂良上疏切諫太宗曰朕亦悔此問

敬暉與桓彥範張柬之崔元暐袁恕己同誅張易之中宗反正洛州長史薛季昶謂曰二凶雖除祿產猶在請因兵勢誅武三思之屬暉與柬之屢陳不可季昶歎曰吾不知死所矣翌日三思因韋后之助潛入宮中又與韋后通內行相事反易國政封暉等爲五王罷政事暉等既失政柄每椎牀嗟惋或彈指出血柬之歎曰皇上疇昔爲英主時素號勇烈吾留諸武冀自誅鋤爾今事勢已去知復何道

張蘊古獻大寶箴者也除大理丞初河內人李好德語涉妖妄而素有風癲疾蘊古以爲法不當坐侍御史權萬紀劾蘊古家住相州好德之兄厚德爲相州刺史情在阿縱太宗大怒斬蘊古東市尋悔之自是有覆奏之制

劉黑闥敗斬於洛州臨刑歎曰我幸在家鉏菜爲高雅賢輩所誤以至於此

太宗令太常卿祖孝孫教宮人音樂不稱旨責之溫彥博王珪諫上怒以爲附下罔上彥博拜謝珪不拜曰陛下責臣以忠直今臣所言豈私曲邪乃陛下負臣非臣負陛下明日上謂房元齡云自古帝王納諫誠難朕昨日責溫彥博王珪至今悔之公等爲此不盡言也（此似有脫誤舊唐書云公等勿以此而不進直言也）

太宗遼東之役不能成功深悔之歎曰魏徵若在不使我有是行也命驛祀以少牢復立所制碑召其妻子至行在勞賜之

元宗幸蜀至咸陽望賢宮有老父郭從謹進言曰祿山包藏禍心固非一日亦有詣闕告其謀者陛下往往誅之使得逞其姦逆致陛下播越是以先王務延訪忠良以廣聰明蓋爲此也臣猶記宋璟爲相數進直言天下賴以安平自頃以來在廷之臣以言爲諱唯阿諛取容是以闕門之外陛下皆不得而知草野之臣必知有今日久矣但九重嚴邃區區之心無路上達事不至此臣亦何由睹陛下之面而訴之乎上曰此朕之不明悔無所及慰諭而遣之

肅宗時兩京平受僞官者以六等定罪重者刑之於市次賜自盡次重杖一百次三等流貶羣臣隨安慶緒在鄴者聞廣平王赦陳希烈等皆悼恨失身賊庭

及聞希烈等誅乃止上甚悔之

代宗時吐蕃犯京師急起郭子儀子儀閑廢日久部曲離散至是召募得二千騎○此有譌脫舊唐書云及是承詔部下唯二十騎而後收復京師上至長安子儀帥城中百官及諸軍迎於滻水東伏地待罪上勞之曰用卿不早以至於此

郭子儀以朔方節度副使張曇性剛謂其以武人輕己銜之孔目官吳曜爲子儀所任因而搆之子儀怒誣奏曇扇動軍衆誅之掌書記高郢力爭之子儀不聽奏貶郢猗氏丞既而寮佐多以病去子儀悔之悉薦之朝曰吳曜誤我遂逐之

哀帝時魏博羅紹威以牙軍之逼召朱全忠全忠殪八千餘家其餘散在州縣攻討悉平全忠留魏半年紹威供億所殺牛羊豕近七十萬資糧稱是所賂遺又近百萬比全忠之去蓄積爲之一空紹威雖除其偪而魏兵自是衰弱紹威悔之謂人曰合六州四十三縣鐵不能爲此錯也

後唐周德威身長面黑笑不改容凡對敵列陣凜然有肅殺之風中興之朝號爲名將胡柳之役德威欲以方略制之莊宗迫之出戰德威謂其子曰吾不知死所矣父子俱戰沒莊宗慟哭謂諸將曰喪吾良將吾之咎也

後唐閔帝殂潞王立諸軍以賞薄怨望謠曰除卻生菩薩扶起一條鐵以閔帝仁弱潞王剛嚴有悔心也

後唐張延朗末帝時以宰相判三司晉高祖在太原朝廷猜忌不欲令有蓄積係官貨財留使之外延朗悉遣取之高祖銜之晉高祖入洛送臺獄誅之其後以選求計使難得其人甚追悔焉

石晉崔梲知貢舉有進士孔英者行醜而才薄宰相桑維翰深惡之及梲將鏁院來辭維翰曰孔英來也蓋柷之也梲性純直因默記之遂放及第牓出人皆喧譁維翰舉手自抑其首者數四蓋悔言也

湖北高季興唐莊宗平定天下季興來朝時論多欲留之郭崇韜以方推信華夏請放歸藩季興促程而去至襄州酒酣謂孔勍曰是行有二錯來朝一錯放歸一錯

石晉末年契丹連歲入寇中國疲於奔命契丹人畜亦多死國人厭苦之述律太后謂契丹曰使漢人爲胡主可乎曰不可曰然則汝何故欲爲漢王曰石氏負恩不可容太后曰汝今雖得漢地不能居也萬一蹉跌悔何所及

周世宗時河東劉崇召契丹入寇崇見周軍少悔召契丹謂諸將曰吾自用漢軍可殺也何必契丹今日不唯克周亦可使契丹心服既戰崇敗遁歸○此條原本誤屬上條今正

世宗謂江南鍾謨等曰歸語汝主亟來見朕再拜請過則無事矣不然朕欲往觀金陵城借府庫以勞軍汝君臣得毋悔乎

江南孫晟鍾謨使於周世宗待之甚厚時召見飲以醇酒問以唐事晟但言唐主畏陛下神武事陛下無二心及得唐主蠟書誘邊將李重進皆謗毀反間之詞帝大怒召晟責以所對不實晟正色抗辭請死而

已問唐虛實默然不對送軍巡院更使曹翰與之飲酒從容問之終不言翰乃曰有敕賜相公死晟神色怡然索袍笏整衣冠南向拜曰臣謹以死報乃就刑并從者百餘人皆殺之貶鍾謨擢州司馬既而帝憐晟忠節悔殺之召謨拜少卿

周世宗用法太嚴羣臣職事小有不舉往往寘之極刑雖素有才幹聲名無所開宥尋亦悔之末年浸寬登遐之日遠近哀慕焉

續世說卷第七

續世說卷第八

棲逸

輕詆

賢媛

棲逸

宋王宏之不赴辟召性好釣上虞江有一處名三石頭宏之常垂綸於此經過者不識之或問漁師得魚賣否宏之曰亦自不得得亦不賣日夕載魚入上虞郭經親故門各以一兩頭置門內而去○原脫內字據南史補

宋何鑠心疾無故害其妻王氏坐法死三子求點允點以家禍絶昏宦求隱虎邱山允居若邪山雲門寺世論以點爲孝隱允爲小隱又號點爲大山允爲小山亦曰東山兄弟又曰何氏三高

齊孔稚珪字德璋不樂世務居宅盛營山水憑几獨酌傍無雜事門庭之內草萊不翦中有蛙鳴或問之曰欲爲陳蕃乎珪笑曰我以此當兩部鼓吹何必效蕃王晏常鳴鼓吹候之聞蛙鳴曰殊聒人耳珪曰我聽鼓吹殆不及此

陶淵明爲彭澤令郡遣督郵至縣吏白應束帶見之潛曰我不能爲五斗米折腰向鄉里小兒遂賦歸去來以遂志嘗言五六月北窗下遇涼風暫至自謂是羲皇上人

宋宗少文好山水愛遠游西陟荆巫南登衡岳因結宇衡山懷尚平之志有疾還江陵歎曰老疾俱至恐難徧覩名山唯澄懷觀道臥以游之凡所游履皆圖之於室謂之曰撫琴動操欲令衆山皆響古有金石弄爲諸桓所重桓氏亡其聲遂絶唯少文傳焉孫測子○原本孫譌子據南史改亦隱廬山魚復侯子響厚遺贈遺測曰少有狂疾尋山採藥遠來至此量腹而進松朮度形而衣薜蘿淡然已足豈容當此橫施侍中王秀之尤欽慕之乃令陸探微畫其形與己相對王儉雅重之贈以蒲褥筍席

宋周續之通五經五緯號曰十經入廬山事沙門釋慧遠時彭城劉遺民遁迹廬山陶淵明亦不應徵命謂之尋陽三隱

關康之世居京口顏延年等十許人當時名士入山候之見其散髮被黃布帔席松葉枕一塊白石而臥了不相眄延年等咨嗟而退不敢干也臧榮緒亦隱京口時號爲二隱臧自號被褐先生

宋褚伯玉字元璩有隱操寡嗜欲年十八父爲之娶婦入前門伯玉從後門出遂往剡居瀑布山性耐寒暑時人比之王仲都在山三十餘年隔絶人物王僧達爲吳郡苦要致之邱珍孫與僧達書云卻粒之輩飡霞之人乃可暫致不宜久羈僧達答云褚先生從白雲游舊矣古之逸人或留慮兒女或使華陰成市而此子索然唯朋松石介於孤峯絶嶺者積數十載近故要其來此冀慰日夜比談討芝桂借訪薜蘿若已窺煙液臨滄洲矣

盧度隱居廬陵西昌三顧山居前有池養魚皆名呼之次第來取食乃去後又會稽鐘山有姓蔡不知名隱山中養鼠數千頭呼來即來遣去即去言語狂易時謂之謫仙不知所終

梁阮孝緒著高隱傳上自炎黃終于天監末分爲三品言行超逸名氏弗傳爲上篇始終不耗姓名可錄爲中篇掛冠人世栖心塵表爲下篇南平元襄王聞其名要之不赴曰非志驕富貴但性畏廟堂若使麏麚可騶何以異夫騏騄

南岳鄧先生名郁斷穀三十餘年唯以澗水服雲母屑日神仙魏夫人忽來臨降乘雲而至從少姬三十並著絳紫羅繡袿襹年皆十七八色豔桃李質勝瓊瑤謂郁曰君有仙分故來相尋天監十四年忽見二青鳥悉如鶴大鼓翼鳴舞移晷方去郁曰期會至矣是日無疾而終山內唯聞香氣武帝令作鄧元傳敘其事

陶宏景字通明幼有異操終身不娶得葛洪神仙傳晝夜研尋便有養生之志謂人曰仰青雲覩白日不爲遠矣以茅山爲金陵華陽之天乃中山立館自號華陽陶隱居人間書札以隱居代名特愛松風庭館皆植松每聞其響欣然爲樂梁武帝手敕招之不出惟畫兩牛一牛散放水草之間一牛著金籠頭有人執繩以杖驅之

梁劉慧斐張考秀居東林寺慧斐於山北構一園名離垢園時人號爲離垢先生論者自遠法師後將二百年始有張劉之盛矣

周韋夐所居之宅環帶林泉對翫琴書蕭然自逸文帝貽之以詩敕有司曰給河東酒一升號之曰逍遙公時人號爲居士焉

唐時蜀人朱桃椎隱居不仕沉浮人間竇軌在益州召見遺以衣服逼爲鄉正桃椎口竟無言弃衣於地而走逃入山中結庵澗曲夏則裸形冬則緝樹皮自覆每爲芒履置之於路人見之者曰朱居士之履也爲粥米置本處桃椎至夕取之不與人相見高士廉鎮蜀時以禮致之及至降階與語桃椎不答直視不去廉每令存問桃椎見使者輒入林自匿

郄純爲諫議大夫與元載不合退歸東洛自號伊川田父清名高節傳於天下

孔巢父韓準裴政李白張叔明陶沔同隱徂徠山號竹溪六逸白又與道士吳筠隱於剡中

王龜字大年起之子也起第在永福里龜意在人外倦接朋游乃於永達里園林深僻處創書齋吟嘯其間號半隱亭從起河中○原作東據舊唐書改於中條山谷中起草堂與山人道士游朔望一還府第後人目爲郎君谷起保釐東周龜於龍門西谷構松齋棲息起鎮興元龜於漢陽之龍山立隱舍每浮舟而往其閑逸如此後爲浙東觀察使爲賊所害

武氏熾盛惟安平郡王武攸緒弃官隱嵩山以琴書藥餌爲務中宗即位以安車備禮徵之攸緒應召至都又歸山中及三思延秀搆逆諸武多坐誅戮唯攸緒不預其禍睿宗即位又令人安息之開元二年攸緒請居廬山制不許敕州縣數加存問勿令外人侵擾十一年卒年六十九

崔咸銳之子也銳在澤潞有道人自稱盧老銳館之於家一旦辭去且曰我死當爲君子因指口下黑子爲志及生咸果有黑子其形神即盧老也銳以盧老

字之咸既冠栖心高尚志於林壑往往獨游南山經時方還尤長於歌詩或風景晴明花朝月夕朗吟意愜必悽愴沾襟旨趣高奇名流嗟悒

司空圖唐昭宗時見紀綱大壞深惟出不如處乃稱疾不起

梁將篡唐柳璨希賊旨陷害舊族詔圖入朝圖懼誅力疾至洛陽指趣極野（○原本極作山據舊唐書改）墜笏失儀得放還山圖墅（○此有脱文舊唐書云圖有先人別墅）在中條山王官谷泉石林亭頗稱幽棲之志日與名僧高士游詠其中作休休亭記又爲耐辱居士歌題於東北楹既脱柳璨之禍乃預爲壽藏故人來引之壙中賦詩飲酒曰非止暫游此中也布衣鳩杖出則以女僕鸞臺自隨歲時村社雩賽祠禱圖必造之與野老同席曾無傲色

張果隱於中條山元宗召至禁中邢和璞推之瞢然不知其甲子師夜光善視果與並坐而不能見元宗謂高力士曰吾聞飲堇汁無苦者眞奇士也會天寒以堇汁飲果果引三巵醺然如醉曰非佳酒也引鏡視齒焦黑矣以鐵如意擊齒藏于帶中乃以紅藥傅齗就寢良久齒皆生粲然潔白後入恆山不知所之

田游巖母妻子俱有方外之志入箕山就許由廟東築室而居自稱許由東鄰高宗幸嵩山親勞之游巖曰臣泉石膏肓煙霞痼疾既逢聖代幸得逍遥出仕宦坐與裴炎交結放還山

咸亨初史德義隱居虎邱山以琴書自適或騎牛帶瓢出入壥市（○原譌東市據舊唐書改）號爲逸人文昌左丞周興薦之徵爲朝散大夫周興被誅亦放歸邱壑

王遠知其母晝寢夢靈鳳集其身因而有娠又聞腹中啼聲寶誌曰生子當爲神仙宗伯也遠知初入茅山師陶宏景煬帝爲晉王召見之斯須鬚髮變白晉王懼而遣之太宗平王世充與房元齡微服謁之遠知迎謂曰此中有聖人得非秦王乎太宗以實告遠知曰方作太平天子願自惜也太宗登極將加重位固請還茅山謂弟子潘師正曰吾見仙格以吾小時誤損一童子吻不得白日升天見署少室伯翌日卒年一百二十六歲

潘師正居嵩山逍遥谷服松葉飲水而已高宗召見問山中所須師正對曰所須松樹清泉山中不乏

楊國忠方盛或勸陜郡進士張彖謁國忠曰見之富貴立可圖彖曰君輩倚楊右相如泰山吾以爲冰山爾若暖日既出君輩得無失所恃乎遂隱居嵩山

後唐許寂字閑之棲四明山不干時譽莊宗召對於内殿方與伶人調品觱篥事訖方命坐賜湯果問易義寂退謂人曰君好淫聲不在政矣尋請還山寓居江陵茹芝絶粒後爲蜀相與王衍俱徙于東致政居洛時寂已年高精彩猶健冲漠寡言時獨語云可怪可怪人莫知其際

石晉鄭雲叟本名遨棄家入少室山聞西嶽有玉粒松脂淪入地千歲化爲藥能去三尸因居華陰與李道殷羅隱之友善時人目爲三高士道殷有釣魚之術鉤而不餌又能化石爲金無所不至雲叟目擊其事而不求

輕詆

宋何偃同顏延年從武帝南郊偃於路中呼延年曰顏公延年曰身非三公之公又非田舍之公又非君家阿公何以見呼爲公偃羞而退

齊劉祥於朝士多所貶忽王奐爲尙書僕射祥與奐子融同載行至堂中見路人驅驢祥曰驢好爲之如汝人才皆已作令僕矣

劉祥性頗剛疎輕言肆行褚彥回輔齊受禪入朝以腰扇障日祥從側過曰作如此事羞面見人扇障何益彥回曰寒士不遜祥曰不能殺袁劉安得免寒士

王僧達性好鷹犬何尙之致仕復起於宅設八關齋大集朝士行香次至僧達曰願郎解放鷹犬勿復游獵僧達荅曰家養一老狗放之去已復還尙之失色

王融初爲司徒法曹詣王僧祐因遇沈昭略未相識昭略屢顧眄謂主人曰是何年少融殊不意謂曰僕出於扶桑入於暘谷照耀天下云誰不知昭略曰不知許事且食蛤蜊融曰方以類聚物以羣分君生長東隅居然應嗜此族

梁到溉掌吏部尙書時何敬容以令參選事有不允溉輒相執敬容謂人曰到溉尙有餘臭遂學作貴人蓋以溉祖彥之嘗擔糞自給譏之也

梁柳津(○原譌渾据南史改)人或勸之聚書津曰吾常請道士上章驅鬼安用此鬼名邪

韋黯爲太僕卿而兄子粲已爲左衞黯常怏怏謂人曰韋粲已落驊騮前朝廷是能用才否識者頗以此闚之

齊邱靈鞠好飲酒臧否人物在沈深坐見王儉詩深曰王令文章大進靈鞠曰何如我未進時此言達儉靈鞠宋時文名甚盛入齊頗減蓬頭弛縱無形儀不事家業王儉謂人曰丘公仕宦不進才亦退矣

齊卞彬爲禽獸決錄云羊性狠而淫指呂文顯豬性卑而率指朱隆之鵝性頑而傲指潘敞狗性險而狂指呂文度又爲蝦蟇賦云紆青拖紫名爲蛤魚比令僕也又云科斗唯唯羣浮暗水唯朝繼夕聿役如鬼比令史咨事也彬自稱卞田居謂其妻爲傳蠶室或曰卿都不持操名器何由得升彬曰擲五木子十擲輒鞬豈復是擲子之拙吾好擲政極此爾

梁謝朓善飲酒至數斗醉後輒張眼大罵雖於貴賤親疎無所擇也時謂之謝方眼

北齊文襄嗣位崔㥄竊言黃頷小兒堪富貴任否文襄知此言欲殺之賴人救解乃止㥄進謁奉謝文襄猶怒曰金石可銷此言難滅

隋元善以高熲有宰相之具嘗言於文帝曰楊素麁疎蘇威怯㥘元胄元旻正似鴨爾可以付社稷者唯有高熲上初然之及熲得罪上以元善之言爲熲游說深責之元善先患消渴以憂懼卒

朱粲作賊好取嬰兒蒸而噉之乃令軍士曰食之美者寧有過於人肉乎但令宅內有人我何所慮乃稅諸城堡取小弱男女以益兵糧隋著作佐郎陸從典通事舍人顏愍楚左遷在南陽粲悉引之以爲賓客後遭飢餒合家俱爲所噉粲敗乞降唐高祖遣常侍段確迎勞之確因醉侮粲曰聞卿噉人作何滋味粲

曰若啜嗜酒之人正似糟醃豬肉
唐温彥博爲吏部侍郎有意沙汰多損益而退者不伏囂訟盈廷彥博唯騁雄辨與人相語終日喧擾頗爲識者所嗤
李義府先補門下省典儀黄門侍郎劉洎爲侍書御史馬周稱薦之其後義府爲宰相爲侍御史王義方所劾言初以容貌爲劉洎馬周所幸由此得進言詞猥褻帝怒出義方爲萊州司戸
張嘉貞與張說不相能嘉貞弟嘉祐贓汙事發說勸嘉貞素服待罪不得入謁出爲幽州刺史說遂代爲中書令嘉貞惋恨謂人曰中書令幸有二員何相迫之甚也明年移益州都督勑就中書省與宰相會宴嘉貞恨說因攘袂勃罵源乾曜王晙共和解之
張九齡爲相性頗躁急動處輒忿詈議者以此少之
京兆尹黎幹戎州人也白事於宰相王縉縉曰尹南方君子也安知朝禮慢而侮人如此
劉昫唐書謂韓退之恃才肆意亦有盭孔孟之旨若南人妄以柳宗元爲羅池神而愈誤碑以實之李賀父名晉而愈爲賀作諱辨令舉進士又爲毛穎傳譏戲不近人情此文章之甚紕謬者又云至若抑楊墨排釋老雖於道未宏亦端士之用心也此史氏之輕

○輕下似脱詆字

穆宗時李景儉爲諫議大夫凌蔑公卿大臣使酒尤甚蕭俛段文昌相次輔政景儉輕之形於談謔二人俱訴之貶建州刺史元稹用事又召爲諫議大夫景儉朝退與馮宿楊嗣復温造李肇王鎰同謁史官獨孤朗乃與史館飲酒景儉乘醉詣中書謁宰相呼王播崔植杜元穎名面疏其失詞頗悖慢宰相遜言止之旋奏貶漳州刺史
鄭世翼人號輕薄時翟信明自謂文章獨步多所凌轢世翼遇諸江中謂之曰嘗聞楓落吳江冷信明欣然示以餘篇世翼覽之未終曰所見不如所聞投之於江信明不能詰擁檝而去
李林甫聞蕭穎士名欲拔用之穎士在廣陵居母喪縗麻而詣京師徑謁林甫於政事省林甫大惡之卽令斥去穎士大忿乃爲伐櫻桃賦以刺林甫云擢無庸之瑣質因本支而自庇洎枝幹而非據專朝廷之右地雖先寢而或薦豈和羹之正味其狂率不遜如此
劉總以河朔歸朝穆宗命張宏靖鎮之宏靖莊默自尊所辟韋雍輩多少年輕薄之士數以反虜詬責吏卒謂軍士曰今天下太平汝曹能挽兩石弓不若識箇字由是軍中人人怨怒
朱梁王彥章嘗輕唐莊宗曰李亞子鬭雞小兒何足可畏後戰敗夏魯奇識其語音曰王鐵槍也揮矟刺之馬踣被擒莊宗曰爾嘗以小兒待我今日服未彥章曰大事已去非臣智力所及
石晉劉處讓以除執金吾有所不及覃恩之際又未擢用一日至中書宰臣馮道趙瑩李崧和凝在列處讓因酒酣歷詆諸相道笑而不答
五代漢史宏肇曰安朝廷定禍亂直須長鎗大劍至如毛錐子何足用哉王章曰雖有長鎗大劍若無毛

錐子贍軍財賦何自而集宏肇嘿然章尤輕視文士曰此等若與一把算子未知顛倒何益於國邪

漢賈緯文筆未能過人而議論剛強儕類不平之目之爲賈鐵嘴受詔修高祖實錄誣桑維翰身沒之日有白金八十鋌又以所撰日歷示監修王峻皆媒孽竇貞固蘇禹珪之短歷詆朝士之先達者峻惡之謂同列曰賈給事家有子亦要門閥無玷今滿朝並遭非毀教士子何以進身乃於太祖前言之出爲平盧行軍司馬

賢媛

宋蕭矯妻羊氏〇原作某氏據南史改字淑禕母嘗有疾淑禕於中夜祈禱忽見神人在燈下自稱杜桑君曰若人無患令泄氣在亥西南求白石鎮之言訖不見明日如言而疾愈

陶淵明賦歸去來以遂志其妻翟氏志趣亦同能安苦爲夫耕於前妻耘於後云

朱百年妻孔氏百年卒於山中蔡興宗爲會稽太守餉孔氏米百斛孔氏遣婢詣郡固辭時人美之以比梁鴻

隋許善心不肯從宇文化及被害母范氏年九十二臨喪不哭撫柩曰能死國難我有兒矣因臥不食後十有餘日亦終

唐高祖竇后隋總管毅之女也毅謂此女才貌如此不可妄許之乃於門屏畫二孔雀有求婚者與兩箭射之潛約中目者許之前後數十輩皆莫能中高祖後至兩發各中一目毅大悅遂歸高祖後善字〇此似有脫字舊唐書作善書學類高祖之書人莫能辨工篇章好規戒

太宗長孫后太宗常與后論及賞罰之事后曰牝雞之晨惟家之索妾以婦人豈敢預聞政事太宗固與之言竟不答后所生長樂公主太宗特所鍾愛及將出降敕所司資送倍於長公主魏徵諫曰昔漢明帝將封皇子帝曰朕子安得同於先帝子乎若今公主之禮則有過長公主者理恐不可太宗以徵言告后歎曰能以義制主之情可謂正直社稷之臣矣因請遣中使齎帛五百匹詣徵宅賜之后嘗著論誚漢馬后以爲不能抑退外戚令其貴盛乃戒其車如流水馬如龍此乃開其禍端而防其事爾

太宗徐賢妃諫伐遼云運有盡之農功填無窮之巨浪圖未獲之它衆喪已成之我軍諫造宮室云終以茅茨示約猶興木石之疲假使和雇取人不無煩擾之敝又云有道之君以逸逸人無道之君以樂樂身諫服玩纖靡云作法於儉猶恐其奢作法於奢何以制後

貝州宋廷芬五女若莘〇原譌華據舊唐書改若昭若倫若憲若荀皆有詞學德宗俱召入試以詩賦問經史中大義深加賞歎德宗能詩若華姊妹應制屬和每進御無不稱善德宗嘉其節槩不以宮妾遇之呼爲學士先生

唐高祖第三女微時嫁柴紹高祖起義兵紹與妻謀曰尊公欲掃清多難紹欲迎接義旗同去則不可獨行恐懼後害爲計若何妻曰公宜速去我一婦人臨時別自爲計紹即閒行赴太原妻乃歸鄠縣散家財

賞起兵以應高祖得兵七萬人與太宗俱圍京城號曰娘子軍京城平封平陽公主葬時特用鼓吹以賞軍功。

鄭善果母翟氏賢明曉政道每善果理務翟氏常於閤內聽之聞其剖斷合理歸則大悅處事不允母則不與之言善果伏於牀前終日不敢食善果由此厲己爲清吏。

崔元暐母盧氏嘗戒子曰吾見姨兄辛元馭云兒子從宦者有人來云貧乏不能存此是好消息若聞貲貨充足衣馬輕肥此是惡消息吾重此言以爲確論比見親表中仕宦者多將物上其父母父母但知喜悅竟不問物所從來若是俸祿餘貲誠亦善事如其非理所得此與盜賊何殊陶母不受魚鮓之饋蓋爲此也汝等坐食俸祿榮幸已多若不忠清何以戴天履地元暐遵奉母戒以清謹見稱。

李光弼母李氏有鬚髯數十莖長五六寸以子貴封韓國太夫人弟光進亦一品節制雙旗在門鼎味就養極一時之榮。

薛元曖妻林氏有母儀令德博涉五經善屬文所爲篇章人多諷詠之元曖卒其子彥輔等皆林氏訓導登科者多凡七十人衣冠榮之。

于琮尚廣德公主黃巢犯闕僖宗出幸琮病不能從賊起爲相琮以疾辭爲賊所害而赦公主主視琮受禍曰妾李氏女也義不獨存願與于公幷命賊不許公主入室自縊而卒。

令狐峘爲吉州刺史齊映廉察江西故事刺史始見觀察使皆戎服庭趨峘以前輩恥爲此禮入告其妻韋氏亦以抹首庭謁爲非謂峘曰卿自視何如人頭白走小生前卿如不以此禮見映便雖黜死我亦無恨峘曰喏乃以客禮見映深以爲憾以事奏貶峘爲衢州別駕。

李極迫於襄王熅爲署內相心不自安嘗於退朝駐馬國門望南山而吟曰紫宸朝罷綴鵷鸞丹鳳樓前駐馬看唯有南山煙色在晴明依舊滿長安吟已涕下後死於亂兵妻盧氏知書能文有姿色伏極屍慟哭賊逼之至斷一臂終不顧竟爲賊所害。

李德武妻裴淑英裴矩之女也德武坐事徙嶺南矩奏請離婚煬帝許之德武將與裴別謂曰嬿婉始爾便事分離遠投瘴癘恐無還理尊君奏留必欲改嫁爾於此即事長訣矣裴泣下欲操刀割耳誓無他志裴與夫別後常誦佛經不御膏澤因讀列女傳見稱述不改嫁者乃謂所親曰不踐二庭婦人常理何爲以此載於傳記乎十餘年間與德武音信斷絕時有柳直求婚許之期有定日裴以刀斷髮悲泣絕糧矩不能奪德武已於嶺表娶爾朱氏爲妻○原脫爾字據舊唐書補及遇赦得還至襄州聞裴守節乃出其後妻重與裴合生三男四女貞觀中德武終鹿城令裴歲餘亦卒。

樊彥琛妻魏氏彥琛卒屬李敬業之亂爲賊所獲逼令彈箏魏曰我夫不幸亡沒未能自盡今復見逼管絃豈非禍從手發耶乃引刀斬指弃之地賊黨又欲妻之以刀加頸脅之大罵被殺。

武后時越王貞謀與復唯紀王慎不預謀乃亦坐死。

女東光縣主楚媛幼以孝稱適裴仲將相敬如賓時宗室諸主皆以驕奢相尙誚楚媛獨尙儉素曰所貴於富貴者得適志也今獨守勤苦將何所求楚媛曰幼而好禮今而行之非適志歟愼凶問至楚媛嘔血數升免喪不御膏沐垂二十年

憲宗以杜悰尙岐陽公主公主有賢行杜氏大族尊行不啻數十人公主卑委怡順一同家人禮度二十餘年人未嘗以絲髮間指爲貴驕始至則與悰謀曰上所賜奴婢卒不肯窮屈奏請納之悉自市寒賤可制者自是閨門落然不聞人聲穆宗大漸命太子監國宦官欲請郭太后臨朝稱制太后曰武氏稱制幾傾社稷我家世守忠義非武氏之比也太子雖少但有賢宰相輔之卿輩勿預朝政何患國家不安自古豈有女子爲天下而能致唐虞之理乎取制書手裂之太后兄太常卿釗聞有是議密上牋曰若果徇其請臣請先帥諸子納官爵歸田里太后泣曰祖考之慶鍾於吾兄

長孫皇后侍太宗疾累月晝夜不離側常繫毒藥於衣帶曰若有不諱義不獨生貞觀十年皇后疾篤因取衣帶之藥以示上曰妾於陛下不豫之日誓以死從乘輿不能當呂后之地爾

唐常侍李景讓母鄭氏性嚴明早寡家貧居於東都諸子皆幼母自教之宅後古墻因雨隤陷得錢盈缸奴婢喜走奔告母母往焚香祝之曰吾聞無勞而獲身之災也天必以先君餘慶矜其貧而賜之則願諸孤它日學問有成乃其志也此不敢取遽命揜而築之三子皆進士及第

景讓爲浙西觀察使左都押衙忤意杖殺之軍中憤怒將變景讓方視事母出坐聽事立景讓於庭而責之曰天子付汝以方面豈得妄殺萬一致一方不寧豈惟上負天子使垂老之母銜羞入地何以見汝之先人乎命左右褫其衣坐之將撻其背將佐皆爲之請拜且泣久乃釋之軍中遂安

潘炎德宗時翰林學士恩渥極異其妻劉晏女也京尹有故伺候炎累日不得見乃遺閽者三百縑夫人知之謂炎曰豈有京尹願一見遺奴三百縑其危可知也遽勸炎避位子孟陽初爲戶部侍郎夫人憂惕曰以爾人材而在丞郎之位吾懼禍之必至孟陽解論再三乃曰不然試會爾同列吾將觀之因偏召深熟者客至夫人垂簾觀之既罷會喜曰皆爾之儔也不足憂矣末坐慘綠少年何人也曰補闕杜黃裳夫人曰此人全別必是有名卿相

朱梁朱延年守壽州爲楊行密所破妻王氏聞之乃部分家僕悉授兵器遽闔中州之扉而捕騎已至遂集家屬出私帑發百僚合州一廨焚之既而稽首上告曰妾誓不以皎然之軀爲讎者所辱乃投火而死

石晉李從温在兗州多創乘輿器服爲宗族切戒從温弗聽其妻關氏素耿介一日厲聲於牙門曰李從温欲爲亂擅造天子法物從温驚謝悉命焚之家無禍敗關氏之力也

湖南馬希範以廖匡戩死遣弔其母不哭謂使者曰廖氏三百口受王温飽之賜舉族効死未足以報況

一子乎。顧王無以爲念。王以母爲賢。厚恤之。

續世說卷第八

續世說卷第九

惑溺

黜免

傷逝

汰侈

惑溺

宋顔延年有愛姬。非姬食不飽。寢不安。姬憑寵。嘗盪延年墜牀致損。子竣殺之。延年痛惜甚至。嘗於寢坐上哭曰。貴人殺汝。非我殺汝。以冬日臨哭。忽見妾排屏風以壓延年。延年懼墜地。因病卒。孝武時。竣貴用事。稱六貴人。

北齊武成見空中五色物。稍近變成一婦人。去地數尺亭亭而立。食頃變成觀世音。徐之才曰。此色欲多大虛所致。卽處湯方。服一劑便覺稍遠。又服還變成五色物。數劑遂愈。

唐中宗韋后。帝在房州時。常謂后曰。一朝見天日。誓不相禁忌。及得志。受上官昭容邪說。引武三思入宮中。升御牀與后雙陸。帝爲點籌。以爲歡笑。

姜皎。元宗在藩。見而悅之。皎亦委心焉。及卽位。召爲殿中少監。數召入臥內。命之捨敬。坐侍。○坐原作由据後唐書改。宴私與后妃連榻。間以擊毬鬭雞。常呼爲姜七而不名也。賜以宮女名馬珍物。不可勝數。嘗與皎在殿庭翫一嘉樹。皎稱其美。遽令徙植於其家。後爲太常卿楚國公。又爲之下敕辨謗云。悠悠之談。嗷嗷妄作。醜正惡直。竊生謗言。

天后時。張昌宗得幸。又薦其兄易之。由是兄弟俱侍禁中。傅粉施朱。衣錦繡衣。詔置奉宸府。以易之爲令。令選美少年爲左右奉宸供奉。右補闕朱敬則上疏云。陛下內寵。有薛懷義易之兄弟足矣。尚舍奉御柳模自言。子良賓潔白美鬚。左監門衛長史侯祥自云。過於懷義。專欲自進。堪奉宸內供奉。無禮無義。溢於朝聽。則天勞之曰。非卿直言。朕不知此。賜綵百段。

元宗時張瑋王琚王毛仲皆鄧通閎孺之流也。毛仲本高麗人。官至開府儀同三司。每入侍宴。與諸王姜皎等。御幄前連榻而坐。元宗或時不見毛仲。則悄然思之。如有所失。見之則歡洽連宵。有至日晏。○原本至作鎮据舊唐書改。

徐浩嬖其妾侯莫陳氏。以妾弟冒選。託侍郎薛邕注授京尉。爲御史大夫李棲筠所彈。自吏部侍郎集賢殿學士貶明州別駕。

喬知之有侍婢曰窈娘。美麗歌舞。爲武承嗣所奪。知之怨惜。因作綠珠篇以寄情。密送與婢。婢感憤自殺。承嗣大怒。因諷酷吏羅織知之。下獄死。

太宗俘虜天竺國人。就其中得方士那羅邇娑婆寐。自言二百歲。云自有長生之術。太宗深加禮敬。館之於金飈門內。造延年之藥。令兵部尚書崔敦禮監主之。發使天下採諸奇藥異石。不可勝數。延歷歲月。藥成。服竟不效。放還本國。

武宗奉道。寵道士趙歸真等。築望仙臺於南郊。尊號中令增明道字。毀天下釋教。以銅像鐘磬鑄錢。上餌金丹。性加急躁。喜怒不常。會昌五年。秋冬以來。覺有疾。而以爲換骨。上秘其事。外人但怪上希復游獵。宰

相奏事者。亦不敢久留。明年上仙。宣宗卽位。誅趙歸眞。流軒轅集於嶺南。既而自受籙于劉元靜。迎軒轅集於禁中。餌方士藥。日覺躁渴。疽發於背。遂弃天下。

閩主王曦。納金吾使尙保疑之女。立爲賢妃。有殊色。曦嬖之。醉中妃所欲殺則殺之。所欲宥則宥之。

黜免

宋徐羨之不悅顏延年。出爲始安太守。謝晦謂延年曰。昔荀勖忌阮咸。斥爲始平郡令。卿又爲始安。可謂二始。延年後又爲劉湛所出。爲永嘉太守。甚怨憤。作五君詠。其詠阮咸云。屢薦不入官。一麾乃出守。蓋自序也。

宋袁淑不附劉湛。大相乖忤。淑乃賦詩曰。種蘭忌當門。懷璧莫向楚。楚少別玉人。門非種蘭所。尋乃以久疾免官。

隋文帝寵任高熲。後坐事免。以公就第。文帝謂侍臣曰。我於高熲勝兒子。雖或不見。常似目前。自其解落。瞑然忘之。如無熲。不可以身要君。自云第一也。

唐蕭瑀以房元齡杜如晦新用事。親封倫而見疎。心不能平。上封事論之。而辭旨寥落。由是忤旨。廢于家。其後又超知政事。累獨奏云。元齡以下。相與執權。有同膠漆。但未反爾。太宗爲之信誓。積久銜之。因瑀請出家。許之。又云不能出家。下詔切責。出牧小藩。仍除其封。

顏籀字師古。爲秘書少監。多引後進之士爲郎校。抑素流。先貴勢。雖富商大賈。亦引進之。人言其納賄。由是出爲郴州刺史。未行。太宗惜其才。謂之曰。卿之學識。良有可稱。但事親居官。未爲清論所許。今日此授。卿自取之。朕以卿曩經任使。不忍遐棄。宜深自戒勵也。（師古父名思魯。）

文德皇后崩。百官縗絰。率更令歐陽詢狀貌醜異。衆咸指之。中書舍人許敬宗見而大笑。爲御史所劾。左授洪州司馬。

李義府作相。罪惡貫盈。陰陽占候人杜元紀爲義府望氣云。所居宅有獄氣。積錢二千萬。乃可厭勝。義府信之。聚斂更急。爲人所發。除名。長流嶲州。朝野稱慶。爲之語曰。今日巨唐年。（○原本巨作似。據舊唐書改。）還誅四凶族。司刑太常伯劉祥道推鞫其事。或作河間道行軍元帥劉祥道破銅山大賊李義府。露布榜之通衢。義府先多取人奴婢。及敗。一時奔散。各歸其家。露布有云。混奴婢而亂放。各識家而競入。謂此也。

李繁無行。父泌與梁肅友善。肅卒。繁亂其配。士論歎駭。繁坐此積年委弃。起爲太常博士。太常卿權德輿奏斥之。後除大理少卿。諫官御史章疏相繼。出爲亳州刺史。

潘孟陽以度支副使巡江淮。但務游賞。與婦女爲夜飲。及歸。大失人望。罷爲大理卿。憲宗令鄭敬宣慰江淮。戒之曰。朕宮中用度。一匹以上。皆有簿籍。唯賑恤貧民。無所計算。卿今登車傳令。宜體吾懷。勿學潘孟陽。所至但務酣飲游山寺而已。其爲人主薄如此。

張仲方。九齡之族也。爲度支郎中。太常謚李吉甫爲恭懿。仲方駁之曰。通敏資性。便媚取容。故載踐樞衡。疊致台袞。大權在己。沈謀罕成。好惡徇情。輕諾寡信。

○原本諂譌脫據舊唐書改諂淚在臉遇便則流巧言如簧應機
必發憲宗貶仲方爲遂州司馬自駁謚之後爲德裕
之黨擯斥坎軻而沒
楊虞卿能朋比唱和李宗閔待之如骨肉時號黨魁
京師訛言鄭注爲上合金丹須小兒心肝密旨捕小
兒無算民間相告語扃鎖小兒甚密街肆恟恟上聞
之不悅鄭注不自安御史大夫李固素疾虞卿朋黨
乃言此語出於虞卿之從人上怒收虞卿下獄其家
稱冤自京兆尹再貶虔州司戶
李邕貶欽州遵化縣尉後爲滑州刺史上計京師邕
素負美名頻被貶斥皆以邕能文養士賈生信陵之
流執政忌勝剝落在外人間素有聲聞後進不識京
洛阡陌聚觀以爲古人或將眉目有異衣冠望風尋
訪門巷
元和初韋執誼貶崖州司戶參軍刺史李申憐其羈
旅乃舉牒云前件官久在朝廷頗諳公事幸期佐理
勿憚縻賢事須州攝軍以衙推
朱全忠弑昭宗以裴樞朝廷宿望全忠奏以伶人張
廷範爲太常卿樞以爲必非元帥之旨持之不下全
忠曰吾常以裴十四器識真淳不入浮薄之黨觀此
議論本態露矣李振言於全忠曰朝廷所以不理皆
由浮薄之徒紊亂紀綱不若盡去之全忠以爲然有
以名檢自處聲迹稍著者皆指爲浮薄貶逐無虛日
搢紳爲之一空
五代李知損仕晉以受賂謫均州仕漢以使江淮行
止穢褻謫棣州司馬至周徵還又上章求爲過海使

世宗怒除名配沙門島知損將行謂所親曰余嘗遇
善相者言我三逐之後當居相位余自此而三矣後
才歲餘卒於海中

傷逝

梁王規字威明卒皇太子與湘東王繹書曰王威明
風韻遒正神峯標映千里絕迹百尺無枝寔俊人也
一逝過隙永歸長夜金刀掩鋩長淮絕涸
宋范煜謀逆子藹連坐就刑於市煜醉藹亦醉藹取
土果皮以擲煜呼爲別駕數十聲煜問曰汝瞋我耶
藹曰今日何緣復瞋父子同在不能不悲爾煜妻來
別先撫藹回罵煜曰君不爲百歲阿家不感天子恩
遇身死固不足塞罪奈何枉殺子孫煜乾笑而已藹
幼而潔整衣服竟歲未嘗有點塵死時年二十
齊豫章王嶷薨武帝哀痛敕王融作銘曰半岳摧峯
中河墜月帝流涕曰此正吾所欲言也
陳魯廣達爲將陣亡被執憤慨而卒江總撫柩慟哭
乃命筆題棺頭曰黃泉雖抱恨白日自留名悲君感
義死不作負恩生
宋孝武殷淑妃卒邱靈鞠獻挽詞三首云雲橫廣階
暗霜深高殿寒帝擿句嗟賞
唐明皇西幸至馬嵬驛楊貴妃縊死瘞於驛西道側
上皇自蜀還密令中使改葬於它所初瘞時以紫褥
裹之肌膚已壞而香囊猶在內官以獻上皇視之悽
惋令圖其形於別殿朝夕視之
元宗楊皇后肅宗之母也元宗命張說爲埋銘云石
獸澁兮綠苔粘宿草殘兮白露沾園寢閟兮脂粉膩

不知何年開鏡奩

朱梁末帝唐莊宗納其妃郭氏許收葬末帝殷鵬作誌文警句云七月有期不見望陵之妾九嶷無色空餘泣竹之妃聞者爲之悽然

汰侈

梁賀琛言於武帝云今之宴喜相競誇豪積果如邱陵列肴同綺繡習以成俗日見滋甚宜嚴爲禁制導以節儉糾奏浮華（原本浮作繁據梁書改南史同）變其耳目夫失節之嗟亦民所自患正恥不能及羣故勉强而爲之苟以純素爲先足正彫流之敝宋武帝時嶺南獻入筒細布一端八丈帝惡其精麗勞人即以付有司彈太守以布還之并制嶺南禁作此布

夏世祖性豪侈築統萬城高十仞基厚三十步上廣十步宮牆高五仞其堅可以厲刀斧臺榭壯大皆彫鏤圖書被以綺繡窮極文采魏主入其城顧謂左右曰蕞爾之國而用民如此欲不亡得乎

魏河間王琛駿馬十餘匹以銀爲槽窗戶之上玉鳳銜鈴金龍吐旆

徐湛之產業甚厚室宇園池伎樂之妙冠於一時門生千餘皆三吳富人子資質端美衣服鮮麗每出入行游塗巷盈滿雨日悉以後車載之文帝每嫌其侈縱時安成公何勗無忌之子臨汝公孟靈休昶之子也並名奢豪與湛之以肴膳器服車馬相尚都下語曰安成食臨汝飾湛之兼何孟之美

湛之孫緄字君倩仕梁爲湘東王鎮西咨議參軍頗好聲色侍妾數十皆佩金翠曳羅綺時襄陽魚宏亦以豪侈稱府中謠曰北路魚南路徐

宋謝靈運性豪奢車服鮮麗衣服多改舊形制世共宗之咸稱謝康樂也

梁蕭宏奢侈過度修第擬於帝宮後房數百餘人皆極天下之選所幸江無畏服玩侔於東昏潘妃寶屧直千萬豫章王綜以宏貪吝遂作錢愚論

魚宏嘗謂人曰我爲郡有四盡水中魚鼈盡山中麞鹿盡田中米穀盡村里人庶盡大丈夫生如輕塵棲弱草白駒之過隙人生但歡樂富貴在何時於是恣意酣賞侍妾百餘人不勝金翠服玩車馬皆一時之驚絕有眠牀一張皆是蹙柏四面周匝無一有異用銀鏤金花壽福兩重爲腳（原本重譌字據南史改）

陳孫瑒居家頗失於侈家庭穿築極林泉之致歌童舞女當世罕儔及出鎮郢州乃合十餘船爲大舫於中立亭池植荷芰良辰美景賓僚並集泛長江而置酒亦一時之勝賞焉

隋文帝子秦王俊盛修宮室窮極侈麗爲妃作七寶羃䍦重不可戴（原作車不可載據北史改）以馬負之而行又爲水殿香塗粉壁玉砌金階梁柱楣棟之間周以明鏡間以寶珠極瑩飾之美每與賓客妓女絃歌於上

隋虞孝仁性奢華伐遼之役以駱駝負函盛水養魚以自給煬帝作西苑其內爲海海北有龍鱗渠作十六院門皆臨渠每院以四品夫人主之翦綵爲芰荷乘輿臨幸則去水而布之上好以月夜從宮女數千騎游西苑作清夜游曲馬上奏之

唐太宗盛飾宮掖明然燈燭與蕭后同觀之謂曰朕

施設孰與隋主蕭后笑而不荅固問之曰彼乃亡國之君陛下開基之主奢儉之事固不同爾帝曰隋主何如蕭后曰每至除夜殿前諸位設火山數十盡沉水香根每一山焚沉香數車以甲煎簇之燄起數丈香聞數十里一夜之中用沉香二百餘車○原作乘據類說引改甲煎二百餘石房中不燃膏火懸寶珠一百二十以照之光比白日妾觀陛下殿前所焚是柴木殿內所爇是膏油但覺煙氣薰人太宗良久不言口刺其奢心服其盛

元宗以風俗奢靡開元二年秋七月制乘輿服御金銀器玩宜令有司銷毀以供軍國之用其珠玉錦繡焚於殿前后妃以下皆無得服珠玉錦縷鈿繡也

楊銛楊錡韓虢秦三夫人競開第各極壯麗一堂之成動踰千萬既成見宅人有勝己者皆輒毀而改爲虢國尤爲豪蕩一旦帥二徒突入韋嗣立宅卽撤去舊屋自爲新第但授韋氏以隙地十畝而已中堂既成召匠圬墁約錢二百萬復求賞技虢國以絳羅五百段賞之嗤而不顧曰請取螻蟻蜥蜴記數置堂中苟失一物不敢受直

元宗每十月幸華清宮五家扈從每家爲一隊著一色衣五家合隊照映如百寶之煥發遺鈿墜舄琴瑟珠翠燦爛芳馥於路

天寶九載諸貴戚競以進食相尙元宗命官姚思藝爲司校進食使水陸珍羞數千盤一盤費中人十家之產

元宗爲安祿山起第於親仁坊敕令但窮極壯麗不限財力既成具幄幕器皿充牣其中布帖白檀牀二皆長一丈闊六尺銀平脫屏風帳一方一丈八尺於廚廏之物皆飾以金銀金飯甕一銀淘盆二皆受五斗織銀絲筐及笊籬各一宅物稱是雖禁中服御之物殆不及也上令中使護役常戒之曰胡眼大勿令笑我

郭孝恪性奢侈僕妾器玩務極鮮華雖在軍中牀帳完具嘗以遺行軍大總管阿史那社爾社爾一無所受太宗聞之曰二將優劣之不同也郭孝恪爲虜所屠可謂自貽伊咎耳

韋陟安石之子門地豪華早踐清列侍兒閹閽列侍左右者千數衣書藥石咸有掌典輿馬僮奴勢踰王家主第

裴冕性奢侈名馬在櫪直數百金者常十數自創巾子號僕射巾初代鴻漸爲相小吏以俸錢文簿白之冕顧視喜見於色其嗜利若此

元宗幸蜀所居後以爲道觀節度至皆先拜而後視事郭英乂鎮蜀移去元宗鑄金真容自居之頗恣狂蕩取女人騎驢擊毬制鈿驢鞍及諸服用皆侈靡裝飾日費數萬以爲笑樂衆畔而奔爲人所殺

江南風俗春中有競渡之戲方舟並進以急趍疾進者爲勝杜亞在淮南乃令以漆塗船底貴其速進又爲綺羅之服塗之以油令舟子衣入水不濡亞本書生奢縱如此

安史大亂之後法度隳弛內臣戎帥競務豪奢亭館第宅力窮乃止時謂木妖馬璘之第經始中堂費錢

二十萬貫及璘卒京師士庶觀其中堂或假稱故吏爭往赴弔者數十百人德宗卽位詔毀璘中堂及中官劉忠翼之第仍命馬氏獻其園謂之奉誠園

潘孟陽氣尙豪俊不拘小節居第頗極華峻憲宗微行至樂游園見其宏敞工猶未已問之左右以孟陽對孟陽懼而罷工作

王起富於文學而理家無法俸料入門卽爲僕妾所有文宗以師友之恩恤其家貧特詔每月割仙韶院月料錢三百千添給議者以與伶官分給可爲恥之

段文昌布素之時所向不偶及其達也揚歷顯重出入將相洎二十年其服飾玩好歌童妓女苟說於心無所愛惜乃至奢侈過度物議貶之

文宗素恭儉謂宰臣曰朕聞前時內庫唯二錦袍飾以金烏一袍元宗幸溫泉御之一卽與貴妃當時貴重如此今奢靡豈復貴之料今富貴往往皆可有左衛副使張元昌用金唾壺昨因李訓已誅之矣

中宗安樂公主與長寧公主競起第舍以侈麗相高擬於宮中而精巧過之安樂公主請昆明池上以百姓捕魚所資不許公主不悅乃更奪民田作定昆池廣袤數里累石象華山引水象大津欲以勝昆明故名定昆安樂有織成裙直錢一億花卉鳥獸皆如粟粒正視旁視日月影中各爲一色

懿宗咸通十年以同昌公主適拾遺韋保衡公主郭淑妃之女上特愛之傾宮中珍玩以爲資送賜第於廣化里窗戶皆飾之以雜寶井欄藥臼槽櫃亦以金銀爲之編金鏤爲之箕筐賜五百萬緡宅物稱是十一年以保衡爲相是年公主薨明年葬韋氏之人爭取庭祭之灰汰其金銀凡服玩每服皆百二十輿以錦繡珠玉爲儀衛明器輝煥三十餘里賜酒百斛餅餤四十橐駝以飼倖夫上與郭淑妃思公主不已樂工李可及作嘆百年曲舞者數百人發內庫雜寶爲首飾以綾八百匹爲地衣舞罷珠璣覆地十四年秋懿宗上仙是冬保衡賜自盡

後唐李存審近代良將也常謂諸子曰予本寒家少小攜一劍而違鄉里四十年間位極將帥其間屯危患難履鋒冒刃入萬死而無一生身方及此前後中矢僅百餘乃出鏃以示諸子因以奢侈爲戒

淮南楊渥居喪晝夜酣飲作樂燃十圍之燭以擊毬一燭費錢數萬

朱梁朱瑾有所乘名馬冬以錦帳貯之夏以羅幬護之

石晉張鐩在雍州因春景舒和出遊近郊憩於大冢之上忽有黃雀銜一銅錢落於鐩前而去歸復於衙院晝臥見二燕相鬭畢各銜一錢落於鐩首前後所獲三錢常秘於巾箱識者以爲大富之兆鐩後爲富家積白金萬鎰藏之窟室出入以庖者十餘人從行食皆水陸之珍鮮厚自奉養無與爲比

孫晟仕江南二十年間貨財邸第頗適其意以家妓甚衆每食不設食几令衆妓各執一食器周侍於其側謂之肉臺盤其自奉養如此

蜀主王衍奢縱無度常列錦步障擊毬其中往往遠適而外人不知爇諸香晝夜不絕久而厭之更爇皂

荧以亂其氣結繒爲山及宮殿樓觀於其上或爲風雨所敗則更以新者易之或樂飲繒山經旬不下山前穿渠通禁中或乘船夜歸令宮女秉燭炬千餘居前船却立照之水面如晝或酣飲禁中鼓吹沸騰以至達旦以是爲常

湖南馬希範奢欲無厭宮室園囿服用之物務窮侈靡作九龍殿刻沉香爲八龍飾以金寶長千餘丈抱柱相向希範居其中自爲一龍其襆頭脚長丈餘以象龍角

石晉吐谷渾酋長白承福家甚富飼馬用銀槽

續世說卷第九

直諫

直諫

魏主畋于河西尚書令古弼留守詔以肥馬給獵騎
弼悉以弱馬給之帝大怒曰筆頭奴敢裁量朕朕還
臺先斬此奴弼頭銳故帝常以筆公目之弼官屬皇
怖恐并坐誅弼曰吾爲人臣不使人主盤于游田其
罪小不備不虞乏軍國之用其罪大今蠕蠕方强南
寇未滅吾以肥馬供軍弱馬供獵爲國遠慮雖死何
傷帝聞之歎息賜之以裘馬宅曰魏主復畋於山北
獲麋鹿數千頭詔尚書發牛車五百乘載之詔使已
去魏主謂左右曰筆公必不與我汝輩不如自以馬
運之遂還行百餘里得弼表曰今秋穀懸黃麻菽布
野猪鹿竊食烏鴈侵費風雨所耗朝夕三倍乞賜矜
緩使得收載帝曰筆公可謂社稷之臣矣

齊文惠太子幸東田觀穫稻謂范雲曰此刈甚快雲
曰三時之務亦甚勤勞願知稼穡之艱難無徇一朝
之宴逸文惠改容謝之侍中蕭緬先不相識就車握
雲手曰不謂今日復聞讜言

傅縡諫陳後主曰夫人君者恭事上帝子愛黔黎省
嗜欲遠諂佞未明求衣日旰忘食是以澤被區宇慶
流子孫陛下頃來酒色過度不虔郊廟大神專媚淫
昬之鬼小人在側宦竪弄權惡忠直若仇讎視百姓
如草芥後宮曳綺繡廐馬餘菽粟兆庶流離轉尸蔽
野賄賂公行帑藏虛耗神怒人怨衆叛親離恐東南
王氣因茲而盡後主大怒竟被賜死

章華諫後主曰陛下即位于今五年不思先帝之艱
難不知天命之可畏溺於嬖寵惑於酒色祠七廟而
不出拜妃嬪而臨軒老臣宿將弃之草莽諂佞讒邪
升之朝廷今疆埸日蹙隋軍壓境陛下如不改弦更
轍臣見麋鹿復游於姑蘇矣後主大怒即日斬之

宋明帝起湘宮寺曰此是大功德虞愿曰陛下起此
寺皆是百姓賣兒鬻婦佛若有知當悲哭哀愍罪高
佛圖有何功德袁粲在坐爲之失色帝大怒使人驅
曳下殿愿徐去無異容

後周宣帝德政不修數行赦宥樂運上疏曰臣案周
官國君過市刑人赦此謂市者交利之所君子無故
不游觀焉則施惠以悅之也尚書曰眚災肆赦此謂
過誤爲害雖大當緩赦之謹尋經典未有罪無輕重
溥天大赦之文故管仲曰有赦者奔馬之委轡不赦
者痤疽之礪石又曰惠者人之仇讎法者人之父母
吳漢遺言猶云唯願無赦王符著論亦云赦者非明
世之所宜有至尊豈可數施非常之惠以肆姦宄之
惡乎

隋蘇威高祖嘗怒一人欲殺之威伏閤進諫不納上
怒甚將自出斬之威當上前不去上避之而出威又
遮止上拂衣而入良久乃解召威謝曰公能若是吾
無憂矣賜馬二匹錢十餘萬

隋劉行本高祖嘗怒一郎於殿前笞之行本曰此人
素清其過又小願陛下少寬假之上不顧行本於是
正當上前曰陛下不以臣不肖置臣左右臣言是陛
下安得不聽臣言若非當置之於理以明國法豈得

輕臣言而不顧也因置笏於地而退上斂容謝之刑部侍郎辛亶常衣緋袴俗云利於官隋高祖以爲厭蠱將斬之刑部侍郎趙綽曰據法不當死臣不敢奉詔上怒甚謂綽曰卿惜辛亶而不自惜也命左僕射高熲將綽斬之綽曰陛下寧可殺臣不可殺辛亶至朝堂解衣當斬上使人謂綽曰竟如何對曰執法必不敢惜死上拂衣而入良久釋之明日謝綽勞勉之賜物三百段

魏鄭公容貌不逾中人而有膽略善回人主意每犯顏苦諫或逢上怒甚鄭公神色不移太宗亦爲之霽威嘗謁告上塚還言於上曰人言陛下欲幸南山在外皆麗裝已畢而竟不行何也上笑曰初實有此心畏卿嗔故中輟爾上嘗得佳鷂自臂之望見徵來匿懷中徵論事故久不已鷂竟死懷中太宗嘗朝罷怒曰會須殺此田舍翁后問爲誰上曰魏徵每廷辱我后退具朝服立于庭上驚問其故后曰主明臣直由陛下之明故妾敢不賀上乃悅魏王泰有寵於上或言三品以上多輕魏王上怒引三品以上作色讓之曰隋文時一品以下皆爲諸王所頓躓彼豈非天子兒耶朕但不聽諸子縱橫耳聞三品以上皆輕之我若縱之豈不能折辱公輩耶房元齡等皆皇恐流汗拜謝魏徵獨正色曰臣竊計當今羣臣必無敢輕魏王者在禮臣子一也春秋王人雖微序於諸侯之上三品以上皆公卿陛下所尊禮若紀綱大壞固所不論聖明在上魏王必無頓辱羣臣之理隋文驕其諸子使多行無禮卒皆夷滅又足法乎上悅曰理到之語不得不服朕以私愛忘公義及聞徵言方知理屈

唐儉從太宗幸洛陽苑射猛獸羣豕突出林中太宗引弓四發殪四豕有雄彘突其馬鐙儉投馬搏之太宗拔劍斷豕首顧笑曰天策長史不見上將擊賊耶何懼之甚儉曰漢祖以馬上得之不以馬上治陛下以神武定四方豈復逞雄心於一獸太宗納之爲之罷獵

隋文帝遣屈突通往隴西檢覆羣牧得隱藏馬二萬匹帝盛怒欲斬太僕卿以下一千五百人通諫曰豈容以畜產之故戮千有餘人敢以死請帝瞋目叱之通頓首曰臣一身如死○原本如作以據舊唐書改望免千餘人帝悟曰朕之不明以至於此今從所請以旌諫諍諸人竟得滅死論

李大亮爲涼州都督有臺使到州見有名鷹諷大亮獻之亮密表言之太宗下書嘉歎云古人稱一言之重比於千金今賜卿胡缾一枚雖無千鎰之重是朕自用之物也

太宗即位務止姦吏遣人以財物試之有司門吏受絹一疋太宗怒將斬之裴矩諫曰此人受賂誠合重誅但陛下不應以物試之即行極法所謂陷人以罪恐非道德齊禮之義太宗從之因召百寮謂曰裴矩遂能庭折不肯面從每事如此天下何憂不治

房元齡病篤謂諸子曰當今天下清謐咸得其宜惟東討高麗方爲國患主上含怒意決臣下莫敢犯顏吾知而不言則銜恨入地遂抗表切諫云陛下決一死囚必令三覆五奏進素食停音樂今兵士之徒無

罪乃驅之行陣之閒委之鋒鏑之下使肝腦塗地魂魄無歸令其老父孤兒寡妻慈母望轊車而掩泣抱枯木以推心足以變動陰陽感傷和氣且兵者凶器不得已而用之向使高麗違失臣節誅之可也侵擾百姓滅之可也久長能爲國患除之可也今無此三者乃坐敝中國所存者小所損者大謹罄殘魂餘息預代結草之誠太宗省表曰此人危惙如此尚能憂我國事

太宗閑居與王珪宴語時有美人侍側本廬江王瑗之姬瑗敗籍沒入宮太宗指示之曰廬江不道賊殺其夫而納其室珪避席曰陛下以廬江取此婦人爲是邪非邪太宗曰殺人而取其妻卿乃問朕是非何也珪曰齊桓公之郭問其父老曰郭何故亡父老曰以其善善而惡惡也桓公曰若子之言乃賢君也何至於亡父老曰善善不能用惡惡不能去所以亡也今此婦人尚在左右竊以聖心爲是之陛下若以爲非此所謂知惡而不能去也太宗雖不去此美人而心甚重之太常少卿祖孝孫以教宮人聲樂不稱旨爲太宗所讓王珪溫彥博諫曰孝孫雅士陛下忽爲教女樂而怪之臣恐天下慴愕太宗怒曰卿皆我之腹心當進忠獻直何乃附下罔上反爲孝孫言也彥博拜謝珪獨不謝曰臣本事前宮罪當死陛下置之樞近待以忠直今臣所言豈是爲私不意陛下忽以疑事誚臣是陛下負臣臣不負陛下帝默然而罷明日帝謂房元齡曰昨日責彥博王珪朕甚悔之

太宗遣使詣西域立葉護可汗未還又遣使歷諸國市馬魏徵諫曰今以立可汗爲名可汗未定又往市馬彼必以爲意在市馬不爲專立可汗可汗得立則不甚懷惠諸蕃聞之以中國薄義重利未必得馬而已失義矣昔漢文時有獻千里馬者曰吾吉行五十凶行三十鑾輿在前屬車在後吾獨乘千里馬將安之乃賞其道路所費之術(○術字誤疑當作財舊唐書無此二字)而遣之漢光武有獻千里馬寶劍者以馬駕鼓車劍賜騎士凡陛下所爲皆邈踰三王之上奈何此事欲爲孝文光武之下乎魏文帝欲求市西域之大珠蘇則曰若陛下惠及四海則不求自至求而得之不足貴也陛下縱不能慕漢文之高行可不畏蘇則之言乎太宗乃止

劉洎疎峻敢言太宗每與公卿持論必詰難往復洎諫曰以至愚對至聖以極卑對至尊陛下降恩旨假慈顏凝旒以聽其言虛襟以納其說猶恐羣下未敢對揚況動神機縱天辯飾詞以折其理援古以排其義欲令凡庶何階應答今日昇平皆陛下力行所致欲其長久匪由辯博但當忘彼愛惜愼茲取舍每事敦朴無非至公若貞觀之初則可矣

馬周上疏云古語云動人以行不以言應天以實不以文以陛下之明誠欲勵精爲政不煩遠采上古之術但及貞觀之初則天下幸甚

太宗走馬射帖娛悅近臣孫伏伽諫以爲此祇是少年諸王之事爾太宗覽之大悅

馬周上疏以太上皇居城外宮宇卑小四方觀者有不足焉又云車駕欲幸九成宮避暑而太上皇尚留

熱所温清之道竊所未安又諫踐祚以來未嘗親享宗廟又諫騶子倡人鳴玉曳履與朝賢比肩太宗深納之

高祖幸涇陽校獵顧謂朝臣曰今日畋樂乎蘇世長進曰陛下游獵薄廢萬機不滿十旬未爲大樂高祖色變曰狂態發耶世長曰爲私計則狂爲國計則忠

高宗遣宦者緣江采異竹欲植苑中宦者科舟所在縱暴蘇良嗣在荊州囚宦者上疏切諫高宗下詔慰勉令棄竹江中

孫伏伽諫高祖曰陛下二十日龍飛二十一日有獻鷂鶵者又聞相國參軍盧牟子獻琵琶長安縣丞張安道獻弓箭及太常官司於民間借婦女裙襦五百餘具充散伎之服高祖大悅下詔褒賜

貞觀四年詔發卒修洛陽宮乾陽殿以備巡幸張元素上書極諫云阿房成秦人散章華就楚衆離乾陽畢功隋人解體且以陛下今時功力何如隋日役瘡痍之人襲亡隋之敝恐甚於煬帝太宗曰卿謂我不如煬帝何如桀紂對曰若此殿卒興所謂同歸於亂太宗歎曰我不思量遂至於此所有作役宜即停之魏徵歎曰張公論事遂有回天之力可謂仁人之言其利溥哉

柳範爲侍御史吳王恪好田獵損居人範奏彈之太宗因謂侍臣曰權萬紀不能匡正我兒罪當死範進曰房元齡事陛下猶不能諫止田獵豈可獨罪萬紀太宗大怒拂衣而起久之引範謂曰何得逆折我範曰臣聞主聖臣直陛下仁明臣敢不盡愚直太宗乃

解

睿宗時姚宋秉政奏停中宗朝斜封官數千員及姚宋出爲刺史太平公主又特爲之言有敕總令復舊柳澤上疏諫曰斜封授官（○句首原衍爲字據舊唐書刪）皆是僕妾汲引迷謬先帝今又令敘之將謂斜封之人不忍弃也先帝之義不可違也內外咸稱太平公主令胡僧慧範曲引此輩將有誤於陛下矣故語曰姚宋爲相邪不如正太平用事正不如邪臣恐積小成大累微起高勿謂何傷其禍將長勿謂何害其禍將大

高季輔嘗諫時政得失太宗特賜鍾乳一劑曰進藥石之言故以藥石相報

太宗嘗言及山東關中人意有異同張行成跪奏曰臣聞天子以四海爲家不當以東西爲限示人以隘太宗又言我爲人主兼行將相事行成上疏以爲汝惟不矜天下莫與汝爭能太宗深納之

太宗平高昌每歲調發千餘人防遏其地褚遂良諫曰歲遣千人遠事屯戍終年離別萬里思歸去者資裝自須營辦既貴菽粟又傾機杼經途死亡復在其外設令張掖塵飛酒泉烽起陛下豈能得高昌一人而及事乎

高宗欲廢王后立武后褚遂良諫曰先帝不豫執陛下手以語臣曰我好兒好婦今將付卿陛下親承德音言猶在耳皇后自此未聞有愆恐不可廢遂良置笏於殿陛曰還陛下此笏仍解巾叩頭流血帝大怒令引出

貞觀十四年太宗將幸同州夜校獵時收穫未畢櫟

陽丞劉仁軌上疏諫曰。今年甘雨應時。秋稼極盛。元黃亘野。十分才收一二。盡力刈穫。月半猶未訖功。貧家無力。禾下始擬種麥。今供承獵事。兼之修理橋道。縱大簡略。動費一二萬工。百姓收斂實爲狼狽。願退旬日。收刈總了。則人盡暇豫。公私交泰。太宗降璽書嘉之。

則天臨朝。劉仁軌陳呂后禍敗之事。以申規諫。則天璽書慰諭之曰。卿云呂后見嗤於後代。祿產貽禍於漢朝。初聞此語。寧不惘然。靜而思之。是爲龜鏡。

高宗風疾。欲遜位武后。郝處俊諫。以爲帝之與后。猶日之與月。陽之與陰。各有所主守也。昔魏文帝著令身崩後。尙不許皇后臨朝。今陛下柰何遂欲躬自傳位於天后。帝乃止。

高宗既封泰山。欲徧封五嶽。作奉天宮於嵩南。監察御史裏行李善感諫。上雖不納。亦優容之。自褚遂良韓瑗之死。中外以言爲諱。幾二十年。及善感始諫。天下皆喜。謂之鳴鳳朝陽。

韋思謙爲監察御史。曰。大丈夫當正色之地。必明目張膽以報國恩。終不爲碌碌之臣。保妻子耳。又云。御史出都。若不動搖山岳。震慴州縣。誠曠職也。思謙在憲司。每見王公不拜。云鵰鶚鷹鸇。豈衆禽之偶。柰何設拜以狎之。

狄仁傑以百姓西戍疏勒等四鎮。極爲彫敝。上疏曰。自典籍所紀。聲教所及。三代不能至者。國家盡兼之矣。此則今日之四境。已逾於夏殷者也。詩人矜薄伐於太原。美化行乎江漢。則是前代之遠裔。而國家之域中。至前漢時。匈奴無歲不陷邊。殺略吏人。後漢則西羌侵軼漢中。東寇三輔。入河東上黨。幾至洛陽。由此言之。則陛下今日土宇。過於漢朝遠矣。若其用武荒外。邀功絕域。竭府庫之實。以爭磽确不毛之地。得其人不足以增賦。獲其土不足以耕織。苟求冠帶遠夷之稱。不務固本安人之術。此秦皇漢武之所行。非二帝三王之事業也。以臣所見。請捐四鎮以肥中國。罷安東以實遼西。省軍費於遠方。并甲兵於塞上。則恆代之鎮重。而邊州之備實矣。

朱敬則以則天初臨朝稱制。天下頗多流言異議。至是稍寧。宜絕告密羅織之徒。云。自文明草昧。天地屯蒙。二叔流言。四凶構難。不設鉤距。無以應天順人。不切刑名。不可推姦息暴。故置神器。開告端。故能計不下席。聽不出闈。蒼生晏然。紫宸易位。豈造攻鳴條。大戰牧野。血變草木。頭折不周。可同年語乎。然急趨無善迹。促柱少和聲。拯溺不規行。療飢非鼎食。即向時之妙策。乃今時之芻狗也。伏願去萋菲之牙角。頓姦險之鋒鋩。窒羅織之原。掃朋黨之迹。使天下蒼生。坦然大悅。豈不樂哉。則天甚善之。

中宗宴侍臣酒酣。令各爲回波調。衆多爲諂佞。或要榮位。次至諫議大夫楊景白曰。回波爾時酒巵。微臣職在箴規。侍宴既過三爵。諠譁竊恐非儀。中宗不悅。中書令蕭至忠進曰。此諫官也。

則天時。張易之引蜀商宋霸子等數人於內宴。上前博戲。宰相韋安石跪奏曰。蜀商賤類。不合至此。因顧左右逐出之。在座者皆爲失色。則天以安石詞直。深

慰勉之陸元方謂人曰此真宰相非吾等所及也

武后幸三陽宮避暑有胡僧邀車駕觀葬舍利太后許之狄仁傑跪於馬前曰佛者戎狄之神不足以屈天下之主彼胡僧詭譎直欲邀致萬乘以感遠近之人爾山路險狹不容侍衛非萬乘所宜臨也太后中道而還曰以成吾直臣之氣也

盧懷慎上疏言三事一事乞郡縣未經四考不得遷除二事乞省官三事乞贓吏削迹簪裾十數年間不許齒錄

郭子儀壻趙縱為奴當千所告貶循州司馬留當千於內侍省張鎰上疏以為太宗之法奴告主者皆不受盡令斬決頃者長安令李濟得罪因奴告萬年令霍晏得罪因婢告愚賤之輩悖慢成風主反畏之動遭誣搆準律奴婢告主非謀反以上者同自首法今趙縱所犯非叛逆而奴寔姦凶奴在禁中縱獨下獄且將帥之功莫大於子儀壻土未乾兩壻先已當辜趙縱今又下獄陛下方誅羣賊大用武臣雖見寵於當時恐息望於它日矣德宗深納之杖殺當千鎰乃召子儀家僮數百以死奴示之

裴諝為河東租庸等使關輔大旱請入奏計代宗召見便殿問諝榷酤之利一歲出入幾何久之不對上復問對曰臣有所思上曰何思對曰臣自河東來其間所歷三百里見農人愁嘆穀菽未種誠謂陛下先問人之疾苦乃責臣以利孟子曰治國者亦以仁義而已矣何必曰利上前坐曰微公不聞此言

元載為宰相建白凡論事者皆須先白長官長官白宰相宰相定可否然後奏聞顏真卿上疏以為是自蔽其耳目也太宗著司門式云其有無門籍人有急奏者皆令監門司與仗家引奏不許關礙所以防壅蔽也并置立仗馬二匹須有乘騎便往所以平治天下正用此道天寶以後李林甫威權日盛羣臣不白宰相輒奏事者託以它故中傷猶不敢明約百司先白宰相然漬關之禍起於下情不得上通陵夷至于今日天下之蔽萃於聖躬所從來者漸矣陛下方當日聞讜言以廣視聽而頓欲隔絕雖李林甫楊國忠猶不敢公然如此陛下不早覺悟漸成孤立危殆之期翹足而至也臣誠知忤大臣者罪在不測不忍孤負陛下無任懇迫之至元載搆於代宗貶真卿峽州別駕

肅宗以王璵為相信妖祠道士李國禎請建大地婆父等祠（原本父譌婦據舊唐書改下同）昭應縣令梁鎮上表極言其不可曰大地婆父祀典無文言甚不經義無可取若陛下特與大地建祖宗之廟必上天貽向背之責陛下又何以為祠哉

李晟在鳳翔謂賓介曰魏徵能直言極諫致太宗於堯舜之上真忠臣也僕竊慕之行軍司馬李叔度曰搢紳儒者之事非勳德所宜晟斂容曰行軍失言邦有道危言危行今休明之期晟幸得備位將相必有不可忍而不言豈可謂有犯無隱知無不為耶是非在人主所擇爾叔度慙而退故晟為相每當上所顧問必極言匪躬盡大臣之節

憲宗以皇甫鎛為相裴度上疏以為陛下引一市肆

商徒與臣同列在臣亦有何損但於陛下實有所傷憲宗以度爲朋黨竟不省

李晟收京城德宗令中使宣付翰林院具錄先散失宮人名字令草詔賜渾瑊於奉天尋訪以得爲限陸贄不奉詔進狀論之以爲清廟震驚三時乏祀宜先迎復神主修整郊壇然後弔恤死義慰犒有功至如巾櫛之侍宜後不宜先也內人散失已經累月既當亂離之際必爲將士所私一聞搜索必皆懷懼昔人所以掩絕纓而飲盜馬蓋知爲君之體然也帝遂不降詔但遣使而已

奉天圍解從臣稱慶賈隱林（○原脫林字據舊唐書補）抃舞畢奏曰賊泚奔遁臣下大慶此皆社稷無疆之休然陛下性靈太急不能容忍若舊性未改賊雖奔亡臣恐憂未艾也上不以爲忤甚稱之

歸登爲右拾遺時裴延齡姦佞有恩欲爲相諫議大夫陽城上疏切直德宗赫怒右補闕熊執易等亦以危言忤旨初執易草疏成示登登愕然曰願寄一名雷霆之下安忍令足下獨當自是同列切諫登每連署無所迴避時人稱重後爲散騎常侍因中謝憲宗問時所切登以納諫爲對時論美之

敬宗時少列陳岵進注維摩經得濠州刺史劉寬夫與同列因對論之言岵因供奉僧進經以圖郡牧敬宗怒謂宰相曰陳岵不因僧得郡諫官安得此言須推排頭首來寬夫奏曰昨論陳岵之時不記發言前後唯握筆草狀即是微臣今論事不當臣合當罪若尋究推排恐傷事體帝嘉其引過欣然釋之

薛廷老與同寮入閤奏事曰近日除拜往往不由中書進擬或是宣出伏恐紀綱漸壞姦邪恣行敬宗厲聲曰更諫何事舒元褒進曰近日宮中修造太多上色變曰何處修造元褒不能答廷老進曰臣等職是諫官凡有所聞即合論奏莫知修造之所但見運瓦木極多即知有用乞陛下勿罪臣言帝曰已諭

敬宗荒恣屢出畋游每月坐朝不三四日韋處厚從容奏曰臣有大罪伏乞面首帝曰何也處厚曰臣前爲諫官不能先朝死諫縱先聖好田及色以至不壽臣合當誅然所以不死諫者亦爲陛下爾時在春宮年已十五今時陛下皇子始一歲矣臣安得更避死亡之誅上深感悟賜以銀綵

韓愈始爲監察御史德宗時也極論宮中之敝貶連州陽山令後爲刑部侍郎憲宗時也力言佛骨之事貶潮州刺史

李絳因浴堂北廊奏對極論中官縱恣方鎮進獻之事憲宗怒厲聲曰卿論太過絳前論不已曰臣所諫論於臣無利是國家之利陛下不以臣愚使處腹心之地豈可見事虧盛德致損清時而惜身不言仰屋竊歎是臣負陛下也若不顧患禍盡誠奏論旁忤倖臣上犯聖旨以此獲罪是陛下負臣也且臣與宦官素不相識又無嫌隙只是威福太盛上損聖明臣所以不敢不論耳使臣緘嘿非社稷之福也憲宗見其誠切改容慰諭之

李絳作相時教坊忽稱密旨取良家士女及衣冠別第妓人京師囂然絳謂同列曰此事大虧損聖德須

有論諫或云此嗜欲閒事自有諫官論列絳曰居常病諫官不論事此難事即推與諫官可乎乃極言論奏翌日延英憲宗舉手諭絳曰昨見卿狀所論采擇事非卿盡忠於朕何以及此朕都不知向外事此是教坊罪過不諭朕意以至於此朕緣丹王以下四人院中都無侍者朕令於樂工中及閭里有情願者厚其錢帛只取四人王各與一人伊不會朕意便如此生事朕已令科罪其所取人並已放歸若非卿言朕寧知此過

文宗便殿對六學士語及漢文恭儉帝舉袂曰此澣濯者三矣學士皆贊詠帝之儉德唯柳公權無言帝留而問之對曰人主當進賢退不肖納諫諍明賞罰服澣濯之衣乃小節爾時周墀同對爲之股栗公權詞氣不可奪

温璋爲京兆尹懿宗以同昌公主薨怒殺醫官其家屬下獄者三百人璋上疏切諫以爲刑法太深帝怒貶振州司馬制出璋歎曰生不逢時死何足惜是夕自縊卒

元稹爲東臺御史召還京宿敷水驛內官劉士元後至爭廳士元怒排其戶稹襪而走廳後士元追之以箠擊傷稹面執政以稹年少後輩務作威福貶爲江陵府士曹參軍白居易爲拾遺上疏云況聞士元蹋破驛門奪將鞍馬仍索弓箭嚇辱朝臣承前已來未有此事今日中官有罪未聞處置御史無過卻先貶官遠近聞知實損聖德

白居易爲翰林學士嘗因論事言陛下錯憲宗色莊而罷密召承旨李絳謂曰居易小臣不遜須令出院絳曰陛下容納直言故羣臣敢竭誠無隱居易言雖少思志在納忠陛下若罪之臣恐天下各思箝口非所以廣聰明昭聖德也上悅待居易如初

裴度作相五坊使楊朝汶以賈人張陟負錢逃匿於陟家得私簿有負錢人盧載初云是故西川節度使盧坦書迹即捕坦家人拘之坦男不敢申理即以私錢償之及徵驗書迹乃故鄭滑節度使盧羣手書也坦男理其事朝汶曰錢已進過不可復得臺諫上疏陳其暴橫度與崔羣因延英對極言之憲宗曰且欲與卿商量東軍此小事我自處置度曰用兵小事也五坊追捕平人大事也兵事不理只憂山東五坊使暴橫恐亂輦轂上不悅良久方省悟召朝汶數之曰向者爲爾使我羞見宰相遽命誅之

李渤爲諫議大夫長慶寶歷中政出多門事歸邪幸渤不顧患難章疏論列曾無虛日敬宗雖昏縱亦爲之感悟寶歷中肆赦先是鄠杜令崔發以捕五坊內官被繫立在雞竿下內官五十餘人持杖毆之是日繫囚皆釋發獨不免渤疏論之云縣令所犯在恩前中人所犯在恩後中人橫暴一至於此上以爲朋黨出渤桂管

太和中李中敏爲司馬員外郎時王守澄方寵鄭注及誣搆宋申錫後人側目畏之上以久旱詔求致雨之方中敏上言曰仍歲大旱非聖德不至直以宋申錫之冤濫鄭注之姦蔽今致雨之方莫若斬鄭注而雪申錫士大夫皆危之疏留中不下

穆宗不恤政事。喜游宴。卽位之始。吐蕃寇邊。諫議大夫鄭覃與崔元亮廷奏。陛下宴樂過多。畋游無度。蕃寇在境。緩急奏報。不知乘輿所在。又云。倡優近習。賞賜太厚。況金銀貨幣。皆生靈膏血。不可使無功之人濫沾賜與。帝初不悅其言。顧宰相蕭俛曰。此輩何人。俛對曰。諫官也。帝意稍解。乃曰。朕之過失。臣下盡規。忠也。乃謂覃曰。閤中奏事。殊不從容。今者有事面陳。朕與卿延英相見。時久無閤中奏事。覃等抗論。人皆相賀。

憲宗時。王承宗叛。以吐突承璀爲招討使。諫官御史上疏相屬。皆言自古無中貴人爲兵馬統帥者。補闕獨孤郁段平仲尤激切。憲宗不獲已。罷爲招撫處置等使。師出無功。平仲抗疏論承璀輕謀弊賦。請斬之。以謝天下。憲宗不獲已。降承璀爲軍器使。

蘇安恆諫則天曰。陛下蔽太子之元良。枉太子之神器。何以教天下母慈子孝。焉能使天下移風易俗。惟陛下思之。將何聖顏以見唐家宗廟。將何誥命以謁大帝墳陵。陛下何故日夜積憂。不知鐘鳴漏盡。臣愚以天意人事。還歸李家。陛下雖安天位。○原譌下。据舊唐書改。殊不知物極則反。器滿則傾。則天不納其言。亦能容之。

則天時。新豐因風雷山移。乃改縣名曰慶山。四方畢賀。俞文俊詣闕上書曰。天氣不和而寒暑併。人氣不和而疣贅生。地氣不和而堆阜出。今陛下以女主處陽位。反易剛柔。故地氣隔塞。而山變爲災。陛下謂之慶山。臣以爲非慶也。則天大怒。流於嶺外。後爲六道使殺之。

德宗時。裴延齡李齊運韋渠牟等。以姦佞相次進用。誣譖時宰。毀詆大臣。陸贄等咸遭枉黜。無敢救者。諫議大夫陽城。伏閤上疏。與拾遺王仲舒共論延齡姦佞。贄等無罪。德宗大怒。召宰相入議。將加城等罪。順宗在東宮。爲城開解之。城賴以免。時朝夕欲相延齡。城曰。脫以延齡爲相。城當取白麻壞之。

元宗東封。徵突厥大臣扈從。突厥遣阿史德頡利發入朝。元宗發都下。至嘉會。頓引頡利發及諸蕃酋長入仗。仍與之弓箭。時有兔起於御馬之前。上引弓旁射。舍拔獲之。頡利發下馬捧兔蹈舞曰。聖人神武超絕。若天上則不知。人間無也。上因令問飢否。對曰。仰觀聖武如此。十日不食。猶爲飽也。自是常令突厥入仗馳射。起居舍人呂向上疏諫曰。鵰梟不鳴。未爲瑞鳥。猛虎雖伏。豈齊仁獸。突厥安忍殘賊。賜以弓箭。同逐獸之樂。若荊卿詭動。何羅竊發。暫逼嚴蹕。仰犯清塵。縱殪元方。墟幽土。單于爲醢。穹廬爲汚。何塞過責。上納其言。遂令諸蕃先發。

太宗平高昌。將以爲郡縣。魏徵諫曰。未若撫其人而立其子。所謂弔民伐罪。今若利其土壤以爲州縣。常須千餘人鎭守。數年一易。每往交番死者。十有三四。十年之後。隴右空匱。陛下終不得高昌撮穀尺布以助中國。所謂散有用以事無用。未見其可。太宗不從。後亦悔之。

憲宗謂宰臣曰。朕覽國書。見文皇帝行事。少有過差。諫官論諍。往復數四。況朕之寡昧。涉道未明。今後事

或未當卿等每事十論不可一二而止

開元五年太廟四室壞上素服避正殿時將幸東都元宗以問宋璟璟陳天戒請輟行又問姚崇曰太廟屋材皆苻堅時物歲久朽壞適與時會上大喜右散騎常侍褚無量上曰隋文富有天下遷都之日豈取苻氏舊材以立太廟乎此特諛臣之言耳願陛下克謹天戒納忠諫遠諂佞上弗聽

代宗時程元振專權自恣天下畏之吐蕃入寇元振不以時奏致上狼狽出幸上發詔徵諸道兵李光弼等皆忌元振居中莫有至者中外切齒莫敢發言太常博士柳伉上疏以為犬戎犯關度隴不血刃而入京師刲宮闈焚陵寢武士無一人力戰者此將帥叛陛下也陛下疏元功委近習日引月長以成大禍羣臣在廷無一人犯顏回慮者此公卿叛陛下也陛下始出都百姓填然奪府庫相殺戮此三輔叛陛下也自十月朔召諸道兵盡四十日無隻輪入關此四方叛陛下也內外離叛陛下以今日之勢為安耶危耶若以為危豈得高枕不為天下討罪人乎陛下視今日之病何由至此乎必欲存宗廟社稷獨斬元振首馳告天下悉出內使隸諸州持神策兵付大臣然後削尊號下詔引咎曰天下其許朕自新改過宜即募士西赴朝廷若以朕惡未悛則帝王大器敢妨聖賢其聽天下所往如此而兵不至人不感天下不服臣請闔門並斬以謝陛下帝以元振常有保護功但削官爵放歸田里

後唐明宗時大理少卿康澄上疏國家有不足懼者五深可畏者六陰陽不調不足懼三辰失行不足懼小人訛言不足懼山崩川涸不足懼水旱蟲蝗不足懼此不足懼五也賢人藏匿深可畏四民遷業深可畏上下相徇深可畏廉恥道消深可畏毀譽亂真深可畏直言蔑聞深可畏此深可畏六也優詔獎之澄言可畏六事實中當時之病

後唐明宗時太常丞史在德上疏言事其略曰朝廷任人率多濫進稱武士者不閑計策窮則背軍稱文人者鮮有藝能多無士行問謀略則杜口作文字則倩人虛設具員枉費國力又欲一一考試羣臣宰相見其奏不悅班行亦多憤誹諫官劉濤楊昭儉乞出在德疏辨可否帝召學士馬裔孫謂曰在德語太凶其實難容朕初臨天下須開言路若朝士以言獲罪誰敢言者爾代朕作詔勿加在德之罪也於是詔引貞觀中陝縣令皇甫德參上書謗訕魏徵奏曰陛下思聞得失只得恣其所陳若所言不中亦何損於國家又云昔魏徵則請賞德參今濤等請黜在德事同言異何相遠哉

石晉高祖時高行周奏修洛陽宮諫議大夫薛融諫曰今宮室雖經焚毀猶侈於帝堯之茅茨所費雖寡猶多於漢文之露臺況魏城未下公私窘困誠非陛下修宮室之日請俟海內平寧營之未晚上納其言仍賜詔褒之

湖南馬希範用孔目官周陟議常稅之外別令人輸米天策學士拓拔恆上書諫曰殿下居深宮之中籍已成之業身不知稼穡之勞耳不聞鼓鼙之音馳騁

遨遊彫牆王食府庫盡矣而浮費益甚百姓困矣而厚斂不息今淮南爲仇讎之國番禺懷吞噬之心荆渚日圖窺伺待我姑息諺曰足寒傷心民怨傷國願罷輸米之令誅周陟以謝郡縣去不急之務減興作之役無令一旦禍敗爲四方所笑希範覽之大怒以先王舊臣爲隱忍之

唐莊宗患宮中暑濕思得高樓避暑宦官進曰臣見長安全盛時大明興慶宮樓閣百數今大內不及故時卿相家莊宗曰吾富有天下豈不能作一樓乃遣宮苑使王允平營之宦官曰郭崇韜眉頭不伸常爲租庸惜財用陛下雖欲有作其可得乎崇韜時爲侍中樞密使莊宗乃問崇韜曰昔吾與梁對壘於河上雖祁寒暑雨披甲跨馬不以爲勞今居深宮蔭廣廈不勝其熱何也崇韜對曰陛下昔以天下爲心今以一身爲意艱難逸豫爲慮不同勢自然也願陛下無忘創業之難常如河上則可使繁暑坐變清涼莊宗默然終遣允平起樓崇韜果切諫宦官曰崇韜之第無異皇居安知陛下之熱由是讒間愈入後崇韜破蜀竟以誣死宦者爲之也

周世宗深怒翰林學士竇儀欲殺之宰相范質入奏事帝望見知其意即起避之質趨前伏地叩頭諫曰儀罪不至死臣爲宰相致陛下枉殺近臣罪皆在臣繼之以泣帝意解乃釋之

續世說卷第十

續世說卷第十一
忿狷
仇隙
紕漏
儉嗇

忿狷
宋謝宏微性本寛博無喜愠末年嘗與友人棊西南
有死勢一客曰西南風急或有覆舟者友悟乃救之
宏微大怒投局於地識者知其暮年之事果此歲終
○原本此譌欠據南史改
劉瑀與何偃不相得瑀位本在偃上孝武時偃遷吏
部尚書瑀猶爲右衛將軍同從郊祀偃乘車在前瑀
策駟在後瑀追偃及之曰君轡何疾偃曰牛駿御精
所以疾耳偃曰君馬何遲曰騏驥罹於羈絆所以居
後偃曰何不著鞭使致千里答曰一蹴自造青雲何
至與駑馬爭路瑀偃同發背疽瑀疾方篤聞偃之死
歡躍叫呼於是亦卒
蕭惠開除少府加給事中不得志曰大丈夫入管喉
舌出蒞方面乃復低頭人中耶寺內所住齋花草甚
美惠開悉剗除別種白楊每謂人曰人生不得行胸
懷雖壽百歲猶爲夭也發病嘔血吐物如肺肝卒
陳傅縡負材使氣凌侮人物毒惡傲慢爲人所疾以
强諫後主賜死死後有屈尾惡虵來上靈牀當前受
祭酹去而復來者百餘日時時有彈指聲
齊邱靈鞠領驍騎將軍不樂武位謂人曰我應還東
掘顧榮塚江南地方數千里士子風流皆出其中顧
榮忽引諸傖至要妨我輩塗轍死有餘罪
隋賀若弼既平陳自謂功名出朝臣之右每以宰相
自許既而楊素爲右僕射弼仍爲將軍甚不平形於
言色由是免官家居弼怨望愈甚後數載下獄文帝
曰我以高熲楊素爲宰相汝每言此二人唯堪飲飰
爾是何意也弼曰熲臣之故人素臣之舅子臣並知
其爲人誠有此語上數之曰公有三太猛疾妬心太
猛自是非人心太猛無上心太猛至煬帝竟殺之
蘇夔少有盛名士大夫多歸之後議樂事夔與何妥
各有所持於是夔妥俱爲一議使百寮署其所同時
夔父威方用事朝廷多附威同夔者十八九妥恚曰
吾席間函丈四十餘年反爲昨暮兒之所屈也遂奏
威等朋黨之罪文帝令雜治之事皆驗上以宋書謝
晦傳中朋黨事令威讀之威皇恐免冠頓首謝上曰
謝已晚矣
唐蕭瑀嘗稱房元齡以下朋黨比周但未反爾太宗
爲之信誓瑀請出家太宗曰甚知公愛桑門今者不
能違意瑀旋踵奏曰臣頓思量不能出家太宗心不
能平手詔切責出爲商州刺史後薨謚曰褊公
尉遲敬德與執政不平嘗侍宴慶善宮有班在其上
者敬德怒曰汝有何功今坐我上任城王道宗次其
下因解喻之敬德勃然拳毆道宗目幾至眇太宗不
悅而罷
于公異吳人也應舉時已與陸贄不協贄在翰苑聞
德宗稱公異露布之文尤不悅及爲相乃摭公異不
爲後母所容事下詔放歸田里公異竟名位不振憾

恨而卒人惜其才惡贅之褊急焉

李翱自負詞藝以爲合知制誥以久未如志鬱鬱不樂因入中書謁宰相面數李逢吉之過失逢吉不之校翱心不自安乃請告百日有司準例停官逢吉奏授盧州刺史

王遂爲沂兖海觀察使性狷急不存大體而軍州民吏久染汙俗率多獷戾而遂罟將卒曰反虜將卒不勝其忿遂被害李逢吉欲逐李紳爲中丞以韓愈爲京兆尹兼御史大夫知紳剛褊必與韓愈忿爭制出果移牒往來論臺府事體而愈復性訐言詞不遜大喧物論乃兩罷之

吳越王錢宏宗民有殺牛者吏按之引人所市肉近千斤宏宗問內牙統軍使胡進思牛大者肉幾何對曰不過三百斤宏宗曰然則吏妄也命按其罪進思拜賀其明宏宗曰公何以知其詳進思踧踖對曰臣昔未從軍亦嘗從事于此進思以宏宗知其素業故辱之益恨怨

仇隙

劉毅家在京口酷貧嘗與鄉曲士大夫往東堂共射時庾悅爲司徒長史要州府僚佐亦來東堂毅以先至進白悅曰身貧並躓營一游甚難君如意人何處不可爲適豈不能以此堂見讓悅素豪徑前不答毅客並避唯毅留射如故悅廚饌甚豐不以及毅毅既不去悅甚不歡毅曰今年未食子鵝請以殘炙見惠悅又不答後毅貴用事悅不得志疽發背卒

梁鍾嶸爲古今詩評其論沈約云觀休文衆製五言最優永平中相王愛文王融等皆宗附約常曰謝朓未遒江淹才盡范雲名級雖微故稱獨步謂其詞密於范意淺於江嶸嘗求譽於約約拒之故追宿憾以此爲報也

北齊崔㥄素與魏收不協收後專典國史㥄恐被惡言乃悅之曰昔有班固今則魏子收縮鼻笑之憾不釋

魏毛脩之曰昔在蜀中聞長老言陳壽曾爲諸葛門下書佐得罪撻百下故其論武侯云應變非其所長

北齊文宣崩當時文士各作挽詞十首擇其善者用之魏收陽休之祖孝徵不過得一二首唯盧思道獨得八首時號八采盧郎劉逖亦只二首中選中書郎李愔戲逖云盧八問訊劉二逖銜之武成時逖典機密以事中愔武成怒大加鞭朴逖喜復前憾曰高捷兩下執鞭一百何如呼劉二時

唐劉文靜裴寂俱從高祖起義文靜自以才能幹用在裴寂之右又屢有軍功而位居其下意甚不平每廷議多相違戾由是有隙文靜酒後出言怨望拔刀擊柱曰必當斬裴寂爾劉宴爲吏部尚書楊炎爲侍郎各恃權使氣兩不相下炎坐元載貶晏快之昌言於朝人以爲載之得罪晏有力焉及炎入相追怨前事且以晏與元載隙憾爲載復讎言晏嘗請代宗立獨孤妃爲后有奪宗之計賴崔祐甫救解猶出晏爲忠州刺史又誣晏與朱泚通書乞誅之方下詔暴言其罪李正己上書表訟宴之冤炎懼乃遣五使往諸道聲言宣慰而實推過於上德宗知而深惡之遂賜

炎死

竇參爲相不悅李巽巽自左司郎中出爲常州刺史仍促其行巽不平之不數日參貶柳州司馬巽爲湖南觀察使誣參與藩鎮交通德宗怒遂賜參死

李揆秉政苗晉卿薦元載揆自恃門望以載地寒意甚輕之曰龍章鳳姿之士不見用麞頭鼠目之子乃求官邪載銜恨頗深及載登相位揆已先貶因揆從職奏爲試祕書監江淮養疾揆既無俸家復貧乏孀孤百口丐食取給萍泛諸州者凡十五六年牧守稍薄則又移居故其遷徙去者蓋十餘州

大歷末李晟戍劍南禦吐蕃及師回以成都官妓高氏隨行張延賞爲成都尹追取之晟頗銜之形于詞色貞元初德宗以延賞爲相晟表論延賞過惡德宗重違之改授延賞左僕射上亦忌晟功名因吐蕃有離間之言延賞騰謗于朝無所不至晟聞之晝夜泣目爲之腫上詔延賞與晟釋憾同飲極歡晟薦延賞爲相遂加中書門下平章事晟請以一子婿延賞女延賞不許晟謂人曰武人性快釋舊惡于杯酒之間文生難犯今不許婚釁未忘也得無懼焉後延賞竟罷晟兵柄由此武臣不附

韋執誼因王叔文以得宰相時時立異蓋欲矛盾以揜其迹密令人詐叔文曰不敢負約欲共成國家之事故也叔文詬怒遂成仇怨

趙憬與陸贄同作相贄恃久在禁庭特承恩顧以國政爲己任才周歲轉憬爲門下侍郎憬深銜之數以目疾請告不堪當政事因不相協贄約憬同論裴延齡之姦[illegible]至上前贄極言延齡誣誕之狀不可任用德宗不悅形於顏色憬默然無言贄由是罷相

鮑防爲禮部侍郎常遇知雜竇參不時引避僕人爲參所鞭及參秉政令防致仕防謂親友曰吾與蕭昕之子齒而與昕同日致仕非朽邁之致以餘忿見廢耳防竟以憤終參亦尋敗

韋處厚曰楊炎爲元載復讎盧杞與劉晏報怨兵連禍結天下不平

令狐楚因皇甫鎛作相而逐裴度羣情共怒楚再貶衡州刺史時元稹初得幸爲學士素惡楚與鎛膠固希寵稹草制曰楚早以文藝得踐班資憲宗念才擢居禁近異端斯害獨見不明密隳討伐之謀潛附姦邪之黨因緣得地進士多門遂忝台階寔妨賢路楚深恨之

牛李之黨皆挾邪取權兩相傾軋紛紜傾陷垂四十年文宗繩之不能去嘗謂侍臣曰去河北賊非難去朋黨實難楊嗣復李珏鄭覃作相屢爭論於上前李珏曰比來朋黨亦漸消弭覃曰近有小朋黨生覃又曰近日事亦漸好未免些些不公然嗣復珏牛黨也覃李黨也德裕爲相指摭僧孺欲加之深罪但以僧孺貞方有素無以伺其隙德裕南遷所著窮愁志引里俗犢子之讖以斥僧孺又目爲太牢公其相憎如此

懿宗令韋保衡尚同昌公主公主薨懿宗殺醫官二十餘人收捕其親族三百餘人繫京兆獄中宰相劉瞻召諫官使言之莫敢言者乃自上言上不悅又面諫上大怒叱出之瞻爲荆南節度使保衡又譖瞻

與醫官通謀誤投毒藥貶瞻康州刺史路巖作相素與瞻議論不協既貶康州巖猶不快閲十道圖以驩州去長安萬里再貶瞻驩州司馬僖宗即位韋路賜死瞻自虢州刺史召爲刑部尚書瞻之貶也人無賢愚莫不痛惜及其還也長安兩市人率錢雇百戲迎之瞻聞之改期由它道而入未幾復作相初瞻南還劉鄴附於韋路共短之及瞻大用鄴內懼召瞻置酒瞻暴薨時人皆以鄴爲鴆之也

後唐崔協父彥融素與崔蕘善彥融爲萬年令蕘謁之彥融未出蕘見按上尺題皆賂遺中貴人蕘知其由徑始惡其爲人及彥融除司勳郎中蕘爲左丞通劉不見曰郎中行止鄙雜故未敢見宰相知之改彥融爲楚州刺史卒於任誡其子曰世世無忘蕘故其子弟常與蕘讎

石晉桑維翰與馮玉同在中書會舍人盧櫝秩滿玉乃下筆除櫝工部侍郎維翰曰詞臣除此官稍慢恐外有所議因不署名屬維翰休假玉竟除之由此尤不相協玉以語激少帝出維翰爲開封尹或謂玉桑公元老奈何使之尹京親細猥之事玉曰恐其反爾曰儒生安得反曰縱不自反恐其教人爾

五代漢王章置酒會諸朝貴爲手勢令史宏肇不閑其事客省使閻晉卿坐次宏肇屢教之蘇逢吉戲之曰坐有姓閻人何憂罰爵宏肇妻閻氏本酒家倡也意逢吉譏之大怒以醜語詬逢吉逢吉不應宏肇欲毆之逢吉起去宏肇索劍欲追之楊邠泣止之曰蘇公宰相公若殺之置天子何地願熟思之宏肇即上馬去邠與之聯鑣送至其第而還於是將相如水火矣

紕漏

謝鳳子超宗宋帝賞其文謂謝莊曰超宗殊有鳳毛靈運復出矣時右衛將軍劉道隆聞此語出候超宗曰聞君有異物可得見乎超宗曰懸磬之室安有異物道隆曰侍宴至尊云君有鳳毛超宗聞諱徒跣還內道隆謂檢覓鳳毛達暮停待不去

梁何敬容作宰相淺於學術嘗有客姓吉敬容問卿與丙吉遠近客答曰如明公之與蕭何

侯景篡梁王偉請立七廟并請諱景曰何謂七廟偉曰天子祭七世祖考故置七廟景曰前世吾不復憶惟阿爺名摽且在朔州伊那得來啜是衆聞咸笑之

北齊王晧從文宣北征乘赤馬旦蒙霜氣遂不復識自言失馬虞候爲求覓不得須臾日出馬體霜盡繫在幕前方云我馬尚在

北齊源師攝祠部屬孟夏以龍見請雩時高阿那肱爲錄尚書事謂爲真龍出見大驚問龍所載六經何顏色師曰此是龍星非真龍也阿那肱忿然作色曰漢兒多事强知帝星

隋劉臻爲儀同有劉訥者亦爲儀同俱爲太子學士情好甚密臻住城南訥住城東臻嘗欲訪訥謂從者曰汝知劉儀同家乎從者不知欲訪訥也謂欲歸本家既扣門臻猶未悟謂是訥家據鞍大呼曰劉儀同可出矣其子迎門臻驚曰汝亦來耶其子答曰此是大人家於是顧眄久之方悟怒叱從者曰吾欲造劉

訥爾。

隋蘇威爲僕射立條章每歲責民間五品不遜或答者乃云言內無五品之家不相應領類如此。

隋王劭爰自志學至乎暮齒篤好經史遺落世事用思既專性頗恍惚每至對食閉目凝思盤中之肉輒爲僕從所噉劭弗之覺唯責肉少數罰廚人廚人以情白劭劭依前閉目伺而獲之。

唐王君廓爲幽州都督李元道爲長史君廓屢爲非法元道數裁正之後君廓入朝房元齡即元道之從甥也元道附書君廓私發之不識草字疑其謀己懼而奔叛。

舊史唐紹傳云先天二年冬今上講武於驪山下紹以修儀注不合旨坐斬此元宗事也修史者劉煦後唐人也乃謂之今上蓋只用舊史失於刪潤爾。

李林甫典選選人嚴迥判語用杕杜二字林甫不識杕字謂吏部侍郎韋陟曰此云杕杜何也陟俛首不敢言。

李林甫引蕭炅爲戶部侍郎炅嘗與嚴挺之同行慶弔客次有禮記炅讀之曰蒸嘗伏獵挺之戲問炅對如初。

太常少卿姜度生子李林甫手書慶之曰聞有弄麞之慶客視之掩口。

崔敬嗣爲房州刺史供給中宗深德之及登位有益州長史崔敬嗣每進擬官皆御筆超轉者數四後引與語乃同姓名人也爲房州刺史者死矣。

第五琦爲相貶忠州長史既在道有人告琦受人黃金二百兩者遣御史劉期光追按之琦對曰二百兩金十三斤重忝爲宰相不可自持若其付受有憑伏請準法科罪期光以爲此是琦伏罪也遽奏之請除名配流夷州馳驛發遣仍差綱領送至彼。

李克寧初封隴西郡公進威武郡王每上疏連稱二郡頗爲時人所哂。

來子珣爲御史時有朝士不帶靴而朝者子珣彈之曰臣聞束帶立於朝舉朝大噱。

李勣征高麗令元萬頃作檄其語有不知守鴨淥之險莫離支報云謹聞命矣遂移兵固守鴨淥官軍不得入萬頃坐是流于嶺外。

李克用擒劉仁恭父子命掌書記王緘草露布緘不知故事書之於布遣人曳之。

石晉康福鎮天水日嘗有疾幕客謁問福擁錦衾而坐客有退謂同列曰錦衾爛兮福聞之遽召言者怒視曰吾雖生於塞下乃唐人也何得以爲爛奚因叱出之。

石晉盧質爲翰林學士承旨賜論思匡佐功臣會覆試進士質以后從諫則聖爲題堯舜禹湯傾心求過爲韻舊例賦韻四平四側質乃五平三側大爲識者所誚。

梁朝宰相李琪以文章自許唐明宗平中山王都琪賀表云收契丹之凶黨破真定之逆賊馮道讓琪曰昨來收復定州非真定也詔曰契丹既無凶黨真定不是逆賊李琪罰俸一月。

唐明宗時國子司業張溥奏請復八館以廣生徒按

六典監有六學國子太學四門律學書學算學是也而溥云八館謬矣

石晉馮玉爲宰相嘗以姑息字問于人人以辜負字教玉玉乃然之

儉嗇

魏司空長孫道生性清儉一熊皮障泥數年不易魏主使歌工歷頌羣臣曰智如崔浩廉若道生

宋武帝狎侮羣臣各有稱目多鬚者謂之羊顏師伯缺齒謂之䶢劉秀之儉吝呼爲老慳

梁王筠爲臨海太守在郡侵刻還資有芒屩兩舫家累千金性儉嗇外服麄敝所乘牛常飼以青草及遇亂爲盜所攻墜井卒家人十三口同遇害棄尸空井中

王琨儉於用財設酒不過兩盌輒云此酒難遇鹽豉薑蒜之屬（○原本蒜作桂據南史改）並掛屏風酒漿悉置牀下內外有求琨手自賦之

梁到溉性率儉不好聲色虛室單牀旁無姬侍冠履十年一易朝服或至穿補傳呼清路示有朝章而已

齊高帝鎮東府虞玩之爲少府猶躡屐造席高帝取屐視之訛黑斜銳齒斷以芒接之問曰卿此屐已幾載玩之曰初釋褐拜征北行佐買之著已三十年矣

宋庾杲之清貧自業食唯有韭葅瀹韭（○原瀹韭茹據南史改）生韭任昉嘗戲之曰誰謂庾郎貧食鮭常有二十七種

魏李崇家富而儉食常無肉止有韭茹韭葅其客李元祐曰李令公一食十八種人問其故元祐曰二韭十八

梁沈衆性吝嗇財帛億計無分遺自奉甚薄每朝會衣裳中裂或自提冠履起爲工部尚書監起太極殿常服布袍芒履以麻繩爲索又囊麥飯飢則噉之朝士共誚其所爲

梁朱异四方饋遺財貨充積性吝嗇未嘗有所散施廚下珍羞常腐爛每月常棄數十車雖諸子別房亦不分贍

梁陰子春雖無宅才而臨人以廉潔稱閨門混雜而身服垢汙腳數年一洗言每洗則失財敗事

北齊封述厚積財產一無分饋雖親友貧病亦絕拯濟朝野鄙之一子娶隴西李士元女大輸聘財及將成禮猶競（○據南史下有懸違二字）述忽取所供養像對士元打像爲誓士元笑曰封公何處常得應急像須誓便用一子娶范陽盧莊之女述又經府訴云送騾乃嫌腳跛評田則云鹹薄銅器又嫌古廢皆緣吝嗇致此糾紛

北齊庫狄伏連鄙吝其妻病以百錢買藥每自恨之家百餘口盛夏入料倉米二升不給鹽菜常有飢色冬至日親表稱賀其妻爲設豆餅問豆從來云於馬豆中分減伏連大怒典馬掌食人並加杖罰積年賜物藏在別庫遣一婢專掌管鑰每入庫檢閱必語妻子此官物不得輒用至死唯著敝褌而積絹至二萬匹被誅籍沒並歸天府

唐王珪通貴漸久而不營私廟四時蒸嘗猶祭於寢坐爲法司所劾太宗優容弗之譴也因爲立廟以愧

其心珪儉不中禮時論少之
徐岱吝嗇頗甚倉庫管鑰皆自執掌獲譏於時
文宗大和三年敕兩軍諸司內官不得著紗縠綾羅等衣服帝性儉素不喜華侈駙馬韋處仁戴夾羅巾帝謂之曰比慕卿門地清素以之選尙如此中服從它諸戚爲之唯卿非所宜也
後唐李克脩爲昭義節度使武皇撫封於上黨克脩性儉嗇不事華侈供帳饔膳品數簡陋武皇怒其菲薄笞而詬之克脩慙憤發疾卒
石晉袁正辭善治生雖承父舊基亦自能營構故家益富嘗於積鏹之室有吼聲聞於外人勸其散施以禳災正辭曰此必喝其同輩宜更增之其庸暗多此類也
石晉陳保性極鄙吝所得利祿未嘗奉身但蔬食而已每與人奕棊敗則手亂其局蓋懼所賭金錢不欲償也及卒室無妻兒唯貯白金十錠爲它人所有
五代漢韋恩在上黨五年無令譽可稱唯以聚斂爲事性又鄙吝未嘗與賓佐有酒食之會有從事欲求謁見者恩覽劄而怒曰必是來獵酒也命典客者飲而遣之其鄙吝如此
江南李昪性節儉常躡蒲履盥頮用鐵盎暑則寢於青葛帷左右使令唯老醜宮人服飾粗略
五代漢隱帝時吏部侍郎張允家貲萬計而性吝雖妻子不之委常自繫衆鑰於衣下而行如環佩○類說引下有聲字郭威入京師允匿於佛殿中藻井之上登者浸多板壞而墜軍士掠其衣遂以凍餒而卒○原脫餒而二字據類說並事文類聚前集三十六引補

周太祖戒世宗以儉葬令刻石置陵前云周天子平生好儉約遺令用紙衣瓦棺嗣天子不敢違也

續世說卷第十一

續世說卷第十二

假譎
邪諂
讒險
姦佞

假譎

宋檀道濟伐魏糧盡而還軍士有亡降魏者具告之魏人追之衆恟懼將潰道濟夜唱籌量沙以所餘少米覆其上及旦魏軍見之謂資糧有餘以降者爲妄而斬之

魏劉仁之外示長者內多矯詐其對賓客破牀敝席麤飯冷菜衣服敝惡乃過逼下善候當塗能爲詭激

唐文宗蕭太后福建人云有母弟一人文宗詔於故里求訪有戶部茶綱役夫蕭洪詐稱國舅十數年間兩授旄鉞事發賜死閩人蕭本又稱太后弟賜予巨萬官至金吾將軍事聞除名長流愛州泉州晉江縣令蕭宏又自稱太后弟按問僞妄配流儋州

李密初從楊元感元感敗逃避至淮陽隱姓名自稱劉智遠聚徒教授鬱鬱不得志爲五言詩曰金風蕩初節玉露彫晚林此夕窮途士鬱陶傷寸心野平葭葦合村荒藜藿深眺聽良多感徙倚獨沾襟沾襟何所爲悵然懷古意秦俗猶未平漢道將何冀樊噲市井徒蕭何刀筆吏一朝時運來千古傳名謚寄言世上雄虛生真可愧

蘇世長在陝州部內多犯法世長莫能禁乃責躬引咎自撻於街市伍百疾其詭鞭之見血世長不勝痛大呼而走觀者盛以爲笑議者方知其詐

許敬宗掌知國史虛美隱惡爲子娶尉遲敬德孫女多得賂遺及爲敬德傳隱諸過咎太宗作威鳳賜長孫無忌敬宗改爲賜敬德焉

杜淹與韋嗣福爲莫逆之交相與謀曰上好嘉遁蘇威以幽人見徵擢居美職遂共入太白山中揚言隱逸實欲邀求時譽隋文帝聞而惡之謫戍江表

范處訥武三思寮壻也爲太府卿中宗以穀貴召處訥問其故三思諷太史奏其夜攝提星入太微至帝座此則王者與大臣私相接大臣能納忠故有所應中宗降詔褒述

崔日知見事敏速每朝廷有事轉禍爲福以取富貴常謂人曰吾一生行事皆臨時制變不必專守始謀每一念之不覺芒刺在於背也

陳少遊爲揚州觀察使李希烈陷汴州聲言欲襲江淮少遊懼乃送款於希烈曰濠壽舒廬尋令罷壘韜戈卷甲佇候指揮然人不知其送款也劉洽收汴州得希烈僞起居注某月日陳少遊上表歸順少遊聞之慙而卒

李抱真晚節好長生之術有方士孫季長者爲抱真鍊金丹紿抱真曰服之當升仙遂署爲賓寮數謂參佐曰此丹秦皇漢武皆不能得惟我遇之它日朝上清不復偶公輩矣復夢駕鶴冲天寤而刻木鶴衣道士衣以習乘之凡服丹二萬九腹堅不食將死不知人者數日矣道士牛洞元以猪肪穀漆下之殆盡病少間季長復曰垂上仙何自棄也益服三千九頃之

卒

裴延齡每奏討除皆恣騁詭怪虛妄宅人莫敢言者延齡言之不疑亦人之所未聞因計料造神龍寺前須長五丈松木延齡奏曰臣近於同州檢得一谷木數千條長八十尺上言人言開元天寶中側近求覓長五六十尺木尚未易得須於嵐勝州采市如今何爲近處便有此木延齡奏曰臣聞賢材珍寶異物皆在處常有但遇聖君即出見今此木生關輔蓋爲聖君豈開元天寶合得有也又奏近於左藏庫檢閱乃於糞土之中收得十三萬兩銀其段匹雜貨又百萬有餘以充別庫羨餘太府卿韋少華抗疏以爲皆是正數物陸贄上書以爲延齡險猾售姦詭譎求媚

柳泌爲憲宗合長生藥自云壽四百歲憲宗服藥多躁爲宦官所弑泌繫獄府吏防虞周密恐其隱化及解衣就誅一無變易但灸灼之瘢浹身而已

王鍔代杜佑鎭淮南善小數嘗有投匿名書者左右取以授鍔鍔內之鞾中鞾中先有宅書矣鍔忽然探取焚之而匿名在也異日乃以宅事連其所告者按驗之以誦衆人人以爲神明

劉君良累代義居尺布斗粟無私焉大業末天下饑饉君良妻勸其分析乃竊取庭樹上鳥雛交置諸巢中令羣鳥鬭競舉家怪之其妻曰方今天下大亂爭鬭之秋禽鳥尚不能相容況於人乎君良從之分別後月餘方知其計中夜攬妻髮大呼曰此即破家賊爾召諸昆弟哭以告之於是棄其妻與兄弟如初

高駢好神仙有方士呂用之引其黨張守一諸葛殷同蠱惑之殷始自鄱陽來用之先言於駢曰玉皇以公職事繁重輟左右尊神一人佐公明日殷謁見詭辨風生駢以爲神殷病風疽駢有畜犬聞其腥穢多來近之駢怪之殷笑之曰殷常於玉皇前見之別來數百年猶相識也有蕭勝者賂用之求鹽城監駢有難色用之曰用之非爲勝也近得上仙者書云有寶劍在鹽城井中須一靈官取之以勝上仙左右之人欲使取劍爾駢乃許之勝至鹽城數月函一匕首以獻用之見稽首曰此北帝所佩得之則百里之內五兵不能犯駢乃飾以珠玉常置座隅用之又刻青石爲奇字云玉皇授白雲先生高駢密令左右置道院香案駢得之驚喜用之曰玉皇以公焚修功著將補真官計鸞鶴不日當降此際用之謫限亦滿必得侍幢節同歸上清爾用之每對駢訶叱風雨仰揖空際云有神仙過雲表駢輒隨而拜之後用之爲楊行密所誅發其中堂得桐人書駢姓名桎梏而釘之

李寰鎭晉州表兄武恭好道而誕妄寰生日恭送一故皂襖子曰此李西平收復京師時所服也恭生日寰以一破幞頭遺之曰此洪崖先生初得道時幞頭也

朱全忠嘗與寮佐及游客坐於大柳之下全忠獨言曰此木宜爲車轂衆莫有應有游客數人起應曰宜爲車轂全忠勃然厲聲曰書生輩好順口玩人皆此類也車轂須用夾榆柳木豈可爲之顧左右曰更何待左右數十人捽言宜爲車轂者悉撲殺之

朱梁雷滿鎭澧朗於府中濬一深潭搆一大亭於其

上每鄰道使車經由必召燕於中且言此水府也中有蛟龍奇怪萬態唯余能游焉或酒酣對客即取筵中寶器亂擲於潭中因自褫其衣裸露其文身遽躍入水徧取所擲寶器戲玩於水面久之方出復整衣冠就坐其詭誕如此

後唐莊宗與梁相抗劉鄩軍於宗城初鄩在洹水數日不出寂無人聲莊宗遣騎覘之無斥候者城中亦無煙火但有烏止壘上時見旗幟循環往來莊宗曰我聞劉鄩用兵一日百變必以詭計誤我使視城中乃縛旗於芻偶之上使驢負之循環而行而鄩去二日矣

慕容彥超漢隱帝時鎮鄆州嘗召富僧數輩就食日晏不進饌大餒而回如是者累日他日復召之食遣庖人致蠅蟲於饌中諸僧立嘔彥超使人驗之則皆已肉食矣大責其賂乃釋之

邪諂

梁武帝時朱雀門災帝曰此門制狹我欲改造遂遭天火羣臣相顧未對何敬容曰所謂先天而天弗違

永元中任昉紆意於梅蟲兒東昏中旨用爲中書令昉謝尚書郎王亮亮曰卿宜謝梅那忽謝我昉慙而退

北齊和士開用事人多附之有一人名曾參士開病醫者云須服黃龍湯士開有難色參曰此物甚易王不須疑惑請先嘗之一舉而盡士開深感其意爲之强服遂得汗病愈

隋郭衍能揣煬帝意阿諛順旨帝每謂人曰唯有郭衍心與朕同又常勸帝取樂五日一視事無效高祖空自劬勞帝從之益稱其孝順

隋太史令袁充○原譌李充據北史改言隋興以後日景漸長太平日行上道文帝曰景長之慶天之祐也改元仁壽百工役作並加程課以日長也丁匠苦之

唐侯君集馬病蚛顙行軍總管趙元楷親以指沾其膿而齅之御史劾奏其諂左遷括州刺史

有薦山人范知璿文學并獻其所爲文宋璟判曰觀其良宰論頗涉佞諛山人宜極言讜議豈宜偷合苟容抑而不奏

中宗朝韋后亂政右驍衛將軍迦葉志忠上奏曰昔高祖未受命時天下歌桃李子太宗未受命時天下歌秦王破陣樂高宗未受命時天下歌側堂堂天后未受命時天下歌武媚娘伏惟皇帝未受命時天下歌英王石州皇后未受命時天下歌桑條韋也謹進桑條歌十二篇宗楚客又諷補闕趙延禧表陳符命解桑條以爲十八代之符

張易之兄弟嬖幸武三思懿宗宗楚客宗晉卿候其門庭爭執鞭轡呼易之爲五郎昌宗爲六郎

裴乾祐先爲御史大夫出爲外郡刺史雖强直有器幹而昵於小人既典外郡與令史結友書疏往反令伺朝廷事俄爲友生所發坐流愛州

長壽中明堂災則天欲避正殿宰相姚璹言成周宣榭卜代愈隆漢武建章盛德彌永彌勒下生經云當彌勒成佛之時七寶臺須臾散壞覩此無常之相遂成正覺之因則天依璹奏遂不避正殿

姚璹在桂州時則天雅好符瑞璹訪嶺南諸山川草木名號有武字者皆以爲上符國姓列奏其事則天大悅召爲天官侍郎

楊再思知政十餘年未嘗有所薦達爲人巧佞邪媚能得人主微旨主意所不欲因而毀之主意所欲因而譽之左補闕戴令言作兩腳狐賦譏之時張易之兄弟請公卿大臣宴集或戲曰楊內史面似高麗再思欣然翦紙自帖於巾卻披紫袍爲高麗舞縈頭紓手舉動合節滿坐嗤笑易之弟昌宗以姿貌有辟陽之寵再思又諛之曰人言六郎面似蓮花再思言蓮花似六郎非六郎似蓮花也其傾側如此

韋巨源爲宰相韋后云衣箱中裙上有五色雲起久而方歇巨源以爲非常佳瑞請布告于天下請之中宗又令畫工圖其形以示百寮大赦天下巨源贊成妖妄是歲星墜如雷野雞皆雊咎徵若此不聞巨源有言蓋與后通屬藉固祿位爾

張嘉貞被召則天垂簾見之嘉貞曰以臣草萊得入謁九重是千載一遇也咫尺之間如隔雲霧竟不覩日月恐君臣之道有所未盡也則天遽卷簾見之與語大悅擢拜監察御史又嘗奏元宗曰今志力方壯是効命之秋更三數年卽衰老無能爲也惟陛下早垂任使死且不憚

來俊臣羅告裴宣禮七族反武后薄其罪殿中侍御史霍獻可宣禮之甥也言於太后曰陛下不殺裴宣禮臣請殞命於前以頭觸殿階血流沾地以示爲人臣不私其親太后不聽獻可常以綠帛裹其傷徵露之於幞頭下冀太后見之以爲忠

武后時朱前疑上書云臣夢陛下壽滿八百卽拜拾遺又言夢陛下髮白再黑齒落再生遷駕部郎中出使還上書云聞嵩高呼萬歲賜以緋魚袋時未五品於綠衫上佩之

韋堅廣運潭成陝縣尉崔成甫作得寶歌詞白衣缺膝綠衣錦膊半臂偏袒紅羅抹額於第一船作號頭唱之婦人百餘人和之

陳少遊除桂州畏遠官覬近郡時中官董秀用事少遊乃宿於其里候其下直際晚謁之從容曰七郎家中幾口月費幾何秀曰久忝近職然家累甚重又屬時物騰貴月費過千餘緡○原本過作僅據舊唐書改少遊曰據此費用俸錢不足須求外人方可取濟少遊雖不才請以一身獨供七郎之費每歲請獻錢五萬貫今先輸大半餘到官續送免貴人勞慮不亦可乎秀忻然踰望厚相結納少遊言訖泣曰南方炎瘴深愴違辭恐不生還再覩顏色秀遽曰中丞美才不當遠去請從容旬日冀竭蹇分時少遊又已納財於元載子仲武矣秀爲之內載爲之外數日改拜宣州觀察使後移越州又徙揚州十餘年間三總大藩皆天下殷厚處也徵求貿易且無虛日斂積財寶累巨億萬初結元載每歲饋金帛約十萬貫又納賄於用事中官駱鳳仙劉清潭吳承倩等由是美聲達於楚中累加官至同平章事

韓滉判度支秋霖彌月壞人廬舍鹽池爲潦水所入其味多苦滉慮鹽戶乞減稅乃詐奏雨不壞池池生

瑞草上疑之遣諫議大夫蔣鎮馳驛驗之鎮與滉仍同上表賀請宣付史館置神祠錫嘉號

齊映爲江西觀察使自以須爲輔相無大過而罷冀復進用乃倍斂貢奉及大爲金銀器以希旨先是銀瓶高者五尺餘李兼在江西進六尺者至是映因德宗誕日端日爲瓶高八尺者以獻

嚴綬爲左僕射司空嘗預百僚廊下食上令中使馬江朝賜櫻桃綬爲兩班之首舊識江朝敘語次不覺屈膝而拜江朝答拜御史大夫高郢亦從而拜爲御史所劾綬出鎮荆南江朝降一官

李逢吉與翰林學士李紳不協逐之嶺外知制誥龐嚴蔣防坐紳黨左遷于敖封還詔書時人皆以敖素與嚴善訴其非罪黨曰于給事犯宰相之怒申龐蔣之屈不亦仁乎及駁奏出乃是論龐嚴貶黜太輕中外無不大噱

王彥威以戶部侍郎判度支既掌利權心希大用時內官仇士良魚宏志禁中用事先是左右神策軍多以所賜衣服於度支中估判使曲從厚給其價開成初有詔禁止然趨利者猶希意從其請託至是彥威大結恩私凡內官請託無不如意物議鄙之

中書主簿滑渙與內官典樞密劉光琦相通宰相議事與光琦異同者令渙達意未嘗不遂所求宰相杜佑鄭絪皆姑息之佑呼爲滑八

孟簡佞佛鎮襄陽以腹心吏陸翰如上都進奏委以關通中貴翰持簡陰事漸不可制簡怒追至州以土囊殺之以滅口翰子弟詣闕訴冤且告簡贓狀御史臺按驗獲簡賂吐突承璀錢帛共計七千餘貫匹再貶簡吉州司馬

崔元略戶部侍郎出於宣授時諫官有疏指言內侍崔潭峻方有權寵元略以諸父事之元略上章自辯上詔答云朕所命官奚恤人言然終不能逃父事內官之名（原本終作後據舊唐書改）

竇懷貞爲御史大夫時韋后安樂公主亂政懷貞詔順委曲改名以避后父之諱娶韋后乳母王氏爲妻自稱皇后阿奢時人或以爲國奢懷貞處之不怍宦官用權懷貞尤所畏敬見無鬚者或誤接之又附會太平公主爲左僕射時人語曰竇僕射前爲韋氏國奢後爲公主邑丞言懷貞伏事公主同於邑官也（奢唐韻音遮吳人呼父也）

高力士作寶壽寺鐘成力士齋慶之舉朝畢至凡擊鐘者一擊百千有規其意者擊至二十杵少尚十杵

金吾大將軍程百獻與力士約爲兄弟力士母麥氏卒百獻被髮受弔擗踊哭泣過於己親

李輔國權盛宰相李揆山東甲族位居台輔見輔國執子弟之禮謂之五父

郭霸爲右臺御史初召見於則天前自陳忠鯁云往年征徐敬業臣願抽其筋食其肉飲其血食其髓則天悅故時人號爲四其御史御史大夫魏元忠臥疾諸御史盡往省之霸居後請示便液曰大夫糞味甘或不瘳今味苦當卽愈矣元忠剛直殊惡之以其事露於朝士

則天不豫令閻朝隱往少室山祈禱朝隱乃曲申悅

媚以身爲犧牲請代上所苦

敬宗時裴度自興元入覲既至李逢吉不欲度復入中書京兆尹劉棲楚逢吉黨也棲楚等十餘人駕肩排度而朝士持兩端者日擁度門一日度留飲酒棲楚矯求度之歡曲躬附度耳而語崔咸疾其諂僞舉觴罰度曰丞相不當許所屬官囁囁耳語度笑而飲之棲楚不自安趨出座客皆快之

中宗宴近臣國子祭酒祝欽明自請作八風舞搖頭轉目備諸醜態上笑祝欽明素以儒學著名吏部郎中盧藏用私謂諸學士曰祝公五經掃地盡矣

中宗時司農卿趙履温傾家資以奉安樂公主爲之起第舍築臺穿池無休已擫紫衫于項挽公主犢車公主與韋后作亂被殺履温馳詣安福樓下舞蹈稱萬歲聲未絶相王命斬之

後唐郭崇韜父名宏豆盧革諂奉之上言請依六典改宏文館爲崇文館

後唐蘇循莊宗將即位張承業意未欲莊宗遽稱尊號人亦無敢贊成者循自河中來入衙城見府廨即拜謂之拜殿見莊宗即呼萬歲舞忭泣而稱臣翌日又獻大筆三十管謂之畫日筆莊宗大悅承業深惡之

後唐梁翹爲給事中因轉對上言以星辰合度風雨應時請御前香一合帝親爇一炷餘令於塔廟中焚之貴表精至

何澤爲吏部郎中史館修撰嘗因起居退獨自遲留以笏扣頭北望而呼曰明主明主明宗知其佞亦不之責

讒險

梁徐摛武帝問以五經大義歷代史百家雜書末論釋教摛商較縱橫應答如響帝加稱異寵遇日隆朱異不悅謂所親曰徐叟出入兩宮漸來見逼我須早爲之所遂乘間白帝曰摛年老又愛泉石意在一郡帝謂摛欲之乃召摛曰新安大好山水任昉等並經爲之卿爲我臨此郡遂出爲新安太守

隋諸葛頴煬帝所親倖出入臥內帝每賜之曲宴輒與皇后嬪御連席共榻頴因間隙多所譖毁時人謂之冶葛

唐高祖校獵城外太子建成秦王世民齊王元吉皆從上命三子馳射角勝建成有胡馬肥壯而善蹶以授世民（○此下似脫曰字原衍乘以逐鹿馬蹶六字今删）此馬甚駿能超數丈澗弟善騎試乘之世民乘以逐鹿馬蹶世民躍立於數步之外馬起復乘之如是者三顧謂宇文士及曰彼欲以此見殺死生有命庸何傷乎建成因令妃嬪譖之於上曰秦王自言我有天命方爲天下主豈有混死上大怒責世民曰天子自有天命非智力可求汝求之一何急邪世民免冠頓首乞下法司案驗上怒不解

唐宗室吳國公李孝逸有破徐敬業之功時望益重武承嗣深忌之使人誣告孝逸自云逐走兔者常在月中月既近天合有天分則天以孝逸嘗有功減死配徙儋州尋卒

蕭瑀薦封倫於高祖高祖以爲中書令太宗嗣位瑀

為左僕射，倫為右僕射，倫素險詖，與瑀商量可奏者，至太宗前，盡變易之。

許敬宗既助立武后，遂譖長孫無忌，遣人上封事，稱無忌謀反，帝令敬宗鞫之，敬宗云無忌與先朝謀取天下，衆人服其智，作宰相三十年，百姓畏其威，攘袂一呼，嘯命同焉，必為宗廟深憂，又引漢文帝薄昭事，帝竟不親問，惟聽敬宗讒構之說，遂流黔州，敬宗又遣大理正袁公瑜就黔州重鞫無忌反狀，公瑜逼無忌，令自縊。

李靖破突厥，擒頡利，溫彥博害其功，奏靖軍無綱紀，致令虜中奇寶散於亂兵之手，太宗大加責讓，未幾，太宗謂靖曰，前有人讒公，今朕已悟，公勿以為懷。

太宗自遼東還，發定州，在道不康，左庶子兼民部尚書劉洎與中書令馬周入謁，洎周出，褚遂良傳問起居，洎泣曰，聖體患癰，極可憂惶，遂良誣奏曰，洎云國家之事不足慮，正當傳少主，行伊霍故事，大臣有異意者誅之，太宗疾愈，詰問其故，洎以實對，又引馬周以自明，周對與洎同，遂良又執證不已，乃賜洎自盡。

李義府狀貌溫恭，與人語，必嬉怡微笑，而褊忌陰賊，既處權要，欲人附己，微忤意者，必加傾陷，故時人言義府笑中有刀，又以其柔而害物，謂之李貓，高宗知其罪，從容戒之，義府勃然變色，腮頸俱起，徐曰，誰向陛下道此，上曰，但我言如是，何須問我所從得耶，義府殊不引咎，緩步而去。

李林甫為相，好陷人，世謂林甫口有蜜，腹有劍，以其陽與人善，啗以甘言，而陰擠之也，與李適之爭權不協，適之性疏，林甫陰中之，林甫嘗謂適之曰，華山有金礦，采之可以富國，上未知之，適之心喜其言，它日從容奏之，元宗大悅，顧問林甫，林甫對曰，臣知之久矣，然華山陛下本命，王氣所在，不可穿掘，臣故不敢上言，帝以為愛己，薄適之言疏，之適之懼，求為散職，由此罷相，竟貶宜春太守，又脅殺之。

嚴挺之為絳郡太守，元宗欲進用之，李林甫忌嫉，召挺之弟損之至門，敘故舊，云當以子為員外郎，又云聖人待賢兄極深，須作一計，入京既見，當有大用，令損之取絳郡一狀，云有少風氣，乞入京師就醫，林甫持狀奏云，挺之年高，近患風氣，且授與一閑官，元宗歎咤久之，林甫奏授員外詹事，便令東京養疾。

李林甫忌楊慎矜受元宗恩遇，誣慎矜是隋家子孫，欲復隋室，慎矜、慎餘、慎名俱賜死，令御史盧鉉收拷太府少卿張瑄，使誣證慎矜之罪，瑄不肯答，絆其足，以木按其足間，撇其枷柄向前，挽其身，長校數尺，腰細欲絕，眼鼻皆血出，謂之驢駒拔撅，瑄竟不答，杖六十，長流臨封郡，瑄被杖而死。

王鉷（○原作珙據新舊唐書改下同）與楊慎矜親且情厚，慎矜頗汲引之，及貴盛爭權，鉷附李林甫，構成慎矜之罪，闔門誅滅，既而王鉷亦赤族，史云，豈天道歟。

朱泚之亂，德宗卒迫行幸，後數日，崔寧來，上喜甚，寧私謂所親曰，聖人聰明爽邁，從善如轉規，但為盧杞所惑，以至於此，潸然出涕，或以告杞，杞謀陷之，誣告寧為泚內應，俯伏歔欷，上信之，使中人引寧於幕後，二力士縊殺之，中外以為冤。

盧杞忌張鎰名重道直無以陷之以方用兵西邊僞自請行上固以爲不可乃薦鎰爲隴右節度使鎰竟爲亂兵所殺

盧杞字子良貌陋而色如藍人皆鬼視之初爲御史中丞尚父子儀病百官造問皆不屏姬侍聞杞至悉令屏去獨隱几以待之杞去家人問其故子儀曰杞貌陋而心險左右見之必笑此人得權則吾族無類矣杞居相位忌能妬賢迎吠陰害小不附者必致之於死楊炎崔寧顏真卿皆杞所殺也又激怒李懷光使與朱泚連衡袁高奏其惡云將校願食其肉卿士嫉之若讐

李逢吉惡李紳張又新李續之劉棲楚爲之鷹犬同搆紳貶端州司馬朝臣表賀又至中書賀宰相及門門者止之云張補闕在相公齋內俄而又新揮汗而出旅揖羣官曰端溪之事又新不敢多讓人皆辟易憚之與續之等時號八關十六子

姚南仲爲鄭滑節度使監軍薛盈珍讒毀之德宗頗疑貞元十六年盈珍遣小使程務盈馳驛奉表誣奏南仲陰事南仲裨將曹文洽亦入奏事京師伺知盈珍表中語文洽私懷憤怒遂晨夜兼程追務盈至長樂驛及之與同舍宿中夜殺務盈沉盈珍表於厠中乃自殺日旰驛吏闢門見血流塗地旁得文洽二緘一告於南仲一表理南仲之寃且陳首殺務盈事上聞其事頗駭異之南仲慮其釁深遂乞入朝德宗曰盈珍擾軍政耶南仲對曰盈珍不擾軍政臣自隳陛下法爾如盈珍輩所在有之雖羊杜復生必不能成豈弟父母之政師律善陳之制矣上默然久之

李逢吉字虚舟天與姦回妬賢傷善結朝臣之不逞者造作謗言百端中傷裴度賴李紳韋處厚救解逢吉結王守澄言於敬宗誣紳曾請立深王爲太子乃貶紳端州司馬朝士代逢吉鳴吠者張又新李續之張權輿劉棲楚李虞程昔範姜給李仲言時號八關十六子又新等八人居要劇而胥附者又八人敬宗知裴度之賢因中使往興元即令問訊度亦自請入覲逢吉之黨坐不安席如矢攢身張權輿尤出死力遂撰謠言云緋衣小兒坦其腹天上有口被驅逐言度有天分上疏以度名應圖讖宅據乾岡不召自來其心可見而韋處厚又解析於上前竟不能沮度自漢中來復知政事逢吉出鎮襄陽

唐次無故貶斥久滯蠻荒孤心抑鬱乃采自古忠賢遭罹放逐雖至殺身而君猶不悟著書三篇謂之辨謗略上之德宗省之猶怒謂左右曰唐次乃方吾古之昏主憲宗即位召還累官至中書舍人憲宗因閱書禁中得次所上三篇善之謂學士沈傳師曰唐次所上辨謗書人君宜時觀覽朕疑編録未盡命傳師廣爲十卷號元和辨謗略其序曰聖慮先辨謗何由興

武后禁屠殺右拾遺張德生男三日私殺羊會同僚補闕杜肅懷一餤上表告之明日太后對仗謂德曰聞卿生男甚喜德拜謝太后曰何從得肉德叩頭服罪太后又曰朕禁屠宰吉凶不預然卿自今召客亦須擇人出肅表示之肅大慙舉朝欲唾其面

盧杞惡顏真卿欲出之於外真卿謂杞曰先中丞奕也傳首至中原真卿以舌舐面血今相公忍不相容乎杞矍然起拜心甚怒之李希烈叛德宗問計於杞杞曰誠得重臣爲陳逆順希烈必革心悔過可不勞軍旅而服顏真卿三朝舊臣忠直剛決名重海內人所信服真其人也上以爲然命真卿詣許州宣慰詔下舉朝失色李勉表言失一元老爲朝廷羞真卿竟爲希烈所殺

宣宗令白敏中爲萬壽公主選佳婿敏中薦鄭顥時顥已婚盧氏行至鄭州堂帖追還顥甚銜之由是數毀敏中於上敏中自相府除邠寧節度使將赴鎮言於上曰鄭顥不樂尚主怨臣深入骨髓臣在政府無如臣何今臣在外顥必中傷臣死無日矣上曰朕知之久矣卿何言之晚也命左右於禁中取小檉函以授敏中曰此皆鄭郎譖卿之書也朕若信之豈任卿以至今日敏中置檉函於佛前焚香事之

朱梁李振唐自昭宗遷都之後王室微弱朝廷班行備員而已振皆頤指氣使旁若無人朋附者非次奬升私惡者數日沉棄每自汴入洛陽中必有貶竄故唐朝士人目爲鴟梟耳

閩主王延鈞好鬼神巫盛韜有寵薛文傑惡樞密使吳昴昴有疾文傑省之曰主上以公久疾欲罷公近密僕言公但小苦頭痛爾將愈矣主上或遣使來問慎勿以宅疾對也昴許諾明日文傑使韜言於閩主以告文傑曰未可信也遣使問之果以頭痛對即收下獄遣文傑及獄吏雜治之昴自誣服并妻子誅

五代漢時陶穀先爲李崧所引用穀從而譖之崧爲蘇逢吉所殺他日祕書郎李昉詣穀穀曰君於李侍中遠近昉曰族叔父穀曰李氏之禍穀有力焉昉聞之汗出

姦佞

宋鄭鮮之事宋武帝帝時或談論人皆依違不敢難鮮之難必切至未嘗寬假與帝言要須帝理屈然後置之帝有時慙恧變色亦感其輸情時人謂爲格佞

魏琅琊公主名玉儀北齊文襄遇諸塗悅而納之遂被殊寵奏魏帝封焉文襄謂崔季舒曰爾由來爲我求色不如我自得一絶異者崔暹必當諫我亦有以待之及暹咨事文襄不復假以顏色居三日暹懷剳墜之於前文襄問何用暹竦然曰未得通公主文襄大悅把暹臂入見焉季舒語人曰崔暹常忿我在大將軍前每言叔父合殺及其自作體佞乃佞過於吾

北齊趙長仁參預朝政鄽孝裕陸仁惠盧元亮厚相結託屏人私語停廢公事人號爲三佞

北齊和士開說武成云自古帝王盡爲灰土堯舜桀紂竟復何異陛下宜及少壯恣意作樂縱橫行之即是一日快活敵千年國事分付大臣何患不辦無爲自勤約也帝大悅三四日一坐朝書數字而已略無言須臾罷入

李軌遣鄧曉使於唐聞軌破執舞蹈稱慶高祖數之曰汝委質於人爲來使比聞軌淪陷曾無戚容苟悅朕情妄爲慶躍既不能留心於李軌何能盡節於朕乎竟廢而不齒

封倫素從太宗征討特蒙顧遇以建成元吉之故數進忠款太宗以爲至誠倫又潛持兩端陰附建成高祖將謀廢立儉故諫而止後數年太宗方知其事治書侍御史唐臨追劾之改諡謬黜贈官削實封

崔湜神龍初桓彥範敬暉知國政懼武三思讒間引湜爲耳目使伺其動靜俄而中宗疏忌功臣於三思寵漸厚湜反以桓敬等計議潛告三思桓敬等徙嶺外湜又說三思宜盡殺之三思問誰可使者湜表兄周利貞先爲桓敬所惡而黜湜乃舉充此行桓敬等聞利貞至多自殺

蘇味道爲宰相云處事不欲決斷明白若有錯誤必貽咎譴但模稜持兩端可矣時人號爲蘇模稜

盧藏用初隱居時往來少室終南二山時人稱爲隨駕處士及登朝趑趄詭佞專俟權貴奢靡淫縱獲譏於世

李林甫面柔而有狡計能伺候人主意故驟歷清列爲時委任中官妃家皆厚結託伺上動靜皆預知之故出言進奏動必稱旨而猜忌陰中人不見於詞色朝廷受主恩顧不由其門則構成其罪與之善者雖廝養下士盡至寵榮元宗欲罪太子瑛鄂王瑤光王琚張九齡曰陛下有三箇成人兒不可得奈何忍欲廢之臣不敢奉詔元宗不悅林甫惘然而退初無一言既而謂中貴人曰家事何須謀及於人元宗欲加牛仙客實封兼以爲尚書九齡執不可林甫密告仙客仙客泣訴帝後變色謂九齡曰事總由卿九齡頓首謝帝曰卿以仙客無門藉耶卿有何門閥九齡對曰臣荒徼微賤仙客中華之士然陛下擢臣踐臺閣掌綸誥仙客本河湟一使兩目不識字若大用之恐非所宜林甫又退而言曰（〇此下原衍陛下二字據舊唐書刪）但有才識何必詞學天子用人有何不可元宗竟相仙客逐九齡林甫代九齡爲中書令

元載附李輔國已得宰相輔國死又結內侍董秀多與之金帛令探密旨上有所欲載必知之承意會合上益信任後敗賜死毀載父母及祖坟斷棺棄柩焚家廟木主

李道古便佞巧宦早升朝籍常以酒肴棋博游公卿門角賭之際僞爲不勝而厚償之故得一時虛名而嗜利者悉與之狎

德宗崩順宗寢疾深居簾帷閹官李忠言美人牛昭容侍左右王叔文因王伾伾因李忠言忠言因牛昭容轉相結構事下翰林王叔文定可否宣于中書擢吏部郎中韋執誼爲宰相俾執誼承奏于外以韓泰柳宗元劉禹錫陳諫凌準韓煜唱和曰管曰葛曰伊曰周凡其黨儼然自得謂天下無人

熊望性險薄大言詭異務進不已時京兆尹劉棲楚以不次驟居清貴廣樹朋黨門庭無晝夜塡委不息望出入棲楚之門有同密戚陰計密畫人無知者文宗卽位貶漳州司戶

元稹爲江陵府士曹爲監軍崔潭峻所厚長慶初潭峻歸朝出稹連昌宮詞等百餘篇奏御穆宗大悅問稹安在對曰今爲南宮散郎卽日轉祠部郎中知制誥朝廷以書命不由相府甚鄙之無何爲翰林承旨

學士中人以漯峻之故爭與稹交樞密魏宏簡尤與稹相善穆宗愈深嘉重河東節度使裴度上疏言稹與宏簡爲刎頸之交謀亂朝政言甚激切長慶二年稹拜相詔下朝野嗤笑

鄭注本姓魚人目之爲水族以藥材游長安權豪之家李愬鎮襄陽得其藥力移鎮徐州以注參決軍政注詭辯陰陽善探人意然專作威福軍府患之監軍王守澄怒以軍情白愬愬曰彼實奇才也將軍試與之語或不如旨去之未爲晚也愬令謁守澄守澄初有難色及與語機辨縱橫盡中其意遂恨相見之晚守澄入知樞密注大用事御史李款奏彈注内通敕使外連朝士請付法司旬日之間章數十上守澄匿於右軍左軍中尉韋元素等皆惡注左軍將李宏楚說元素曰鄭注姦猾無雙卵㲉不除使成羽翼必爲國患今因御史所劾匿軍中宏楚請以中尉意召注僞有口疾使治之因而擒之元素以爲然召之注至蠖屈鼠伏佞詞泉湧元素不覺執手款曲諦聽之忘倦厚遺金帛而遣之太和八年守澄引注見文宗於洛陽門賜錦綵是夕彗星出東方長三尺光芒甚堅

崔允召朱全忠自助全忠自岐下還河中允謁見于渭橋捧卮上壽持板爲全忠唱歌仍自撰歌詞○原脫仍自撰歌四字據類說補與舊唐書合贊其功業史以爲自古與盜合從覆亡宗社未有如允之甚也

江南李璟取湖南遂謂諸國指麾可定魏岑侍宴言臣少遊元城樂其土風俟陛下定中原乞魏博節度使唐主許之岑遂趨下拜謝其主驕臣佞如此

蜀右補闕張九齡見蜀主言政不治由奸佞在朝蜀主問奸佞爲誰九齡指李昊王昭遠以對蜀主以詆毀大臣貶九齡維州錄事參軍

續世說卷第十二

續世說跋

孔平仲續世說十二卷世尟傳本今所傳乃影宋沅州公庫使刊本錄自劉宋迄後周仍分三十八門於南北朝取李延壽於唐取劉昫於五代取薛居正其譌脫處竝得据諸書訂正今薛史從永樂大典重輯有數條可轉据此書補之惜餘姚邵學士分纂時未見也曾慥類說三十一錄續世說有江南李景宮中作高樓衆皆歎美蕭儼曰恨樓下無井以此不及景陽樓在張溥請復八館條上今此條闕疑傳寫失去至事文類聚後集三十七引孫恪遇猿女事亦注續世說其文不類當是祝穆之誤戊戌秋仲雨窗無事覆校畢識數語付剞劂氏錢熙祚

弘明集

四部備要

子部

上海中華書局據明刻本
校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

弘明集序

梁釋僧祐輯弘明集十四卷蓋由東漢以迄當時凡諸論著足以弘道明教羽翼法門者總之則閎儒什七開士什三斌斌具在唐釋道宣廣之爲三十卷蓋由鄭圃以迄當時凡諸論著有當于弘明者裒而什之區別爲類始則歸正終則統歸儒釋程能亦如嚮者二集並入大藏如海一漚康虞抔而出之易梵筴爲儒筴庶幾乎薄海內外亡不流通亦普門法也夫道函三爲一中古裂一爲三同出殊塗務爲而治老氏亦猶行古之道也豈捺戶說爲哉周公仲尼惟制作刪述爲汲汲儒者迄今爲政顧乃尊龍德而薄猶龍爰及漢明釋教始入中國西極之化未之前聞重以言語不通謠俗不易羣吠所怪鮮不訢訢久之則譯其言其言可繹格其俗其俗可因于時學士大夫比丘弟子羣然倡和有若于喁彼或薄以先聲亦且建旗鼓當之矣及夫初祖既東言筌畢廢六祖南矣登最上乘故其教入梁滋昌躋唐滋大梁則僧祐唐則道宣雲作風行會逢其適是二集之所由輯也其後昌黎直諫方之禹功宋儒擯斥異端傳諸戎首猥云以道自任耳視者愈益耽耽彼日而升此月而恆成虧不相及矣我

二祖在宥而理參兩成能六籍二乘相爲經緯真儒堀起起履不二之門宗廟百官惟所寓目猝然而辟闇者直以爲吾廬此滅虢之圖第保聲名無缺耳有唐祖玄元而稱帝其教益張釋氏紛紛執言嚴于詬厲然則後世之絀釋氏豈惟儒者褊心乎慨自白馬入都始或以侏㒧逆耳譯者以意逆志未必皆得其心彼亶不聰難以求備二集所載則皆斐然成章論其世而稽其人其較著者可僂指也儒則漢桓譚牟融晉孫綽郗超習鑿齒宋宗炳何承天顏延之謝靈運羅含孫威齊明僧紹張融周顒孔稚圭北魏魏收北齊盧思道顏之推梁蕭統劉勰沈約江淹江總王僧孺陳徐陵隋李德林薛道衡唐褚亮裴子野釋則晉慧遠支遁梁法雲隋智者唐玄奘是皆深沉博雅精義弘詞披瑕握瑜亦有足術昭明文選簡捷之外無稱焉誠懼一傳衆咻莫爲適主寧爲絕物無寧自絕于儒要以學兒未孩其嗄如一傳楚則楚傳齊則齊作者並立莊嶽之間壹稟于正彼其習心不察猶然以爲鴂舌也者而非之謬矣且也冀州之野三聖出焉大江以南率隸蠻服概諸古昔大有徑庭乃今吳越江海之陬遞以人文甲天下大行迤北僅當一隅藉令尊古而卑今是秦亡復陶而吳廢縞帶諺之諺者也二釋所輯具有羽翼功幸得康虞爲之臚傳將令咻者批頰退矣夫道家率由上古于時爲春于樂爲黃桴于文爲鳥跡彼一時也儒者自中古起家于時爲夏于樂爲韶武于文爲鍾王此一時也釋氏先發後至于時爲秋之成于樂爲鈞天于文爲籀又一時也康虞之爲是舉也殆將通百世秩三時律八風銘九鼎異非岐異同非雷同昭然發牆面之矇解兩家之難即有喙三尺寧詎能黜鄒魯而夷之耶雖然少林曹谿默存而已弘無所弘斯至道也明無所明斯至教也二釋同時而出寧復背馳射者取節騶虞此直爲之嚆矢由斯決拾而進不失嚮方康虞得師達觀抑或可以語此是集固將流通無間惡用不佞之言

萬曆丙戌夏六月望方外司馬汪道昆著

弘明集目錄

卷第一
理惑論三十七篇 漢牟融
正誣論未詳作者
卷第二
明佛論 宋宗炳
卷第三
與宗居士書 宋何承天
答何衡陽書 宗炳
答宗居士書 何承天
答何衡陽書 宗炳
答宗居士書 何承天
喻道論 晉孫綽
卷第四
達性論 何承天
釋達性論 宋顏延之
答顏光祿 何承天
重釋何衡陽 顏延之
重答顏光祿 何承天
重釋何衡陽 顏延之
卷第五
更生論 宋羅含
與羅君章書 宋孫盛
答孫安國書 羅含
神不滅論 宋鄭道子
新論形神 晉桓譚
沙門不敬王者論五篇幷序 晉釋慧遠
沙門袒服論 釋慧遠
難袒服論 何鎮南
答何鎮南 釋慧遠
明報應論幷問 釋慧遠
三報論 釋慧遠
卷第六
釋駮論幷序 晉釋道恒
正二教論 南齊明僧紹
門論 南齊張融
難張長史門論三首幷問答 南齊周顒
答周顒書 張融
重答張長史書 周顒
與顧道士書 謝鎮之
重與顧道士書幷頌 謝鎮之
卷第七
難顧道士夷夏論幷書 宋朱昭之
諮顧道士夷夏論幷書 朱廣之
駁顧道士夷夏論幷書 宋釋慧通
戎華論折顧道士夷夏論 宋釋僧愍
卷第八
辯惑論幷序 釋玄光
滅惑論 梁劉勰
釋三破論 釋僧順
卷第九
立神明成佛義記幷沈績序注 梁武帝
難神滅論幷序 梁蕭琛
難神滅論幷啓詔 曹思文
答曹舍人幷啓詔 梁范縝
重難神滅論 曹思文

卷第十

敕答臣下神滅論　梁武帝
與王公朝貴書并六十二人答　梁釋法雲

卷第十一

答宋文帝讚揚佛教事　宋何尚之
與高明二法師難佛不見形書　宋李淼
答李交州書　宋釋道高
與道高法師書　李淼
重答李交州書　釋道高
與道高法師書　李淼
答李交州書　宋釋法明
與孔中丞書二首　南齊蕭子良
答蕭司徒書三首　南齊孔稚珪
答孔中丞書　蕭子良
與恒標二公勸罷道書　後秦主姚略
答秦主書　釋道恆道標
詔恒標二公　姚略
重答秦主　釋道恆道標
詔恒標二公　姚略
重答秦主　釋道恆道標
與鳩摩羅耆婆書　姚略
與僧遷等書　姚略
答秦主書　釋僧䂮等
與遠法師書　晉桓玄
答桓南郡書　釋慧遠
辭劉刺史舉秀才書　齊釋僧巖
答僧巖法師書　齊劉君白
與劉刺史書　釋僧巖
答僧巖法師書　劉君白
與劉刺史書　釋僧巖
答僧巖法師書　劉君白

卷第十二

與釋道安書　晉習鑿齒
與張新安論孔釋書　譙王
答譙王論孔釋書　張新安
與沙門論踞食書　鄭道子
與王司徒諸公論沙門踞食書　宋范泰
答范伯倫諸檀越書　宋釋慧義等
重答法師慧義等書　范泰
與生觀二法師書　范泰
論沙門踞食書三首　范泰
奏沙門不應盡敬表有序　晉何充等
代晉成帝沙門不應盡敬詔　晉庾冰
沙門不應盡敬表　何充等
重代晉成帝沙門不應盡敬詔　庾冰
重奏沙門不應盡敬表　何充等
與八座論沙門敬事書　桓玄
答桓玄論沙門敬事書　晉桓謙等
與王中令難沙門應敬王事　桓玄
答桓太尉　晉王謐
難王中令　桓玄
答桓太尉　晉王謐
難王中令　桓玄
答桓太尉　王謐
與王中令書　桓玄
重難王中令　桓玄

重答桓太尉　王謐
與遠法師書　桓玄
答桓太尉書　釋慧遠
重答遠法師書　桓玄
許沙門不致禮詔　桓玄
答桓玄詔　晉卞嗣之 袁恪之
詔　桓玄
答桓玄詔　馬範卞嗣之
詔　桓玄
答桓玄詔　卞嗣之
詔　桓玄
答桓玄詔　卞嗣之
與僚屬沙汰僧衆教　桓玄
與桓太尉論科簡沙門書　釋慧遠
與桓太尉論州符求沙門名籍書　晉釋支遁
啓齊武帝論檢試僧事　齊釋道盛
卷第十三
奉法要　晉郄超
庭誥二章　顏延之
日燭　王該
卷第十四
檄太山文　釋竺道爽
檄魔文　釋智靜
破魔露布文　釋寶林
弘明集後序　梁釋僧祐

弘明集目錄

梁　釋　僧　祐　撰

理惑論（三十七篇○一云蒼梧太守牟子博傳）　漢牟融

牟子既修經傳諸子書無大小靡不好之雖不樂兵法然猶讀焉雖讀神仙不死之書抑而不信以爲虛誕是時靈帝崩後天下擾亂獨交州差安北方異人咸來在焉多爲神仙辟穀長生之術時人多有學者牟子常以五經難之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距楊朱墨翟先是時牟子將母避世交趾年二十六歸蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏時年方盛志精於學又見世亂無仕宦意竟遂不就是時諸州郡相疑隔塞不通太守以其博學多識使致敬荊州牟子以爲榮爵易讓使命難辭遂嚴當行會被州牧優文處士辟之復稱疾不起牧弟爲豫章太守爲中郎將笮融所殺時牧遣騎都尉劉彥將兵赴之恐外界相疑兵不得進牧乃請牟子曰弟爲逆賊所害骨肉之痛憤發肝心當遣劉都尉行恐外界疑難行人不通君文武兼備有專對才今欲相屈之零陵桂陽假塗於通路何如牟子曰被秣伏櫪見遇日久烈士忘身期必騁効遂嚴當發會其母卒亡遂不果行久之退念以辯達之故輒見使命方世擾攘非顯己之秋也乃歎曰老子絕聖棄智修身保眞萬物不干其志天下不易其樂天子不得臣諸侯不得友故可貴也於是銳志於佛道兼研老子五千文含玄妙爲酒漿翫五經爲琴簧世俗之徒多非之者以爲背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂以筆墨之閒略引聖賢之言證解之名曰牟子理惑云

或問曰佛從何出生寧有先祖及國邑不皆何施行狀何類乎牟子曰富哉問也請以不敏略說其要蓋聞佛化之爲狀也積累道德數千億載不可紀記然臨得佛時生於天竺假形於白淨王夫人晝寢夢乘白象身有六牙欣然悅之遂感而孕以四月八日從母右脅而生墮地行七步舉右手曰天上天下靡有踰我者也時天地大動宮中皆明其日王家青衣復產一兒廄中白馬亦乳白駒奴字車匿馬曰犍陟王常使隨太子太子有三十二相八十種好身長丈六體皆金色頂有肉髻頰車如師子舌自覆面手把千輻輪頂光照萬里此略說其相年十七王爲納妃鄰國女也太子坐則遷座寢則異牀天道孔明陰陽而通遂懷一男六年乃生父王珍偉太子爲興宮觀妓女寶玩並列於前太子不貪世樂意存道德年十九二月八日夜半呼車匿勒犍陟跨之鬼神扶舉飛而出宮明日廓然不知所在王及吏民莫不歔欷追之及田王曰未有爾時禱請神祇今既有爾如玉如珪當續祿位而去何爲太子曰萬物無常有存當亡今欲學道度脫十方王知其彌堅遂起而還太子徑去思道六年遂成佛焉所以孟夏之月生者不寒不熱草木華英釋狐裘衣絺綌中呂之時也所以生天竺者天地之中處其中和也所著經凡有十二部合八億四千萬卷其大卷萬言已下小卷千言已上佛教授天下度脫人民因以二月十五日泥洹而去其經戒續存履能行之亦得無爲福流後世持五戒者一月六齋齋之日專心壹意悔過自新沙門持二百五十戒日日齋其戒非優婆塞所得聞也威儀進止與古之典禮無異終日竟夜講道誦經不預世事老子曰孔德之容唯道是從其斯之謂也

問曰何以正言佛佛爲何謂乎牟子曰佛者諡號也猶名三皇神五帝聖也佛乃道德之元祖神明之宗緒佛之言覺也恍惚變化分身散體或存或亡能小能大能圓能方能老能少能隱能彰蹈火不燒履刃不傷在汚不染在禍無殃欲行則飛坐則揚光故號爲佛也

問曰何謂之爲道道何類也牟子曰道之言導也導人致於無爲牽之無前引之無後舉之無上抑之無下視之無形聽之無聲四表爲大綩綖其外毫釐爲細間關其內故謂之道

問曰孔子以五經爲道教可拱而誦履而行今子說道虛無恍惚不見其意不指其事何與聖人言異乎牟子曰不可以所習爲重所希爲輕惑於外類失於中情立事不失道德猶調弦不失宮商天道法四時人道法五常老子曰有物混成先天地生可以爲天下母吾不

知其名強字之曰道道之爲物居家可以事親宰國可以治民獨立可以治身履而行之充乎天地廢而不用消而不離子不解之何異之有乎

問曰夫至實不華至辭不飾言約而至者麗事寡而達者明故珠玉少而貴瓦礫多而賤聖人制七經之本不過三萬言衆事備焉今佛經卷以萬計言以億數非一人力所能堪也僕以爲煩而不要矣牟子曰江海所以異於行潦者以其深廣也五嶽所以別於丘陵者以其高大也若高不絕山阜跛羊淩其巔深不絕涓流孺子浴其淵麒麟不處苑囿之中吞舟之魚不遊數仞之谿剖三寸之蚌求明月之珠探枳棘之巢求鳳凰之雛必難獲也何者小不能容大也佛經前說億載之事却道萬世之要太素未起太始未生乾坤肇興其微不可握其纖不可入佛悉彌綸其廣大之外剖析其寂窈妙之內靡不紀之故其經卷以萬計言以億數多多益具衆衆益富何不要之有雖非一人所堪譬若臨河飲水飽而自足焉知其餘哉

問曰佛經衆多欲得其要而棄其餘直說其實而除其華牟子曰否夫日月俱明各有所照二十八宿各有所主百藥並生各有所愈狐裘備寒絺綌御暑舟輿異路俱致行旅孔子不以五經之備復作春秋孝經者欲博道術恣人意耳佛經雖多其歸爲一也猶七典雖異其貴道德仁義亦一也孝所以說多者隨人行而與之若子張子游俱問一孝而仲尼答之各異攻其短也何棄之有哉

問曰佛道至尊至大堯舜周孔曷不修之乎七經之中不見其辭子既躭詩書悅禮樂奚爲復好佛道喜異術豈能踰經傳美聖業哉竊爲吾子不取也牟子曰書不必孔丘之言藥不必扁鵲之方合義者從愈病者良君子博取衆善以輔其身子貢云夫子何常師之有乎堯事尹壽舜事務成旦學呂望丘學老聃亦俱不見於七經也四師雖聖比之於佛猶白鹿之與麒麟燕鳥之與鳳凰也堯舜周孔且猶與之況佛身相好變化神力無方焉能捨而不學乎五經事義或有所闕佛不見記何足怪疑哉

問曰云佛有三十二相八十種好何其異於人之甚也殆富耳之語非實之云也牟子曰諺云少所見多所怪覩馲駝言馬腫背堯眉八彩舜目重瞳子臯陶馬喙文王四乳禹耳參漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反頨老子日角月玄鼻有雙柱手把十文足蹈二五此非異於人乎佛之相好奚足疑哉

問曰孝經言身體髮膚受之父母不敢毀傷曾子臨沒啓予手啓予足今沙門剃頭何其違聖人之語不合孝子之道也吾子常好論是非平曲直而反善之乎牟子曰夫訕聖賢不仁平不中不智也不仁不智何以樹德德將不樹頑嚚之儔也論何容易乎昔齊人乘船渡江其父墮水其子攘臂捽頭顛倒使水從口出而父命得蘇夫捽頭顛倒不孝莫大然以全父之身若拱手修孝子之常父命絕於水矣孔子曰可與適道未可與權所謂時宜施者也且孝經曰先王有至德要道而泰伯短髮文身自從吳越之俗違於身體髮膚之義然孔子稱之其可謂至德矣仲尼不以其短髮毀之也由是而觀苟有大德不拘於小沙門捐家財棄妻子不聽音不視色可謂讓之至也何違聖語不合孝乎豫讓吞炭漆身聶政皮面自刑伯姬蹈火高行截容君子爲勇而有義不聞譏其自毀沒也沙門剃除鬚髮而比之於四人不已遠乎

問曰夫福莫踰於繼嗣不孝莫過於無後沙門棄妻子捐財貨或終身不娶何其違福孝之行也自苦而無奇自拯而無異矣牟子曰夫長左者必短右大前者必狹後孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫妻子財物世之餘也清躬無爲道之妙也老子曰名與身孰親身與貨孰多又曰觀三代之遺風覽乎儒墨之道術誦詩書修禮節崇仁義視清潔鄉人傳業名譽洋溢此中士所施行恬惔者所不恤故前有隨珠後有虓虎見之走而不敢取何也先其命而後其利也許由栖巢木夷齊餓首陽孔聖稱其賢曰求仁得仁者也不聞譏其無後無貨也沙門修道德以易遊世之樂反淑賢以貿妻子之歡是不爲奇孰與爲奇是不爲異孰與爲異哉

問曰黃帝垂衣裳製服飾箕子陳洪範貌爲五事首孔子作孝經服爲三德始又曰正其衣冠尊其瞻視原憲雖貧不離華冠子路遇難不忘結纓今沙門剃頭髮被赤布見人無跪起之禮威儀無盤旋之容止何其違貌服之制乖搢紳之飾也牟子曰老子云上德不德是以有德下德不失德是以無德三皇之時食肉衣皮巢居穴處以崇質朴豈復須章黼之冠曲裘之飾哉然其人稱有德而敦厖之信而無爲沙門之行有似之矣或曰如子之言則黃帝堯舜周孔之儔棄而不足法也牟子曰夫見博則不迷聽聰則不惑堯舜周孔修世事也佛與老子無爲志也仲尼栖栖七十餘國許由聞禪洗耳於淵君子之道或出或處或默或語不溢其情不淫其性故其道爲貴在乎所用何棄之有乎

問曰佛道言人死當復更生僕不信此言之審也牟子曰人臨死其家上屋呼之死已復呼誰或曰呼其魂魄牟子曰神還則生不還神何之乎曰成鬼神牟子曰是也魂神固不滅矣但身自朽爛耳身譬如五穀之根葉魂神如五穀之種實根葉生必當死種實豈有終亡得道身滅耳老子曰吾所以有大患以吾有身也若吾無身吾有何患又曰功成名遂身退天之道也或曰爲道亦死不爲道亦死有何異乎牟子曰所謂無一日之善而問終身之譽者也有道雖死神歸福堂爲惡既死神當其殃愚夫闇於成事賢智預於未萌道與不道如金比草善之與福如白方黑焉得不異而言何異乎

問曰孔子云未能事人焉能事鬼未知生焉知死此聖人之所紀也今佛家輒說生死之事鬼神之務此殆非聖喆之語也夫履道者當虛無澹泊歸志質朴何爲乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若子之言所謂見外未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀慼豈不教人事鬼神知生死哉周公爲武王請命曰旦多才多藝能事鬼神夫何爲也佛經所說生死之趣非此類乎老子曰既知其子復守其母沒身不殆又曰用其光復其明無遺身殃此道生死之所趣吉凶之所住至道之要實貴寂寞佛家豈好言乎來問不得不對耳鍾鼓豈有自鳴者桴加而有聲矣

問曰孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也孟子譏陳相更學許行之術曰吾聞用夏變夷未聞用夷變夏者也吾子弱冠學堯舜周孔之道而今舍之更學夷狄之術不已惑乎牟子曰此吾未解大道時之餘語耳若子可謂見禮制之華而闇道德之實闚炬燭之明未睹天庭之日也孔子所言矯世法矣孟軻所云疾專一耳昔孔子欲居九夷曰君子居之何陋之有及仲尼不容於魯衛孟軻不用於齊梁豈復仕於夷狄乎禹出西羌而聖喆瞽叟生舜而頑嚚由余產狄國而霸秦管蔡自河洛而流言傳曰北辰之星在天之中在人之北以此觀之漢地未必爲天中也佛經所說上下周極含血之類物皆屬佛焉是以吾復尊而學之何爲當舍堯舜周孔之道金玉不相傷精魄珀一作不相妨謂人爲惑時自惑乎

問曰蓋以父之財乞路人不可謂惠二親尚存殺己代人不可謂仁今佛經云太子須大拏以父之財施與遠人國之寶象以賜怨家妻子匃與他人不敬其親而敬他人者謂之悖禮不愛其親而愛他人謂之悖德須大拏不孝不仁而佛家尊之豈不異哉牟子曰五經之義立嫡以長太王見昌之志轉季爲嫡遂成周業以致太平娶妻之義必告父母舜不告而娶以成大倫貞士須聘請賢臣待徵召伊尹負鼎干湯甯戚叩角要齊湯以致王齊以之霸禮男女不親授嫂溺則援之以手權其急也苟見其大不拘於小大人豈拘常也須大拏覩世之無常財貨非己寶故恣意布施以成大道父國受其祚怨家不得入至於成佛父母兄弟皆得度世是不爲孝是不爲仁孰爲仁孝哉

問曰佛道崇無爲樂施與持戒兢兢如臨深淵者今沙門耽好酒漿或畜妻子取賤賣貴專行詐紿詭一作此乃世之僞而佛道謂之無爲邪牟子曰工輸能與人斧斤繩墨而不能使人巧聖人能授人道不能使人履而行之也皋陶能罪盜人不能使貪夫爲夷齊五刑能誅

無狀不能使惡人爲曾閔堯不能化丹朱周公不能訓管蔡豈唐教之不著周道之不備哉然無如惡人何也譬之世人學通七經而迷於財色可謂六藝之邪婬乎河伯雖神不能溺陸地人飄風雖疾不能使湛水揚塵當患人不能行豈可謂佛道有惡乎

問曰孔子稱奢則不遜儉則固與其不遜也寧固叔孫曰儉者德之恭侈者惡之大也今佛家以空財布施爲名盡貨與人爲貴豈有福哉牟子曰彼一時也此一時也仲尼之言疾奢而無禮叔孫之論刺嚴公之刻楹非禁布施也舜耕歷山恩不及州里太公屠牛惠不逮妻子及其見用恩流八荒惠施四海饒財多貨貴其能與貧困屢空貴其履道許由不貪四海伯夷不甘其國虞卿捐萬戶之封救窮人之急各其志也僖負羈以一餐之惠全其所居之閭宣孟以一飯之故活其不貲之軀陰施出於不意陽報皎如白日況傾家財發善意其功德巍巍如嵩泰悠悠如江海矣懷善者應之以祚挾惡者報之以殃未有種稻而得麥施禍而獲福者也

問曰夫事莫過於誠說莫過於實老子除華飾之辭崇質朴之語佛經說不指其事徒廣取譬喻譬喻非道之要合異爲同非事之妙雖辭多語博猶玉屑一車不以爲寶矣牟子曰事嘗共見者可說以實一人見一人不見者難與誠言也昔人未見麟問嘗見者麟何類乎見者曰麟如麟也問者曰若吾嘗見麟則不問子矣而云麟如麟寧可解哉見者曰麟麞身牛尾鹿蹄馬背問者霍解孔子曰人不知而不慍不亦君子乎老子云天地之間其猶橐籥乎又曰譬道於天下猶川谷與江海豈復華飾乎論語曰爲政以德譬如北辰引天以比人也子夏曰譬諸草木區以別之矣詩之三百牽物合類自諸子讖緯聖人秘要莫不引譬取喻子獨惡佛說經牽譬喻邪

問曰人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂歡逸而憚勞倦黃帝養性以五肴爲上孔子云食不厭精膾不厭細今沙門被赤布日一食閉六情自畢於世若茲何聊之有牟子曰富與貴是人所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人行妨聖人爲腹不爲目此言豈虛哉柳下惠不以三公之位易其行段干木不以其身易魏文之富許由巢父棲木而居自謂安於帝宇夷齊餓于首陽自謂飽於文武蓋各得其志而已何不聊之有乎

問曰若佛經深妙靡麗子胡不談之於朝廷論之於君父修之於閨門接之於朋友何復學經傳讀諸子乎牟子曰子未達其源而問其流也夫陳俎豆於壘門建旌旗於朝堂衣狐裘以當蕤賓被絺綌以御黃鍾非不麗也乖其處非其時也故持孔子之術入商鞅之門賫孟軻之說詣蘇張之庭功無分寸過有丈尺矣老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大而笑之吾懼大笑故不爲談也渴不必待江河而飲井泉之水何所不飽是以復治經傳耳

問曰漢地始聞佛道其所從出邪牟子曰昔孝明皇帝夢見神人身有日光飛在殿前欣然悅之明日博問羣臣此爲何神有通人傅毅曰臣聞天竺有得道者號之曰佛飛行虛空身有日光殆將其神也於是上悟遣使者張騫羽林郎中秦景博士弟子王遵等十二人於大月支寫佛經四十二章藏在蘭臺石室第十四間時於洛陽城西雍門外起佛寺於其壁畫千乘萬騎繞塔三帀又於南宮清涼臺及開陽城門上作佛像明帝存時預修造壽陵陵曰顯節亦於其上作佛圖像時國豐民寧遠夷慕義學者由此而滋

問曰老子云知者不言言者不知又曰大辯若訥大巧若拙君子恥言過行設沙門有至道奚不坐而行之何復談是非論曲直乎僕以爲此德行之賤也牟子曰來春當大饑今秋不食黃鍾應寒蕤賓重裘備預雖早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者何知之有乎大道一言而天下悅豈非大辯乎老子不云乎功遂身退天之道也身既退矣又何言哉今之沙門未及得道何得不言老氏亦猶言也如其無言五千何述焉若知而不言可也既不能知又不能言愚人也故能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國

之寶也三品各有所施何德之賤乎唯不能言又不能行是謂賤也

問曰如子之言徒當學辯達修言論豈復治情性履道德乎牟子曰何難悟之甚乎夫言語談論各有時也蘧瑗曰國有道則直國無道則卷而懷之甯武子曰國有道則智國無道則愚孔子曰可與言而不與言失人不可與言而與言失言故智愚自有時談論各有意何爲當言論而不行哉

問曰子云佛道至尊至快無爲澹泊世人學士多譏毀之云其辭說廓落難用虛無難信何乎牟子曰至味不合於衆口大音不比於衆耳作咸池設大章發簫韶詠九成莫之和也張鄭衛之弦歌時俗之音必不期而拊手也故宋玉云客歌於郢爲下里之曲和者千人引商徵角衆莫之應此皆悅邪聲不曉於大度者也韓非以管闚之見而謗堯舜接輿以毛釐之分而刺仲尼皆耽小而忽大者也夫聞清商而謂之角非彈弦之過聽者之不聰矣見和璧而名之石非璧之賤也視者之不明矣神蛇能斷而復續不能使人不斷也靈龜發夢於宋元不能免豫且之網大道無爲非俗所見不爲譽者貴不爲毀者賤用不用自天也行不行乃時也信不信其命也

問曰吾子以經傳理佛之說其辭富而義顯其文熾而說美得無非其誠是子之辨也牟子曰非吾辨也見博故不惑耳問曰見博其有術乎牟子曰由佛經也吾未解佛經之時惑甚於子雖誦五經適以爲華未成實矣吾既覩佛經之說覽老子之要守恬惔之性觀無爲之行還視世事猶臨天井而闚谿谷登嵩岱而見丘垤矣五經則五味佛道則五穀矣吾自聞道已來如開雲見白日炬火入冥室焉

問曰子云佛經如江海其文如錦繡何不以佛經荅吾問而復引詩書合異爲同乎牟子曰渴者不必須江海而飲饑者不必待敖倉而飽道爲智者設辯爲達者通書爲曉者傳事爲見者明吾以子知其意故引其事若說佛經之語談無爲之要譬對盲者說五色爲聾者奏五音也師曠雖巧不能彈無弦之琴狐狢雖煴不能熱無氣之人公明儀爲牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳矣轉爲蚊虻之聲孤犢之鳴即掉尾奮耳蹀躞而聽是以詩書理子耳

問曰吾昔在京師入東觀遊太學視俊士之所規聽儒林之所論未聞修佛道以爲貴自損容以爲上也吾子曷爲耽之哉夫行迷則改路術窮則反故可不思歟牟子曰夫長於變者不可示以詐通於道者不可驚以怪審於辭者不可惑以言達於義者不可動以利也老子曰名者身之害利者行之穢又曰設詐立權虛無自貴修閨門之禮術時俗之際會赴趣間隙務合當世此下士之所行中士之所廢也況至道之蕩蕩上聖之所行乎杳兮如天淵兮如海不合闚牆之士數仞之夫固其宜也彼見其門我覩其室彼采其華我取其實彼求其備我守其一子速改路吾請履之故禍福之源未知何若矣

問曰子以經傳之辭華麗之說褒讚佛行稱譽其德高者陵青雲廣者踰地圻得無踰其本過其實乎而僕譏刺頗得疹中而其病也牟子曰吁吾之所褒猶以塵埃附嵩泰收朝露投江海子之所謗猶握瓢觚欲減江海躡耕耒欲損崐崙側一掌以翳日光舉土塊以塞河衝吾所褒不能使佛高子之毀不能令其下也

問曰王喬赤松八僊之籙神書百七十卷長生之事與佛經豈同乎牟子曰比其類猶五霸之與五帝陽貨之與仲尼比其形猶丘垤之與華恆涓瀆之與江海比其文猶虎鞹之與羊皮斑紵之與錦繡也道有九十六種至於尊大莫尚佛道也神僊之書聽之則洋洋盈耳求其效猶握風而捕影是以大道之所不取無爲之所不貴焉得同哉

問曰爲道者或辟穀不食而飲酒啖肉亦云老氏之術也然佛道以酒肉爲上戒而反食穀何其乖異乎牟子曰衆道叢殘凡有九十六種澹泊無爲莫尚於佛吾觀老氏上下之篇聞其禁五味之戒未覩其絕五穀之語聖人制七典之文無止糧之術老子著五千之文無辟穀之事聖人云食穀者智食草者癡食肉者悍食氣者壽世人不達其事見六禽閉氣不息秋冬不食欲效而爲之不知物類各自有性猶磁石取鐵不能移毫毛矣

問曰穀寧可絶不牟子曰吾未解大道之時亦嘗學焉辟穀之法數千百術行之無效爲之無徵故廢之耳觀吾所從學師三人或自稱七百五百三百歲然吾從其學未三載閒各自殞沒所以然者蓋由絶穀不食而啖百果享肉則重盤飲酒則傾罇精亂神昏穀氣不充耳目迷惑婬邪不禁吾問其故何荅曰老子云損之又損以至於無爲徒當日損耳然吾觀之但日益而不損也是以各不至知命而死矣且堯舜周孔各不能百載而末世愚惑欲服食辟穀求無窮之壽哀哉

問曰爲道之人云能却疾不病不御針藥而愈信有之乎何以佛家有病而進針藥邪牟子曰老子云物壯則老謂之不道不道早已唯有得道者不生亦不壯不壯亦不老不老亦不病不病亦不朽是以老子以身爲大患焉武王居病周公乞命仲尼有疾子路請禱吾見聖人皆有疾矣未覩其無病也神農嘗草殆死者數十黃帝稽首受針於岐伯此之三聖豈當不如今之道士乎察省斯言亦足以廢矣

問曰道皆無爲一也子何以分別羅列云其異乎更令學者狐疑僕以爲費而無益也牟子曰俱謂之草衆草之性不可勝言俱謂之金衆金之性不可勝言同類殊性萬物皆然豈徒道乎昔楊墨塞羣儒之路車不得前人不得步孟軻闢之乃知所從師曠彈琴俟知音之在後聖人制法冀君子之將覩也玉石同匱猗頓爲之於悒朱紫相奪仲尼爲之歎息日月非不明衆陰蔽其光佛道非不正衆私掩其公是以吾分而別之臧文之智微生之直仲尼不假者皆正世之語何費而無益乎

問曰吾子訕神僊抑奇怪不信有不死之道是也何爲獨信佛道當得度世乎佛在異域子足未履其地目不見其所徒觀其文而信其行夫觀華者不能知實視影者不能審形殆其不誠乎牟子曰孔子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉昔呂望周公問於施政各知其後所以終顏淵乘駟之日見東野車之馭知其將敗子貢觀邾魯之會而昭其所以喪仲尼聞師曠之弦而識文王之操季子聽樂覽衆國之風何必足履目見乎

問曰僕嘗遊于闐之國數與沙門道人相見以吾事難之皆莫對而詞退多改志而移意子獨難改革乎牟子曰輕羽在高遇風則飛細石在谿得流則轉唯泰山不爲飄風動磐石不爲疾流移梅李遇霜而落葉唯松柏之難凋矣子所見道人必學未洽見未博故有屈退耳以吾之頑且不可窮況明道者乎子不自改而欲改人吾未聞仲尼追盜跖湯武法桀紂者矣

問曰神仙之術秋冬不食或入室累旬而不出可謂澹泊之至也僕以爲可尊而貴殆佛道之不若乎牟子曰指南爲北自謂不惑以西爲東自謂不矇以鴟梟而笑鳳凰執螻蚓而調龜龍蟬之不食君子不貴蛙蟒穴藏聖人不重孔子曰天地之性以人爲貴不聞尊蟬蟒也然世人固有啖菖蒲而棄桂薑覆甘露而啜酢漿者矣毫毛雖小視之可察泰山之大背之不見志有留與不留意有銳與不銳魯尊季氏而卑仲尼吳賢宰嚭不肖子胥子之所疑不亦宜乎

問曰道家云堯舜周孔七十二弟子皆不死而僊佛家云人皆當死莫能免何哉牟子曰此妖妄之言非聖人所語也老子曰天地尚不得長久而況人乎孔子曰賢者避世仁孝常在吾覽六藝觀傳記堯有殂落舜有蒼梧之山禹有會稽之陵伯夷叔齊有首陽之墓文王不及誅紂而沒武王不能待成王大而崩周公有改葬之篇仲尼有兩楹之夢伯魚有先父之年子路有菹醢之語伯牛有亡命之文曾參有啓足之詞顏淵有不幸短命之記苗而不秀之喻皆著在經典聖人至言也吾以經傳爲證世人爲驗云而不死者豈不惑哉

問曰子之所解誠悉備焉固非僕等之所聞也然子所理何以止著三十七條亦有法乎牟子曰夫轉蓬漂而車輪成窊木流而舟檝設蜘蛛布而罻羅陳鳥跡見而文字作故有法成易無法成難吾覽佛經之要有三十七品老氏道經亦三十七篇故法之焉於是惑人聞之踧然失色叉手避席逡巡俯伏曰鄙人矇瞽生於幽仄敢出愚言弗慮禍福今也聞命霍如湯雪請得革情洒心自敕願受五戒作優

婆塞

正誣論（未詳作者）

有異人者誣佛曰尹文子有神通者愍彼胡狄父子聚麀貪婪忍害昧利無恥侵害不厭屠裂羣生不可遜讓厲不可談議喻故具諸事云云又令得道弟子變化云云又禁其殺生斷其婚姻使無子孫伐胡之術孰良於此云云正曰誣者既云無佛復云文子有神通復云有得道弟子能變化恢廓盡神妙之理此眞有胸無心之語也夫尹文子卽老子弟子也老子卽佛弟子也故其經云聞道竺乾有古先生善入泥洹不始不終永存緜緜竺乾者天竺也泥洹者梵語晉言無爲也若佛不先老子何得稱先生老子不先尹文何故請道德之經耶以此推之佛故文子之祖宗衆聖之元始也安有弟子神化而師不能乎且夫聖之宰世必以道莅之遠人不服則綏以文德不得已而用兵耳將以除暴止戈拯濟羣生行小殺以息大殺者也故春秋之世諸侯征伐動仗正順敵國有釁必鳴鼓以彰其過總義兵以臨罪人不以闇昧而行誅也故服則柔而撫之不苟婬刑極武勝則以喪禮居之殺則以悲哀泣之是以深貶誘執大杜絕滅之原若懷惡而討不義假道以成其暴皆經傳變文譏貶累見故會宋之盟抑楚而先晉者疾衷甲之詐以崇咀信之美也夫敵之怨惠不及後嗣惡止其身四重罪不濫此百王之明制經國之令典也至於季末之將佳兵之徒患道薄德衰始任詐力競以譎詭之計濟殘賊之心野戰則肆鋒極殺屠城則盡坑無遺故白起刎首於杜郵董卓屠身於宮門君子知其必亡舉世哀其灰戮兵之弊也遂至於此此爲可痛心而長歎者矣何有聖人而欲大縱陰毒翦絕黎元者哉且十室容賢而況萬里之廣重華生於東夷文命出乎西羌聖哲所興豈有常地或發音於此默化於彼形教萬方而理運不差原夫佛之所以夷跡於中岳而曜奇於西域者蓋有至趣不可得而縷陳矣豈有聖人疾敵之強而其欲覆滅使無孑遺哉此何異氣厲殷流不蠲良淑縱火中原蘭蕕俱焚桀紂之虐猶將不然乎縱令胡國信多惡逆以暴易暴又非權通之旨也引此爲辭適足肆謗言眩愚豎豈允情合義有心之難乎

又誣云尹文子欺之天有三十二重云云又妄牽樓炭經云諸天之宮廣長二十四萬里面開百門門廣萬里云云正曰佛經說天地境界高下階級悉條貫部分敘而有章而誣者或附著生長枉造僞說或顚倒淆亂不得要實何有二十四萬里之地而容四百萬里之門乎以一事覆之足明其錯謬者多矣臧獲牧豎猶將知其不然況有識乎欲以見博秖露其愚焉

又誣云佛亦周遍五道備犯衆過行凶惡猶得佛此非怖爲惡者之法也又計生民善者少而惡者多惡人死輒充六畜爾則開闢至今足爲久矣今畜宜居十分之九而人種已應希矣正曰誠如所言佛亦曾爲惡耳今所以得佛者改惡從善故也若長惡不悛迷而後遂往則長夜受苦輪轉五道而無解脫之由矣今以其能掘衆惡之栽滅三毒之燼修五戒之善盡十德之美行之累劫倦而不已曉了本際暢三世空故能解生死之虛外無爲之場耳計天下蜫蟲之數不可稱計人本之在九州之內若毫末之在馬體十分之九豈可言哉故天地之性以人爲貴榮期所以自得於三樂達貴賤之分明也今更不復自賴於人類不醜惡於畜生以蓼水爲甘膳以羈絡爲非謫安則爲之無所多難也

又誣云有無靈下經無靈下經妖怪之書耳非三墳五典訓誥之言也通才達儒所未究覽也三曾五祖之言又似解奏之文此殆不詰而虛妄自露矣今且聊復應之凡俗人常謂人死則滅無靈無鬼然則無靈則無天曹無鬼則無所收也若子孫奉佛而乃追譴祖先祖先或是賢人君子平生之時未必與子孫同事而天曹便收伐之令顏冉之尸羅枉戮之痛仁慈祖考加虐毒於貴體此豈聰明正直之神乎若其非也則狐狢魍魎婬厲之鬼何能反制仁賢之靈而困禁戒之人乎以此爲誣鄙醜書矣

又誣云道人聚斂百姓大搆塔寺華飾奢侈糜費而無益云云正曰

夫教有深淺適時應物悉已備於首論矣請復伸之夫恭儉之心莫過堯舜而山龍華蟲黼黻絺繡故傳曰錫鸞和鈴昭其聲也三辰旂旗昭其明也五色比象昭其物也故王者之居必金門玉陛靈臺鳳闕將使異乎凡庶令貴賤有章也夫人情從所覩而興感故聞鼓鼙之音覩羽麾之象則思將帥之臣聽琴瑟之聲觀庠序之儀則思朝廷之臣遷地易觀則情貌俱變令悠悠之徒見形而不及道者莫不貴崇高而忽仄陋是以諸奉佛者仰慕遺跡思存髣髴故銘列圖像致其虔肅割捐珍玩以增崇靈廟故上士遊之則忘其蹄筌取諸遠味下士遊之則美其華藻玩其炳蔚先悅其耳目漸率以義方三塗汲引莫有遺逸猶器之取水隨量多少唯穿底無當乃不受耳

又專誣以禍福爲佛所作可謂亢不解矣聊復釋之夫吉凶之與善惡猶善惡之乘形聲自然而然不得相免也行之由己而理玄應耳佛與周孔但共明忠孝信順從之者吉背之者凶示其渡水之方則使資舟檝不能令步涉而得濟也其誨人之法救厄死之術亦猶神農唱粒食以充饑虛黃帝垂衣裳以禦寒暑若閉口而望飽裸袒以求溫不能強與之也夫扁鵲之所以稱良醫者以其應疾投藥不失其宜耳不責其令有不死之民也且扁鵲有云吾能令當生者不死不能令當死者必生也若夫爲子則不孝爲臣則不忠乎守膏肓而不悟進良藥而不御而受禍臨死之日更多咎聖人深恨良醫非徒東走其勢投穽矣

又誣云沙門之在京洛者多矣而未曾聞能令主上延年益壽上不能調和陰陽使年豐民富消災卻疫克靜禍亂云云下不能休粮絶粒呼吸清醇扶命度厄長生久視云云正曰不然莊周有云達命之情者不務命之所無柰何審期分之不可遷也若令性命可以智德求之者則發旦二子足令文父致千齡矣顏子死則稱天喪予惜之至也無以延之耳且陰陽數度期運所當百六之極有時而臻故堯有滔天之洪湯有赤地之災涿鹿有漂櫓之血坂泉有橫野之屍何不坐而消之救其未然邪且夫熊經鳥曳導引吐納輟黍稷而御英蘂吸風露以代餱糧俟此而壽有待之倫也斯則有時可夭不能無窮者也沙門之視松喬若未孩之兒耳方將抗志於二儀之表延祚於不死之鄉豈能屑心營近與涓彭爭長哉難者苟欲騁飾非之辯立距諫之強言無節奏義無宮商嗟夫北里之亂雅惡綠之奪黃也其餘噪之音曾無紀綱一遵先師不答之章

又誣云漢末有笮融者合兵依徐州刺史陶謙謙使之督運而融先事佛遂斷盜官運以自利入大起佛寺云云行人悉與酒食云云後爲劉繇所攻見殺云云正曰此難不待繩約而自縛也夫佛教率以慈仁不殺忠信不愆廉貞不盜爲首老子云兵者不祥之器邇者凶而融阻兵安忍結附寇逆犯殺一也受人使命取不報主犯欺二也斷割官物以自利入犯盜三也佛經云不以酒爲惠施而融縱之犯酒四也諸戒盡犯則動之死地矣譬猶吏人解印脫冠而橫道肆暴五尺之童皆能制之矣笮氏不得其死適足助明爲惡之獲殃耳

又誣云石崇奉佛亦至而不免族誅云云正曰石崇之爲人余所悉也憍盈躭酒放僭無度多藏厚斂不恤惸獨論才則有一割之利計德則盡無取焉雖託名事佛而了無禁戒即如世人貌清心穢色厲內荏口詠禹湯而行偶桀跖自貽伊禍又誰之咎乎

又誣云周仲智奉佛亦精進而竟復不蒙其福云云正曰尋斯言似乎幸人之災非通言也仲智雖有好道之意然意未受戒爲弟子也論其率情亮直具涉儁上自是可才而有強梁之累未合道家嬰兒之旨矣以此而遇忌勝之雄喪敗理耳縱如難者之言精進而遭害者有矣此何異顏項夙夭夷叔餒死比干盡忠而陷割心之禍申生篤孝而致雉經之痛若此之比不可勝言孔子云仁者壽義者昌而復或有不免固知宿命之證至矣信矣

又誣云事佛之家樂死惡生屬纊待絶之日皆以爲福祿之來無復哀感之容云云正曰難者得無隱心而居物不然何言之逆乎夫佛經自謂得道者能玄同彼我渾齊脩短涉生死之變泯然無概步禍福之地而夷心不怛樂天知命安時處順耳其未體之者哀死慎終

之心乃所以增其篤也故有大悲弘誓之義雖人之喪猶加哀矜以德報怨不念舊惡況乎骨肉之痛情隆自然者而可以無哀感之心者哉夫愛親者不敢惡於人恐疇己之深也逆情違道於斯見矣

弘明集卷第一

音釋弘第一

鶡鴠鶡何葛切鴠音旦鶡鴠鳥名 眡時吏切瞻也 笮疾各切姓也 犍居言切 絺綌絺丑知切綌乞逆切 絺綌龘葛 怳呼晃切 喙許穢切口也 頊音玊孔子頭也 捽即律切持頭髮也 虓許交切虎怒聲也 喆陟列切聖喆也 桴芳無切鼓杖也 嫂蘇老切兄之妻也 紿徒亥切誑詐也 羇居宜切 麐居筠切鹿屬 槖籥槖他各切籥以灼切 蘧瑗蘧其於切瑗於願切 垤徒結切蟻封也 狢下各切似狐者 圻魚斤切崖岸也 疹章忍切皮起也 鞹苦郭切去毛皮也 嚭匹鄙切 菹醢菹側魚切醢呼改切菹醢肉醬也 踧子六切不自安也 麀於求切牝鹿 婪盧含切貪也 釁許覲切隙也 刎亡粉切斷首也 黻分勿切黑與青曰黻 旂音奇交龍為旂 襥即涉切短權也 惸渠營切無弟兄也

明佛論（一名神不滅論）

梁 釋 僧 祐 撰

宋宗炳

夫道之至妙固風化宜尊而世多誕佛咸以我躬不閱遑恤于後萬里之事百年以外皆不以爲然況須彌之大佛國之偉精神不滅人可成佛心作萬有諸法皆空宿緣緜邈億劫乃報乎此皆英奇超洞理信事實黃華之聽豈納雲門之調哉世人又貴周孔書典自堯至漢九州華夏曾所弗暨殊域何感漢明何德而獨昭靈彩凡若此情又皆牽附先習不能曠以玄覽故至理匪遐而疑以自沒悲夫中國君子明於禮義而闇於知人心寧知佛心乎今世業近事謀之不臧猶興喪及之況精神我也得焉則清升無窮失矣則永墜無極可不臨深而求履薄而慮乎夫一局之弈形算之淺而弈秋之心何嘗有得而乃欲率井蛙之見妄抑大猷至獨陷神於天穽之下不以甚乎今以茫昧之識燭幽冥之故既不能自覽鑒於所失何能獨明於所得唯當明精闇向推夫善道居然宜修以佛經爲指南耳彼佛經也包五典之德深加遠大之實含老莊之虛而重增皆空之盡高言實理肅焉感神其映如日其清如風非聖誰說乎謹推世之所見而會佛之理爲明論曰今自撫踵至頂以去陵虛心往而勿已則四方上下皆無窮也生不獨造必傳所資仰追所傳則無始也奕世相生而不已則亦無竟也是身也既日用無垠之實親由無始而來又將傳於無竟而去矣然則無量無邊之曠無始無終之久人固相與陵之以自敷者也是以居赤縣於八極曾不疑焉今布三千日月羅萬二千天下恆沙閱國界飛塵紀積劫普冥化之所容俱眇末其未央何獨安我而疑彼哉夫秋毫處滄海其懸猶有極也今綴彝倫於太虛爲藐胡可言哉故世之所大道之所小人之所遐天之所邇所謂軒轅之前遐哉邈矣者體天道以高覽蓋昨日之事耳書稱知遠不出唐虞春秋屬辭盡於王業禮樂之良敬詩易之溫潔今於無窮之中煥三千日月以列照麗萬二千天下以貞觀乃知周孔所述蓋於蠻

觸之域應求治之麤感且寧乏於一生之內耳逸乎生表者存而未論也若不然也何其篤於爲始形而略於爲神哉登蒙山而小魯登太山而小天下是其際矣且又墳典已逸俗儒所編專在治迹言有出於世表或散沒於史策或絕滅於坑焚若老子莊周之道松喬列真之術信可以洗心養身而亦皆無取於六經而學者唯守救麤之闕文以書禮爲限斷聞窮神積刼之遠化炫目前而永忽不亦悲夫嗚呼有似行乎層雲之下而不信日月者也今稱一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神者蓋謂至無爲道陰陽兩渾故曰一陰一陽也自道而降便入精神常有於陰陽之表非二儀所究故曰陰陽不測耳君平之說一生二謂神明是也若此二句皆以明無則以何明精神乎然羣生之神其極雖齊而隨緣遷流成麤妙之識而與本不滅矣今雖舜生於瞽舜之神也必非瞽之所生則商均之神又非舜之所育生育之前素有麤妙矣既本立於未生之先則知不滅於既死之後矣又不滅則不同愚聖則異知愚聖生死不革不滅之分矣故云精神受形周遍五道成壞天地不可稱數也夫以累瞳之質誕于頑瞽嚚均之身受體黃中愚聖天絕何數以合乎豈非重華之靈始麤於在昔結因往劫之先緣會萬化之後哉今則獨絕其神昔有接麤之累則練之所盡矣神之不滅及緣會之理積習而聖三者鑒於此矣若使形生則神生形死則神死則宜形殘神毀形病神困據有腐則其身或屬纊臨盡而神意平全者及自牖執手病之極矣而無變德行之主斯殆不滅之驗也若必神生於形本非緣合今請遠取諸物然後近求諸身夫五嶽四瀆謂無靈也則未可斷矣若許其神則嶽唯積土之多瀆唯積水而已矣得一之靈何生水土之麤哉而感託巖流肅成一體設使山崩川竭必不與水土俱亡矣神非形作合而不滅人亦然矣神也者妙萬物而爲言矣若資形以造隨形以滅則以形爲本何妙以言乎夫精神四達並流無極上際於天下盤於地聖之窮機賢之研微逮于宰賜莊嵇吳札子房之倫精用所乏皆不疾不行坐徹宇宙而形之臭腐甘嗜所資皆與下愚同矣寧當復

稟之以生隨之以滅邪又宜思矣周公郊祀后稷宗祀文王世或謂空以孝即問談者何以了其必空則必無以了矣苟無以了則文稷之靈不可謂之滅矣齋三日必見所爲齋者寧可以常人之不見而斷周公之必不見哉嬴博之葬曰骨肉歸于土魂氣則無不之非滅之謂矣夫至治則天大亂滔天其要心神之爲也堯無理不照無欲不盡其神精也桀無惡不肆其神悖也桀非不知堯之善知己之惡惡已亡也體之所欲悖其神也而知堯惡亡之識常含於神矣若使不居君位千歲勿死行惡則楚毒交至微善則少有所寬寧當復不稍滅其惡漸修其善乎則向者神之所含知堯之識必當少有所用矣又加千歲而勿已亦可以其欲都澄遂精其神如堯者也夫辰月變則律呂動晦望交而蚌蛤應分至啓閉而燕鴈龍蛇爲出沒者皆先之以冥化而後發於物類也凡厥羣有同見陶於冥化矣何數事之獨然而萬化之不盡然哉今所以殺人而死傷人而刑及爲縲紲之罪者及今則無罪與今有罪而同然者皆由冥緣前遘而人理後發矣夫幽顯一也釁遘於幽而醜發於顯既無怪矣行凶於顯而受毒於幽又何怪乎今以不滅之神含知堯之識幽顯於萬世之中苦以創惡樂以誘善加有日月之宗垂光助照何緣不虛己鑽仰一變至道乎自恐往劫之桀紂皆可徐成將來之湯武況今風情之倫少而汎心於清流者乎由此觀之人可作佛其亦明矣夫生之起也皆由情兆今男女構精萬物化生者皆精由情構矣情構於己而則百衆神受身大似知情爲生本矣至若五帝三后雖超情窮神然無理不順苟昔緣所會亦必循俯入精化相與順生而敷萬族矣況今以情貫神一身死壞安得不復受一身生死無量乎識能澄不滅之本稟日損之學損之又損必至無爲無欲欲情唯神獨照則無當於生矣無生則無身無身而有神法身之謂也今黃帝虞舜姬公孔父世之所仰而信者也觀其縱轡升天龍潛鳥颺反風起禾絕粒弦歌亦皆由窮神爲體故神功所應倜儻無方也今形理雖外當其隨感起滅亦必有非人力所致而至者河之出圖洛之出書蓂莢無裁而敷玄珪不琢而成桑穀在庭倏然大拱忽爾以亡火流王屋而爲烏鼎之輕重大小皆翕欻變化感靈而作斯實不思議之明類也夫以法身之極靈感妙衆而化見照神功以朗物復何奇不肆何變可限豈直仰陵九天龍行九泉吸風絕粒而已哉凡厥光儀符瑞之偉分身涌出移轉世界巨海入毛之類方之黃虞姬孔神化無方向者衆瑞之奄曖顯沒既出形而入神同惚怳而玄化何獨信此而抑彼哉冥覺法王清明卓朗信而有徵不違顏咫尺而昧者不知哀矣哉夫洪範庶徵休咎之應皆由心來逮白虹貫日太白入昴寒谷生黍崩城隕霜之類皆發自人情而遠形天事固相爲形影矣夫形無無影聲無無響亦情無無報矣豈直貫日隕霜之類哉皆莫不隨情曲應物無遁形但或結於身或播於事交賒紛綸顯昧渺漫孰覩其際哉衆變盈世羣象滿目皆萬世已來精感之所集矣故佛經云一切諸法從意生形又云心爲法本心作天堂心作地獄義由此也是以清心潔情必妙生於英麗之境濁情滓行永悖於三塗之域何斯唱之迢遰微明有實理而直疏魂沐想飛誠悚志者哉雖然夫億等之情皆相緣成識識感成形其性實無也自有津悟已來孤聲豁然滅除心患未有斯之至也請又述而明之夫聖神玄照而無思營之識者由心與物絕唯神而已故虛明之本終始常住不可凋矣今心與物交不一於神雖以顏子之微微而必乾乾鑽仰好仁樂山庶乎屢空皆心用乃識必用用妙接識識妙續如火之炎炎相即而成爓耳今以悟空息心心用止而情識歇則神明全矣則情識之構既新故妙續則悉是不一之際豈常有哉使庖丁觀之必不見全牛者矣佛經所謂變易離散之法法識之性空夢幻影響泡沫水月豈不然哉顏子知其如此故處有若無撫實若虛不見有犯而不校也今觀顏子之屢虛則知其有之實無矣況自茲以降喪真彌遠雖復進趨大道而與東走之疾同名狂者皆違理謬感遁天妄行彌非真有矣況又質味聲色復是情僞之所影化乎且舟壑潛謝變速奔電將來未至過去已滅見在不住瞬息之頃無一毫可據將欲何守而以爲有乎

甚矣僞有之蔽神也今有明鏡於斯紛穢集之微則其照藹然積則其照朏然彌厚則照而昧矣質其本明故加穢猶照雖從藹至昧要隨鏡不滅以之辨物必隨穢彌失而過謬成焉人之神理有類於此僞有累神成精麤之識識附於神故雖死不滅漸之以空必將習漸至盡而窮本神矣泥洹之謂也是以至言雲富從而豁以空焉夫嚴林希微風水爲虛盈懷而往猶有曠然況聖穆乎空以虛授人而不淸心樂盡哉是以古之乘虛入道一沙一佛未詎多也

或問曰神本至虛何故沾受萬有而與之爲緣乎又本虛既均何故分爲愚聖乎又既云心作萬有未有萬有之時復何以累心使感而生萬有乎答曰今神妙形麤而相與爲用以妙緣麤則知以虛緣有矣今愚者雖鄙要能處今識昔在此憶彼皆有神功則練而可盡知其本均虛矣心作萬有備於前論據見觀實三者固已信然矣但所以然者其來無始無始之始豈有始乎亦玄之又玄矣莊周稱冉求問曰未有天地可知乎仲尼曰古猶今也蓋謂雖在無始之前仰尋先際初自茫渺猶今之冉求耳今神明始創及羣生最先之祖都自杳漠非追想所及豈復學者通塞所預乎夫聖固凝廢感而後應耳非想所及即六合之外矣無以爲感故存而不論聖而弗論民何由悟今相與踐地戴天而存踐戴之外豈有紀極乎禹之弼成五服敷土不過九州者蓋道世路所及者耳至於大荒之表暘谷濛汜之際非復人理所預則神聖已所不明矣況過此彌往渾瀚冥茫豈復議其邊陲哉今推所踐戴終至所不議故一體耳推今之神用求昔之所始終至於聖人之所存而不論者亦一理相貫耳豈獨可議哉皆由冥緣隨宇宙而無窮物情所感者有限故也夫衆心稟聖以成識其猶衆目會日以爲見離婁察秋毫於百尋者資其妙目假日而覩耳今布毫於千步之外目力所覊無假以見而於察微避危無所少矣何爲以千步所昧還疑百尋之毫乎今不達緣本情感所覊無以會聖而知取至於致道之津無所少矣何爲以緣始之昧還疑既明之化矣哉

或問曰今人云不解緣始故不得信佛此非感邪聖人何以不爲明之答曰所謂感者抱升之分而理有未至要當資聖以通此理之實感者也是以樂身滯有則朗以苦空之義兼愛弗弘則示以投身之慈體非俱至而三乘設分業異修而六度明津梁之應無一不足可謂感而後應者也是以聞道靈鷲天人咸暢造極者尉如也豈復遠疑緣始然後至哉理明訓足如說修行何所不備而猶必不信終懷過疑於想所不及者與將隕之疾饋藥不服流矢通中忍痛不拔要求矢藥造構之始以致命絕夫何異哉皆由猜道自昔故未會無言致使今日在信妄疑耳豈可以爲實理之感哉非理妄疑之感固無以感聖而尅明矣夫非我求蒙蒙而求我固宜虛己及身隨順玄化誠以信往然後悟隨應來一悟所振終可遂至冥極守是妄疑而不歸純斂衽者方將長淪惑網之災豈有旦期背向一差升墜天絕可不愼乎

或問曰孔氏之訓無求生以害仁有殺身以成仁仁之至也亦佛經說菩薩之行矣老子明無爲無爲之至也即泥洹之極矣而曾不稱其神通成佛豈孔老有所不盡與明道欲以扇物而掩其致道之實乎無實之疑安得不生答曰教化之發各指所應世蘄乎亂洙泗所弘應治道也純風彌凋二篇乃作以息動也若使顏冉宰賜尹喜莊周外讚儒玄之跡以導世情所極內稟無生之學以精神理之求世孰識哉至若冉季子游子夏子思孟軻林宗康成蓋公嚴平班嗣楊王之流或分盡於禮教或自畢於任逸而無欣於佛法皆其寡緣所窮終無僭濫故孔老發音指導自斯之倫感向所暨故不復越叩過應儒以弘仁道在抑動皆已撫教得崖莫匪爾極矣雖慈良無爲與佛說通流而法身泥洹無與盡言故弗明耳且凡稱無爲而無不爲者與夫法身無形普入一切者豈不同致哉是以孔老如來雖三訓殊路而習善共轍也

或問曰自三五以來暨于孔老洗心佛法要將有人而獻酬之跡曾不乍聞者何哉答曰余前論之旨已明俗儒而編專在治跡言有出

於世表或散沒於史策或絕滅於坑焚今又重敷所懷夫三皇之書謂之三墳言大道也爾時也孝慈天足豈復訓以仁義純朴弗離若老莊者復何所扇若不明神本於無生空衆性以照極者復以何道大道乎斯文沒矣世孰識哉史遷之述五帝也皆云生而神靈或弱而能言或自言其名懿淵疏通其知如神既以類夫大乘菩薩化見而生者矣居軒轅之丘登崆峒陟凡岱幽陵蟠木之遊逸跡超浪何以知其不由從如來之道哉以五帝之長世堯治百年舜則七十廣成大隗鴻崖巢許夸父北人姑射四子之流玄風畜積洋溢於時而五典餘類唯唐虞二篇而至寡闕子長之記又謂百家之言黃帝文不雅馴搢紳難言唯採殺伐治跡猶萬不記一豈至道之感不見于殘缺之篇便當皆虛妄哉今以神明之君遊浩然之世攜七聖於具茨見神人於姑射一化之生復何足多談微言所精安知非窮神億劫之表哉廣成之言曰至道之精窈窈冥冥即首楞嚴三昧矣得吾道者上爲皇下爲王即亦隨化升降爲飛行皇帝轉輪聖王之類也失吾道者上見光下爲土亦生死於天人之界者矣感大隗之風稱天師而退者亦十號之稱矣自恐無生之化皆道深於若時業流於玄勝而事沒振古理隨文翳故百家所摭若曉而昧又搢紳之儒不謂雅馴遂令徇世而不深於道者仗史籍而抑至理從近情而忽遠化困精神於永劫豈不痛哉伯益述山海天毒之國偎人而愛人郭璞傳古謂天毒即天竺浮屠所興偎愛之義亦如來大慈之訓矣固亦旣聞於三五之世也國典弗傳不足疑矣凡三代之下及孔老之際史策之外竟何可量孔之問禮老爲言之關尹之求復爲明道設使二篇或沒其言獨存於禮記後世何得不謂柱下翁直是知禮老儒豈不體於玄風乎今百代衆書飄蕩於存亡之後理無備在豈可斷以所見絕獻酬於孔老哉東方朔對漢武劫燒之說劉向列仙敘七十四人在佛經學者之管窺於斯又非漢明而始也但馳神越世者衆而顯結誠幽微者寡而隱故潛感之實不揚於物耳道人澄公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨淄城中有古阿育王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之下入地二十丈虎使者依圖搜求皆如言得近姚略叔父爲晉王於河東蒲坂古老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛遺骨於石函銀匣之中光曜殊常隨路迎覲於灞上比丘今見存辛新一作寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣哉所以不說於三傳者亦猶于寶孫盛之史無語稱佛而妙化實彰有晉而盛於江左也

或問曰若諸佛見存一切洞徹而威神之力諸法自在何爲不曜光儀於當今使精麤同其信悟灑神功於窮迫以拔寃枉之命而令君子之流於佛無覩故同其不信俱陷闡提之苦秦趙之衆一日之中白起項籍坑六十萬夫古今彝倫及諸受坑者誠不悉有宿緣大善盡不覩無一緣而悉積大惡而不覩佛之悲一日俱坑之痛憖然畢同坐視窮酷而不應何以爲慈乎緣不傾天德不邈世則不能濟何以爲神力自在不可思議乎魯陽迴日耿恭飛泉宋九江虎遠江而蝗避境猶皆心力横徹能使非道玄通況佛神力融起之氣治籍之心以活百萬之命殊易夫納須彌於芥子甚仁於毀身乎一虎一鴿矣而今想焉而弗見告焉而弗聞請之而無救寂寥然與大空無別而於其中有作沙門而燒身者有絕人理而剪六情者有苦力役傾資寶而事廟像者頓奪其當年而不見其所得吁可惜矣若謂應在將來者則向六十萬命善惡不同而枉滅同矣命善惡雖異身後所當獨何得異見世殊品既一不蒙甄別將來浩蕩爲欲何望況復恐實無將來乎經云足指按地三千佛土皆見及盲聾瘖瘂牢獄毒痛皆得安寧夫佛遠近存亡有戒無戒等以慈焉此之有心宜見苦痛宜寧與彼一矣而經則快多是語實則竟無暫應安知非異國有命世逸羣者構此空法以聳異翼善交言有微遠之情事有澄肅之美純而易信者一己輸身遂相承於不測而勢無止薄乎答曰今不覩其路故於夷謂險誠瞰其塗則不見所難矣夫常無者道也唯佛則以神法道故德與道爲一神與道爲二二故有照以通化一故常因而無造夫萬化者固各隨因緣自作於大道之中矣今所以稱佛云

諸法自在不可思議者非曰爲可不由緣數越宿命而横濟也蓋衆生無量神功所導皆依崖曲暢其照不可思量耳譬之洪水四凶罄頑象傲皆化之固然堯舜弗能易矣而必各依其崖洚水流凶允若克諧其德豈不大哉夫佛也者非他也蓋聖人之道不盡於濟生之俗敷化於外生之世者耳至於因而不爲功自物成直堯之殊應者耳夫鍾律感類猶心玄會況夫靈聖以神理爲類乎凡厥相與冥遘於佛國者皆其烈志清神積劫增明故能感詣洞徹致使釋迦發暉十方交映多寶涌見燈王入室豈佛之獨顯乎哉能見矣至若今之君子不生應供之運而域乎禹績之內皆其誠背于昔故會垂于今雖復清若夷齊貞如柳季所志苟殊復何由感而見佛乎況今之所謂或自斯已還雖復禮義熏身高名馥世而情深于人志不附道雖人之君子而實天之小人靈極之容復何由感映豈佛之偏隱哉我弗見矣若或有隨緣來生而六度之誠發自宿業感見獨朗亦當屢有其人然雖道俗比肩復何由相知乎然則麤妙在我故見否殊應豈可以己之不曜於光儀而疑佛不見存哉夫天地有靈精神不滅明矣今秦趙之衆其神與宇宙俱來成敗天地而不滅起籍二將豈將頓滅六十萬神哉神不可滅則所滅者身也豈不皆如佛言常滅羣生之身故其身受滅而數會於起籍乎何以明之夫乾道變化各正性命至於雞鶩犬羊之命皆乾坤六子之所一也民之咀命充身暴同蛛蝥爲網矣鷹虎非摶噬不生人可飯蔬而存則虐已甚矣天道至公所布者命寧當許其虐命而抑其冥應哉今六十萬人雖當美惡殊品至於忍咀羣生恐不異也美惡殊矣故其生之所享固可實殊害生同矣故受害之日固亦可同今道家之言世之所述無以云焉至若于公邴吉虞怡德應于後嚴延年田蚡晉宣殺報交驗皆書于魏漢世所信覩夫活人而慶流子孫況精神爲殺活之主無殃慶於後身乎殺活彼身必受報己身況通塞彼神而不榮悴於己神乎延年所殺皆凡等小人竇嬰王陵宰牧之豪賢不殊貴賤異其致報一也報之所加不論豪賤將相晉王不二矣豈非天道至平才與不才亦各其子理存性命不在貴賤故邪然則肫魚雖賤性命各正於乾道矣觀大鳥之迴翔小鳥之啁噍葛盧所聽之牛西巴所感之鹿情愛各深於其類矣今有孕婦稚子於斯而有刳而剔之燔而灸之者則謂冤痛之殃上天所感矣今春獵胎孕燔葅羔雛亦天道之所一也豈得獨無報哉但今相與理緣於飲血之世畋漁非可頓絕是以聖王庖廚其化蓋順民之殺以滅其害踐庖聞聲則所不忍因豺獺以爲節疾非時之傷孕解罝而不網明含氣之命重矣孟軻擊賞於釁鐘知王德之去殺矣先王撫鹿救急故雖深其仁不得頓苦其禁如來窮神明極故均重五道之命去殺爲衆戒之首萍沙見報於白兔釋氏受滅於昔魚以示報應之勢皆其窈冥精深迂而不昧矣若在往生能聞于道敬修法戒則必不墜長平而受坑馬服矣及在既墜信法能徹必超今難若緣釁先重難有前報及戒德後臻必不復見坑來身矣所謂灑神功於窮迫以拔冤枉之命者其道如斯慈之至矣今雖有世美而無道心犯害衆命以報就迫理之當也佛乘理居當而救物以法不蹈法則理無横濟豈佛無實乎譬之扁鵲救疾以藥而不信不服疾之不瘳豈鵲不妙乎魯陽耿恭遠祖九江所以能迴日飛泉蟲虎避德者皆以烈誠動乎神道神道之感卽佛之感也若在秦趙必不陷於難矣則夫陷者皆己無誠何由致感於佛而融冶起籍哉夫以通神之衆萃窮化之堂故須彌可見於芥子之內耳又雖今則虎鴿昔或爲人嘗有緣會故值佛嘉運投身濟之割股代之苟無感可動以命償殺融冶之奇安得妄作吹萬之死咸其自己而疑佛哉夫志之篤也則想之而見告之斯聞矣推周孔交夢傳說形求實至古今悠隔傳嚴遐岨而玄對無礙則可以信夫潔想西感覩無量壽佛越境百億超至無功何云大空無別哉夫道在練神不由存形是以沙門祝形燒身厲神絕往神不可滅而能奔其往豈有負哉契闊人理崎嶇六情何獲於我而求累于神誠自剪絕則日損所情實漸于道苦力策觀傾資奠居未幾有之俄然身滅名實所收不出盜跖檮館栖神象淵然幽穆形從其微神隨之遠微則

應清遠則福妙盜跨與道孰爲優乎頓奪其當年所以超升潛行協于神明福德彰於後身豈能見其所得哉夫人事之動必貫神道物無妄然要當有故而然矣若使幽冥之報不如向論則六十萬命何理以坑乎既以報坑必以報不坑矣今戰國之人眇若安期幽若四皓龍顏而帝列地而君英聲茂實不可稱數同在羿之彀中獨何然乎豈不各是前報之所應乎既見福成於往行則今行無負於後身明矣見世殊品既宿命所甄則身後所當獨何容濫經之所奇自謂當佛化見之時皆由素有嘉會故其遇若彼今曾無暫應皆咎在無緣而反誣至法空搆嗚呼神鑒孔昭侮聖人之殃亦可畏也敢問空搆者將聖人與賢人與小人與夫聖無常心蓋就物之性化使遂耳若身死神滅但當一以儒訓盡其生極復何事哉而誑以不滅欺以成佛使燒祝髮膚絶其胖合所遏苗裔數不可量且夫彥聖育無常所或潛有塞矣空搆何利而其毒大苦知非聖賢之爲矣若人哉樊須之流也則亦斂身周孔畏懼異端敢妄作哉若自茲已降則不肖之倫也又安能立家九流之外增徽老莊之表而照列於千載之後龍樹提婆馬鳴迦旃延法勝山賢達摩多羅之倫曠載五百仰述道訓大智中百論阿毗曇之類皆神通之才也近孫綽所頌耆域健陀勒等八賢支道林像而讚者竺法護于法蘭道邃闕公則皆神映中華中朝竺法行時人比之樂令江左尸梨蜜羣公高其卓朗郭文舉廓然邃允而所奉唯佛凡自龍樹以達寧皆失身於向所謂不肖者之詫乎然則黄面夫子之事豈不明明也哉今影骨齒髮遺器餘武猶光于本國此亦道之證也夫殊域之性多有精察黠才而嗜欲類深皆以厥祖身立佛前累葉親傳世祇其實影跡遺事昭化融顯故其裔王則傾國奉戒四衆苦徹死而無悔若理之詭曖事不實奇亦豈肯傾己破欲以尊無形者乎若影物無實聲出來往則古今來者何爲苦身離欲若是之至往而反者宜其沮懈而類皆更篤乎粗可察矣論曰夫自古所以不顯治道者將存其生也而苦由生來昧者不知矣故諸佛悟之以苦導以無生無生不可頓體而引以生之善

惡同善報而彌升則朗然之盡可階焉是以其道浩若滄海小無不津大無不通雖邈與務治存生者反而亦固陶潛五典勸佐禮教焉今世之所以慢禍福於天道者類若史遷感伯夷而慨者也夫孔聖豈妄說也哉稱積善餘慶積惡餘殃而顏冉夭疾厥胤蔑聞商臣考終而莊則賢霸凡若此類皆理不可通然理豈有無通者乎則納慶後身受殃三塗之說不得不信矣雖形有存亡而精神必應與見世而報夫何異哉但因緣有先後故對至有遲速猶一生禍福之早晚者耳然則孔氏之訓資釋氏而通可不曰玄極不易之道哉夫人理飄紛存沒若幻籠以百年命之孩老無不盡矣雖復黄髮鮐背猶自覺所經俄頃況其短者乎且時則無止運則無窮既往積劫無數無邊皆一瞬一閲以及今耳今積瞬以至百年曾何難及而又鮮克半焉夫物之媚於朝露之身者類無清遐之實矣何爲甘臭腐於漏刻以枉長存之神而不自踈於遐遠之風哉雖復名法佐世之家亦何獨無分於大道但宛轉人域囂于世路故唯覺人道爲盛而神想蔑如耳若使迴身中荒升岳遐覽妙觀天宇澄肅之曠日月照洞之奇寧無列聖威靈尊嚴乎其中而唯唯人羣忽忽世務而已哉固將懷遠以開神道之想感寂以昭明靈之應矣昔仲尼修五經於魯以化天下及其眇邈太蒙之顛而天下與魯俱小豈非神合於八遐故超於一世哉然則五經之作蓋於俄頃之間應其所小者耳世又何得以格佛法而不信哉請問今之不信爲謂黔首之外都無神明邪爲之亦謂有之而直無佛乎若都無神明唯人而已則誰命玄鳥降而生商孰遺巨跡感而生棄哉漢魏晉宋咸有瑞命知視聽之表神道炳焉有神理必有妙極得一以靈非佛而何夫神也者依方玄應不應不預存從實致化何患不盡豈須詭物而後訓乎然則其法之實其教之信不容疑矣論曰羣生皆以精神爲主故於玄極之靈咸有理以感堯則遠矣而百獸儛德豈非感哉則佛爲萬感之宗焉日月海嶽猶有朝夕之禮秩望之義況佛之道衆高者窮神於生表中者受身於妙生一則免夫三趣乎今世教所弘致治於一生之內夫玄

至者寡順世者衆何嘗不相與唯習世情而謂死則神滅乎是以不務邈志清遐而多循情寸陰故君子之道鮮焉若鑒以佛法則厥身非我蓋一憩逆旅耳精神乃我身也廓長存而無已上德者其德之暢於己也無窮中之爲美徐將清升以至盡下而惡者方有自新之迴路可補過而上遷是以自古精靈之中潔己懷遠祗行於今以擬來業而邁至德者不可勝數是佛法之效矣此皆世之所壅佛之所開其於類豈不曠然融朗妙有通塗哉若之何忽而不奉乎夫風經炎則暄吹林必涼清水激濁澄石必明神用得喪亦存所託今不信佛法非分之必然蓋處意則然誠試避心世物移映清微則佛理可明事皆信矣可不妙處其意乎資此明信已往終將克王神道百世先業皆可幽明永濟孝之大矣衆生沾仁慈之至矣凝神獨妙道之極矣洞朗無硋明之盡矣發軫常人之心首路得轍縱可多歷刼數終必逕集玄極若是之奇也等是人也背轍失路蹭蹬長往而永沒九地可不悲乎若不然也世何故忽生懿聖復育愚鄙上則諸佛下則蜎飛蠕動乎皆精神失得之勢也今人以血身七尺死老數紀之內既夜消其半矣喪疾衆故又苦其半生之美盛榮樂得志蓋亦何幾而壯齒不居榮必懼辱樂實連憂亦無全泰而皆競入流俗之險路諱陟佛法之曠塗何如其智也世世之以不達緣本而悶於佛理者誠亦衆矣夫緣起浩汗非復追想所及失得所關無理以感即六合之外故佛而不論已具前論請復循環而伸之夫聖人之作易天之垂象吉凶治亂其占可知然原其所以然之狀聖所弗明則莫之能知今以所莫知廢其可知逆占違天而動豈有不亡者乎不可以緣始弗明而背佛法亦猶此也又以不憶前身之意謂神不素存夫人在胎孕至於孩齠不得謂無精神矣同一生之內耳以今思之猶冥然莫憶況經生死歷異身昔憶安得不亡乎所憶亡矣而無害神之常存則不達緣始何妨其理常明乎子路問死子曰未知生安知死問事鬼神則曰未知事人焉知事鬼豈不以由也盡於好勇篤於事君固宜應以一生之內至於生死鬼神之本雖曰有問非其實理之感故性與天道不可得聞佛家之說衆生有邊無邊之類十四問一切智者皆置而不答誠以答之無利益則墮惡邪然則稟聖奉佛之道固宜謝其所絕餐其所應如渴者飲河挹洪流以盈己豈須窮源於崑山哉凡在佛法若違天硋理不可得然則疑之可也今無不可得然之硋而有順天清神之實豈不誠然哉夫人之生也與憂俱生患禍發於時事災沴奮於冥昧雖復雅貴連雲擁徒百萬初自獨以形神坐待無常家人嗃嗃婦子嘻嘻俄復淪爲惚怳人理曾何足恃是以過隙宜競賒謗冥化縱欲侈害神既無滅求滅不得復當乘罪受身今之無賴羣生蟲豸萬等皆殷鑒也爲之謀者唯有委誠信佛託心履戒以援精神生蒙靈援死則清升清升無已逕將作佛佛固言爾而人侮之何以斷人之勝佛乎其不勝也當不下墜彼惡永受其劇乎嗚呼六極苦毒而生者所以世無已也所聞所見精進而死者臨盡類多神意安定有危迫者一心稱觀世音略無不蒙濟皆向所謂生蒙靈援死則清升之符也夫萬乘之主千乘之君日昃不遑食兆民賴之於一化內耳何以增茂其神而王萬化乎今依周孔以養民味佛法以養神則生爲明后沒爲明神而常王矣如來豈欺我哉非崇塔侈像容養濫吹之僧以傷財害民之謂也物之不窺遠實而覩近弊將橫以詬法矣蓋尊其道信其教悟無常空色有慈心整化不以尊豪輕絕物命不使不肖竊假非服豈非道之以德齊之以禮天下歸仁之盛乎其在容與之位及野澤之身何所足惜而不自濟其精神哉昔遠和尚澄業廬山余往憩五旬高潔貞厲理學精妙固遠流也其師安法師靈德自奇微遇比丘並含清真皆其相與素洽乎道而後孤立於山是以神明之化邃于巖林驟與余言於崖樹澗壑之間曖然乎有自言表而肅人者凡若斯論亦和尚據經之旨云爾夫善即者因鳥跡以書契窮神與人之頌緹縈一言而霸業用遂肉刑永除事固有俄爾微感而終至沖天者今無陋鄙言以警其所感奄然身沒安知不以之超登哉

弘明集卷第二

音釋弘第二

蚌蛤蚌步項切蛤古合切　縲紲縲力追切紲先結切縲紲黑索也　遰特計切遠也　熠以贍切火光也　朏敷尾切月未明也　汜試里切汜日入處　濛渠衣切蘄求也　隈五灰切　偎烏回切愛也倚也　憖魚覲切傷也　瞰苦暫切俯視也　咀才與切　蚡扶粉切　啁噍啁竹包職流二切噍玆消啁噍聲踧也　獺他達切捕魚獸也　罝咨邪切兔罟　羿胡計切人名　彀古侯切張弩也　胖音判胖而合也　得偈　闕丘月切　鮐蕩來切鮐背謂老也　沴力霽切妖氣也　嗃虛交切叫呼也　緹音提

梁 釋 僧 祐 撰

與宗居士書　宋何承天

近得賢從中郎書說足下勤西方法事賢者志其大豈以萬劫爲奢。但恨短生無以測冥靈耳。冶城慧琳道人作白黑論乃爲衆僧所排擯賴蒙值明主善救得免波羅夷耳。既作比丘乃不應明此白徒亦何爲不言。足下試尋二家誰爲長者。吾甚昧然望有以佳悟。何承天白。

答何衡陽書　宗炳

所送琳道人白黑論。辭清致美但吾闇於照理。猶未遠其意。既云幽冥之理不盡於人事。周孔疑而不辨。釋氏辨而不實。然則人事之表幽闇之理。爲取廓然唯空。爲猶有神明邪。若廓然唯空衆聖莊老何故皆云有神。若有神明。復何以斷其不實如佛言。今相與共在常人之域。料度近事。猶多差錯。以陷患禍。及博奕麤藝。注意研之。或謂生更死。謂死實生。近事之中。都未見有常得而無喪者。何以決斷天地之外。億劫之表。冥冥之中。必謂所辨不實邪。若推據事不容得實。則疑之可也。今人形至麤。人神實妙。以形從神。豈得齊終。心之所感。崩城隕霜白虹貫日太白入昴。氣禁之醫。心作水火冷煖輒應。況今以至明之智。至精之志。專誠妙徹。感以受身。更生於七寶之土。何爲不可實哉。又云析毫空樹。無傷垂蔭之茂。離材虛室。無損輪奐之美。貝錦以繁采發華。和羹以鹽梅致旨。以塞本無之教。又不然矣。佛經所謂本無者。非謂衆緣和合者皆空也。垂蔭輪奐處物自可有耳。故謂之有諦。性本無矣。故謂之無諦。吾雖不悉佛理。謂此唱居然甚矣。自古千變萬化之有。俄然皆已空矣。當其盛有之時。豈不常有也。必空之實。故俄而得以空邪。亦如惠子所謂物方生方死。日方中方睨。死睨之實。恆預明於未生未中之前矣。愚者不覩其理。唯見其有。故齊侯攝爽鳩之餘僞。而泣戀其樂。賢者心與理一。故顏子庶乎屢空。有若無。實若虛也。自顏已下。則各隨深淺。而味其虛矣。若又踰下。縱不能自清於至言。以傾愛競之惑。亦何常無髣髴於一毫。豈當反以一火增寒。而更令戀嗜好之欲乎。乃云明無常增渴癊之情。陳苦僞篤競辰之慮。其言過矣。又以舟壑塘駟之論。已盈耳於中國。非理之奧。故不舉爲教本。謂剖析此理。更由指掌之民。夫舟壑潛謝。佛經所謂見在不住矣。誠能明之。則物我常虛。豈非理之奧邪。蓋悟之者寡。故不以爲教本耳。支公所謂未與佛同也。何爲以素聞於中國。而蔑其至言哉。又以效神光無徑寸之明。驗靈變無纖芥之實。徒稱無量之壽。孰見期頤之叟。諸若此類。皆謂於事不符。夫神光靈變。及無量之壽。皆由誠信幽奇。故將生乎佛土。親映光明。其壽無量耳。今沒於邪見。慢誕靈化。理固天隔。當何由覩其事之符乎。夫心不貪欲。爲十善之本。故能俯絕地獄。仰生天堂。即亦服義蹈道。理端心者矣。今內懷虔仰。故禮拜悔罪。達夫無常。故情無所吝。委妻子而爲施。豈有邀於百倍。復何得乃云不由恭肅之意。不乘無吝之情乎。泥洹以無樂爲樂。法身以無身爲身。若本不希擬。亦可爲增躭逸之慮。肇好奇之心。若誠餐仰。則躭逸稍除。而獲利於無利矣。又何關利競之俗乎。又云道在無欲。而以有欲要之。俯仰之間。非利不動。何誣佛之深哉。夫佛家大趣。自以八苦皆由欲來。明言十二因緣。使高妙之流。朗神明於無生耳。欲此道者。可謂有欲於無欲矣。至於啓導麤近。天堂地獄。皆有影響之實。亦由于公以仁活招封。嚴氏以好殺致誅。畏誅而欲封者。必舍殺而修仁矣。厲妙行以希天堂。謹五戒以遠地獄。雖有欲於可欲。實踐日損之清塗。此亦西行而求郢。何患其不至哉。又嫌丹青眩媚采之目。土木誇好壯之心。成私樹之權。結師黨之勢。要厲精之譽。肆陵競之志。固黑蝗之醜。或可謂作法於涼。其弊猶貪耳。何得乃慢佛云作法於貪邪。王莽竊六經以篡帝位。秦皇因朝覲而構阿房。寧可復罪先王之禮教哉。又云宜廢顯晦之跡。存其所要之旨。示來生者。蔽虧於道釋。不得已請問其旨。爲欲何要。必欲使修利還善。以遂其性矣。夫聖無常心。就萬物以爲心耳。若身死神滅。是物之真性。但當即其必滅之性。與周孔并力致教。使物無稟。則還善之實。豈不

純乎何誰以不滅欺以佛理使燒祝髮膚絕其牉合所遏苗裔數不可量爲害若是以傷盡性之美釋氏何爲其不得已乎若不信之流亦不肯修利而遷善矣夫信者則必耆域犍陀勒夷陀蜜竺法乘帛法祖竺法護于法蘭竺法行於道邃闞公則佛圖澄尸梨蜜郭文舉釋道安支道林遠和尙之倫矣神理風操似殊不在琳比丘之後寧當妄有毀人理落簪於不實人之化哉皆靈奇之實引緜邈之心以成神通清真之業耳足下籍其不信遠送此論且世之疑者咸亦妙之故自力白答以塵露衆情夫世之然否佛法都是人與喪所大何得相與共處以可否之間吾故罄其愚思制明佛論以自獻所懷始成已令人書寫不及此信晚更遣信可聞當付往也宗炳白

答宗居士書釋均善難　何承天

何承天前送均善論幷諮求雅旨來答周至及以爲茲理興喪宜明不可但處以可否之間吾雖不能一切依附亦不甚執偏見但求夜光於巨海正自未得耳以爲佛經者善九流之別家雜以道墨慈悲愛施與中國不異大人君子仁爲己任心無憶念且以形像彩飾將諧常人耳目其爲糜損尙微其所弘益或著是以兼而存之至于好事者遂以爲超孔越老唯此爲貴斯未能求立言之本而眩惑於末說者也知其言者當俟忘言之人若唯取信天堂地獄之應因緣不滅之驗抑情菲食盡勤禮拜庶幾曆羅帳之蓋升彌鐙之座淳于生所以大謔也論云衆聖老莊皆云有神明復何以斷其不如佛言答曰明有禮樂幽有鬼神聖王所以爲教初不昧其有也若果有來生報應周孔寧當緘默而無片言邪若夫嬰兒之臨坑凡人爲之駭怛聖者豈獨不仁哉又云人形至麤人神實妙以形從神豈得齊終答曰形神相資古人譬以薪火薪弊火微薪盡火滅雖有其妙豈能獨傳又云心之所感崩城隕霜白虹貫日太白入昴氣禁之醫冷煖輒應專誠妙感以受身更生七寶之土何爲不可哉答曰崩城隕霜貫日入昴不明來生之譬非今論所宜引也又見水火之禁冀其能生七寶之鄉猶觀大冶銷金冀其能自陶鑄終不能亦可知也又曰有諦無諦此唱居然甚安自古千變萬化有俄然皆已空矣當其盛有之時豈不常有必空之實愚者不知其理唯見其有答曰如論云當其盛有之時已有必空之實然則卽物常空空物爲一矣今空有未殊而賢愚異稱何哉昔之所謂道者於形爲無形於事爲無事恬漠沖粹養智怡神豈獨愛欲未除宿緣是畏唯見其有豈復是過以此嗤齊侯猶五十步笑百步耳又云舟壑潛謝佛經所謂見在不住誠能明之則物我常虛答曰潛謝不住豈非自生入死自有入無之謂乎故其言曰有駭形而無損心有旦宅而無情死賈生亦云化爲異物又何足患此達乎死生之變者也而區區去就在生慮死心繫無量志生天堂吾黨之常虛異於是焉又云神光靈變及無量之壽皆由誠信幽奇故映其明今沒於邪見理固天隔答曰今亦不從慢化者求其光明但求之於誠信者耳尋釋迦之教以善權救物若果應驗若斯何爲不見其靈變以曉邪見之徒豈獨不愛數十百萬之說而吝俄頃神光徒爲化聲之辯竟無明於眞智終年疲役而不知所歸豈不哀哉又云內懷虔仰故禮拜悔罪達夫無常故情無所吝委妻子而爲施豈有邀於百倍答曰繁巧以興事末若除貪欲而息競遵戒以洗悔未若剪榮冀以全朴況乃誘所尙以祈利忘天屬以要譽謂之無邀吾不信也又云泥洹以無樂爲樂法身以無身爲身若誠能餐仰則耽逸稍除獲利於無利矣答曰泥洹以離苦爲樂法身以接苦爲身所以使餐仰之徒不能自絕耳果歸於無利勤者何獲而云獲於無利邪此乃形神俱盡之證恐非雅論所應明言也又云欲此道者可謂有欲於無欲矣至若啓導麤近者有影響之實亦猶于公以仁活致封嚴氏以好殺致誅厲妙行以希天堂謹五戒以遠地獄雖有欲於可欲實踐日損之塗此亦西行而求郢何患其不至答曰謂麤近爲啓導比報應於影響不亦善乎但影響所因必稱形聲尋常之形安得八萬由旬之影乎所滯若有欲於無欲猶是常滯於所欲夫耳目殊司工藝異業末技所存慮信不並是以金石克諧泰山不能呈其高鳩鶴方集冥秋不能傳其旨而欲以有欲成無欲

希望就日損雖云西行去郢茲遠如之何又云若身死神滅是物之真性但當與周孔幷力致教何爲誑以不滅欺以佛理使燒祝髮膚絕其胖合以傷盡性之美答曰華戎自有不同何者中國之人稟氣清和含仁抱義故周孔明性習之教外國之徒受性剛強貪欲忿戾故釋氏嚴五戒之科來論所謂聖無常心就物之性者也懲暴之戒莫苦乎地獄誘善之勸莫美乎天堂將盡殘害之根非中庸之謂周孔則不然順其天性去其甚泰婬盜著於五刑酒辜明於周誥春田不圍澤見生不忍死五犯三驅釣而不綱是以仁愛普洽澤及豚魚嘉禮有常俎老者得食肉春耕秋收蠶織以時三靈格思百神咸秩方彼之所爲者豈不弘哉又甄供灌之賞嚴疑法之罰述捕宰之問爲勸化之本演慕高之答明來生之驗袪服盱衡而矜斯說者其處心亦悍矣論又稱耆陁尸梨之屬神理風操不在琳比丘後足下既明常人不能料度近事今何以了其勝否於百年之前數千里之外邪若琳比丘者僧貌而天虛似夫深識真僞殊不肯忌經護師崇飾巧說吾以是敬之孫興公論云竺法護之淵達于法蘭之純博足下欲比中土何士也及楚英之修仁寺笮融之賙行鏗寧復有清真風操乎昔在東邑有道含沙門自吳中來深見勸譬甚有懇誠因留三宿相爲說練形澄神之緣罪福起滅之驗皆有條貫吾拱聽讜言申旦忘寢退以爲士所以立身揚名著信行道者實賴周孔之教子路稱聞之而未之能行唯恐有聞吾所行者多矣何遽捨此而務彼又尋稱情立文之制知來生之爲奢究終身不已之哀悟受形之難再稱聖人我師周公豈欺我哉緣足下情篤故具陳始末想耆舊大智誨人不倦於此未默耳前已遺取昞佛論遲尋至冀或朗然於心何承天白

答何衡陽書　　宗炳

敬覽來論抑裁佛化畢志儒業意義檢著才筆辨叡善可以警策世情實中區之美談也觀足下意非謂制佛法者非聖也但其法權而無實耳未審竟何以了其無實今相與斷見事大計失得略半也靈化超於玄極之表其故紀結於幽冥之中曾無神人指掌相語徒信史之闕文於焚燒之後便欲以廢頓神化相助寒心也夫聖人窮理盡性以至於命物有不得其所若己納之於隍今誑以不滅欺以成佛使髡首赭衣焚身然指不復用天分以養父母夫婦父子之道從佛法已來沙河以西三十六國未暨中華絕此緒者億兆人矣東夷西羌或可聖賢及由金日磾得來之類將生而不得生者多矣若使佛法無實納隍之酷豈可勝言反經之權爲合何道而云欲以矯誑過正以治外國剛強忿戾之民乎夫忿戾之類約法三章交賞見罰尚不信懼寧當復以卽色本無泥洹法身十二因緣微塵劫數之言以治之乎稟此訓者皆足下所謂稟氣清和懷仁抱義之徒也資清和以疎微言厲義性以習妙行故遂能澄照觀法法照俱空而至於道皆佛經所載而足下所信矣至若近世通神令德若孫興公所讚八賢支道林所頌五哲皆時所共高故二子得以綴筆復何得其謂妄語乎孫稱竺法護之淵達于法蘭之淳博吾不闕雅俗不知當比何士然法蘭弟子道邃未逮其師孫論之時以對勝流云謂庾文秉也是護蘭二公當又出之吾都不識琳比丘又不悉世論若足下謂與文秉等者自可不後道邃猶當後護蘭也前評未爲失言誠能僧貌天虛深識真僞何必非天帝釋化作故激厲以成佛邪白黑論未可以爲誠實也來告所疑若實有來生報應周孔何故默無片言此固偏見之恆疑也真宜所共明夫聖神玄發感而後應非先物而唱者也當商周之季民墜塗炭殺逆橫流舉世情而感聖者亂也故六經之應治而已矣是以無佛言焉劉向稱禹貢九州蓋述山海所記中毒之民偎人而愛人郭璞謂之天竺浮屠所興雖此之所夷然萬土星陳於太虛竟知孰爲華哉推其偎愛之感故浮屠之化應焉彼之麤者雜有亂虐君臣治此之精者隨時抱道情佛事亦存雖可有稟法性於伊洛滄真際於洙泗苟史佚以非治道而不書卜商以皆儒術而弗編縱復或存於複壁之外典復爲秦王所燒周孔之無言未必審也夫玄虛之道靈仙之事世典未嘗無之而夫子道言遠見

莊周之篇瑤池之宴乃從汲冢中出然則治之五經未可以塞天表之奇化也難又曰若卽物常空空物爲一空有未殊何得賢愚異稱夫佛經所稱卽色爲空無復異者非謂無有有而空耳有也則賢愚異稱空也則萬異俱空夫色不自色雖色而空緣合而有本自無有皆如幻之所作夢之所見雖有非有將來未至過去已滅見在不住又無定有凡此數義皆玄聖致極之理以言斥之誠難朗然由此觀物我亦實覺其昭然所以曠焉增洗汰之清也足下當何能安之又云形神相資古人譬之薪火薪弊火微薪盡火滅雖有其妙豈能獨存夫火者薪之所生神非形之所作意有精麤感而得形隨之精神極則超形獨存無形而神存法身常住之謂也是以始自凡夫終則如來雖一生尙麤苟有識向萬劫不沒必習以清昇螟蛉有子蜾蠃負之況在神明理陰寶積之蓋昇鐙王之座何爲無期又疑釋迦以盡權救物豈獨不愛數十百萬之說而恪俄頃神光不以曉邪見之徒夫雖云善權感應顯昧各依罪福昔佛爲衆說又放光明皆素積妙誠故得神遊若時言成已著之筌故慢者可覩光明發由觀照邪見無緣瞻灑今覩經而不悛其慢先灑夫復何益若誠信之賢獨朗神照足下復何由知之而言者會復謂是妄說耳恆星不見夜明也考其年月卽佛生放光之夜也管幼安風夜泛海同侶皆沒安於闇中見光投光赴島闔門獨濟夫佛無適莫唯善是應而致應若王祥郭巨之類不可稱說卽亦見光之符也豈足下未見便無佛哉又陳周孔之威唯方佛爲弘然此國治世君王之威耳但精神無滅冥運而已一生瞬息之中八苦備有雖尅儒業以整俄頃而未幾已滅三監之難父子相疑兄弟相戮七十二子雖復升堂入室年五十者曾無數人顏夭冉疾由臨子族賜滅其鬚匡陳之苦豈可勝言忍饑弘道諸國亂流竟何所救以佛法觀之唯見其哀豈非世物宿緣所萃邪若所被之實理於斯猶未爲深弘若使外率禮樂內修無生澄神於泥洹之境以億劫爲當年豈不誠弘哉事不傳後理未可知幸勿據麤跡而云周孔則不然也人皆謂佛妄語山海經說死而更生者甚衆崑崙之山廣都之野軒轅之丘不死之國氣不寒暑鳳卵是食甘露是飲陰玗琪之樹歃朱泉人皆數千歲不死及化爲黃能入于羽淵申生伯有之類丘明所說亦不少矣皆可推此之麤以信彼之精者也承音有道聞佛法而斂衽者必不啻作蒲城之死士可知矣當由所聞者未高故邪足下所聞者高於今猶可豹變也人是精神物但使歸信靈極粗稟教誡縱復微薄亦足爲感感則彌升豈非脫或不滅之長計邪昔不滅之實事如佛言而神背心毀自逆幽司安知今生之苦毒者非往生之故爾邪輕以獨見傲尊神之訓恐或自貽伊阻也佛經說釋迦文昔爲小乘比丘而毀大乘猶爲此備苦地獄經歷劫數況都不信者邪復何以斷此經必虛乎足下所詰前書中語爲因琳道人章句耳其意既已粗達不能復一一辯答所製明佛論已事事有通今付往足下力爲善尋具告中否老將死以此續其書耳此書至便倚索答殊不啻悉宗炳白

答宗居士書　何承天

重告幷省大論置陣如項籍既足下以賤漢祖況弱士乎證譬堅明文詞淵富誠欲廣其利澤施及凡民深知君子之用心也足下方欲影響以神其教故宜緘默成人之美但當謂外國之事或非中華所務是以有前言耳果今中外宜同余則陋矣敢謝不敏雖然猶有所懷夫明天地性者不致惑於迂怪識盛衰之逕者不役心於理表儻令雅論不因善權篤誨皆由情發豈非通人之蔽哉未緣言對聊以代面何承天白

喻道論　晉孫綽

或有疑至道者喻之曰夫六合遐邈庶類殷充千變萬化渾然無端是以有方之識各期所見鱗介之物不達皐壤之事毛羽之族不識流浪之勢自得於窨井者則怪遊溟之量翻翥於數仞者則疑沖天之力纏束世教之內肆觀周孔之跡謂至德窮於堯舜微言盡乎老易焉復覩夫方外之妙趣寰中之玄照乎悲夫章甫之委裸俗韶夏之棄鄙俚至眞絕於漫習大道廢於曲士也若窮迷而不遷者非辭

喻之所感試明其旨庶乎有悟於其聞者焉

夫佛也者體道者也道也者導物者也應感順通無爲而無不爲者也無爲故虛寂自然無不爲故神化萬物萬物之求卑高不同故訓致之術或精或麤悟上識則舉其宗本不順者復殃放酒者羅刑婬爲大罰盜者抵罪三辟五刑犯則無赦此王者之常制宰牧之所司也若聖王御世百司明達則向之罪人必見窮測無逃形之地矣使姦惡者不得容其私則國無違民而賢善之流必見旌敘矣且君明臣公世清理治猶能令善惡得所曲直不濫況神明所莅無遠近幽深聰明正直罰惡祐善者哉故毫釐之功錙銖之釁報應之期不可得而差矣歷觀古今禍福之證皆有由緣載籍昭然豈可掩哉何者陰謀之門子孫不昌三世之將道家明忌斯非兵凶戰危積殺之所致邪若夫魏顆從治而致結草之報子都守信而受驪驥之錫齊襄委罪故有墜車之禍晉惠棄禮故有鮮韓之困斯皆死者報生之驗也至於宣孟賑翳桑之饑漂母哀淮陰之憊並以一餐拯其懸餒而趙蒙倒戈之祐母荷千金之賞斯一獲萬報不踰世故立德闇昧之中而慶彰萬物之上陰行陽曜自然之勢譬猶灑粒於土壤而納百倍之收地穀無情於人而自然之利至也

或難曰報應之事誠皆有徵則周孔之教何不去殺而少正卯刑二叔伏誅邪答曰客可謂達教聲而不體教情者也謂聖人有殺心乎曰無也答曰子誠知其無心於殺殺固百姓之心耳夫時移世異物有薄淳結繩之前陶然太和暨於唐虞禮法始興爰逮三代刑網滋彰刀斧雖嚴而猶不懲至于君臣相滅父子相害吞噬之甚過於豺虎聖人知人情之固於殺不可一朝而息故漸抑以求厥中猶蝮蛇螫足斬之以全身癰疽附體決之以救命亡一以存十亦輕重之所權故刑依秋冬所以順時殺春蒐夏苗所以簡胎乳三驅之禮禽來則韜弓闡聲覩生肉至則不食釣而不綱弋不射宿其於蜫蟲每加隱惻至於議獄緩死眚災肆赦刑疑從輕寧失有罪流涕授鉞哀矜勿喜生育之恩篤矣仁愛之道盡矣所謂爲而不恃長而不宰德被而功不在我日用而萬物不知舉茲以求足以悟其歸矣

或難曰周孔適時而教佛欲頓去之將何以懲暴止姦統理羣生者哉答曰不然周孔卽佛佛卽周孔蓋外內名之耳故在皇爲皇在王爲王佛者梵語晉訓覺也覺之爲義悟物之謂猶孟軻以聖人爲先覺其旨一也應世軌物蓋亦隨時周孔救極弊佛教明其本耳共爲首尾其致不殊卽如外聖有深淺之跡堯舜世夷故二后高讓湯武時難故兩君揮戈淵默之與赫斯其跡則胡越然其所以跡者何嘗有際哉故逆尋者每見其二順通者無往不一

或難曰周孔之教以孝爲首孝德之至百行之本本立道生通于神明故子之事親生則致其養沒則奉其祀三千之責莫大無後體之父母不敢夷毀是以樂正傷足終身含愧也而沙門之道委離所生棄親卽疏刓剔鬚髮殘其天貌生廢色養終絕血食骨肉之親等之行路背理傷情莫此之甚而云弘道敦仁廣濟羣生斯何異斬刈根本而修枝榦而言不殞碩茂未之聞見皮之不存毛將安附此大乖於世教子將何以祛之答曰此誠窮俗之所甚惑倒見之爲大謬諮嗟而不能默已者也夫父子一體惟命同之故母齧其指兒心懸駭者同氣之感也其同無間矣故唯得其歡心孝之盡也父隆則子貴子貴則父尊故孝之爲貴貴能立身行道永光厥親若匍匐懷袖日御三牲而不能令萬物尊己舉世我賴以之養親其榮近矣夫緣督以爲經守柔以爲常形名兩絕親我交忘養親之道也既已明其宗且復爲客言其次者夫忠孝名不並立穎叔違君書稱純孝石碏戮子武節乃全傳曰子之能仕父教之忠策名委質二乃辟也然則結纓公朝者子道廢矣何則見危授命誓不顧親皆名注史筆事標教首記注者豈復以不孝爲罪故諺曰求忠臣必於孝子之門明其雖小違於此而大順於彼矣且鯀放遐裔而禹不告退若令委堯命以尋父屈至公於私感斯一介之小善非大者遠者矣周之泰伯遠棄骨肉託跡殊域祝髮文身存亡不反而論稱至德書著大賢誠以其忽南面之尊保沖虛之貴三讓之功遠而毀傷之過微也故能大革

夷俗。流風垂訓。夷齊同餓首陽之上。不恤孤竹之胤。仲尼目之爲仁賢。評當者寧復可言悖德乎。粲之高行毀容守節。宋之伯姬順理忘生。並名冠烈婦。德範諸姬。秉二婦之倫。免愚悖之譏耳。率此以談。在乎所守之輕重可知也。昔佛爲太子。棄國學道。欲全形以遁。恐不免維縶。故釋其鬚髮。變其章服。既外示不及。内修簡易。於是捨華殿而卽曠林。解龍袞以衣鹿裘。遂垂條爲宇。藉草爲茵。去櫛梳之勞。息湯沐之煩。頓馳騖之轡。塞欲動之門。目遏玄黃。耳絶淫聲。口忘甘苦。意放休戚。心去於累。胸中抱一。載平營魄。內思安般。一數二隨。三止四觀。五還六淨。遊志三四。出入十二門。禪定拱默。山停淵淡。神若寒灰。形猶枯木。端坐六年。道成號佛。三達六通。正覺無上。雅身丈六。金色焜耀。光遏日月。聲協八風。相三十二。好姿八十。形偉羣有。神足無方。於是遊步三界之表。恣化無窮之境。迴天儛地。飛山結流。存亡倏忽。神變緜邈。意之所指。無往不通。大範羣邪。還之正路。衆魔小道。靡不遵服。于斯時也。天清地潤。品物咸亨。蠢蠕之生。浸毓靈液。枯槁之類。改瘁爲榮。還照本國。廣敷法音。父王感悟。亦升道場。以此榮親。何孝如之。於是後進篤志之士。被服弘訓。思齊高軌。皆由父老。不異所尚。承歡心而後動耳。若有昆弟之列者。則服養不廢。既得弘修大業。而恩紀不替。且令逝沒者得福報以生天。不復顧歆於世祀。斯豈非兼善大通之道乎。夫東鄰宰牛。西鄰禴祀。殷美黍稷。周尚明德。興喪之期。於茲著矣。佛有十二部經。其四部專以勸孝爲事。慇懃之旨。可謂至矣。而俗人不詳其源流。未涉其場肆。便瞽言妄說。輒生攻難。以螢燭之見。疑三光之盛。芸隙之滴。怪淵海之量。以誣罔爲辨。以果敢爲名。可謂狎大人而侮天命者也。

弘明集卷第二

音釋弘第二

窞徒敢切坎底也。翥章恕切飛舉貌。憊蒲拜切疲也。螫施隻切蟲行毒也。刓五丸切剸也。匍匐匍薄胡切。匐蒲北切匍匐盡力行也。碏七各切人名。鯀古本切禹父名。騖亡遇切馳也。毓余六切養也。禴以灼切祭也。昡黃絹切惑也。焄許云切香氣也。袨黃絹切盛服也。讜多朗切直言也。覈下革切考也。糺居黝切繞也。赭章也切赤色也。磾都奚切日磾人名。歃所洽切歠也。能奴來切能屬獸也。

弘明集卷第四

梁 釋 僧 祐 撰

達性論 何承天

夫兩儀既位帝王參之宇中莫尊焉天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立人非天地不生天地非人不靈三才同體相須而成者也故能稟氣清和神明特達情綜古今智周萬物妙思窮幽賾制作侔造化歸仁與能是爲君長撫養黎元助天宣德日月淑清四靈來格祥風協律玉燭揚輝九穀芻豢陸產水育酸鹹百品備其膳羞棟宇舟車銷金合土絲紵玄黃供其器服文以禮度娛以八音庇物殖生罔不備設夫民用儉則易足易足則力有餘力有餘則志情泰樂治之心於是生焉事簡則不擾不擾則神明靈神明靈則謀慮審濟治之務於是成焉故天地以儉素訓民乾坤以易簡示人所以訓示慇懃若此之篤也安得與夫飛沈蠉蠕並爲衆生哉若夫衆生者取之有時用之有道行火俟風暴畋漁候豺獺所以順天時也大夫不麛卵庶人不數罟行葦作歌宵魚垂化所以愛人用也庖廚不邇五犯是翼殷后改祝孔釣不網所以明仁道也至於生必有死形斃神散猶春榮秋落四時代換奚有於更受形哉詩云愷悌君子求福不回言弘道之在己也三后在天言精靈之升遐也若乃內懷嗜欲外憚權教慮深方生施而望報在昔先師未之或言余固不敏罔知請事焉矣

釋達性論 宋顏延之

前得所論深見弘慮崇致人道黜遠生類物有明微事不愆義維情輔教足使異門掃軌況在斳同豈忘所附徒恐琴瑟專一更失闡諧故略廣數條取盡後報足下云同體二儀共成三才者是必合德之稱非遺人之目然總庶類同號衆生亦含識之名豈上哲之諡然則議三才者無取於氓隸言衆生者亦何濫於聖智雖情在序別自不患亂倫若能兩籍方教俱舉達義節彼離文採此共實則可便倍害自和析符復合何詎怏怏執呂以毀律且大德曰生有萬之所同同於所方萬豈得生之可異不異之生宜其爲衆但衆品之中愚慧羣差人則役物以爲養物則見役以養人雖始或因順終至裁殘庶端萌超情嗜不禁生害繁慘天理鬱滅皇聖哀其若此而不能頓奪所滯故設候物之教謹順時之經將以開仁育識反漸息泰耳與道爲心者或不劑此而止又知大制生死同之榮落類諸區有誠亦宜然然神理存沒儻異於枯荄變謝就同草木便當煙盡而復云三后升遐精靈在天若精靈必在果異於草木則受形之論無乃更資來說將由三后粹善報在生天邪欲毀後生反立升遐當毀更立固知非力所除若徒有精靈尚無體狀未知在天當何憑以立吾怯於庭斷故務求依倣而進退思索未獲所安凡氣數之內無不感對施報之道必然之符言其必符何猜有望故遺惠者無要在功者有期期存未善去惠乃至人有賢否則意有公私不可見物或期報因謂樹德皆要且經世恆談責施者勿憶士子服義猶惠而弗有況在聞道要更不得虛心而動必懷嗜事盡憚權邪曾不能引之上濟每驅之下淪雖深誚校責亦已原言不代足下纓城素堅難爲飛書而吾自居憂患情理無託近辱褒告欲其布意裁往釋慮不或值顏延之白

答顏光祿 何承天

敬覽芳訊研復淵旨區別三才步驗精粹宜演道心褒賞施士貫綜幽明推誠及物行之於己則美敷之於教則弘殆無所閒退尋嘉誨之來將欲令參觀斗極復迷反逕思或昧然未全曉洽故復重伸本懷足下所謂共成三才者是必合德之稱上哲之人亦何爲其然夫立人之道取諸仁義惻隱爲仁者之表恥惡爲義心之端牛山之木剪性於釁斧恬漠之想汩慮於利害誠宜滋其萌糵援其善心遂乃存而不算得無過與又云議三才者無取於氓隸言衆生者亦何濫於聖智既已聞命猶未知二塗當以何爲判將伊顏下麗寧喬札上附企望不倦以袪未了必令兩籍俱舉宮和符合豈不盡善又曰大德曰生有萬之所同同於所方萬豈得生之可異非謂不然人生雖均被大德不可謂之衆生譬聖人雖同稟五常不可謂之衆人奚取

於不異之生必宜為衆哉來告云人則役物以為養物則見役以養人大判如此便是顧同鄙議至於情嗜不禁害生慘物所謂甚者泰者聖人固已去之又云以道為心者或不剤此而止請問不止者將自己不殺邪令受教咸同邪若自己不殺取足市鄽故是遠庖厨意必欲推之於編戸吾見雅論之不可立矣又云若同草木便當煙盡精靈在天將何憑以立夫神魄惚恍遊魂為變發揚悽愴亦于何不之仲由屈於知死賜也失於所問不更受形前論之所明言所憑之方請附夫子之對及施報之道必然之符當謂于氏高門侯積善之慶博陽不伐膺公侯之祚何關於後身乎又云經世恆談施者勿憶士子服義惠而弗有誠哉斯言微恨設報以要惠說徒之所先悅報而為惠舉世之常務疑經受累劫之罪勤施獲積倍之報不似吾黨之為道者是以怏怏耳知欲引之上濟亦甚所不惜但丈夫處實者頗陋前識之華故不為也若乃施非周急惠存功譽揆諸高明亦有恥乎此吾率其恆心久而不化內慚璩子未暇有所誚也何承天白

重釋何衡陽　顏延之

薄從歲事躬斂山田田家節隙野老為儔言止穀稼務盡耕牧談年計耦無聞達義重獲微辨得用昭慰啓告精至愈慚固結今復忘書往懷以輸未述夫藉意探理不若析之聖文三才之論故當本諸三畫三畫既陳中稱君德所以神致太上崇一元首故前謂自非體合天地無以元應斯弘知研其清慮未肯存同猶以兼容罔棄廣載不遺篤物之志誠為優贍恐理位雜越疑陽遂衆若惻隱所發窮博愛之量恥惡所加盡祐直之正則上仁上義吾無間然但情之者寡利之者衆預有其分而未臻其極者不得以配擬二儀耳今方使極者為師不極者為資扶其敬讓去其忮爭令釁斧鑮刃利害寢端驅百代之民出信厚之塗則何萌不滋何善不援而誣以不算未值其意三才等列不得取偏才之器衆生為號不可濫無生之人故此去坻隷彼甄聖智兩籍俱舉旨在於斯若僑札未能道一皇王豈獲上附伊顏猶共賴氣化宜乎下麗二塗之判易於蹟指又知以人生雖均被大德不可謂之衆生譬聖人雖同稟五常不可謂之衆人夫不可謂之衆人以茂人者神明也今已均被同衆復何諱衆同故當殊其特靈不應異其得生徒忌衆名未虧衆實得無似蜀梁逃畏卒不能避所謂役物為養見役養人者欲言愚慧相傾惛算相制事由智出作非出天理是以始矜萌起終哀鬱滅豈與足下芻豢百品共其指歸凡動而蓋流下民之性化而裁之上聖之功謹為垣防猶患踰盜況乃罔不備設以充侈志方開所泰何議去甚故知慘物之談不得與薄夫同憂樂殺意偏好生情博所云與道為心者博乎生情將使排虛率遂跖實莫反利澤通天而不為惠庸適恩止麛卵事法豺獺邪推此往也非唯自己不復委咎市鄽乎庖厨且市庖之外非無御養神農所書中散所述公理美其事仲彥精其業是必古有其傳今聞其人何必以刲刳為稟和之性爓瀹為翼善之具哉若以編戸難齊憂鄙論未立是見二叔不咸慮周德先亡儻能伸以遠圖要之長世則日計可滿歲功可期精靈草木果已區別遊魂之答亦精靈之說若雖有無形天下寧有無形之有顧此惟疑宜見正定仲尼不答有無未辨足下既辨其有豈得同不辨之答雖子嗜學懼未獲所附或是曉晦塗隔隱著事懸遂令明月廢照世智限心知謂必符之言體之極于罔講求反意如非相盡或世人守璞受讓玉市將譯胥牽俗還說國情苟未照盡請復具伸近釋報施首稱氣數者以為物無妄然各以類感感類之中人心為大心術之動隷歷所不能得及其積致于可勝原而當斷取世見據為高證莊周云莽鹵滅裂報亦如之孫卿曰報應之勢各以類至後身著戒可不敬與慈護之人深見此數故正言其本非邀其末長美遏惡反民大順濟有生之類入無死之地令慶周兆物尊冠百神安宜祚極子胤福限卿相而已常善以救善亦從之勢猶影表不慮自來何言乎要惠悅報疑罪勤施似由近驗客情遠猜德教故方罰矜功而濫咎忘賢遺存異義公私殊意已備前白若不重云想處實陋華者復見其居厚去薄耳若施非周急惠而期譽乃如之人誠道之蠹惟子之恥丘亦恥之

重答顏光祿 何承天

吾少信管見老而彌篤既言之難云將湮腐方寸故願憑流颺以託鱗融厚故意垂懷惠以重釋稽證周明華辭博贍夫良玉時玷賤夫指其瑕望舒抱魄野人睨其缺豈伊好辯未獲云已復進請益之問庶以研盡所滯來告云三才之論故當本諸三畫三畫既陳中稱君德所以神致太上崇一元首若如論旨以三畫爲三才則初擬地爻三議天位然而遯世無悶非厚載之目君子乾乾非蒼蒼之稱果兩儀罔託亦何取於立人但爻在中和宜應蓄德耳又云惻隱窮博愛之量恥惡盡祐直之方則爲上仁上義便是計體仁義者爲三才尋又云僑札未獲上附伊顏宜其下麗則黃裳之人其猶弗及雖賾之旨高下無准故惑者未悟也夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首方足容貌匪殊惻隱恥惡悠悠皆是但參體二儀必舉仁義爲端取知欲限以名器慎其所假遂令惠人潔士比性於毛羣庶幾之賢同氣於介族立象之意豈其然哉又云已均被同衆復何諱衆同故當殊其特靈不應異其得生夫特靈之神既異於衆得生之理何嘗暫同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例邪又云謹爲垣防猶患踰盜況乃罔不設備以充侈志方開所泰何議去甚足下始云皇聖設候物之教謹順時之經將以反漸息泰今復以方開所泰爲難未詳此將難鄙議將譏聖人也又云市庖之外豈無御養神農所書中散所述何必以刲刳爲稟和爛瀹爲翼善夫禋瘞繭栗宗社三牲膮膷豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳列草石取備上藥而已吾所憂不立者非謂洪論難持退嫌此事不可頓去於世耳又云天下寧有無形之有顧此惟疑宜見正定尋來旨似不嫌有鬼當謂鬼宜有質得無惑天竺之書說鬼別爲生類故邪昔人以鬼神爲教乃列于典經布在方策鄭喬吳札亦以爲然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之有爲支離之辯乎又云後身著戒可不敬與慈護之人深見此數未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之說皆吾所謂權教者耳凡講求至理曾不折以聖言多採譎怪以相扶翼得無似以水濟水邪又云物無妄然必以類感常善以救善亦從之勢猶影表不慮自來斯言果然則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度致飾土木不發慈愍之心順時蒐狩未根慘虐之性天宮華樂焉賞而上升地獄幽苦奚罰而淪陷唱言窮軒輊立法無衡石一至於此且阿保傅愛慎及溷腴良庖提刀情怵介族彼聖人者明竝日月化關三統若令報應必符亦何妨於教而緘扃羲唐之紀埋閉周孔之世肇結網罟興累億之罪仍制牲牢開長夜之罰遺彼天廚甘此芻豢曾無拯溺之仁橫成納隍之酷其爲不然宜簡淵慮若謂窮神之智猶有所不盡雖高情愛奇想亦未至於侮聖也足下論仁義則云情之者少利之者多言施惠則許其遺賢忘報在情既少孰能遺賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義實在斯求仁不遠至於濟有生之類入無死之地慶周兆物尊冠百神斯旨宏誕非本論所及無乃秦師將遁行人言肆乎豈其相迫居吾語子聖人在上不與百神爭長有始有卒焉得無死之地夫辯章幽明研精庶物反初結繩終繁文教性以道率故絕親譽之名範圍造化無傷博愛之量以畋以漁養兼賢鄙三品之獲實充賓庖金石發華笙籥協節醉酒飽德介茲萬年處者弘日新之業仕者敷先王之教誠著明君澤被萬物龍章表觀鳴玉節趨斯亦堯孔之樂地也及其不遇考槃阿澗以善其身殺雞爲黍聊寄懷抱或負鼎割烹揚隆名於長世或屠羊鼓刀陵高志於浮雲此又君子之處心也何必陋積善之延祚希無驗於來世生背當年之真懽徒疲役而靡歸繫風捕影非中庸之美慕夷眩妖違通人之致蹲膜揖讓終不並立竊願吾子捨兼而遵一也及蜀梁二叔甘人驛胥之譬非本義所繼故不復具云

重釋何衡陽 顏延之

聖慮難原神應不測中散所云中人自竭莫得其端豈其淺斥所可深抽徒以魏文大布見刊異世滕修蝦鬚取愧當時故於度外之事

怯以意裁耳足下已審其虛實方書之不朽獨鑒堅精難復疑問聊寫餘懷依答條釋事緯殃福義雜胡華雖存簡章自至煩文過此已往余欲無言

答曰若如論旨以三畫爲三才則初擬地爻三議天位然而遯世無悶非厚載之目君子乾乾非蒼蒼之稱果兩儀罔託亦何取於立人但爻在中和宜應君德耳釋曰聞之前學淳象始於三畫兼卦終於六爻三畫立本三才之位六爻未變羣龍所經是以重卦之後則以出處明之故遯世乾乾潛藏皆行聖人適時之義兼之道也若以初爻非地三位非天以爲兩儀罔託立人無取未知足下前論三才同體何因而生若猶受之繫說不軼師訓何獨得之復卦喪之單象如義文之外更有三才此自春秋新意吾無識焉且遯世乾乾雖非覆載之名一體之中未失卑高之實豈得以變動之辭廢立本之義又知以爻在中和宜應君德若徒有中和之爻竟無中和之人則爻將何放若中和在德則不得人皆中和體合之論固未可殊越

答曰上仁上義便是許體仁義者爲三才尋又云僑札未獲上附伊顏宜其下麗則黃裳之人其猶弗及雖賾之旨高下無准故惑者未悟釋曰所云上仁上義謂兼總仁義之極可以對饗天地者耳非謂少有恥愛便爲三才前釋已具怪復是問四彼域中唯王是體知三此兩儀非聖不居易者同歸可無重惑案東魯階差僑札理不允備何由上附至位依西方準墨伊顏未獲法身故當下麗生品來論挾姬議釋故兩解此意冀以取了反致辭費聖作君師賢爲臣資接暢神功影響大業行藏可共默語亦同體分至此何負黃裳議者徒見不得等位元首橫生誚恨而不知引之極地更非守節之情指斷如斯何謂無準

答曰夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首方足容貌匪殊惻隱恥惡悠悠皆是但參體二儀必舉仁義爲端耳釋曰若謂圓首方足必同恥惻隱之實容貌匪殊皆可參體二儀蹻跖之徒亦當在三才之數邪若誠不得則不可見橫目之同便與大人同列悠悠之倫品量雖齊既云仁者安仁智者利仁又云力行近仁畏罪強仁若一之正位將真僑相冒莊周云天下之善人寡不善人多其分若此何謂皆是

答曰知欲限以名器愼其所假遂令惠人潔士比性於毛羣庶幾之賢同氣於介族立象之意豈其然乎釋曰名器有限良由資體不備雖欲假之疑陽謂何含靈爲人毛羣所不能同稟氣成生潔士有不得異象放其靈非象其生一之而已無乃誣漫

答曰已均被同衆云云特靈之神既異於衆得生之理何嘗暨同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例邪釋曰吾前謂同於所方豈得生之可異足下答云非謂不然又曰奚取不異之生必宜爲衆是則去吾爲衆而取吾不異豈有不異而非衆哉所以復云故當殊其特靈不應異其得生耳今答又謂得生之理何嘗暨同生本於理而理異焉請問得生之理故是陰陽邪吾不見其異而足下謂未嘗暨同若有異理非復煦蒸邪則陰陽之表更有受生塗趣三世詎宜堅立使混成之生與物同氣豈混成之謂若徒假生名莫見生實則非向言之匹言生非生即是有物不物李叟此說或更有其義以無詰有頗爲未類

答曰謹爲垣坊云云始云皇聖設候物之教謹順時之經將以反漸息泰今復以方開所泰爲難未詳此將難鄙議爲譏聖人也釋曰前觀本論自九穀以下至孔釣不綱始知高議謂凡有宰作皆出聖人躬爲尸匠以率先下民也孤鄙拙意自謂每所施爲動必有因聖人從爲之節使不遷越此二懷之大斷彼我所不同吾將節其奢流故有息泰之說足下方明備設未知於何去甚而中答又云所謂甚者聖人固已去之不了此意故近復以所泰爲問答云未詳誰難或自忌前報

答曰市庖之外云云夫瘞薶栗宗社三牲膮腳豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳草石取備上藥而已而憂不立者非謂洪論難持退嫌此事不可頓去於世耳釋曰神農定生周人備教既唱粒食又言上藥既用犧牢又稱蘋蘩祭膳之道故無定方前舉市

庖之外復有御養者捐奪刳瀹之滯以明延性不一非謂經世之事皆當取備草石然芻豢之功希至百齡芝朮之懿亟聞千歲由是言之七十之老何必謝恩於肉食但自封一域者捨此無術耳想不可頓去於世猶是前釋所云不能頓奪所滯也始獲符同敢不歸美既知不可頓去或不謂道盡於此

答曰天下寧有無形之有云云尋來旨似不嫌有鬼嘗謂鬼宜有質得無惑天竺之書說鬼別爲生類邪昔人以鬼神爲教乃列于典經布在方策鄭僑吴札亦以爲然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之有爲支離之辯乎釋曰非唯不嫌有鬼乃謂有必有形足下不無是同處有復異是以比及質詰欲以求盡請捨天竺之說謹依中土之經又置別爲生類共議登遐精靈體狀有無固然宜報定典策之中鬼神累方所不了者非其名號比獲二論每來益衆萬鬼畢至竟未片答雖啓告周博非解企渴無形之有既不匠立徒謂支離以爲通說若以覈正爲支離者將以浮漫爲直達乎

答曰後身著戒云云未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之說皆吾所謂權教者耳凡講求至理曾不析之聖言多採譎怪以相扶翼得無似以水濟水乎釋曰慈護之主計亦久聞其人責以誰子將以文殊釋氏和謂報應之說皆是權教權道隱深非聖不盡雖子通識慮亦未見其極吾疲於推求而足下逸於獨了頁有惡然若權教所言皆爲欺妄則自然之中無復報應吾懦於擊決足下烈於專斷亦又懼焉神高聽卑庸可誣哉想云聖言者必姬孔之誥今之所談皆其信順之事而謂曾不析之復是未經詳思來論立姬廢釋故吾引釋符姬答不越問未覺多採由金日磾不生華壤何限九服之外不有窮理之人內外爲判誠亦難乎若自信其度獨思耳目習識之表皆爲譎怪則吾亦已矣

答曰又云物無妄然必以類感云云斯言果然則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度致飾土木不發慈愍之心順時蒐狩未根慘虐之性天宮華樂焉賞而上升地獄幽苦奚罰而淪陷唱言窮軒輊立法無衡石一至於此釋曰影表之說以徵感報來意疑不必侔嫌其無度卽復除福應也福應非他氣數所生若滅福應卽無氣數矣足下功存步驗而還伐所知想信道爲心者必不至此若謂不慈於土木之飾有甚於順時之殺者無乃大負夫人之心黃屋玉璽非必堯舜之情崇居麗養豈是釋迦之意責天宮之賞求地獄之罰頗類昔人亞夫之詰英布之問有味乎其言此蓋衆息心之所詳吾可得而略之

答曰且阿保傅愛愼及溷腴頁庖提刀情怵介族彼聖人者明並日月化關三統若令報應必符亦何妨於教而緘扃羲唐之紀埋閉周孔之世肇結網罟興累億之罪仍制牲牢開長夜之罰遺彼天廚甘此芻豢曾無拯溺之仁橫成納隍之酷其爲不然宜簡淵慮若謂窮神之智猶有不盡雖高情愛奇想亦未至於侮聖釋曰知謂報應之義緘羲周之世以此推求爲不符之證羲唐邈矣人莫之詳尚書所載不過數篇方言德刑之美遑記禍福之源今帝典王策猶不書性命之事而微闕文以爲古必無之斯亦師心之過也且信順殃慶咸列姬孔之籍謂之埋閉如小逕幷但言有遠近教有淺深故使智者與此而奪彼邪夫生必有欲欲必有求欲歉則爭求給則恬爭則相害恬則相安網罟之設將蠲害以取安乎且畋漁牲牢其事不異足下前答已知牲牢不可頓去於今世復謂畋漁不可獨棄於古未爲通類矣好生惡死每下愈篤故宥其死者順其情奪其生者逆其性至人尚矣何爲犯順而居逆哉是知不能頓奪所滯故因爲之制耳聖靈雖茂無以叡懞悟之心弱喪之民何可勝論罪罰之來將物自取之事遠難致不由天廚見遺物近易躭故常芻豢是甘拯溺出隍衆哲所共但化物不同非道之異不盡之譏亦如過當子長愛奇本不類此

答曰足下論仁義則云情之者少利之者多言施惠則詐其遺賢忘報在情既少孰能遺賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以期

欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義實在斯求仁不遠釋曰情仁義者寡利仁義者衆聞之莊書非直孤說未獲詳校遽見彈責夫在情既少利之者多不能遺賢曷云忘報實吾前後勤勤以爲不得配擬二儀者耳復非篤論所應據正若樂施忘報即爲體仁忘報而施便爲合義可去欲字并除向名在斯不遠誰不是慕

答曰濟有生之類云云斯旨宏誕非本論所及無乃秦師將遁行人言肆乎釋曰足下論挾姬釋吾亦答兼戎周足下以此抑彼謂福及高門吾伸彼釋此云慶周兆之物足下據此所見謂祚止公侯吾信彼所聞云尊冠百神本議是爭曷云不及夫論難之本以易奪爲體失之己外輒云宏誕求理之塗幾乎塞矣師遁言肆或不在此

答曰豈其相迫居吾語子聖人在下不與百神爭長有始有卒焉得無死之地云云釋曰豈其相迫一何務德居吾語子又何壯辭凡爲物之長豈爭之所得非唯不爭必將下之不可見尊冠百神便謂與百神爭長無乃取之滕薛棄之體仁和謂物有始卒無不死之地求之域內實如來趣前釋所謂勝類諸區有誠亦宜然者也至如山經所圖仙傳所記事關世載已不可原況復道絶恆情理隔常照必以於我不然皆當絶棄此又所不得安

答曰夫辨章幽明研精庶物云云釋曰逮省此章盛陳列代文博體周頗善師法歌誦聖世足爲繁聲討求道義未是要說耳昔在幼壯微涉羣紀皇王之軌賢智之迹側聞其略敢辱其詳惠示之篤實勤執事

答曰何必陋積慶之延祚希無驗於來生蹲膜揖讓終不並足竊願吾子捨兼而遵一云云釋曰不陋積慶已伸信順之條貫希來生之亦具感報之說藻袞大裘同用一體蹲膜揖讓何爲不俱行一世理有可兼無謂宜捨

答曰蜀梁二叔甘人驛胥之譽非本論所經故不復具云釋曰近此數條聊發戲端亦猶越人問布見採於前談肆業及之無相多怪然二叔爲問欲以却編戶之疑沒而不答誠有望焉足下連國雲從宏論風行吾幽生孤說每獲竊議此之不侔事有固然實由通才所共者理歟忘其煩貪復息心

弘明集卷第四

音釋弘第四

賾鋤陌切幽深也。麛靡爲切獸子初生曰麛。斃毗祭切死也。荄古來切根也。彌武移切鎌也。蘖魚傑切肄生曰蘖。刲傾畦切刳苦胡切刲刳割剖也。瀹以灼切內肉湯中薄出之也。鹵郎古切苟且也。颺余亮切風飛物也。遯徒困切隱也。膮許堯切牛羹也。膷許良切羊羹也。怵辛聿切惕也。軼夷質切突也。蹻居略切跖之石切蹻跖並人名。昫香句切烝也。

弘明集卷第五

梁 釋 僧 祐 撰

更生論

宋羅含

善哉向生之言曰天者何萬物之總名人者何天中之一物因此以談今萬物有數而天地無窮然則無窮之變未始出於萬物萬物不更生則天地有終矣天地不爲有終則更生可知矣尋諸舊論亦云萬兆懸定羣生代謝聖人作易已備其極窮神知化窮理盡性苟神可窮有形者不得無數是則人物有定數彼我有成分有不可滅而爲無彼不得化而爲我聚散隱顯環轉於無窮之塗賢愚壽夭還復其物自然貫次毫分不差與運泯復不識不知遐哉邈乎其道冥矣天地雖大渾而不亂萬物雖衆區已別矣各自其本祖宗有序本支百世不失其舊又神之與質自然之偶也偶有離合死生之變也質有聚散往復之勢也人物變化各有其往往有本分故復有常物散雖混淆聚不可亂其往彌遠故其復彌近又神質冥期符契自合世皆悲合之必離而莫慰離之必合皆知聚之必散而莫識散之必聚未之思也豈遠乎若者凡今生之生爲卽昔生生之故事卽故事於體無所厝其意與己冥終不自覺孰云覺之哉今談者徒知向我非今而不知今我故昔我耳達觀者所以齊死生亦云死生爲寤寐誠哉是言

與羅君章書

宋孫盛

省更生論括囊變化窮尋聚散思理既佳又指味辭致亦快是好論也然吾意猶有同異以今萬物化爲異形者不可勝數應理不失但隱顯有年載然今萬化猶應多少有還得形者無緣盡當須冥遠耳目不復開逐然後乃復其本也吾謂形既粉散知亦如之紛錯混淆化爲異物他物各失其舊非復昔日此有情者所以悲歎若然則足下未可孤以自慰也

答孫安國書

羅含

獲書文略旨辭理亦兼情雖欣清酬未喻乃懷區區不已請尋前本本亦不謂物都不化但化者各自得其所化頹者亦不失其舊體孰主陶是載混載判言然之至分而不可亂也如此豈徒一更而已哉將與無窮而長更矣終而復始其數歷然未能知今安能知更蓋積悲忘言諮求所通豈云唯慰聊以寄散而已矣

神不滅論

宋鄭道子

多以形神同滅照識俱盡夫所以然其可言乎十世既以周孔爲極矣仁義禮教先結其心神明之本絕而莫言故感之所體自形已還佛唱至言悠悠弗信余墜弱喪思拔淪溺仰尋玄旨研求神要悟夫理精於形神妙於理寄象傳心粗舉其證庶鑒諸將悟遂有功於滯惑焉夫形神混會雖與生俱存至於麤妙分源則有無區異何以言之夫形也五臟六腑四肢七竅相與爲一故所以爲生當其受生則五常殊授是以肢體偏病耳目互缺無奪其爲生一形之內其猶如茲況神體靈照妙統衆形形與氣息俱運神與妙覺同流雖動靜相資而精麤異源豈非各有其本相因爲用者邪近取諸身卽明其理庶可悟矣一體所資肌骨則痛癢所知爪髮則知之所絕其何故哉豈非肌骨所以爲生爪髮非生之本也(南藏此下有生在本邪生之所本八字)生在本則知存生在末則知滅一形之用猶以本末爲興廢況神爲生本其源至妙豈得與七尺同枯戶牖俱盡者哉推此理也則神之不滅居可知矣

客難曰子之辨神形盡矣卽取一形之內知與不知精矣然形神雖麤妙異源俱以有爲分夫所以爲有則生爲其本既孰有本已盡而資乎本者獨得存乎出生之表則廓然冥盡既冥盡矣非但無所立言亦無所立其識矣識不立則神將安寄既無所寄安得不滅乎答曰子之難辯則辨矣未本諸心故有若斯之難乎夫萬化皆有也榮枯盛衰死生代乎一形盡一形生此有生之始終也至於水火則彌貫羣生贍而不匱豈非火體因物水理虛順生不自生而爲衆生所資因卽爲功故物莫能竭乎同在生域其妙如此況神理獨絕器所不隣而限以生表冥盡神無所寄哉因斯而談太極爲兩儀之母兩

儀爲萬物之本彼太極者渾元之氣而已猶能總此化根不變其一
矧神明靈極有無兼盡者邪其爲不滅可以悟乎
難曰子推神照於形表指太極於物先誠有其義然理貴厭心然後
談可究也夫神形未嘗一時相違相違則無神矣草木之無神無識
故也此形盡矣神將安附而謂之不滅哉苟能不滅則自乖其靈不
資形矣既不資形何理與形爲生終不相違不能相違則生本是同
斷可知矣答曰有斯難也形神有源請爲子循本而釋之夫火因薪
則有火無薪則無火薪雖所以生火而非火之本火本自在因薪爲
用耳若待薪然後有火則燧人之前其無火理乎火本至陽陽爲火
極故薪是火所寄非其本也神形相資亦猶此矣相資相因生塗所
由耳安在有形則神存無形則神盡其本惚怳不可言矣請爲吾子
廣其類以明之當薪之在水則火盡出水則火生一薪未改而火前
期神不賴形又如茲矣神不待形可以悟乎
難曰神不待形未可頓辨就如子言苟不待形則資形之與獨照其
理常一雖曰相資而本不相關佛理所明而必陶鑄此神以濟彼形
何哉答曰子之問有心矣此悠悠之所惑而未暨其本者也神雖不
待形然彼形必生必生之形此神必宅必宅必生則照感爲一自然
相濟自然相濟則理極於陶鑄陶鑄則功存功存則道行如四時之
於萬物豈有心於相濟哉理之所順自然之所至耳
難曰形神雖異自然相濟則敬聞矣子既譬神之於形如火之在薪
薪無意於有火火無情於寄薪故能合用無窮自與化永非此薪之
火移於彼薪然後爲火而佛理以此形既盡更宅彼形形神去來由
於罪福請問此形爲罪爲是形邪爲是神邪若形也則大冶之一物
耳若神也則神不自濟繫於異形則子形神不相資之論於此而躓
矣答曰宜有斯問然後理可盡也所謂形神不相資明其異本耳既
以爲生生之內各周其用苟用斯生以成罪福神豈自妙其照不
爲此形之用邪若其然也則有意於賢愚非忘照而玄會順理玄會
順理盡形化神宅此形子不疑於其始彼此一理而性於其終邪

難曰神卽形爲照形因神爲用斯則然矣悟既由神感亦在神神隨
此形故有賢愚賢愚非神而神爲形用三世周迴萬劫無算賢愚靡
始而功顯中路無始之理玄而中路之功未孰有在末之功而拔無
始之初者邪若有嘉通則請從後塵答曰子責其始有是言矣夫理
無始終玄極無涯既生既化罪福往復自然所生耳所謂聰明誠由
耳目耳目之本非聰明也所謂賢愚誠應有始既爲賢愚無始可知
矣夫有物也則不能管物唯無物然後能爲物所歸若有始也則不
能爲終唯無始也然後終始無窮此自是理所必然不可徵事之有
始而責神同於事神道玄遠至理無言髣髴其宗相與爲悟而自末
徵本動失其統所以守此一觀庶階其峯若肆辯競辭余知其息矣
洪範說生之本與佛同矣至乎佛之所演則多河漢此溺於日用耳
商臣極逆後嗣隆業顏冉德行早夭無聞周孔之教自爲方內推此
理也其可知矣請廣其證以究其詳夫稟靈乘和體極淳粹堯生丹
朱頑凶無章不識仁義瞽瞍誕舜原生則非所育求理應傳美其事
若茲而謂佛理爲迂可不悟哉

新論形神

（君山未聞釋氏之教至薪火之譬後之言者乃闇與之會於論形神已設故有取焉爾）

晉桓譚

余嘗過故陳令同郡杜房見其讀老子書言老子用恬惔養性致壽
數百歲今行其道寧能延年却老乎余應之曰雖同形名而質性才
幹乃各異度有強弱堅脆之姿焉愛養適用之直差愈耳譬猶衣履
器物愛之則完全乃久余見其旁有麻燭而灺垂一尺所則因以喻
事言精神居形體猶火之然燭矣如善扶持隨火而側之可毋滅而
竟燭燭無火亦不能獨行於虛空又不能後然其灺灺猶人之耆老
齒墮髮白肌肉枯腊而精神弗爲之能潤澤內外周遍則氣索而死
如火燭之俱盡矣人之遭邪傷病而不遇供養良醫者或強死死則
肌肉筋骨常若火之傾刺風而不獲救護亦道滅則膚餘幹長焉余
嘗夜坐飲內中然麻燭燭半壓欲滅卽自曰勑視見其皮有剝乾乃
扶持轉側火遂度而復則維人身或有虧剝劇能養慎善持亦可以

得度又人莫能識其始生時則老亦死不當自知夫古昔平和之世人民蒙美盛而生皆堅強老壽咸百年左右乃死死時忽如臥出者猶果物穀實久老則自墮落矣後世遭衰薄惡氣娶嫁又不時勤苦過度是以身生子皆俱傷而筋骨血氣不充強故多凶短折中年夭卒其遇病或疾痛惻怛然後終絕故咨嗟憎惡以死爲大故昔齊景公美其國嘉其樂云使古而無死何若晏子曰上帝以人之歿爲善仁者息焉不仁者如焉今不思勉廣日學自通以趨立身揚名如但貪利長生多求延壽益年則惑之不解者也或難曰以燭火喻形神恐似而非焉今人之肌膚時剝傷而自愈者血氣通行也彼蒸燭缺傷雖有火居之不能復全是以神氣而生長如火燭不能自補完蓋其所以爲異也而何欲同之應曰火則從一端起而人神氣則於體當從內稍出合於外若由外腠達於內固未必由端往也譬(猶炭)火之變赤如水過渡之亦小滅然復生焉此與人血氣生長肌肉等顧其終極或爲炙或爲灺耳曷爲不可以喻哉余後與劉伯師夜燃脂火坐語燈中脂索而炷燋禿將滅息則以示曉伯師言人衰老亦如彼禿燈矣又爲言前燃麻燭事伯師曰燈燭盡當益其脂易其燭人老衰亦如彼自蹷纘余應曰人既稟形體而立猶彼持燈一燭及其盡極安能自盡易盡易之乃在人人之蹷纘亦在天天或能爲他其肌骨血氣充強則形神枝而久生惡則絕傷猶火之隨脂燭多少長短爲遲速矣欲燈燭自盡易以不能但促斂旁脂以染漬其頭轉側蒸幹使火得安居則皆復明焉及本盡者亦無以燃今人之養性或能使墮齒復生白髮更黑肌顏光澤如彼促脂轉燭者至壽極亦獨死耳明者知其難求故不以自勞愚者欺惑而冀獲盡脂易燭之力故汲汲不息又草木五穀以陰陽氣生於土及其長大成實實復入土而後能生猶人與禽獸昆蟲皆以雌雄交接相生生之有長長之有老老之有死若四時之代謝矣而欲變易其性求爲異道惑之不解者也

沙門不敬王者論五論幷序　晉釋慧遠

晉成康之世車騎將軍庾冰疑諸沙門抗禮萬乘所明理何驃騎有答(在二家論各本集)至元興中太尉桓公亦同此義謂庾言之未盡與八座書云佛之爲化雖誕以茫浩推乎視聽之外以敬爲本此出處不異蓋所期者殊非敬恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理物存乎王者故尊其神器而禮實惟隆豈是虛相崇重義存弘御而已沙門之所以生生資國存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬哉于時朝士名賢答者甚衆雖言未悟時並互有其美徒咸盡所懷而理蘊於情遂令無上道服毀於塵俗亮到之心屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千載之否運深懼大法之將淪感前事之不忘故著論五篇究敘微意豈曰淵壑之待晨露蓋是伸其罔極亦庶後之君子崇敬佛教者式詳覽焉

在家一

原夫佛教所明大要以出家爲異出家之人凡有四科其弘教通物則功侔帝王化兼治道至於感俗悟時亦無世不有但所遇有行藏故以廢興爲隱顯耳其中可得論者請略而言之在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之而成教本其所因則功由在昔是故因親以教愛使民知其有自然之恩因嚴以教敬使民知有自然之重二者之來實由冥應應不在今則宜尋其本故以罪對爲刑罰使懼而後慎以天堂爲爵賞使悅而後動此皆即其影響之報而明於教以因順爲通而不革其自然也何者夫厚身存生以有封爲滯累根深固存我未忘方將以情欲爲苑囿聲色爲遊觀耽湎世樂不能自勉而特出是故教之所檢以此爲涯而不明其外耳其外未明則大同於順化故不可受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬是故悅釋迦之風者輒先奉親而敬君變俗投簪者必待命而順動若君親有疑則退求其志以俟同悟斯乃佛教之所以重資生助王化於治道者也論者立言之旨貌有所同故位夫內外之分以明在三之志略敘經意宣寄所懷

出家二

出家則是方外之賓迹絶於物其爲教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化則不重運通之資息患不由於存身則不貴厚生之益此理之與形乖道之與俗反者也若斯人者自誓始於落簪立志形乎變服是故凡在出家皆遯世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮遯世則宜高尚其跡夫然者故能拯溺俗於沈流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位亦已協契皇極在宥生民矣是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬從此而觀故知超化表以尋宗則理深而義篤昭泰息以語仁則功末而惠淺若然者雖將面冥山而旋步猶或恥聞其風豈況與夫順化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

求宗不順化三

問曰尋夫老氏之意天地以得一爲大王侯以體順爲尊得一故爲萬化之本體順故有運通之功然則明宗必存乎體極體極必由於順化是故先賢以爲美談衆論所不能異異夫衆論者則義無所取而云不順化何邪答曰凡在有方同稟生於大化雖羣品萬殊精麤異貫統極而言唯有靈與無靈耳有靈則有情於化無靈則無情於化無情於化化畢而生盡生不由情故形朽而化滅有情於化感物而動動必以情故其生不絶其生不絶則其化彌廣而形彌積情彌滯而累彌深其爲患也焉可勝言哉是故經稱泥洹不變以化盡爲宅三界流動以罪苦爲場化盡則因緣永息流動則受苦無窮何以明其然夫生以形爲桎梏而生由化有化以情感則神滯其本而智昏其照介然有封則所存唯己所涉唯動於是靈轡失御生塗日開方隨貪愛於長流豈一受而已哉是故反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則生可滅不以生累其神則神可冥冥神絶境故謂之泥洹泥洹之名豈虛稱也哉請推而實之天地雖以生生爲大而未能令生者不死王侯雖以存存爲功而未能令存者無患是故前論云達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗義存於此義存於此斯沙門之所以抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也

體極不兼應四

問曰歷觀前史上皇已來在位居宗者未始異其原本本不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天爲大唯堯則之如此則非智有所不照自無外可照非理有所不盡自無理可盡以此而推視聽之外廓無所寄理無所寄則宗極可明今諸沙門不悟文表之意而惑教表之文其爲謬也固已甚矣若復顯然有驗此乃希世之聞答曰夫幽宗曠邈神道精微可以理尋難以事詰既涉乎教則以因時爲檢雖應世之見優劣萬差至於曲成在用感即民心而通其分分至則止其智之所不知而不關其外者也若然則非體極者之所不兼兼之者不可並御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言此但方內之階差而猶不可頓設況其外者乎請復推而廣之以遠其旨六合之外存而不論者非不可論論之或乖六合之內論而不辯者非不可辯辯之或疑春秋經世先王之志辯而不議者非不可議議之者或亂此三者皆即其身耳目之所不至以爲關鍵而不關視聽之外者也因此而求聖人之意則內外之道可合而明矣常以爲道法之與名教如來之與堯孔發致雖殊潛相影響出處誠異終期則同詳而辯之指歸可見理或有先合而後乖有先乖而後合先合而後乖者諸佛如來則其人也先乖而後合者歷代君王未體極之主斯其流也何以明之經云佛有自然神妙之法化物以權廣隨所入或爲靈仙轉輪聖帝或爲卿相國師道士若此之倫在所變現諸王君子莫知爲誰此所謂合而後乖者也或有始創大業而功化未就迹有參差故所受不同或期功於身後或顯應於當年聖王則之而成教者亦不可稱算雖抑引無方必歸塗有會此所謂乖而後合者也若令乖而後合則擬步通塗者必不自崖於一揆若

令先合而後乖則釋迦之與堯孔發致不殊斷可知矣是故自乖而求其合則知理會之必同自合而求其乖則悟體極之多方但見形者之所不兼故惑衆塗而駭其異耳因茲而觀天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通若以對夫獨絕之教不變之宗固不得同年而語其優劣亦已明矣

形盡神不滅五

問曰論旨以化盡為至極故造極者必違化而求宗求宗不由於順化是以引歷代君王使同之佛教令體極之至以權居統此雅論之所託自必於大通者也求之實當理則不然何者夫稟氣極於一生生盡則消液而同無神雖妙物故是陰陽之所化耳既化而為生又化而為死既聚而為始又散而為終因此而推固知神形俱化原無異統精麤一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散則反所受於天本滅則復歸於無物反覆終窮皆自然之數耳孰為之哉若令本異則異氣數合合則同化亦為神之處形猶火之在木其生必存其毀必滅形離則神散而罔寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異之分昧而難明有無之說必存乎聚散聚散氣變之總名萬化之生滅故莊子曰人之生氣之聚聚則為生散則為死若死生為彼徒苦吾又何患古之善言道者必有以得之若果然邪至理極於一生生盡不化義可尋也答曰夫神者何邪精極而為靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙物而為言雖有上智猶不能定其體狀窮其幽致而談者以常識生疑多同自亂其為誣也亦已深矣將欲言之是乃言夫不可言今於不可言之中復相與而依俙神也者圓應無生妙盡無名感物而動假數而行感物而非物故物化而不滅假數而非數故數盡而不窮有情則可以物感有識則可以數求數有精麤故其性各異智有明闇故其照不同推此而論則知化以情感神以化傳情為化之母神為情之根情有會物之道神有冥移之功但悟徹者反本惑理者逐物耳古之論道者亦未有所同請引而明之莊子發玄音於大宗曰大塊勞我以生息我以死又以生為人羈死為反真此所謂知生為大患以無生為反本者也文子稱黃帝之言曰形有靡而神不化以不化乘化其變無窮莊子亦云持犯人之形而猶喜若人之形萬化而未始有極此所謂知生不盡於一化方逐物而不反者也二子之論雖未究其實亦嘗傍宗而有聞焉論者不尋無方生死之說而惑聚散於一化不思神道有妙物之靈而謂精麤同盡不亦悲乎火木之喻原自聖典失其流統故幽興莫尋微言遂淪於常教令談者資之以成疑向使時無悟宗之匠則不知有先覺之明冥傳之功沒世靡聞何者夫情數相感其化無端因緣密搆潛相傳寫自非達觀孰識其變自非達觀孰識其會請為論者驗之以實火之傳於薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形前薪非後薪則知指窮之術妙前形非後形則悟情數之感深惑者見形朽於一生便以謂神情俱喪猶覩火窮於一木謂終期都盡耳此由從養生之談非遠尋其類者也就如來論假令神形俱化始自天本愚智資生同稟所受問所受者為受之於形邪為受之於神邪若受之於形凡在有形皆化而為神矣若受之於神是以神傳神則丹朱與帝堯齊聖重華與瞽瞍等靈其可然乎其可然乎如其不可固知冥緣之搆著於在昔明闇之分定於形初雖靈均善運猶不能變性之自然況降茲已還乎驗之以理則微言而有徵效之以事可無惑於大道

論成後有退居之賓步朗月而宵遊相與共集法堂因而問曰敬尋雅論大歸可見殆無所間一日試重研究蓋所未盡亦少許處耳意以為沙門德式是變俗之殊制道家之名器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫創難就之業遠期化表之功潛澤無見法之效來報玄而未應乃今王公獻供信士屈體得無坐受其德陷乎早計之累虛沾其惠貽夫素餐之譏邪主人良久乃應曰請為諸賢近取其類有人於此奉宜時命遠通殊方九譯之俗問王者以當資以糇糧錫以輿服不答曰然主人曰類可尋矣夫稱沙門者何邪謂其發蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者

挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之跡所悟固已弘矣然則運通之功資存之益尚未酬其始誓之心況答三業之勞乎又斯人者形雖有待情無近寄視夫四事之供若蠛蚊之過乎其前者耳濡沫之惠復焉足語哉衆賓於是始悟冥塗以開轍爲功息心以淨畢爲道乃欣然怡襟詠言而退晉元興三年歲次閼逢于時天子蒙塵人百其憂凡我同志僉懷綴旒之歎故因述斯論焉

沙門袒服論　釋慧遠

或問曰沙門袒服出自佛教是禮與答曰然問曰三代殊制其禮不同質文之變備於前典而佛教出乎其外論者咸有疑焉若有深致幸誨其未聞答曰玄古之民大朴未虧其禮不文三王應世故與時而變因茲以觀論者之所執方內之格言耳何以知其然中國之所無或得之於異俗其民不移故其道未亡是以天竺國法盡敬於所尊表誠於神明率皆袒服所謂去飾之基者也雖記籍未流茲土其始似有聞焉佛出於世因而爲教明所行不左故應右袒何者將辨貴賤必存乎位位以進德則尚賢之心生是故沙門越名分以背時不退己而求先又人之所能皆在於右若動不以順則觸事生累過而能復雖中賢猶未得況有下於此者乎請試言之夫形以左右成體理以邪正爲用二者之來各乘其本滯根不拔則事求愈應而形理相資其道微明世習未移應微難辨袒服既彰則形隨事感理悟其心以御順之氣表誠之體而邪正兩行非其本也是故世尊以袒服篤其誠而閑其邪使名實有當敬慢不雜然後開出要之路導眞性於久迷令淹世之賢不自絕於無分希進之流不惑塗而旋步於是服膺聖門者咸履正思順異跡同軌緬素風而懷古背華俗以洗心尋本達變卽近悟遠形服相愧理深其感如此則情化專向修之弗倦動必以順不覺形之自恭斯乃如來勸誘之外因斂麤之妙跡而衆談未喻或欲革之反古之道何其探哉

難袒服論　何鎭南

見答問袒服指訓兼弘標末文於玄古資形理於近用使敬慢殊流誠服俱盡殆無間然至於所以明順猶有未同何者儀形之設蓋在時而用是以事有內外乃可以淺深應之李釋之與周孔漸世之與遺俗在於因循不同必無逆順之殊明矣故老明兵凶處右禮以喪制不左且四等窮奉親之至三驅顯王跡之仁在後而要其旨可見寧可寄至順於凶事表吉誠於喪容哉鄭伯所以肉袒亦猶許男輿櫬皆自以所乘者逆必受不測之罰以斯而證順將何在故率所懷想更詳盡令內外有歸

答何鎭南　釋慧遠

敬尋問旨蓋是開其遠塗照所未盡令精麤並順內外有歸三復斯誨所悟良多常以爲道訓之與名教釋迦之與周孔發致雖殊而潛相影響出處誠異終期則同但妙跡隱於常用指歸昧而難尋遂令至言隔於世典談士發殊塗之論何以知其然聖人因弋釣以去其甚順四時以簡其煩三驅之禮失前禽而弗吝網罟之設必待化而方用上極行葦之仁內匹釋迦之慈使天下齊己物我同觀則是合抱之一毫豈直有間於優劣而非相與者哉然自跡而尋猶大同於兼愛遠求其實則階差有分分外之所通未可勝言故漸茲以進德令事顯於君親從此而觀則內外之教可知聖人之情可見但歸塗未啓故物莫之識若許其如此則袒服之義理不容疑來告記謂宜更詳盡故復究敘本懷原夫形之化也陰陽陶鑄受左右之體昏明代運有死生之說人情咸悅生而懼死好進而惡退是故先王既順民性撫其自然令吉凶殊制左右異位由是吉事尚左進爵以厚其生凶事尚右哀容以毀其性斯皆本其所受因順以通教感於事變懷其先德者也世之所貴者不過生存生存而屈伸進退道盡於此淺深之應於是乎在沙門則不然後身退己而不謙卑時來非我而不辭辱卑以自牧謂之謙居衆人之所惡謂之順謙順不失其本則日損之功易積出要之路可遊是故遁世遺榮反俗而動動而反俗者與夫方內之賢雖貌同而實異何以明之凡在出家者達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗推此而言

固知發軫歸塗者不以生累其神超落世務者不以情累其生不以情累其生則生可絕不以生累其神則神可冥然則向之所謂吉凶成禮奉親事君者蓋是一域之言耳未始出於有封有封未出則是翫其文而未達其變若然方將滯名教以徇生乘萬化而背宗自至順而觀得不曰逆乎漸世之與遺俗指存於此

明報應論并問　釋慧遠

問曰佛經以殺生罪重地獄斯罰冥科幽司應若影響余有疑焉何者夫四大之體即地水火風耳結而成身以爲神宅寄生棲照津暢明識雖託之以存而其理天絕豈唯精麤之間固亦無受傷之地滅之既無害於神亦由滅天地間水火耳又問萬物之心愛欲森繁但私我有己情慮之深者耳若因情致報乘惑生應則自然之迹順何所寄哉答曰意謂此二條始是來問之關鍵立言之津要津要既明則羣疑同釋始涉之流或因茲以悟可謂朗滯情於常識之表發奇唱於未聞然佛教深玄微言難辯苟未統夫指歸亦焉能暢其幽致當爲依傍大宗試敘所懷推夫四大之性以明受形之本則假於異物託爲同體生若遺塵起滅一化此則慧觀之所入智忍之所遊也於是乘去來之自運雖聚散而非我寓羣形於大夢實處有而同無豈復有封於所受有係於所戀哉若斯理自得於心而外物未悟則悲獨善之無功感先覺而興懷於是思弘道以明訓故仁恕之德存焉若彼我同得心無兩對遊刃則泯一玄觀交兵則莫逆相遇傷之豈唯無害於神固亦無生可殺此則文殊案劍迹逆而道順雖復終日揮戈措刃無地矣若然者方將託鼓舞以盡神運干鉞而成化雖功被猶無賞何罪罰之有邪若反此而尋其源則報應可得而明推事而求其宗則罪罰可得而論矣嘗試言之夫因緣之所感變化之所生豈不由其道哉無明爲惑網之淵貪愛爲衆累之府二理俱遊冥爲神用吉凶悔吝唯此之動無明掩其照故情想凝滯於外物貪愛流其性故四大結而成形形結則彼我有封情滯則善惡有主有封於彼我則私其身而身不忘有主於善惡則戀其生而生不絕於是甘寢大夢昏於同迷抱疑長夜所存唯著是故失得相推禍福相襲惡積而天殃自至罪成則地獄斯罰此乃必然之數無所容疑矣何者會之有本則理自冥對兆之雖微勢極則發是故心以善惡爲形聲報以罪福爲影響本以情感而應自來豈有幽司由御失其道也然則罪福之應唯其所感感之而然故謂之自然自然者即我之影響耳於夫主宰復何功哉請尋來問之要而驗之於實難旨全許地水火風結而成身以爲神宅此即宅有主矣問主之居宅有情邪無情邪若云無情則四大之結非主宅之所感若以感不由主故處不以情則神之居宅無情無痛痒之知神既無知宅又無痛痒以接物則是伐卉翦林之喻無明於義若果有情四大之結是主之所感也若以感由於主故處必以情則神之居宅不得無痛痒之知神既有知宅又受痛痒以接物固不得同天地間水火風明矣因茲以談夫神形雖殊相與而化內外誠異渾爲一體自非達觀孰得其際邪苟未之得則愈久愈迷耳凡稟形受命莫不盡然也受之既然各以私戀爲滯滯根不拔則生理彌固愛源不除則保之亦深設一理逆情使方寸迷亂而況舉體都亡乎是故同逆相乘共生讐隙禍心未冥則構怨不息縱復悅畢受惱情無遺憾形聲既著則影響自彰理無先期數合使然也雖欲逃之其可得乎此則因情致報乘感生應但立言之旨本異故其會不同耳

問曰若以物情重生不可致喪則生情之由私戀之惑耳宜朗以達觀曉以大方豈得就其迷滯以爲報應之對哉答曰夫事起必由於心報應必由於事是故自報以觀事而事可變舉事以責心而心可反推此而言則知聖人因其迷滯以明報應之對不就其迷滯以爲報應之對也何者人之難悟其日固久是以佛教本其所由而訓必有漸知久習不可頓廢故先示之以罪福罪福不可都忘故使權其輕重輕重權於罪福則驗善惡以宅心善惡滯於私戀則推我以通物二理兼弘情無所係故能尊賢容衆恕己施安遠尋影響之報以釋往復之迷迷情既釋然後大方之言可曉保生之累可絕夫生累

者雖中賢猶未得豈常智之所達哉

三報論 因俗人疑善惡無現驗作　釋慧遠

經說業有三報一曰現報二曰生報三曰後報現報者善惡始於此身卽此身受生報者來生便受後報者或經二生三生百生千生然後乃受受之無主必由於心心無定司感事而應應有遲速故報有先後先後雖異咸隨所遇而爲對對有強弱故輕重不同斯乃自然之賞罰三報之大略也非夫通才達識入要之明罕得其門降茲已還或有始涉大方以先悟爲蓍龜博綜內籍反三隅於未聞師友仁匠習以移性者差可得而言請試論之夫善惡之興由其有漸漸以之極則有九品之論凡在九品非其現報之所攝然則現報絕夫常類可知類非九品則非三報之所攝何者若利害交於目前而頓相傾奪神機自運不待慮而發發不待慮則報不旋踵而應此現報之一隅絕夫九品者也又三業殊體自同有定報定則時來必受非祈禱之所移智力之所免也將推而極之則義深數廣不可詳究故略而言之相參懷佛教者以有得之世或有積善而殃集或有凶邪而致慶此皆現業未就而前行始應故曰禎祥遇禍妖孽見福疑似之嫌於是乎在何以謂之然或有欲匡主救時道濟生民擬步高跡志在立功而大業中傾天殃頓集或有棲遲衡門無悶於世以安步爲輿優遊卒歲而時來無妄運非所遇世道交淪于其閑習或有名冠四科道在入室全愛體仁慕上善以進德若斯人也含冲和而納疾履信順而夭年此皆立功立德之舛變疑嫌之所以生也大義既明宜尋其對對各有本待感而發逆順雖殊其揆一耳何者倚伏之契定於在昔冥符告命潛相迴換故令禍福之氣交謝於六府善惡之報舛互而兩行是使事應之際愚智同惑謂積善之無慶積惡之無殃感神明而悲所遇慨天殃之於善人咸謂名教之書無宗於上遂使大道翳於小成以正言爲善誘應心求實必至理之無此原其所由由世典以一生爲限不明其外其外未明故尋理者自畢於視聽之內此先王卽民心而通其分以耳目爲關鍵者也如今合內外之道以求弘教之情則知理會之必同不惑衆塗而駭其異若能覽三報以觀窮通之分則尼父之不答仲由顏冉對聖匠而如愚皆可知矣亦有緣起而緣生法雖預入諦之明而遺愛未忘猶以三報爲華苑或躍而未離于淵者也推此以觀則知有方外之賓服膺妙法洗心玄門一詣之感超登上位如斯倫匹宿殃雖積功不在治理自安消非三報之所及因茲而言佛經所以越名教絕九流者豈不以踈神達要陶鑄靈府窮源盡化鏡萬象於無象者也

弘明集卷第五

音釋弘第五

灺徐也切燭燼也腊音昔乾肉釳許乞切腠千候切膚理也爇音然燒也蹷居月切傾竭也纘作管切繼也

閼於葛切甲曰閼逢櫬初覲切裨棺謂之櫬

弘明集卷第六

釋駮論并序　　梁 釋 僧祐 撰

晉釋道恆

晉義熙之年如聞江左袁何二賢並商略治道諷刺時政雖未覩其文意者似依傍韓非五蠹之篇遂譏世之闕發五橫之論而沙門無事猥落其例余恐眩曜時情永淪邪惑不勝憤惋之至故設賓主之論以釋之

有東京束教君子詰於西鄙傲散野人曰僕曾預聞佛法沖邃非名教所議道風玄遠非器象所擬清虛簡勝非近識所闚妙絶羣有非常情所測故每爲時君之所遵崇貴達之所欽仰於是衆庶朋契雷同奔向咸共嗟詠稱述其美云若染漬風流則精義入微研究理味則妙契神用藻塵垢於胸心脫桎梏於形表超俗累於籠樊邈世務而高蹈論真素則夷齊無以踰其操遺榮寵則巢許無以過其志味玄旨則顏冉無以參其風去紛穢則松喬無以比其潔信如所談則義無間然矣但今觀諸沙門通非其才羣居猥雜未見秀異混若涇渭渾波泯若薰蕕同篋若源清則津流應鮮根深則條穎必茂考其言行而始終不倫究其本末幾有無校僕之所以致怪良由於此如皇帝之忘智據梁之失力皆在鑪錘之間陶鑄以成聖者苟道不虛行才必應器然沙門既出家離俗高尚其志違天屬之親捨榮華之重毀形好之飾守清節之禁研心唯理屬己唯法投足而安蔬食而已使德行卓然爲時宗仰儀容邕肅爲物軌則然觸事蔑然無一可採何其栖託高遠而業尚鄙近至於營求孜汲無暫寧息或墾殖田圃與農夫齊流或商旅博易與衆人競利或矜恃醫道輕作寒暑或機巧異端以濟生業或占相孤虛妄論吉凶或詭道假權要射時意或聚畜委積頤養有餘或指掌空談坐食百姓斯皆德不稱服行多違法雖暫有一善亦何足以標高勝之美哉自可廢之以一風俗此皆無益於時政有損於治道是執法者之所深疾有國者之所大患且世有五橫而沙門處其一焉何以明之乃大設方便鼓動愚俗一則誘喻一則迫愶云行惡必有累劫之殃修善便有無窮之慶論罪則有幽冥之伺語福則有神明之祐敦厲引導勸行人所不能行逼強切勒勉爲人所不能爲上減父母之養下損妻孥之分會同盡餚饍之甘寺廟極壯麗之美割生民之珍玩崇無用之虛費罄私家之年儲闕軍國之資實張空聲於將來圖無象於未兆聽其言則洋洋而盈耳觀其容則落落而滿目考現事以求徵並未見其驗真所謂擊影捕風莫知端緒亮僕情之所未安有識者之所巨惑若有嘉信請承下風脫有暫悟永去其滯矣主人憮然有閒慨爾長嘆咄異哉子之所陳何其陋也夫鄙俗不可以語大道者滯於形也曲士不可以辯宗極者局於名也今將爲子略舉一隅自可思反其宗矣蓋聖人設教應器投法受量有限故化之以漸錄善心於毫端忘鄙吝於丘壑片行之善永爲身資一念之福終爲神用始覆一簣不可責以爲山之功方趣絶境不中窮以括囊之實然海之所以稱大者由無皦潔之清道之所以稱晦跡者以無赫然之觀夫怨親婉變有心之所滯而沙門遺之如脫屣名位財色世情之所重而沙門視之如秕糠可謂忍人所不能去斯乃標尚之雅趣弘道之勝事而云蔑然豈非妙賞之謂乎又且志業不同歸向塗乖歧逕分轍不相領悟未見秀異故其宜耳古人每歎才之爲難信矣周號多士亂臣十人唐虞之盛元凱二八孔門三千並海內翹秀簡充四科數不盈十於中伯牛廢疾回也六極商也慳恪賜也貨殖予也難雕由也凶愎求也聚斂仾不稱職仲弓雖騂出於犂色而舉世推德爲人倫之宗欽尚高軌爲搢紳之表百代詠其遺風千載仰其景行至於沙門乃苦共剝節酷相瓦礫斯豈君子弘通之道雅正之論哉此由或人入班輸之作坊不稱指南之巧妙但譏拙者之傷手真可謂服膺下流志存鄙劣昔丞相問客俗言鴟梟食母寧有是乎客答但聞慈烏反哺耳相乃悵然自愧失言今子處心將無似相之問也君子遏惡揚善反是謂何又云投足而安且林野蕭條每有寇盜之患城傍入出動嬰交遊之譏處身非所則招風塵之累婆娑田里則犯人間之論二三無

可進退唯谷宇宙雖曠莫知所厝又云蔬餐而已夫人間有不贍之
匱山澤無委積之儲方宜取給復乘之以法所向九折於何得立若
堂堂聖世而有首陽之餓夫明明時雍而有赴海之死客於雅懷何
如然體無毛羽不可袒而無衣腹亦匏瓜不可繫而不食自未造極
要有所資年豐則取足於百姓時儉則肆力以自供誠非所宜事不
得已故蝮蛇螫手斬以求全推其輕重蓋所存者大雖營一己不求
無獲求之不必一塗但令濟之有理亦何嫌多方以爲煩穢其欲役
使不得妄動何故執之甚乎昔伯成躬耕以墾殖沮溺耦作以修農
陶朱商賈以營生於陵灌蔬以自供雀文賣藥以繼乏君平卜筮以
補空張衡術數以馳名馬鈞奇巧以騁功此等直是達俗遁世之人
耳未正見有邈然絕塵與物天隔而咸共嗟詠不輟於口然沙門之
中迹超諸乏恥與流輩動有萬數至於體道神化超落人封非可算
計而未曾致言何其黨乎宜共思校事實不可古今殊論衆寡異辭
希簡爲貴猥多致賤恐非求精覈理之談也云自可廢之以一風俗
是何言歟聖人不誣十室三人必有師資芳蘭並茂而欲蘊崇焚之
不亦暴乎其中自有德宇淵邃器標時望或翹楚皦潔栖寄清遠或
禪思入微澄神絕境或敷演微言散幽釋滯或精勤福業勸化崇善
凡出家之本落髮抽簪之日皆心口獨誓情到懇至雖生死彌綸玄
塗長遠要自驅策必階於道金輪之榮忽若塵垢帝釋之重蔑若秕
糠始者精誠乃有所感自非一舉頓詣體備圓足其間何能不有小
失且當錄其真素略舉玄黃安渾舉一概無復甄別不可以管蔡之
釁姬宗盡誅四凶之暴合朝流放此無異人苦頭虱因欲并首俱焚
患在足刺遂欲通股全解不亦濫乎云無益於時政有損於治道夫
弘道者之益世物有日用而不知故老氏云無爲之化百姓皆曰我
自然斯言當矣是以千木高枕而魏國大治庚桑善誨而堨壘歸仁
沙門在世誠無目前考課之功名教之外實有冥益近取五戒訓物
非六經之疇遠以八難幽嶮非刑法之匹請以三藏銓罪非律令之
流暘以般若辯惑非老莊之謂道品無漏拔苦因緣則存而不論周

孔之教理盡形器至法之極兼練神明精粗升降不可同日而語其
優劣矣昔孛助化以道佐治國境晏然民知其義年豐委積物無疵
厲非益謂何云世有五橫沙門處其一焉凡言橫者以其志無業尚
散誕莫名或博弈放蕩而傾竭家財或名挂編戶而浮游卒歲或尸
祿素餐而莫肯用心或執政居勢而魚食百姓或馳競進趣而公私
並損或肆暴姦虐而動造不軌斯皆傷教亂正大敗風俗由是苟悅
奮筆而遊俠之論興韓非彈毫而五蠹之文作以之爲橫理故宜然
施之沙門不亦誣乎國家方上與唐虞競巍巍之美下與殷周齊郁
郁之化不使箕潁專有傲世之賓商洛獨標嘉遁之客甫欲大扇逸
民之風崇肅方外之士覿子處懷經略時政乃欲踵亡秦虎狼之嶮
術襲商韓剋薄之弊法坑焚儒典治無綱紀制太半之稅家無游財
設三五之禁備民如賊天下熬然人無聊生使嬴氏之族不訖於三
世二子之禍卽戮於當時臨刑之日方乃追恨始者立法之謬本欲
寧國靜民不意堤防太峻反不容己事既往矣何嗟之及云一則誘
喻一則迫愶且衆生緣有濃薄才有利鈍解有難易行有淺深是以
啓誨之道不一悟發之由不同抑揚頓挫務使從善斯乃權謀之警
策妙濟之津梁殊非誘迫之謂也云罪則冥伺福則神祐夫含德至
淳則衆善歸焉易曰履信思順自天祐之吉無不利又曰爲不善於
幽昧之中鬼得而誅之豈非冥伺神明之祐哉善惡之報經有誠證
不復具列云會盡餚饍寺極壯麗此修福之家傾竭以儲將來之資
殫盡自爲身之大計耳殆非神明歆其壯麗衆僧貪其滋味猶農夫
之播殖匠者之構室將擇楨材以求堂宇之飾精簡種子以規嘉穀
之實故稼穡必樹於沃壤之地卜居要選於爽塏之處是以知三尊
爲衆生福田供養自修己之功德耳云割生民之珍玩崇無用之虛
費夫博施兼愛仁者之厚德崇飾宗廟孝敬之至心世教若此道亦
如之物有損之而益爲之必獲且浮財猶糞土施惠爲神用譬朽木
之爲舟乃濟度之津要何虛費之有哉欲端坐而望自然拱嘿以希
安樂猶無柯而求伐不食而徇飽焉可得乎苟身之不修已爲困矣

何必乃敝百姓之耳目擁天下之大善既自飲毒復欲鴆人何酷如之可謂亡我陷彼相與俱禍是以盲聾瘖瘂之對經幽處彌劫之殃調達之報歷地獄無間之苦云馨私家之年儲闕軍國之資實聖王御世淳風退被震道綱以維六合布德網以籠羣儁川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分海內融通九州同貫進德日新黄髮盡於眉壽當共擊壤以頌太平鼓腹以觀盛化子何戎車於是寢駕甲士却走以糞嘉穀委於中田食儲積而成朽童稚多慮之深橫憂時之不足不亦過乎云恪大官而腫口臨滄海而攝腹真子之謂也云繫影捕風莫知端緒夫僞辯亂真大聖之所悲嗟時不識寶卞和所以慟哭然妙旨希夷而體之者道沖虛簡詣而會之者得用遠能津梁頹溺拔幽拯滯美濟當時化流無外故神暉一震則感動大千睿澤甦灑則九州蒙潤是以釋梵悟幽旨而歸誠帝王望玄宗而委質八部挹靈化而洗心士庶觀真儀而奔至落落焉故非域中之名教肅肅焉殆是方外之冥軌然垣牆峭峻故罕得其門器宇幽邃稀入其室是以道濟彌綸而理與之乖德包無際而事與之隔子執迷自畢沒齒不悟蓋有以也夫日月麗天而瞽者莫覩其明雷霆震地而聾者不聞其響是誰之過與而方欲議宮商之音蔑文章之觀真過之甚者昔文鱗改視於初曜須跋開聽於後緣子何辜之不幸獨懷疑以終年比衆人之所悲最可悲之所先於是逡巡退席悵然自失良久曰聞大道之說彌貫古今大判因緣窮理盡性立理不爲當年弘道不期一世可謂原始會終歸於命矣僕實滯寢長夜未達其旨故每造有封今幸聞大夫之餘論結解疑散豁然醒覺若披重霄以覩朗日發蒙蓋而悟真慧僕誠不敏敬奉嘉誨矣

正二教論（道士有爲夷夏論者故作此以正之）　南齊明僧紹

及聞殊論銳言置家有懼誣聖將明其歸故先詳正所謚二經之句庶可兩悟幽津

論稱道經云老子入關之于天竺維衛國國王夫人名曰清妙老子因其晝寢乘日之精入清妙口中後年四月八日夜半時剖右腋而生墮地即行七步舉手指天曰天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者於是佛道興焉（事在玄妙內篇此是漢中真典非穿鑿之書）正曰道家之旨其在老氏二經敷玄之妙備乎莊生七章而得一盡靈無聞形變之奇彭殤均壽未覩無死之唱故恬其天和者不務變常安時處順夫何取長生若乘日之精入口剖腋年事不符託異合說稱非其有誕議神化秦漢之妄妖延魏晉言不經聖何云真典乎

論稱佛經云釋迦成佛已有塵劫之數或爲儒林之宗國師道士（此皆成實正經非方便之說也）正曰佛經之宗根明極教而三世無得俗證覺道非可事顯然精深所會定慧有徵於內緣感所應因果無妄於外夫釋迦發窮源之真唱以明神道之所通也故其練精研照非養正之功微善階極異殆庶自崖道濟在忘形而所貴非全生生生不貴存存何功忘功而功著寂滅而道常出乎無始入乎無終靡應非身塵劫非遐此其所以爲教也

論曰二經之旨若合符契正曰夫佛開三世故圓應無窮老止生形則教極澆淳所以在形之教不議殊生圓應之化爰盡物類是周孔老莊誠帝王之師而非前說之證既闕塞異教又違符合之驗矣

論曰道則佛也佛則道也正曰既教有方圓豈覩其同夫由佛者固可以權老學老者安取同佛苟挾競慕高撰會雜妄欲因其同樹邪去正是乃學非其學自漏道釁祇多不量見恥守器矣

論曰其入不同其爲必異各成其性不易其事又曰或照五典或布三乘教在華而華言化夷而夷語又曰佛道齊乎達化而有夷夏之別正曰寂感遂通在物必暢佛以一音隨類受悟在夷之化豈必三乘教華之道何拘五教沖用因感既夷華未殊而俗之所異孰乖聖則雖其人不同然其教自均也

論曰端委搢紳諸華之容也翦髮緇衣羣夷之服也正曰將求理之所貴宜無本禮俗沿襲異道唯其時物故君子豹變民文先革顓孫膺訓喪志學殷夫致德韶武則禪代異典後聖有作豈限夷華況由之極教必拘國服哉是以繫其恆方而迷深動躓矣水陸既變致遠

有節舟車之譬得無翩乎而刻船守株固以兩見所歸

論曰下棄妻孥上廢宗祀嗜欲之物咸以禮伸孝敬三典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺又曰全形守祀繼善之教也毀貌易姓絶惡之學也理之可貴者道事之可賤者俗正曰今以廢宗祀爲犯順存嗜欲以申禮則是孝敬三典在我爲得俗無必賤矣毀貌絶惡自彼爲鄙道無必貴矣愛俗拘奮崇華尙禮貴賤迭置義成獨說徒欲蠹粥於凡觀豈期本理於聖言邪

論曰泥洹仙化各是一術佛號正眞道稱正一一歸無死眞會無生正曰侯王得一而天下貞莫議仙化死而不亡者壽不論無死臆說誣濫辭非而澤大道既隱小成互起誠哉是言其諸誣詭謗慢欲以苟濟其違求之聖言固不容譏矣今之道家所教唯以長生爲宗不死爲主其練映金丹餐霞餌玉靈升羽蛻尸解形化是其託術驗而竟無覩其然也又稱其不登仙死則爲鬼或召補天曹隨其本福雖大乖老莊立言本理然猶可無違世教損欲趣善乘化任往忘生生存存之旨實理歸於妄而未爲亂常也至若張葛之徒又皆離以神變化俗怪誕惑世符呪章劾咸託老君所傳而隨稍增廣遂復遠引佛教證成其僞立言舛雜師學無依考之典義不然可知將令眞妄渾流希悟者永惑莫之能辯誣亂已甚矣

客既悉於佛老之正猶未值其津今將更麤言其隅而使自反焉夫理照研心二教兩得乃可動靜兼盡所遇斯乘也老子之教蓋修身治國絶棄貴尙事止其分虛無爲本柔弱爲用內視反聽深根寧極渾思天元恬高人世浩氣養和失得無變窮不謀通致命而竢達不謀己以公爲度此學者之所以詢仰餘流而其道若存者也安取乎神化無方濟世不死哉其在調霞羽蛻精變窮靈此自繕積前成生甄異氣故雖記奇之者有之而言理者弗由矣稽之神功爰及物類大若麟鳳怪瑞小則雀雉之化夫既一受其形而希學可致乎至乃顏孔道隣親資納之極固將仰靈塵而止欲從末由則分命之不妄有推之可明矣故仲尼貴知命而必有所不言伯陽去奇尙而固守以無爲皆將以抑其誕妄之所自來也然則窮神盡教固由之有宗矣道成事得各會之有元矣夫行業著於前生而強學以求致其功積習成於素屛而橫慕以妄易其爲首燕求越其希至何由哉故學得所學而學以誠也爲其可爲而爲可致也則夫學鏡生靈中天設教觀象測變存而不論經世之深孔老之極也爲於未有盡照窮緣殊生共理練僞歸眞神功之正佛教之弘也是乃神明其宗老全其生守生者蔽明宗者通然靜止大方乃雖蔽而非妄動由其宗則理通而照極故必德貴天全自求其道崇本資通功歸四大不謀非然守教保常孔老之純得所學也超宗極覽尋流討源以有生爲塵毒故息敬於君親不敬議其化異不執方而駭奇妙寂觀以祐思功積見而要來則佛教之粹明於爲也故夫學得所學則可以資全生靈而教尊域中矣明爲於爲將乃滅習反流而邈天人矣過此已往未之或知洗慮之得其將在玆

門論　南齊張融

吾門世恭佛舅氏奉道道也與佛逗極無二寂然不動致本則同感而遂通達迹成異其猶樂之不沿不隔五帝之祕禮之不襲三皇之聖豈三與此皆殊時故不同其風異世故不一其義安可輒駕庸愚誣調神極吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄是非昔有鴻飛天道積遠難亮越人以爲鳧楚人以爲乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本鴻迹既分吾已翔其所集汝可專遵於佛迹而無侮於道本書與二何兩孔周剡山茨少子致書諸遊生者曰張融白鳥哀鳴於將死人善言於就暮頃既病臧生衰此亦魂留幾氣況驚舟失柂於空壑山足無絆於澤中故視陰之間雖寸每遽不縫不徙也欲使魄後餘意繩墨弟姪故爲門律數感其一章通源二道今奏諸賢以爲何若

難張長史門論 并問答二首　南齊周顒

周剡山茨歸書少子曰周顒頓首懋製來班承復峻其門則參子無踞誠不待獎敬尋同本有測高心雖神道所歸吾知其主然自釋之

外儒綱為弘過此而能與仲尼相若者黃老實雄也其教流漸非無邪弊素樸之本義有可崇吾取捨舊懷麤有涇渭與奪之際不至朱紫但蓄積懷抱未及唇言耳途軌乖順不可謬同異之聞文宜有歸辨來旨謂致本則同似非吾所謂同時殊風異又非吾所謂異也久欲此中微舉條裁幸因雅趣試共極言且略如左遲聞深況

通源曰道也與佛逗極無二寂然不動致本則同感而遂通達迹誠異周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂本乎言道家者豈不以二篇為主言佛教者亦應以般若為宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛無法性其寂雖同住寂之方其旨則別論所謂逗極無二者為逗極極於虛無當無二於法性邪將二塗之外更有異本儻虛無法性其趣不殊乎若有異本思告異本之情如其不殊願聞不殊之說

通源曰殊時故不同其風異世故不一其義吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄是非昔有鴻飛天道積遠難亮越人以為鳧楚人以為乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本鴻跡既分吾已翔其所集周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之異於道也世異故不一其義是道言之乖於佛也道佛兩殊非鳧則乙唯足下所宗之本一物為鴻耳驅馳佛道無免二乖未知高鑒緣何識本輕而宗之其有旨乎若猶取二教以位其本恐戰獄方興未能聽訟也若雖因二教同測教源者則此教之源每訟教而見矣自應鹿巾環杖悠然目擊儒墨誾誾從來何諍苟合源共是分跡雙非則二迹之用宜均去取奚為翔集所向勤務唯佛專氣抱一無譁於道乎言精旨遠企聞後要

通源曰汝可專遵於佛跡而無侮於道本周之問曰足下專遵佛跡無侮道本吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意佛儒安在為當本一末殊為本末俱異邪既欲精探彼我方相究涉理類所關不得無請

答周顒書　張融

張融白吾未能忘身故有情身分外既化極魂首復為子弟留地不欲使方寸舊都日夜荒沒平生所困橫濇而草所以製是門律以律其門非佛與道門將何律故告氣緩命憑魄申陰數感十應通源定本實欲足下發予奇意果能翔牘起情妙見正析既赴所志今為子言

周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂本乎答彼周曰夫性靈之為性能知者也道德之為道可知者也能知而不知所可知非能知之義可知而不為能知所知非夫可知矣故知能知必赴於道可知必知所赴而下士雷情波照鼓欲噪神精明驅動識用沈藹所以倒心下灌昭隔於道至若伯陽專氣致柔停虛任魄載營抱壹居凝通靜靜唯通也則照無所沒魄緒停虛故融然自道足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜而不怕道亦于何而可得今既靜而兩神神靜而道二吾未之前聞也故逗極所以一為性遊簡且韻猖狂曠不能復行次戰思定霸宇內但敷生靈以竦志庶足下罔象以捫珠是以則帝屬五而神常一皇有三而道無二鳧乙之交定者鴻乎吾所以直其繩矣

周之問曰言道家者豈不以二篇為主言佛教者亦應以般若為宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛無法性其寂雖同住寂之方其旨則別答彼周曰法性雖以即色圖空虛無誠乃有外張義然環會其所中足下當加以半思也至夫遊無蕩思心塵自拂思以無蕩一舉形上是雖忘有老如鶱釋然而有忘釋不伐老當其神地悠悠精和坐廢寂然以湛其神遂通以沖其用登其此地吾不見釋家之與老氏涉其此意吾孰識老氏之與釋家逗極之所以無二親情故妙得其一矣直以物感既分應物離合令萬象與視聽交錯視聽與萬象相橫著之既已深却之必方淺所以苦下之翁且藏即色順其所有不震其情奪其所無漸情其順及物有潛去人時欲無既可西風晝舉而致南精夕夢漢魂中寐不其可乎若卿謂老氏不盡乎無則非期於得意若卿謂盡無而不盡有得意復爽吾所期卿若

疑老氏盡有而不亮以教則釋家有盡何以峻迹斯時卿若以釋家
時宜迹峻其猶老氏時峻此迹逗極之同茲焉余意
周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之異於道也世異故不一
其義是道言之乖於佛也道佛兩殊非鳧則乙答彼周曰非鳧則乙
迹固然矣迹固其然吾不復答但得其世異時殊不宜異其所以之
異
周之問曰未知高鑒緣何識本答彼周曰綜識於本已吐前牘吾與
老釋相識正如此正復是目擊道斯存卿欲必曲鞠其辭吾不知更
所以自訟
周之問曰若猶取二教以位其本恐戰獄方興未能聽訟也答彼周
曰得意有本何至取教
周之問曰若雖因二教同測教源者則此教之源每訟教而見矣答
彼周曰誠哉有是言吾所以見道未壹於佛但吾之卽此言別有奇
卽耳
周之問曰自應鹿巾環杖悠然目擊儒墨誾誾從來何諍答彼周曰
虞芮二國之鬬田非文王所知也碎白玉以泯鬬其別有尊者乎況
夜戰一鴻妄巾鳧乙斯自鹿巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安
得了之哉
周之問曰苟合源共是分迹雙非則二迹之用宜均去取奚爲翔集
所向勤務唯佛專氣抱一無謹於道乎答彼周曰應感多端神情數
廣吾不翔翮於四果卿尚無疑其集佛吾不翔翮於五通而於集道
復何晦且寶聖宜本迹匪情急矧五已有所集方復移其翔者邪卿
得其無二於兩楹故不峻督其去取
周之問曰吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意佛儒安在爲當
本一末殊爲本末俱異邪答彼周曰吾乃自元混百聖同投一極而
近論通源儒不在議足下今極其儒當欲列儒圍道故無屬垣耳隙
思潛師夜以遂圖掩天城恐難升之險非子所躋則吾見師之出不
見其入也吾已謂百聖同所投何容本末俱其異更以瀝勢倒兵恣
卿智勇吾之勇智自縱橫湊出

重答張長史書　　周顒

周顒頓首夫可以運寄情抱非理何師中外聲訓登塗所奉而使此
中介分然去留無薄是則怏怏失路在我奚難足下善欲言之吾亦
言之未已也輒復往研遲承來析
通源曰法性雖以卽色圖空虛無誠乃有外張義所以苦下之翁且
藏卽色順其所有不震其情尊其所無漸情其順周之問曰苦下之
藏卽色信矣斯言也更恐有不及於卽色容自託以能藏則能藏者
廣或不獨出於厲鄉耳夫有之爲有物知其有無之爲無人識其無
老氏之署有題無無出斯域是吾三宗鄙論所謂取捨驅馳夫有能
越其度者也佛教所以義奪情靈言詭聲律蓋謂卽色非有故擅絕
於羣家耳此塗未明在老何績但紛紛橫沸皆由著有近道淪俗茲
焉是患既患由有滯而有性未明矯有之家因崇無術有性不明雖
則巨蔽然違誰尙靜涉累實微是道家之所以有埤弘教前白所謂
黃老實雄者也正何舊說皆云老不及聖若如斯論不得影響於釋
宗矣吾之位老不至乃然夫大士應世其體無方或爲儒林之宗或
爲國師道士斯經教之成說也乃至宰官長者咸託身相何爲老生
獨非一跡但未知涉觀淺深品位高下耳此皆大明未啓權接一方
日月出矣爝火宜廢無餘既說衆權自寢足下猶欲抗遺燎於日月
之下明此火與日月通源既情崇於日月又無侮於火本未知此火
本者將爲名乎將或實哉名而已邪道本安在若言欲實之日月爲
實矣斯則事盡於一佛不知其道也通源之旨源與誰通
通源曰當其神地悠悠精和坐發登其此地吾不見釋家之與老氏
陟其此意吾孰識老氏之與釋家又曰今既靜而兩神神靜而道二
吾未之前聞也又曰伯陽專氣致柔停虛任魄魄緒停虛故融然自
道也又曰心塵自拂一舉形上周之問曰足下法性雖以卽色圖空
虛無誠乃有外張義竊謂老釋重出對分區野其所境域無過斯言
然則老氏之神地悠悠自悠悠於有外釋家之精和坐廢每坐廢於

色空登老氏之地則老異於釋涉釋氏之意則釋氏殊於老神既靜而不兩靜既兩而道二足下未之前聞吾則前聞之矣苟然則魄緒停虛是自虛其所謂虛融然自道亦非吾所聞道若夫心塵自拂一舉形上皆或未涉於大方不敢以通源相和也

通源曰足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜而不怕道亦于何而不得周之問曰甚如來言吾亦慮其未極也此所謂得在於神靜失在於物虛若謂靜於其靜非曰窮靜魄於其魄不云盡魄吾所許也無所間然

通源曰若卿謂老氏不盡乎無則非想期於得意若卿謂盡無而不盡有得意復爽吾所期周之問曰盡有盡無非極莫備知無知有吾許其道家唯非有非無之一地道言不及耳非有非無三宗所蘊儻贍餘慮惟足下其眄之念不使得意之相爽移失於有歸耳

通源曰非鳬則乙跡固然矣跡固其然吾不復答又曰吾與老釋相識正如此正復是目擊道斯存又曰得意有本何至取教又曰誠哉有是言吾所以見道來一於佛周之問曰足下之所目擊道存得意有本想法性之真義是其此地乎佛教有之足下所取非所以何至取教也目擊之本卽在教跡謂之鳬乙則其鴻安漸哉諸法真性老無其旨目擊高情無存老跡旨跡兩亡索宗無所論所謂無侮於道本當無侮於何地哉若謂探道家之跡見其來一於佛者則是真諦實義沿文可見矣將沿於道章而得之乎爲沿於德篇而遇之也若兩無所沿而玄德於方寸者此自足下懷抱與老釋而爲三耳或可獨樹一家非老情之所敢逮也

通源曰虞芮二國之鬭田非文王所知也斯自鹿巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安能了之哉周之問曰足下謂苦下之且藏卽色則虛空有鬭矣足下謂法性以卽色圖空則法性爲備矣今有人於此操環杖而言法性鹿巾之士執虛無而來詣曰爾不同我吾與爾鬭足下從容倚棘聽斷於其間曰皆不可也謂其鹿巾空負於頭上環杖自誣於掌中以足下之精明特達而判訟若斯良虞芮之所以於邑也

通源曰吾不翔翮於四果卿尚無疑其集佛吾翮不翔於五通而於集道復何晦周之問曰足下不翔翮於四果猶勤集於佛教翮不翔於五通何獨棄於道跡乎理例不通方爲彼訴

通源曰當欲列儒圍道故先屬垣隙周之問曰足下通源唯道源不及儒吾因疑其闕是以相訪但未知融然自道唯道能融將道之融然修儒可會邪雖非義本縱言宜及想釋本多暇幸惠餘音

余尋周張難問雖往復積卷然兩家立意理在初番故略後文旨存義本

與顧道士書折夷夏論　謝鎮之

謝鎮之白敬覽夷夏之論辯搉一源詳據二典清辭斐暐宮商有體玄致亹亹其可味乎吾不涯管昧竭覼幽宗苦不思探賾無階豪檐但鏡復逾三未消鄙惑聊述所疑庶聞後釋論始云佛是老子老子是佛又似仙化比泥洹長生等無死爰引世訓以符玄教纂其辭例蓋似均也末譏翦華廢祀亦猶蟲諠鳥聒非所宜效請試論之案周孔以儒墨爲典老莊以棄教明筌此皆開漸遊方未猶洪祐也且蟲鳥殊類化道本隔夫欲言之宜先究其由故人參二儀是謂三才三才所統豈分夷夏則知人必人類獸必獸羣近而徵之七珍人之所愛故華夷同貴恭敬人之所厚故九服攸敦是以關雎之風行乎四國況大化所陶而不洽三千哉若據經而言蓋聞佛之興世也古昔一法萬界同軌釋迦文初修菩薩時廣化羣生於成佛而有其土預霑慈澤皆來生我國我閻浮提也但久迷生死隨染俗流暫失正路未悟前覺耳以聖人俯三達之智各觀其根知區品不同故說三乘而接之原夫真道唯一法亦不二今權說有三殊引而同歸故遊會說法悟者如沙塵拯沈濟惑無出此法是以當來過去無邊世界共斯一揆則知九十有五非其流也明矣彼乃始言其同而末言其異故知始之所同者非同末之所異者非異將非謬擊瓦釜濫諧黃鍾邪豈不誣哉至如全形守祀戴冕垂紳披氈繞貝埋塵焚火正始之

音婁羅之韻此俗禮之小異耳今見在鳥而鳥鳴在獸而獸呴尤執萬之一音感異類而殊應便使夷夏隔化一何混哉舟枯車溺可以譬彼夫俗禮者出乎忠信之薄非道之淳修淳道者務在反俗俗既可反道則可淳反俗之難故宜祛其甚泰祛其甚泰必先墮冠削髮方衣去食墮冠無世飾之費削髮則無笄櫛之煩方衣則不假工於裁製去食則絶情想於嗜味此則爲道者日損豈夷俗之所制及其敷文奧籍三藏四含此則爲學者日益豈華風之能造又云佛經繁顯道經簡幽推此而言是則幽者鑽仰難希顯則涉求易望簡必不足以示理繁則趣會而多津佛法以有形爲空幻故忘身以濟衆道法以吾我爲眞實故服食以養生且生而可養則及日可與千松比霜朝菌可與萬椿齊雪邪必不可也若深體三界爲長夜之宅有生爲大夢之主則思覺悟之道何貴於形骸假使形之可練生而不死此則老宗本異非佛理所同何以言之夫神之寓形猶於逆旅苟趣舍有宜何戀戀於檐宇哉夫有知之知可形之形非聖之體雖復堯孔之生壽不盈百大聖泥洹同於知命是以永劫已來澄練神明神明既澄照絶有無名超四句此則正眞終始不易之道也又刻船者祈心於金質守株者期情於羽化故封有而行六度凝滯而茹靈芝有封雖乖六度之體爲之或能濟物凝滯必不羽化卽事何足兼人尋二源稍迹曠局異懷居然優劣如斯之流非可具詰彼皆自我之近情非通方之宏識則知殊俗可以道甄哀哉玄聖既邈斐然競興可謂指蟲迹爲蒼文餌螯乳爲醍醐良可哀也佛道汪洋智量不可以言窮應迹難以形測其辯有也則萬相森陳若千峙並立其析無也則泰山空盡與秋毫俱散運十力以摧魔弘四等以濟俗抗般若之法炬何幽而不燭潛三昧之法威何遠而不伏寧疑夷夏不效哉

重與顧道士書并頌　謝鎭之

謝鎭之白猥辱反釋究詳淵況既和光道佛而涇渭釋李觸類長之爰至棋弈敷佛彌過精旨踰昧夫飾櫝貿珍曜夜不售所謂馳走滅迹跳動息影焉可免乎循雅論所據正以蟲鳥異類夷夏殊俗余以三才均統人理是一俗訓小殊法教大同足下答云存乎周易非胡書所擬便謂素旗已舉不復伸檢玄旌爲素麾異乎曹子之觀旗輒復略諸近要以標大歸然髻珠雖隱暮四易顯聊以寄詭儻不貽忤夫太極剖判兩儀妄構五陰合興形識謬彰識以流染因結形以愛滯緣生羲皇之前民多專愚專愚則巢居穴處飲血茹毛君臣父子自相視胡越猶若禽獸又比蒙童道教所不入仁義所未移及其妉欲淪波觸崖思濟思濟則祈善祈善則聖應夫聖者何邪感物而遂通者也夫通不自通感不自感感恆在此通每自彼自彼而言懸鏡高堂自此而言萬象斯歸故知天竺者居娑婆之正域處淳善之嘉會故能感通於至聖土中於三千聖應既彼聲被則此覩日月之明何假離朱之察聞雷霆之音奚事子野之聽故卑高殊物不嫌同道左右兩儀無害天均無害天均則雲行法教不嫌同道則雨施夷夏夫道者一也形者二也道者眞也形者俗也眞既猶一俗亦猶二盡二得一宜一其法滅俗歸眞必反其俗是以如來制軌玄劫同風假令孔老是佛則爲韜光潛導匡救偏心立仁樹義將順近情是以全形守祀恩接六親攝生養性自我外物乃爲盡美不爲盡善蓋是有涯之制未鞭其後也何得擬道菩提比聖牟尼佛教敷明要而能博要而能博則精疎兩汲精疎兩汲則剛柔一致是以清津幽暢誠規易準夫以規爲圓者易以手爲圓者難將不捨其所難從其所易邪道家經籍簡陋多生穿鑿至如靈寶妙眞採撮法華制用尤拙及如上清黄庭所尚服食咀石餐霞非徒法不可效道亦難同其中可長唯在五千之道全無爲用全無爲用未能遺有遺有爲懷靈芝何養佛家三乘所引九流均接九流均接則動靜斯得禪通之理是三中之一耳非其極也禪經微妙境相精深以此締眞尚不能至今云道在無爲得一而已無爲得一是則玄契千載玄契千載不俟高唱夫明宗引會導達風流者若當廢學精思不亦怠哉豈道教之筌（一作全）邪敬尋所辨非徒北不解佛亦不解道也反亂一首聊酬啓齒

頌曰運往兮韜明玄聖兮幽翳長夜兮悠悠衆星兮晳晳太暉灼兮

昇曜列宿奄兮消蔽天輪掩兮殊材歸數繩兮一制苟專迷兮不悟增上鶩兮遠逝卞和慟兮荆側豈偏尤兮楚厲艮芻蕘兮般若焉相責兮智慧

弘明集卷第六

音釋弘第六

骹此角切不純也 憮文甫切悵也 婉孌婉於阮切孌盧轉切婉孌美好貌 秕補委切不成粟也 糠苦岡切穀皮 愎眦亦切剛慠自用也 騂思營切牲赤色也 堁壘堁烏賄切壘力軌切堁壘山名 塏苦亥切高爽也 鴆直禁切毒鳥也 孱士山切懦弱也 馗渠為切 翮行革切羽也 迕五故切違也 搉音角揚搉也 斐敷尾切文貌 亹無匪切亹亹不倦也 雎子余切雎鳥名 呴音吼鳴也 笄堅溪切簪也 櫛側瑟切梳枇總名也 菌巨隕切蕈也 妉都含切樂也 晢之列切明也

梁釋僧祐撰

難顧道士夷夏論并書

宋朱昭之

見足下高談夷夏辨商二教條勤經旨冥然玄會妙唱善同非虛言也昔應吉甫齊孔老於前吾賢又均李釋於後萬世之殊塗同歸於一朝歷代之疑爭怡然於今日賞深悟遠蠲慰者多益世之談莫過於此至於各言所好便復肝膽楚越不知苦甘之方雖二而成體之性必一乃互相攻擊異端遂起往反紛類斯害不少惜矣初若登天光被俗表末如入淵明夷輝淪夫導師失路則迷塗者衆故忘其淺昧遽相牽拯令先布其懷未陳所恨想從善如流者不惜乖於一往耳山川悠遠良話未期聊寄於斯以代暫對情旗一接所釋不淺朱昭之白

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適所以自聖而檢心本無名於萬會物自會而爲稱則名號以爲之彰是以智無不周者則謂之爲正覺通無不順者則謂之爲聖人開物成務無不達也則謂之爲道然則聖不過覺覺不出道君可知也何須遠求哉但華夷殊俗情好不同聖動常因故設教或異然曲禮淨戒數同三百威儀容止又等三千所可爲異政在道佛之名形服之間耳達者尙復以形骸爲逆旅衮冕豈足論哉所可爲嫌秖在設教之始華夷異用當今之俗而更兼治遷流變革一條宜辨耳今當之言聖人之訓動必因順東國貴華則爲衮冕之服禮樂之容屈伸俯仰之節衣冠簪佩之飾以弘其道蓋引而近之也夷俗重素故教以極質髡落徽容衣裳弗裁閑情開照期神曠劫以長其心推而遠之也道法則採餌芝英餐霞服丹呼吸太一吐故納新大則靈飛羽化小則輕強無疾以存其身卽而効之也三者皆應之一用非吾所謂至也夫道之極者非華非素不卽不殊無近無遠誰舍誰居不偏不黨勿毀勿譽圓通寂寞假字曰無妙境如此何所異哉但自皇犧已來各弘其方師師相傳不相關涉良由彼此兩足無復我外之求故自漢代已來淳風轉澆仁義漸廢大道之科莫傳五經之學彌寡大義既乖微言又絕衆妙之門莫遊中庸之儀弗覩禮術既壞雅樂又崩風俗寖頓君臣無章正教陵遲人倫失序於是聖道彌綸天運遠被玄化東流以慈係世仁衆生民黷所先習欣所新聞革面從和精義復興故微言之室在在並建玄詠之賓處處而有此可以事見非眞布之空談將無物不可以終否故受之以同人故邪意者夫聖人之撫百姓亦猶慈母之育嬰兒始食則餌以甘肥甘肥既厭復改以脂蜜脂蜜既厭則五體休和內外平豫爲益至矣不其然乎理既然矣而橫厝非貶妄相分別是未悟環中不可與議二賢推盪往反解材之勢縱復得解非順理之作順理析之豈待推盪足下發源開端明孔老是佛結章就議則與奪相懸何搢紳擎跽爲諸華之容稽首佛足則有狐蹲之貶端委磬折爲侯甸之恭右膝著地增狗踞之辱請問若孔是正覺釋爲邪見今日之談吾不容聞許爲正眞何理鄙誚既虧畏聖之箴又忘無苟之禮取之吾心所恨一也又云全形守祀繼善之教毀貌易性絕惡之學是商臣之子有繼善之功覆障毀落有絕惡之志推尋名實爲恨二也又云下棄妻孥上廢宗祀夫鬼神之理冥漠難明故子路有問宣尼弗釋當由生死道殊神緣難測豈爲聖不能言良恐賢不能得三達之鑒照之有在足下已許神化東流而復以喪祭相乘與奪無定爲恨三也又云切法可以進謙弱賒法可以退夸強三復此談顚倒不類夫謙弱易回可以賒和而進夸強難化應以苦切乃退隱心檢事不其然乎米糠在目則東西易位偏著分心則辭義舛惑所言乖當爲恨四也又云抑則明者獨進引則昧者競前夫道言眞實敬同高唱覆載萬物養育衆形而云明者獨進似若自私佛音一震則四等兼羅三乘同順天龍俱靡而云昧者競前亦又近誣探賾之談而妄生瘡疣游辭放發爲恨五也又云佛是破惡之方道是興善之術破惡之方吾無間然夫惡止善行乃法教所以興也但未知興善之術術將誰然若善者已善奚用興善善者非善又非興善則興善之名義無所託今道者善也復以興善取之名

義太爲繼富不以振惡爲教徧矣大道兼弘而欲局之爲恨六也又云殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則服道爲至夫摧伏勇猛迴靡殘暴實是牟尼之巨勳不乖於慧旨但道力剛明化功彌遠成性存存恩無不被梟鴆革心威無不制而云唯得虛受太爲淺略將無意淪偏著不悟狹劣傷道邪披尋第目則先誠聽說建言肆論則不覺情遷分石難持爲恨七也又云八象西戎諸典廣略兼陳金剛般若文不踰千四句所弘道周萬法麤妙兩施繁約共有典法細誡科禮等碎精麤橫生言乖乎實爲恨八也又云以國而觀則夷虐夏温請問炮烙之苦豈康竺之刑流血之悲詎齊晉之子刳剔之苦害非左衽之心秋露含垢匪海濱之士推檢性情華夷一揆虛設温嚴爲恨九也又云博弈賢於慢遊講誦勝於戲謔尋夫風流所以得傳經籍所以不廢良由講誦以得通諮求以成悟故曰學而不講是吾憂也而方之戲謔太爲慢德請問善誘之筌其將安寄初未得意而欲忘言爲恨十也有此十恨不能自釋想望君子更爲伸之謝生亦有參差足下攻之已密且專所請不復代匠

諮顧道士夷夏論并書　宋朱廣之

朱廣之叩頭見與謝常侍往復夷夏之論辯章同歸之義可謂簡通微清練之談也至於聃尚端冕之飾屏破翦落之素申以擎跪之恭辱以狐蹲之肅桎束華人杜絕外法舟車之喻雖美平恕之情未篤致會之源既坦筌寄之塗方壅然則三乘之悟窅望茲土六度之津於今長訣披經翫理悵快良深謝生貶沒仙道褒明佛教以羽化之術爲浮濫之說殘形之唱爲履真之文徒知己指之爲指不知彼指之無殊豈所以通方得意善同之謂乎僕夙漸法化晚味道風常以崇空貴無宗趣一也蹄網雙張義無偏取各隨曉入唯心所安耳何必龍衮可襲而瓔珞難乘者哉自貧來多務研斅沈潛緘卷巾牘奄逾十載幼習前聞零落頓盡蘊志空年開瞻靡階每獨慊慨遙夜輒啓曰忘寐而清心遠信纏苦彌篤若夫信不淊理則輕汎無主轉墮之賓因斯而起是以罄率狂管書述鄙心願重爲啓誨斆導厥疑

廣之叩頭

論云擎跪磬折侯甸之恭也狐蹲狗踞荒流之肅也疑曰夫邦殊用隔久自難均至於各得所安由來莫辨侯甸之容所言當矣狐狗之目將不獨傷

論云若謂其致既均其法可換者而車可涉川舟可行陸乎必不可也疑曰夫法者所以法情情非法也法既無定由情不一不一之情所向殊塗剛柔並馳華戎必同是以長川浩漫無當於此矣平原遠陸豈取於彼邪舟車兩乘何用不可

論云既不全同又不全異下棄妻孥上廢宗祀疑曰若夫廢祀於上不能絕棄於下此自擬異入同非同者之過也寧可見犂牛不登宗廟之用而永棄於牢餼之具邪

論云嗜慾之物皆以禮伸孝敬之典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺疑曰若悖德犯順無施而可慈敬惠從和觸地而通是以損膳行道非徽凶之宅服冕素餐非養正之方屈伸之望可相絕於此矣

論云理之可貴者道也事之可賤者俗也今捨華效夷義將安取若以其道邪道固符合矣若以其俗邪俗則天乖矣疑曰至道虛通故不爵而尊俗無不滯故不黜而賤賤者不能無累尊者自然天足天足之境既符俗累之域亦等道符累等又誰美誰惡故俱是聖化唯照所惑惑盡明生則彼我自忘何煩遲遲捨效之際耿介於華夷之間乎

論云無生之教賒無死之化切切法可以進謙弱賒法可以退夸強疑曰無生即無死無死即無生名反實合容得賒切之別邪若以跡有差降故優劣相懸者則宜以切抑強以賒引弱故孔子曰求也退故進之由也兼人故退之致教之方不其然乎

論云佛教文而博道教質而精精非麤人所信博非精人所能疑曰夫博聞強識必緣照遠廣敦修善行必因理入微照明則理無不精理精則明無不盡然則精博同功相爲利用博猶精也豈麤人所能信精猶博也豈弘通所獨闕

論云佛言華而引道言實而析析則明者獨進引則昧者競前疑曰夫華不隔理則爲達鑒所陶實未居虛故爲鑽賞所業陶業有序者爲質昧邪爲待明邪若其質昧則明不獨進若必待明則昧不獲前若明昧俱得何須抑引妙況難章所宜更辯

論云佛經繁而顯道經簡而幽幽則妙門難見顯則正路易遵遵正則歸塗不迷見妙則百慮咸得疑曰簡則易從云何難見繁則難理豈得易遵遵正則歸塗不迷可以階道之極雖非幽簡自然玄造何假難明之術代茲易曉之路哉

論云若殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則服道爲至疑曰夫邪見枉道法所不存慈悲喜捨是所漸錄喜心則能受捨亦必虛受之義窅然復會未知殘愎之人更依何法若謂所受者異則翻成刻舷何相符之有乎

論云佛是破惡之方道是興善之術又以中夏之性不可效西戎之法疑曰興善之談美矣勿傚之誨意所未安請問中夏之性與西戎之人爲夏性純善戎人根惡如令根惡則於理何破使其純善則於義何興故知有惡可破未離於善有善可興未免於惡然則善惡參流深淺互列故羅雲慈惠非假東光桀跖凶虐豈鍾西氣何獨高華之風鄙戎之法邪若以此善異乎彼惡殊乎此惡則善惡本乖寧得同致

論云蹲夷之儀婁羅之辯猶蟲諠鳥聒何足述傚疑曰夫禮以伸敬樂以感和雖敬由禮伸而禮非敬也和因樂感樂非和也故上安民順則玉帛停筐風淳俗泰則鐘鼓輟響又鐘帛之運不與二儀並位蓋以拯頓權時不得已而行耳然則道義所存無係形容苟造其反不嫌殊周全祇蹲虔跪孰曰非敬敬以伸心孰曰非禮禮敬玄符如何徒捨含識之類人標其所貴貴不在言言存貴理是以麟鳳懷仁見重靈篇猩猩能語受嗤禮章未知之所論義將何取若執言損理則非知者所據若仗理忘言則彼以破相明宗故李叟之常非名欲所及維摩靜默非巧辯所追檢其言也彼我俱遣尋其旨也老釋無際俱遣則濡沫可遣無際則不負高貴何乃遠望般若名非智慧便相挫蹴比類蟲鳥研復逾日未愜鄙懷且方俗殊韻豈專胡夏近唯中邦齊魯不同權輿俶落亦古今代述以其無妨指錄故傳授世習若其非也則此未爲是如其是也則彼不獨非既未能相是則均於相非想茲漢音流入彼國復受蟲諠之尤鳥聒之誚婁羅之辯亦可知矣一以此明莛楹可齊兩若兼除不其通乎夫義奧淵微非所宜參誠欲審方玄匠聊伸一往耳傾心遙佇遲聞後裁

駮顧道士夷夏論并書　　宋釋慧通

余端夏有隙亡事忽景披顧生之論昭如發蒙見辨異同之原明是非之趣辭豐義顯文華情奧每研讀忘倦慰若萱草真所謂洪筆君子有懷之作也然則察其指歸疑笑良多譬猶盲子採珠懷赤菽而反以爲獲寶聾賓聽樂聞驢鳴而悅用爲知音斯蓋吾子夷夏之談以爲得理其乖甚焉見論引道經益有昧如昔老氏著述文指五千其餘淆雜並淫謬之說也而別稱道經從何而出既非老氏所創寧爲真典庶更三思儻袪其惑

論云孔老非佛誰則當之道則佛也佛則道也以斯言之殆迷厥津故經云摩訶迦葉彼稱老子光淨童子彼名仲尼將知老氏非佛其亦明矣實猶吾子見理未弘故有所固執然則老氏仲尼佛之所遣且宣德示物禍福而後佛教流焉然夫大道難遵小成易習自往古而致歎非來今之所慨矣老氏著文五千而穿鑿者衆或述妖妄以迴人心或傳淫虐以振物性故爲善者寡染惡者多矣僕謂搢紳之飾罄折之恭殯葬之禮斯蓋大道廢之時也仁義所以生孝敬所以出矣智欲方起情僞日滋聖人因禁之以禮教制之以法度故禮者忠信之薄取亂之首也既失無爲而尚有爲寧足加哉夫剪髮之容狐蹲之敬永沈之俗僕謂華色之不足吝貨財之不可守亦已信矣老氏謂五色所以令人目盲多藏必之後失故迺剪髮玄服捐財去世讓之至也是以泰伯無德孔父嘉焉斯其類矣夫胡跪始自天竺而四方從之天竺天地之中佛教所出者也斯乃大法之整肅至教

之齊嚴吾子比之狐蹲厥理奚徵故夫凶鬼助惡強魔毀正子之謂
矣譬猶持瓢以減江海側掌以蔽日月不能損江海之泉掩日月之
明也至夫太古之初物性猶淳無假禮教而能緝正弗施刑罰而自
治死則葬之中野不封不樹喪至無期哀至便哭斯乃上古之淳風
良足效焉子欲非之其義何取又道佛二教喻之舟車夫有識聞之
莫不莞爾而笑僕謂天道弗言聖人無心是以道由人弘非道弘人
然則聖人神鑒靡所不通智照寧有不周而云指其專一不能兼濟
譬猶靈暉朝覯稱物納照時風夕灑程形賦音故形殊則音異物異
則照殊日不為異物而殊照風不為殊形而異音將知其日一也其
風一也稟之者不同耳吾子以為舟車之喻義將焉允然夫大教無
私至德弗偏化物共旨導人俱致在戎狄以均響處胡漢而同音聖
人寧復分地殊教隔寓異風豈有夷邪寧有夏邪昔公明儀為牛彈
清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳也轉為蚊虻孤犢之聲於
是奮耳掉尾蹀躞而聽之今吾子所聞者蓋蚊虻之音也夷夏之別
斯旨何在又云下棄妻孥上廢宗祀嗜欲之物皆以禮伸孝敬之典
獨以法屈夫道俗有晦明之殊內外有語默之別至於宗廟享祀禘
祫皇考然則孝敬之至世莫加焉若乃煙香夕臺韻法晨宮禮拜懺
悔祈請無輟上逮歷劫親屬下至一切蒼生若斯孝慈之弘大非愚
瞽之所測也夫國資民為本君恃民而立國之所以寧民之力也推
如來談似為空設又云刻船桑門守株道士空爭大小互相彈射披
撫華論深釋久滯尋文求義於何允歸夫外道淫奔彌齡積紀沈晦
弗還淪惑寧反遊涉墟鄉泛越鄺落公因聖術私行淫亂得道如之
何斯可恥昔齊人好獵家貧犬鹿窮年馳騁不獲一獸於是退而歸
耕今吾子有知歸耕得算又云大道既隱小成互起辯訥相傾孰與
正之夫正道難毀邪理易退譬若輕羽在高遇風則飛細石在谷逢
流則轉唯泰山不為飄風所動磐石不為疾流所迴是以梅李見霜
而落葉松柏歲寒之不凋信矣夫婬妖之術觸正便挫子為大道誰
為小成想更論之然後取辯若夫顏回見東野之馭測其將敗子貢

觀邾魯之風審其必亡子何無知若斯之甚故標愚智之別撰賢鄙
之殊聊舉一隅示子望能三反又云泥洹仙化各是一術佛號正真
道稱正一一歸無死真會無生無生之教賒無死之教切斯蓋吾子
聰辯能言鄙夫蔑以如之然則泥洹滅度之說著乎正典仙化入道
之唱理將安附老子云生生之厚必之死地又云天地所以長久者
以其不自生也夫忘生者生存存生者必死子死道將居故謂之切
其殊切乎諺曰指南為北自謂不惑指西為東自謂不蒙子以必死
為將生其何反如之故潛居斷糧以修仙術僕聞老氏有五味之戒
而無絕穀之訓矣是以蟬蛾不食君子誰重蛙蟒穴藏聖人何貴且
自古聖賢莫不歸終吾子獨云不死何斯濫乎故舜有蒼梧之墳禹
有會稽之陵周公有改葬之篇仲尼有兩楹之夢曾參有啓足之辭
顏回有不幸之歎子不聞乎豈謬也哉昔者有人未見麒麟問常見
者曰麟何類乎答曰麟如麟也問者曰若嘗見麟則不問也而云麟
如麟何邪答云麟麏身牛尾鹿蹄馬背問者乃曉然而悟今吾子欲
見麟邪將不見告又云道經簡而幽幽則妙門難見僕謂老教指乎
五千過斯已外非復真籍而道文重顯愈深疑怪多是虛託妍辭空
稱麗句譬周人懷鼠以貿璞鄭子觀之而且退斯之謂矣尋此而言
將何克允又云殘忍剛愎則師佛為長慈柔虛受則服道為至矣故
老子云強梁者不得其死吾將以為學文故人所以敷行誡籍顯著
文教將為愚瞽之故非為賢哲之施矣違之者必凶順之者必吉夫
強梁剛愎之人下愚之類也大教慈愍方便為之將非虛邪學文邪
慈柔虛受僕謂宜空談今學道反之陳黃書以為真典佩紫籙以為
妙術士女無分閨門混亂或服食以祈年長或婬姣以為瘳疾慈柔
之論於焉何託又道迹密而微利用在己故老子云吾所以有大患
者為吾有身也及吾無身吾又有何患老氏以身為大患吾子以軀
為長保何其乖之多也夫後身而身先外身而身存惟云在己未知
此談以何為辯又云婁羅之辯各出彼俗自相領解猶蟲諠鳥聒何
足述效僕謂餌辛者不知辛之為辛而無羨於甜香悅臭者不覺臭

之爲臭而弗躭椒蘭猶吾子綸好淫僞寧有想於大法夫聖教妙通
至道淵博既不得謂之爲有亦不得謂之爲無無彼我之義並異同
之說矣夫言猶射也若筈之離弦非悔恨所及子將愼言乎而云蟲
諠爲聒意則何依近者孫子猖狂顚行無道妖婬喪禮殘逆廢義賢
士同志而已愚夫輒爲迴心姦僞盈室惡侶塡門墟邑有痛切之悲
路陌有羅苦之怨夫天道損盈鬼神福謙然後自招淪喪

戎華論折顧道士夷夏論　宋釋僧愍

昔維摩者內乘高路功亮事外龍隱人間志揚淵海神灑十方理正
天下故乃跡臨西土協同幽唱若語其靈變也則能令乾坤倒覆促
延任意若語其眞照也則忘慮而幽凝言絕者也如此之人可謂居
士未見君稱居士之意也君今七慢之岳未摧五欲之谷未塡慧陽
之日未曜無明之雲未晴永冥之風未息夜遊之迷未旋君既解猶
常品而山號居士乎貧道遙餐器量知君未堪斯據然此雖大法之
淺號而亦未易可當矣省君夷夏論意亦具照來心貧道踐學天壇
希囑玆況而此所論者才無玩文之麗識無鑒幽之效照無寸光澤
無露潤萬塗斯闕有何義哉而復內秉茫思獲心闇計輕弄筆墨仰
卜聖旨或混道佛合同或論深淺爲異或說神邦優劣或毀淸正賓
實夫苦李繁子而枝折欒大謬唱而受梟此皆是上世之成制後賢
之遠匠矣今將示君道佛之名義異也夫佛者是正靈之別號道者
是百路之都名老子者是一方之哲佛據萬神之宗道則以仙爲貴
佛用漏盡爲妍仙道有千歲之壽漏盡有無窮之靈無窮之靈故妙
絕杳然千歲之壽故乘龍御雲御雲乘龍者生死之道也杳然之靈
者常樂永淨也若斯者故能璇璣並應跡臨王城宮疎遠闕細委重
軒故放彼萬國誓越三空龍飛華館整駕道場於是初則唱於鹿苑
次則集於天宮中則播於靈鷲後則扇於熙連故乃巨光遐照白日
寢暉華軒四蓋梵駕天垂九天齊歌羣仙悟機敢預有緣莫不雲會
歸焉唯有周皇邊霸道心未興是以如來使普賢威行西路三賢並
導東都故經云大士迦葉者老子其人也故以詭教五千翼匠周世
化緣既盡迴歸天竺故有背關西引之邈華人因之作化胡經也致
令寡見之衆詠其華焉君未詳幽旨輒唱老佛一人乎聞大聖現儒
林之宗便使周孔莊老斯皆是佛若然者君亦可即老子邪便當五
道羣品無非是佛斯則是何言歟眞謂夸父逐日必渴死者也君言
夷夏論者東有驪濟之醜西有羌戎之流北有亂頭被髮南有剪髮
文身姬孔施禮於中故有夷夏之別戎華者東盡於虛境西則窮于
幽鄉北則弔於溟表南則極乎牢閣如來扇化中土故有戎華之異
也君責以中夏之性效西戎之法者子出自井坂之淵未見江湖之
望矣如經曰佛據天地之中而清導十方故知天竺之土是中國也
周孔有雅正之制如來有超俗之憲雅正制故有異於四夷超俗憲
故不同於周孔制四夷故八方推德憲加周孔故老子還西老子還
西故生其羣戎四夷推德故踰增其迷夫正禮叵易眞法莫移正禮
叵易故泰伯則於吳越而整服眞法莫移故佛教則東流而無改緣
整服故令裸壤翫裳法無改故使漢賢落髮翫裳故使形逼中夏落
髮故使仰齊西風形逼中夏故使山藏而空慢遠齊西風故使近見
者莫不信也若謂聖軌無定應隨方異者泰伯亦可裸步江東君今
亦可未服裳也故雖復方類不同聖法莫異君言義將安取者謂取
正道也於是道指洞玄爲正佛以空空爲宗老以太虛爲奧佛以卽
事而淵老以自然而化佛以緣合而生道以符章爲妙佛以講導爲
精太虛爲奧故有中無無矣卽事而淵故觸物斯奧矣自然而化故
霄堂莫登矣緣合而生故尊位可升矣符章爲妙故道無靈神矣講
導爲精故硏尋聖心矣有中無無故道則非大也觸物斯奧故聖路
遐曠也霄堂莫登故云云徒勞也尊位可升故智士亡身也道無靈
神故傾顙何求也硏尋聖心故沙門雲興也爾乃故知道經則少而
淺佛經則廣而深道經則尠而穢佛經則弘而清道經則濁而漏佛
經則素而貞道經則近而闇佛經則遠而明君染服改素實參高風
也首冠黃巾者卑鄙之相也皮革苫頂者莫非華風也販符賣籙者
天下邪俗也搏頰扣齒者倒惑之至也反縛伏地者地獄之貌也符

章合氣者姦狡之窮也斯則明闇已顯真僞已彰君可整率匹侶徊涉清衢貧道雅德內顧同奉聖真豈有惡乎想必不逆允於往示耳

弘明集卷第七

音釋弘第七

黷徒谷切慁也蒙也　盪徒朗切推盪也　餼虛氣切牲腥曰餼　猩音生能言獸也　蚩赤脂切笑也　莞胡管切小笑貌　覯古候切見也　蹀躞蹀徒協切躞悉協切蹀躞行貌　禘祫禘徒計切祫胡夾切禘祫並祭名　姣古巧切妖也　臭尸救切惡氣也　尟息淺切少也　苫舒贍切覆也

弘明集卷第八

梁　釋　僧　祐　撰

辯惑論并序　　釋玄光

夫大千遐邈萬化無際塵遊夢境染惑聲華緣想增靄奚識明政由淳風漓薄使衆魔紛競矣若矯詐謀榮必行五逆威強導蒙必施六極蟲氣霾滿致患非一念東吳遭水仙之厄西夷載鬼卒之名閩藪留種民之穢漢葉感思子之歌忠賢撫歎民治凌歇攬地沙草寧數其罪涓流末學莫知宗本世教訛辭詭蔽三寶老鬼民等詠嗟盈路皆是炎山之煨燼河雒之渣糝淪滑險難余甚悼焉聊詮往迹庶鏡未然照迷童於互鄉顯妙趣於塵外休風冥被彼我情判豈是言聲所能攄寫

禁經上價一逆

夫言籍雲舒貫空有之美聖賢功績何莫由斯實學者之淵海生民之日月所以波崘菩薩慈悲等照震雷光於炎塗弭魔賊於險澤汎靈舟於信風接浮生於苦海闡道諸經製雜凡意教迹邪險是故不傳怪哉道化空被禁錮觀今學者不顧嚴科但得金帛便與其經貧者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃扣齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲芝藥資此求道焉能得乎昔秦皇漢武不獲輕身使徐福公孫遠冥雲波祈候通仙影響無陳夫閑心祛欲則事與道隣豈假驟涉之勞咽唾嗑齒者乎

妄稱真道二逆

夫質懋纁霞者言神丹之功開明淨智者必蕩花之氣雖保此爲真而未能無終況復張陵妄稱天師既侮慢人鬼即身受報漢興平末爲蟒蛇所噏子衡奔尋無處畏負清議之報譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鵠足置石崖頂謀事辦畢尅期發之到建安元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民山獠蟻集閩外雲臺治民等稽首再拜言伏聞聖駕玄都臣等長辭蔭接尸塵方享九幽方夜衡入久之乃出詭稱曰吾旋駕辰華爾各還所治淨心持行存師念道衡便密抽遊罥鶴直衝虛空民獠愚戇僉言登仙販死利生欺罔天地

合氣釋罪三逆

夫滅情去欲則道心明真羣斯班姓妄造黃書呪癩無端以伏輕誚（呪曰天道畢三五成日月俱出窈窈入冥冥氣入真氣通神氣布道氣行姦邪鬼賊皆消亡視我者盲聽我者聾敢有謀圖我者反受其殃我吉而彼凶至甲子詔冥醮錄男女媟合尊卑無別吳陸脩靜復勤勤行此）乃開命門抱真人嬰兒迴戲龍虎作如此之勢用消災散禍其可然乎其可然乎漢時儀君行此爲道魷魅亂俗被斥燉煌後至孫恩佚蕩滋甚士女溷漫不異禽獸夫色塵易染愛結難消況交氣丹田延命仙穴肆兵過玉門之禁變態窮龍虎之勢生無忠貞之節死有青庭之苦誠願明天檢鏡斯輩物我端清莫負冥詔

俠道作亂四逆

夫冥宗難曉聲華易惑緣累重淵嶽德輕風露如黃巾等爲望漢室反易天明罪悉伏誅次有子魯復稱鬼道神祇不佐爲野麋所突末後孫恩復稱紫道不以民賤之輕欲圖帝貴之重作雲響於幽竇發妄想於空玄水仙惑物枉殺老稚破國壞民豈非兇逆是以宋武皇帝惟之慨然乃龍飛千里虎步三江掩撲羣妖不勞浹辰含識懷懽草木春光

章書代德五逆

夫至化餘塵不可誣蔽詮謚靈魄務依明德道無真體妄逐妖空輒言東行醉酒沒故如此頑嚚寧非陋僻又還達七祖文意淺薄乞免擔沙石長作道鬼夫聖智窮微有念斯照何煩祭酒橫費紙墨若必須辭訴然後判者始知道君無玄鑒之能天曹無天眼之照三官疲於謹案伺吏勞於討捕聞其奏章本擬急疾而戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉實爲五逆

畏鬼帶符妖法之極一

夫真心履順者妖忤革其氣是以至聖高賢無情於萬化故能洞遊金石臥宿煙霞此純誠感通豈佩帶使然哉其經辭致姱慢鬼斃云左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黃書赤章

言卽是靈仙破屣入靖不朝太上至於使六甲神而跪拜圊厠如郭景純亦云仙流登圖度厄竟不免災愚癡顛倒豈識儀節聞其著符昔時軍標張角黃符子魯戴絳盧悚紫標孫恩孤虛並矯惑王師終滅人鬼

制民課輸欺巧之極二

夫五斗米教出自天師後生邪濁復立米民世人厭畏是以子明杜恭俱困魔蟒又塗炭齋者事起張魯氏夷難化故制斯法乃驢騾泥中黃鹵泥面擿頭懸柳埏埴使熟此法指在邊陲不施華夏至義熙初有王公其次貪寶憚苦竊省打拍吳陸修靜甚知源僻猶埿挾額懸縻而已癡僻之極幸勿言道

解廚纂門不仁之極三

夫開闢大施與物通美左道餘氣乃纂門解廚矜身與食懷嘥班之態昔張子魯漢中解福大集祭酒及諸鬼卒鬼卒鬼民鬼吏鬼道此是子魯輕於民吏作此名也又天師係師嗣師及三女師此是張魯自稱美也又道姑道男冠女官道父道母神君種民此是合氣之後贈物名也又米民米性都功祭酒此是荒時撫化名也又貧道三洞法師長安僧褘作此名也又先生道民仙公王秣陵縣民王靈期作也又道士蟻賊制酒米賊此是世人之所目也又法師都講侍經者是陸修靜傍佛依世制此名也又天公地公及稱臣妾太平之道五斗米道大道紫道鬼神師若仙此作賊時假威名也又膠東欒大拜五利將軍雖有茅土而無臣節漢武之末不復稱之也酣進過常遂致酱逸醜聲遐布遠達岷方劉璋教曰夫靈仙養命猶節松霞而厚身嗜味奚能尙道子魯聞之慣恥意深罰其掃路世傳道士後會舉標以防斯難兼制廚令酒限三升漢末已來謂爲制酒至王靈期削除疊目先王道民並其賑錫雖有五利之貴更爲妖物之名

度厄苦生虛妄之極四

夫質危秋帶命薄春氷業風吹蕩蓬迴化境所以景公任於緣命孫子記爲行尸迷徒湫學不識大方至有疾病衰禍妄甚妖祟之原淵鬼鸜以爲災渡危厄於遐川詹釣星於懸溜雪丹章於華山乃蹙顰眉貌誤詬冥鬼云三官使者已送光歸逝者故然空喪辭貨斯實祭酒規巾帤之利蠶食百姓公私並損致使火宅驚於至聖歸歌動於人思矣

夢中作罪頑癡之極五

夫天屬化始乃識照爲原棄捨身命草木非數然大地丘山莫非我故塵滄川瀇漫皆是我淚血以此而觀誰非親友或夢見先亡輒云變怪夫人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響羣邪無狀不識逆順召食鬼吏兵奏章斷之割截幽靈單心誰照幸願未來勿尙迷言使天堂無輟食之思冰河靜災念之聲

輕作寒暑兇佞之極六

夫淵默心口者萬行之眞德而塵界衆生率無慈愛虓兇邪佞符章競作懸門貼戶以誑愚俗高賢有識未之安也造黃神越章用持殺鬼又制赤章用持殺人趣悅世情不計殃罪陰謀懷嫉經有舊準死入鐵鉗火獄生出鴟鴞瘖瘂精骸惛朽淪離永劫誰知斯乎老鬼民輩道相不然事之宜質夫諫刺雖苦智者甘聞故略致言幸試三思能拂迹改圖卽與大化同風矣艮其不革請俟明德備照聲曲以曉長夜豈是今日弱辭所陳哉

滅惑論

梁劉勰

惑造三破論者義證庸近辭體鄙拙雖至理定於深識而流言惑於淺情委巷陋說誠不足辨又恐野聽將謂信然聊擇其可採略標雅致

三破論云道家之教妙在精思得一而無死入聖佛家之化妙在三昧神通無生可冀詺死爲泥洹未見學死而不得死者也滅惑論曰二教眞僞煥然易辨夫佛法練神道教練形形器必終礙於一垣之裏神識無窮再撫六合之外明者資於無窮教以勝慧闇者戀其必終誑以仙術極於餌藥慧業始於觀禪禪練眞識故精妙而泥洹可冀藥駐僞器故精思而翻騰無期若迺棄妙寶藏遺智養身據理尋之其僞可知假使形翻無際神暗鳶飛戾天寧免爲烏夫泥洹妙果道惟常住學死之談豈析理哉

三破論云若言太子是教主主不落髮而使人髡頭主不棄妻使人斷種實可笑哉明知佛教是滅惡之術也伏聞君子之德身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也滅惑論曰太子棄妻落髮事顯於經

而反白爲黑不亦罔乎夫佛家之孝所苞蓋遠理由乎心無繫於髮若愛髮棄心何取於孝昔泰伯虞仲斷髮文身夫子兩稱至德中權以俗內之賢宜修世禮斷髮讓國聖哲美談況般若之教業勝中權菩提之果理妙克讓者哉理妙克讓故捨髮取道業勝中權故棄迹求心準以兩賢無缺於孝鑒以聖境夫何怪乎

第一破曰入國而破國者誑言說僞興造無費苦尅百姓使國空民窮不助國生人減損況人不蠶而衣不田而食國滅人絕由此爲失日用損費無纖毫之益五災之害不復過此滅惑論曰大乘圓極窮理盡妙故明二諦以遣有辨三空以標無四等弘其勝心六度振其苦業誑言之訕(訕一作)豈傷日月夫塔寺之興闡揚靈教功立一時而道被千載昔禹會諸侯玉帛萬國至于戰伐存者七君更始政阜民戸殷盛赤眉兵亂千里無煙國滅人絕寧此之由宗索之時石穀十萬景武之世積粟紅腐非秦末多沙門而漢初無佛法也驗古準今何損於政

第二破曰入家而破家使父子殊事兄弟異法遺棄二親孝道頓絕憂娛各異歌哭不同骨血生讐服屬永棄悖化犯順無昊天之報五逆不孝不復過此滅惑論曰夫孝理至極道俗同貫雖內外跡殊而神用一揆若命綴俗因本修教於儒禮運稟道果固弘孝於梵業是以諮親出家法華明其義聽而後學維摩標其例豈忘本哉有由然也彼皆照悟神理而鑒燭人世過駟馬於格言逝川傷於上哲故知瞬息盡養無濟幽靈學道拔親則冥苦永滅審妙感之無差辨勝果之可必所以輕重相權去彼取此若乃服制所施事由追遠禮雖因心抑亦沿世昔三皇至治堯舜所慕死則衣之以薪葬之中野封樹弗修苴斬無紀豈可謂三皇教民棄於孝乎爰及五帝服制煥然未聞堯舜執禮追責三皇三皇無責何獨疑佛佛之無服理由拔苦三皇廢喪事沿淳樸淳樸不疑而拔苦見尤所謂朝三暮四而喜怒交設者也明知聖人之教觸感圓通三皇以淳樸無服五帝以沿情制喪釋迦拔苦故棄俗反真檢迹異路而玄化同歸

第三破曰入身而破身人生之體一有毀傷之疾二有髡頭之苦三有不孝之逆四有絕種之罪五有亡體從誡唯學不孝何故言哉誡令不跪父母便競從之兒先作沙彌其母後作阿尼則跪其兒不禮之教中國絕之何可得從滅惑論曰夫棲形稟識理定前業入道居俗事繫因果是以釋迦出世化洽天人御國統家並證道跡未聞世界普同出家良由緣感不二故名教有二搢紳沙門所以殊也但始拔塵域理由戒定妻者愛累髮者形飾愛累傷神形飾乖道所以澄神滅愛修道棄飾理出常均教必翻俗若乃不跪父母道尊故也父母禮之尊道故也禮新冠見母其母拜之喜其備德故屈尊禮卑也介胄之士見君不拜重其秉武故尊不加也緇弁輕冠本無神道介胄凶器非有至德然事應加恭則以母拜子勢宜停敬則臣不跪君禮典世教周孔所制論其變通不由一軌況佛道之尊標出三界神教妙本羣致玄宗以此加人實尊冠胄及禮古今不疑佛道加敬將欲何怪

三破論云佛舊經本云浮屠羅什改爲佛徒知其源惡故也所以詺爲浮屠胡人凶惡故老子云化其始不欲傷其形故髡其頭名爲浮屠況屠割也至僧禕後改爲佛圖本舊經云喪門喪門由死滅之門云其法無生之教名曰喪門至羅什又改爲桑門僧禕又改爲沙門沙門由沙汰之法不足可稱滅惑論曰漢明之世佛經始通故漢譯言音字未正浮音似佛桑音似沙聲之誤也以圖爲屠字之誤也羅什語通華戎識兼音義改正三豕固其宜矣五經世典學不因譯而馬鄭注說音字互改是以昭穆不祀謬師資於周頌允塞宴安乖聖德於堯典至教之深寧在兩字得意忘言莊周所領以文害志孟軻所譏不原大理唯字是求宋人申束豈復過此

三破論曰有此三破之法不施中國本正西域何言之哉胡人無二剛強無禮不異禽獸不信虛無老子入關故作形像之教化之又云胡人麤獷欲斷其惡種故令男不娶妻女不嫁夫一國伏法自然滅盡滅惑論曰雙樹晦跡形像代興固已理精無始而道被無窮者矣

案李叟出關運當周季世閉賢隱故往而忘歸接輿避世猶滅其迹況適外域孰見其蹤於是姦猾祭酒造化胡之經理拙辭鄙厮隸所傳尋西胡怯弱北狄凶熾若老子滅惡棄德用刑何愛凶狄而反滅弱胡遂令玁狁横行毒流萬世豺狼當路而狐狸是誅淪滑爲酷覆載無聞商鞅之法未至此虐伯陽之道豈其然哉且未服則設像無施信順則孥戮可息既服教矣方加極刑一言失道衆僞可見東野之語其如理何

三破論云蓋聞三皇五帝三王之徒何以學道並感應而未聞佛教爲是九皇忽之爲是佛教未出若是佛教未出則爲邪僞不復云云

滅惑論曰神化變通教體匪一靈應感會隱現無際若緣在妙化則菩薩弘其道化在麤緣則聖帝演其德夫聖帝菩薩隨感現應殊教合契未始非佛固知三皇已來感滅而名隱漢明之教緣應而像現矣若迺三皇德化五帝仁教此之謂道似非太上羲農敷治未聞奏章堯舜緝政寧肯書符湯武抒暴豈當餌丹五經典籍不齒天師而求授聖帝豈不悲哉

三破論云道以氣爲宗名爲得一尋中原人士莫不奉道今中國有奉佛者必是羌胡之種若言非邪何以奉佛

滅惑論曰至道宗極理歸乎一妙法真境本固無二佛之至也則空玄無形而萬象並應寂滅無心而玄智彌照幽數潛會莫見其極冥功日用靡識其然但言萬象既生假名遂立梵言菩提漢語曰道其顯跡也則金容以表聖應俗則王宮以現生拔愚以四禪爲始進慧以十地爲階總龍鬼而均誘涵蠢動而等慈權教無方不以道俗乖應妙化無外豈以華戎阻情是以一音演法殊譯共解一乘敷教異經同歸經典由權故孔釋教殊而道契解同由妙故梵漢語隔而化通但感有精麤故教分道俗地有東西故國限内外其彌綸神化陶鑄羣生無異也固能拯拔六趣總攝大千道惟至極法惟最尊然至道雖一岐路生迷九十六種俱號爲道聽名則邪正莫辨驗法則真僞自分案道家立法厥品有三上標老子次述神仙下襲張陵太上爲宗尋柱史嘉遯實惟大賢著書論道貴在無爲理歸静一化本虚柔然而三世弗紀慧業靡聞斯迺導俗之良書非出世之妙經也若乃神仙小道名爲五通福極生天體盡飛騰神通而未免有漏壽遠而不能無終功非餌藥德沿業修於是愚狡方士僞託遂滋張陵米賊述記昇天葛玄野豎著傳仙公愚斯惑矣智可罔與今祖述李叟則教失如彼憲章神仙則體劣如此上中爲妙猶不足算況效陵魯醮事章符設教五斗欲拯三界以蚊負山庸詎勝乎標名大道而教甚於俗舉號太上而法窮下愚何故知邪貪壽忌夭含識所同故肉芝石華譎以翻騰好色觸情世所莫異故黄書御女誑稱地仙肌革盈虚羣生共愛故寶惜涕唾以灌靈根避災苦病民之恆患故斬縛魑魅以快愚情憑威恃武俗之舊風故吏兵鉤騎以動淺心至於消災淫術厭勝姦方理穢辭辱非可筆傳事合氓庶故比屋歸宗是以張角李弘毒流漢季盧悚孫恩亂盈晉末餘波所被實蕃有徒爵非通侯而輕立民戶瑞無虎竹而濫求租税糜費産業蠱惑士女運迍則蠍國世平則蠹民傷政萌亂豈與佛同且夫涅槃大品寧比玄妙上清金容妙相何羨鬼室空屋降伏天魔不慕幻邪之詐淨修戒行豈同畢券之醜積弘誓於方寸孰與藏宮將於丹田響洪鐘於梵音豈若鳴天鼓於脣齒校以形迹精麤已懸覈以至理真僞豈隱若以麤笑精以僞謗真是瞽對離朱曰我明也

釋三破論十九條○本論道士假張融作　釋僧順

論曰泥洹是死未見學死而得長生此滅種之化也

釋曰夫生生之厚至於無生則張毅單豹之徒是其匹矣是以儒家云人莫不愛其死而患其生老氏云及吾無身吾有何患莊周亦自病痛其一身此三者聖達之流亘以生爲患夫欲求無生莫若泥洹泥洹者無爲之妙稱談其跡也則有王宮雙樹之文語其實也則有常住常樂之說子方輪迴五道何由聞涅槃之要或有三盲摸象得象耳者爭云象如簸箕得象鼻者爭云象如舂杵雖獲象一方終不得全象之實子說泥洹是死真摸象之一盲矣

論云太子不廢妻使人斷種釋曰夫聖實湛然跡有表應太子納妃於儲貳者蓋欲示人倫之道已足遂能棄玆大寶忽彼恩愛耳至如諸天夕降白驥飛城十號之理斯在何妻子之可有哉且世之孥孺爲累最深饑寒則生於盜賊飽煖則發於驕奢是以厲婦夕產忽求火照唯恐似己復更爲厲凡夫之種若厲產焉經云一切衆生皆有佛性仰尋此旨則是佛種捨家從道棄厲就佛爲樂爲利寧復是加子迷於俗韻滯於重惑夢中之夢何當曉哉

論云太子不剃頭使人落髮釋曰在家則有二親之愛出家則有嚴師之重論其愛也髮膚爲上稱其嚴也剪落爲難所以就剃除而歡若辭父母而長往者蓋欲去此煩惱卽彼無爲髮膚之戀尙或可棄外物之徒有何可惜哉不輕髮膚何以尊道不辭天屬何用嚴師譬如喪服出紹大宗則降其本生隆其所後將使此子執人宗廟之重割其歸顧之情還本政自一朞非恩之薄所後頓伸三年實義之厚禮記云出必降者有愛我而厚其側矣經云諸天奉刀持髮上天不剃之談是何言也子但勇於穿鑿怯於尋旨相爲慨然

論云子先出家母後作尼則敬其子失禮之甚釋曰出家之人尊師重法棄俗從道寧可一概而求且太子就學父王致敬漢祖善嘉令之言以太皇爲臣魏之高貴敬齊王作私晉之儲后臣厥父於公庭引此而判則非疑矣

論云剃頭爲浮圖釋曰經云浮圖者聖瑞靈圖浮海而至故云浮圖也吳中石佛汎海儵來卽其事矣今子毀圖像之圖爲刑屠之屠則泰伯端委而治故無慚德仲雍剪髮文身從容致化遭子今日必羅吠聲之尤事有似而非非而似者外書以仲尼爲聖人內經云尼者女也或有謂仲尼爲女子子豈信之哉猶如屠圖之相類亦何以殊

論云喪門者死滅之門也釋曰門者本也明理之所出入出入從本而興焉釋氏有不二法門老子有衆妙之門書云禍福無門皆是會通之林藪機妙之淵宅出家之人得其義矣喪者滅也滅塵之勞通神之解卽喪門也桑當爲乘字之誤耳乘門者卽大乘門也煩想既滅遇物斯乘故先云滅門末云乘門焉且八萬四千皆稱法門奚獨喪桑二門哉

論云胡人不信虛無老子入關故作形像之化也釋曰原夫形像始立非爲教本意當由滅度之後係戀罔已旃檀香像亦有明文且仲尼既卒三千之徒永言興慕以有若之貌最似夫子坐之講堂之上令其說法門徒諮仰與往日不殊曾參勃然而言曰子起此非子之座推此而談思仰可知也羅什法師生自殊方聰敏淵博善談法相襁負佛經流布關輔詮以真俗二名驗以境照雙寂振無爲之高風激玄流於未悟所謂遺之至於無遺也子謂胡人不信虛無誠非篤論君子且強理有優劣不係形像子以形像而語不亦攻乎異端

論云剃頭本不求佛爲服凶胡今中國人士不以正神自訓而取頑胡之法釋曰夫六戎五狄四夷八蠻不識王化不聞佛法者譬如畜生事均八難方今聖主隆三五之治闡一乘之法天人同慶四海訢訢蚑行喙息咸受其賴喘蠕之蟲自云得所子脫不自思唇言云云宜急緘其舌亦何勞提耳

論云沙門者沙汰之謂也釋曰息心達源號曰沙門此則練神濯穢反流歸潔卽沙汰之謂也子欲毀之而義逾美真可仰之彌高鑽之彌堅者也

論云入國破國釋曰夫聖必緣感無往非應結繩以後民澆俗薄末代王教挻揚堯孔至如沙法所沾固助俗爲化不待刑戮而自淳無假楚撻而取正石主師澄而興國古王諮勃以隆道破國之文從何取說

論云入家破家釋曰釋氏之訓父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔備有六睦之美有何不善而能破家唯聞末學道士有赤章呪咀發擿陰私行壇被髮呼天叩地不問親疎親相厭殺此卽破家之法矣

論云入身破身釋曰夫身之爲累甚於桎梏老氏以形骸爲糞土釋迦以三界爲火宅出家之士故宜去奢華棄名利悟逆旅之難常希寂滅之爲樂流俗之徒反此以求全卽所謂殺生者不死生生者不

生也近代有好名道士自云神術過人尅期輕舉白日登天曾未數丈橫墜於地迫而察之正大鳥之雙翼耳真所謂不能奮飛者也驗滅亡於即事不旋踵而受誅漢之張陵誣罔貢高呼曰米賊亦被夷剪入身破身無乃角弓乎

論曰歌哭不同者釋曰人哭亦哭俗內之冥跡臨喪能歌方外之坦情原壤喪親登木而歌孔子過而不非者此亦是名教之一方耳

論云不朝宗者釋曰孔子云儒有上不臣天子下不事公侯儒者俗中之一物尚能若此況沙門者方外之士乎昔伯成子高子州交伯但希玄慕道似不近屑人事

論云剃頭犯毀傷釋曰髮膚之解具於前答聊更略而陳之凡言不敢毀傷者正是防其非僻觸冒憲司五刑所加致有殘缺耳今沙門者服膺聖師遠求十地剃除鬚髮被服法衣立身不乖揚名得道還度天屬有何不可而入毀傷之義守文之徒未達文外之旨耳輪扁尚不移術於其兒子何言哉

論云出家者未見君子皆是避役釋曰噫吠何子之難喻邪左傳云言者身之文莊周云言不廣不足以明道余欲無言其可得乎夫出家之士皆靈根宿固德宇淵深湛乎斯照確乎不拔者也是以其神凝其心道超然遐想宇宙不能點其胸懷澹爾無寄塵垢何能攪其方寸割慈親之重恩棄房櫳之歡愛虛室生白守玄行禪或頭陀林野委身餧獸或靜節疏餐精心無怠將勤求十力超登無上解脫天羅銷散地網兆百福於未萌濟蒼生於萬劫斯實大丈夫之宏圖非吾子所得聞也避役之談是何言歟孔子頭喙三尺者雖言出於口終不以長舌犯人則子之喙三尺矣何多口之為累傷人之深哉

論云三丁二出一何無緣者釋曰無緣即是緣無緣生有緣即是緣有緣起何以知其然邪世有闍門入道故曰緣有緣起有生不識比丘者故曰緣無緣生十六王子同日出家隨父入道是則緣之所牽闍門頓至何其宜出二之有哉無緣者自就無緣中求反諸己而已矣子方永墜無間遑復論此將不欲倒置干戈乎若能反迷殊副所望

論云道家之教育德成國者釋曰道有九十六種佛為最尊梵志之徒蓋是培塿假使山川之神能出雲雨者亦是有國有家之所祀焉其云育德成國不無多少但廣濟無邊永拔塗炭我金剛一聖巍巍獨雄夫太極剖判之初已自有佛但于時衆生因緣未動故宜且昧名稱何以言之推三皇已上何容都無禮易則乾坤兩卦履豫二爻便當與天地俱生雖曰俱生而名不俱出者良由機感不發施用未形其理常在其跡不著耳中外二聖其揆一也故法行云先遣三賢漸誘俗教後以佛經革邪從正李老之門釋氏之偏裨矣經云處處自說名字不同或為儒林之宗國師道士或寂漠無為而作佛事金口所說合若符契何為東西跳梁不避高下邪嗟乎外道藉我智慧資我神力遂欲撓亂我經文虔劉我教訓人之無良一至於此也

論云道者氣釋曰夫道之名以理為用得其理也則於道為備是故沙門號曰道人陽平呼曰道士釋聖得道之宗彭聃居道之末得道宗者不待言道而道自顯居道之末者常稱道而道不足譬如仲尼博學不以一事成名游夏之徒全以四科見目莊周有云生者氣也聚而為生散而為死就如子言道若是氣便當有聚有散有生有死則子之道是生滅法非常住也嘗聞子道又有合氣之事願子勿言此真辱矣莊子又云道在屎溺此屎溺之道得非吾子合氣之道乎

弘明集卷第八

音釋弘第八

[illegible]乎頰切人名 雒盧各切與洛同 渣側加切 糝桑感切米粒和羹也 嗑胡閤切合也 蕩徒浪切 噏許及切呷也 獠魯皓切 罥姑泫切罟也 戇陟降切愚也 觥古橫切 瞢武亘切不明也 硠力宕切 圊七情切廁也 氐都黎切戎種 擿直陟切投也 埏埴埏式連切埴常職切埏埴和土也 闉於真切城內曲重門也 哤莫江切 罾于平切浮罾也 湫子了切偪仄也 祟雖遂切神禍也 謑詬謑胡禮切詬許講切謑詬怒言也 糈私呂切祀人米也 滈胡了切流貌 鶪工役切伯勞也 詺彌正切辨別物名也 髡若昆切鬄髮也 韡雨非切 玁狁玁喜撿切狁余準切玁狁匈奴名 儵式竹切與倏同 蚑詰利切蟲行貌 挻丑連切引也 唉於開切歎聲

梁釋僧祐撰

立神明成佛義記并沈績序注

梁武帝

夫神道冥默。宣尼固已絕言。心數理妙。柱史又所未說。非聖智不周。近情難用語遠故也。是以先代玄儒。談遺宿業。後世通辯。亦論滯來身。非夫天下之極慮。何得而詳焉。故惑者聞識神不斷。而全謂之常。聞心念不常。而全謂之斷。云斷則迷其性常。云常則惑其用斷。因用疑本。謂在本可滅。因本疑用。謂在用弗移。莫能精求。互起偏執。乃使天然覺性。自沒浮談。聖王稟以玄符。御茲大寶。覺先天垂則。觀民設化。將恐支離詭辯。搆義橫流。徽敘繁絲。伊誰能振。釋教遺文。其將喪矣。是以著斯雅論。以弘至典。績早念身空。栖心內教。每餐法音。用忘寢疾。而闇情難曉。觸理多疑。至於佛性大義。頓迷心路。既天詰遠流。預同撫覿。萬夜獲開。千昏承曙。分除之疑。朗然俱徹。竊惟事與理亨。無物不識。用隨道合。奚心不辨。故行雲徘徊。猶感美音之和。游魚踴躍。尚賞清絲之韻。況以入神之妙。發自天衷。此臣所以舞之蹈之。而不能自已者也。敢以膚受。謹爲注釋。豈伊錐管。用窮天奧。庶幾固惑。所以釋焉。

夫涉行本乎立信。臣績曰。夫愚心闇識。必發大明。明不欻起。起必由行。行不自修。修必由信。信者憑師仗理。無違之心也。故五根以一信爲本。四信以不違爲宗。信既立。萬善自行。行善造果。謂之行也。信立由乎正解。臣績曰。夫邪正不辨。將何取信。故立信之本。資乎正解。解正則外邪莫擾。臣績曰。信一心者。則萬邪滅矣。是知內懷正見。則外邪莫動也。信立則內識無疑。臣績曰。識者心也。故成實論云。心意識體一而異名。心既信矣。將何疑乎。然信解所依。其宗有在。臣績曰。依者憑也。夫安心有本。則枝行自從。有本之旨。顯乎下句也。何者。源神明以不斷爲精。精神必歸妙果。臣績曰。神而有盡。寧謂神乎。故經云。吾見死者形壞體化。而神不滅。隨行善惡。禍福自追。此卽不滅斷之義也。若化同草木。則豈曰精乎。以其不斷。故終歸妙極。憑心此地。則觸理皆明。明於衆理。何行不成。信解之宗。此之謂也。妙果體極常住。精神不免無常。臣績曰。妙果明理已足。所以體唯極常。精神涉行未滿。故之不免遷變也。無常者。前滅後生。刹那不住者也。臣績曰。刹那是天竺國音。迅速之極名也。生而卽滅。寧有住乎。故淨名數曰。比丘卽時生老滅矣。若心用心於攀緣。前識必異後者。斯則與境俱往。誰成佛乎。臣績曰。夫心隨境動。是其外用。後雖續前。終非實論。故知神識之性。湛然不移。故終歸於妙果矣。經云。心爲正因。終成佛果。臣績曰。略語佛因其義有二。一曰緣因。二曰正因。緣者萬善是也。正者神識是也。萬善有助發之功。故曰緣因。神識是其正本。故曰正因。經既云。終成佛果。斯驗不斷明矣。又言若無明轉則變成明。案此經意理如可求。何者。夫心爲用本。本一而用殊。殊用自有興廢。一本之性不移。臣績曰。陶沐塵穢。本識則明。明闇相易。謂之變也。若前去後來。非變之謂。一本者。卽無明神明也。臣績曰。神明本暗。卽以無明爲因。故尋無明之稱。非太虛之目。土石無情。豈無明之謂。臣績曰。夫別了善惡。匪心不知。明審是非。匪情莫識。太虛無情。故土石無心。寧辨解惑。故知解惑存乎有心。愚智在乎有識。義在心矣。故知識慮應明。體不免惑。惑慮不知。故曰無明。臣績曰。明爲本性。所以應明。識染外塵。故內不免惑。惑而不了。謂無明。因斯致稱。豈旨空也哉。乃而無明體上有生有滅。生滅是其異用。無明心義不改。臣績曰。既有其體。便有其用。語用非體。論體非用。用有興廢。體無生滅者也。其用異。便謂心隨境滅。臣績曰。惑者迷其體用。故不能之與用不離不卽。離體無用。故非體。故云下卽見其不離。而迷其不卽。迷其不卽。便謂心隨境滅。故繼無明名下。加以住地之目。此顯無明卽是神明。神明性不遷也。臣績曰。無明係以住地。蓋是斥其迷體而抱惑之徒。未曾論也。何以知然。如前心作無間重惡。後識起非想妙善。善惡之理大懸。而前後相去甚逈。斯用果無一本。安得如此相續。臣績曰。不有一本。則用無所依。而惑者見其類續爲一。故舉大善斥相續之迷。是知前惡自滅。惑識不移。後善雖生。暗心莫改。臣績曰。未嘗以善惡生滅虧其本也。故經言。若與煩惱諸結俱者。名爲無明。若與一切善法俱者。名之爲明。豈非心識性一。隨緣異乎。臣績曰。若善惡互起。豈謂俱乎。而恆對其言。而常迷其旨。故舉此要文。以曉羣惑。故知生滅遷變。酬於往因。善惡交謝。生乎現境。臣績曰。生滅由於本業。非現境使之然。善惡生於今境。非本業令其爾也。而心爲其本。未曾異矣。臣績曰。雖復用由不同。其體莫異。以其用本不斷。故成佛之理皎然。隨境遷謝。故生死可盡明矣。臣績曰。成佛皎然。狀其本也。生死可盡。由其用也。若用而無本。則滅而不成。若本而無用。則成無所滅矣。

難神滅論并序○本論范縝作

梁蕭琛

內兄范子縝著神滅論。以明無佛。自謂辯摧衆口。日服千人。予意猶有惑焉。聊欲薄其稽疑。詢其未悟。論至今所持者形神。所訟者精理。若乃春秋孝享。爲之宗廟。則以爲聖人神道設教。立禮防愚。杜伯關弓。伯有被介。復謂天地之間。自有怪物。非人死爲鬼。如此便不得詰以詩書。校以往事。唯可於形神之中。辨其離合。脫形神一體。存滅罔異。則范子奮揚蹈厲。金湯邈然。如靈質分途。興毀區別。則子剋敵得

儁能事畢矣又予雖明有佛而體佛不與俗同爾兼陳本意係之論左焉

問曰子云神滅何以知其滅邪答曰神卽形也形卽神也是以形存則神存形謝則神滅也

問曰形者無知之稱神者有知之名知與無知卽事有異神之與形理不容一形神相卽非所聞也答曰形者神之質神者形之用是則形稱其質神言其用形之與神不得相異

難曰今論形神合體則應有不離之證而直云神卽形形卽神形之與神不得相異此辨而無徵有乖篤喻矣予今據夢以驗形神不得共體當人寢時其形是無知之物而有見焉此神遊之所接也神不孤立必憑形器猶人不露處須有居室但形器是穢闇之質居室是蔽塞之地神反形內則其識微惛惛故以見為夢人歸室中則其神暫壅壅故以明為昧夫人或夢上騰玄虛遠適萬里若非神行便是形往邪形既不往神又弗離復焉得如此若謂是想所見者及其安寐身似僵木氣若寒灰呼之不聞撫之無覺既云神與形均則是表裏俱勸既不外接聲音寧能內興思想此卽形靜神馳斷可知矣又疑凡所夢者或反中詭遇（趙簡子夢童子倮歌而吳入郢晉小臣夢負公登天而負公出諸廁之類是也）或理所不容（呂錡夢射月中之死吳后夢腸出繞閶門之類是也）或先覺未兆（呂姜夢天名其子曰虞曹人夢衆君子謀欲亡曹之類是也）或假借象類（蔡茂夢禾失為秩王濬夢三刀為州之類是也）或卽事所無（胡人夢舟越人夢騎之類是也）或乍驗乍否（殷宗夢得傅說漢文夢獲鄧通驗也否事衆多不復具載）此皆神化茫渺幽明不測易以約通難用理檢若不許以神遊必宜求諸形內恐塊爾潛靈外絕覲覿雖復扶以六夢濟以想因理亦不得然也

問曰神故非質形故非用不得為異其義安在答曰名殊而體一也

問曰名既已殊體何得一答曰神之於質猶利之於刃形之於用猶刃之於利利之名非刃也刃之名非利也然而捨利無刃捨刃無利未聞刃沒而利存豈容形亡而神在

難曰夫刃之有利砥礪之功故能水截蛟螭陸斷兕虎若窮利盡用必摧其鋒鍔化成鈍刃如此則利滅而刃存卽是神亡而形在何云捨利無刃名殊而體一邪刃利既不俱滅形神則不共亡雖能近取譬理實乖矣

問曰刃之與利或如來說形之與神其義不然何以言之木之質無知也人之質有知也人既有如木之質而有異木之知豈非木有其一人有其二邪答曰異哉言乎人若有如木之質以為形又有異木之知以為神則可如來論也今人之質質有知也木之質質無知也人之質非木質也木之質非人質也安在有如木之質而復有異木之知

問曰人之質所以異木質者以其有知耳人而無知與木何異答曰人無無知之質猶木無有知之形

問曰死者之形骸豈非無知之質邪答曰是無知之質也

問曰若然者人果有如木之質而有異木之知矣答曰死者有如木之質而無異木之知生者有異木之知而無如木之質

問曰死者之骨骼非生者之形骸邪答曰生形之非死形死形之非生形區已革矣安有生人之形骸而有死人之骨骼哉

問曰若生者之形骸非死者之骨骼死者之骨骼則應不由生者之形骸不由生者之形骸則此骨骼從何而至答曰是生者之形骸變為死者之骨骼也

問曰生者之形骸雖變為死者之骨骼豈不因生而有死則知死體猶生體也答曰如因榮木變為枯木枯木之質寧是榮木之體

問曰榮體變為枯體枯體卽是榮體如絲體變為縷體縷體卽是絲體有何咎焉答曰若枯卽是榮榮卽是枯則應榮時彫零枯時結實又榮木不應變為枯木以榮卽是枯故枯無所復變也又榮枯是一何不先枯後榮要先榮後枯何也絲縷同時不得為喻

問曰生形之謝便應豁然都盡何故方受死形綿歷未已邪答曰生滅之體要有其次故也夫歘而生者必歘而滅漸而生者必漸而滅歘而生者飄驟是也漸而生者動植是也有歘有漸物之理也

難曰論云人之質有知也木之質無知也豈不以人識涼燠知痛癢

養之則生傷之則死邪夫木亦然矣當春則榮在秋則悴樹之必生拔之必死何謂無知今人之質猶如木也神留則形立神去則形廢立也卽是榮木廢也卽是枯木子何以辨此非神知而謂質有知乎凡萬有皆以神知無以質知者也但草木蜫蟲之性裁覺榮悴生死生民之識則通安危利害何謂非有如木之質以爲形又有異木之知以爲神邪此則形神有二居可別也但木稟陰陽之偏氣人含一靈之精照其識或同其神則異矣骨骼形骸之論死生授受之說義旣前定事又不經安用曲辨哉

問曰形卽神者手等亦是神邪答曰皆是神分

問曰若皆是神分神應能慮手等亦應能慮也答曰手等有痛痒之知而無是非之慮

問曰知之與慮爲一爲異答曰知卽是慮淺則爲知深則爲慮

問曰若爾應有二慮慮旣有二神有二乎答曰人體惟一神何得二

問曰若不得二安有痛痒之知而復有是非之慮答曰如手足雖異總爲一人是非痛痒雖復有異亦總爲一神矣

問曰是非之慮不關手足當關何也答曰是非之慮心器所主

問曰心器是五臟之心非邪答曰是也

問曰五臟有何殊別而心獨有是非之慮答曰七竅亦復何殊而所用不均何也

問曰慮思無方何以知是心器所主答曰心病則思乖是以知心爲慮本

問曰何知不寄在眼等分中邪答曰若慮可寄於眼分眼何故不寄於耳分

問曰慮體無本故可寄之於眼分眼自有本不假寄於他分答曰眼何故有本而慮無本苟無本於我形而可遍寄於異地亦可張甲之情寄王乙之軀李丙之性託趙丁之體然乎哉不然也

難曰論云形神不殊手等皆是神分此則神以形爲體體全卽神全體傷卽神缺矣神者何識慮也今人或斷手足殘肌膚而智思不亂猶孫臏刖趾兵略愈明膚浮解腕儒道方謐此神與形離形傷神不害之切證也但神任智以役物託器以通照視聽香味各有所憑而思識歸乎心器譬如人之有宅東閣延賢南軒引景北牖招風西𤗛映月主人端居中霤以收四事之用焉若如來論口鼻耳目各有神分一目病卽視神毀二目應俱盲矣一耳疾卽聽神傷兩耳俱應聾矣今則不然是知神以爲器非以爲體也又云心爲慮本慮不可寄之他分若在於口眼耳鼻斯論然也若在於他心則不然矣耳鼻雖共此體不可以相雜以其所司不同器用各異也他心雖在彼形而可得相涉以其神理均妙識慮齊功也故書稱啓爾心沃朕心詩云他人有心予忖度之齊桓師管仲之謀漢祖用張良之策是皆本之於我形寄之於他分何云張甲之情不可託王乙之軀李丙之性勿得寄趙丁之體乎

問曰聖人之形猶凡人之形而有凡聖之殊故知形神異矣答曰不然金之精者能照穢者不能照能照之精金寧有不照之穢質又豈有聖人之神而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體是以八彩重瞳勳華之容龍顔馬口軒皞之狀此形表之異也比干之心七竅並列伯約之膽其大如拳此心器之殊也是以知聖人區分每絶常品非惟道革羣生乃亦形超萬有凡聖均體所未敢安

問曰子云聖人之形必異於凡敢問陽貨類仲尼項籍似虞帝舜項孔陽智革形同其故何邪答曰珉似玉而非玉鶋類鳳而非鳳物誠有之人故宜爾項陽貌似而非實似心器不均雖貌無益也

問曰凡聖之殊形器不一可也聖人圓極理無有二而立旦殊姿湯文異狀神不係色於此益明答曰聖與聖同同於聖器而器不必同也猶馬殊毛而齊逸玉異色而均美是以晉棘楚和等價連城驊騮盜驪俱致千里

問曰形神不二旣聞之矣形謝神滅理固宜然敢問經云爲之宗廟以鬼饗之何謂也答曰聖人之教然也所以從孝子之心而厲渝薄之意神而明之此之謂矣

問曰伯有被甲彭生豕見墳素著其事寧是設教而已邪答曰妖怪茫茫或存或亡強死者衆不皆爲鬼彭生伯有何獨能然乍人乍豕未必齊鄭之公子也

問曰易稱故知鬼神之情狀與天地相似而不違又曰載鬼一車其義云何答曰有禽焉有獸焉飛走之別也有人焉有鬼焉幽明之別也人滅而爲鬼鬼滅而爲人則吾未知也

難曰論云豈有聖人之神而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體今陽貨類仲尼項籍似帝舜即是凡人之神託聖人之體也珉玉鷫鳳不得爲喻今珉自名珉玉實名玉鷫號鷫鷞鳳曰神鳳名既殊稱貌亦爽實今舜重瞳子項羽亦重瞳子非有珉玉二名唯覩重瞳相類又有女媧蛇軀臯陶馬口非直聖神入於凡器遂乃託于蟲畜之體此形神殊別明暗不同茲益昭顯也若形神爲一理絕前因者則聖應誕聖賢必產賢勇怯愚智悉類其本既形神之所陶甄一氣之所孕育不得有堯睿朱嚚瞍頑舜聖矣論又云聖同聖器而器不必同猶馬殊毛而齊逸今毛復是逸氣邪馬有同毛色而異駑駿者如此則毛非逸相由體無聖器矣人形骸無凡聖之別而有貞脆之異故遐靈栖於遠質促神寓乎近體唯斯而已耳向所云聖人之體指直語近舜之形不言器有聖智非矛盾之說勿近於此惑也

問曰知此神滅有何利用答曰浮屠害政桑門蠹俗風驚霧起馳蕩不休吾哀其弊思拯其溺夫竭財以趣僧破產以趨佛而不恤親戚不憐窮匱者何邪良由厚我之情深濟物之意淺是以圭撮涉於貧友吝情動於顏色千鍾委於富僧歡懷暢於容髮豈不以僧有多稌之期友無遺秉之報務施不關周給立德必於在己又惑以茫昧之言懼以阿鼻之苦誘以虛誕之辭欣以兜率之樂故捨逢掖襲橫衣廢俎豆列瓶鉢家家棄其親愛人人絕其嗣續至使兵挫於行間吏空於官府粟罄於惰游貨殫於土木所以姦宄佛勝頌聲尚權惟此之故也其流莫已其病無垠若知陶甄稟於自然森羅均於獨化忽焉自有怳爾而無來也不禦去也不追乘夫天理各安其性小人甘其壟畝君子保其恬素耕而食食不可窮也蠶以衣衣不可盡也下有餘以奉其上上無爲以待其下可以全生可以養親可以爲己可以爲人可以匡國可以霸君用此道也

難曰佛之有無寄於神理存滅既有往論且欲略言今指辨其損益語其利害以弼夫子過正之談子云釋氏蠹俗傷化費貨損役此惑者爲之非佛之尤也佛之立教本以好生惡殺修善務施好生非止欲繁育鳥獸以人靈爲重惡殺豈可得緩宥逋逃以哀矜斷察修善不必贍丈六之形以忠信爲上務施不苟使殫財土木以周給爲美若悉絕嗣續則必法種不傳如並起浮圖又亦播殖無地凡人且猶知之況我慈氏寧樂爾乎今守株桑門迷務俗士見寒者不施之短褐遇餒者不錫以糠豆而競聚無識之僧爭造衆多之佛親戚棄而弗眄祭祀廢而弗修良繒碎於刹上丹金糜于塔下而謂爲福田期以報業此並體佛未深解法不妙雖呼佛爲佛豈曉歸佛之旨號僧爲僧寧達依僧之意此亦神不降福予無取焉夫六家之術各有流弊儒失於僻墨失於蔽法失於峻名失於訐咸由祖述者失其傳以致泥溺今子不以僻蔽誅孔墨峻訐責韓鄧而獨罪我如來貶茲正覺是忿風濤而毀舟檝也今悖逆之人無賴之子上罔君親下虐儔類或不忌明憲而乍懼幽司憚閻羅之猛畏牛頭之酷遂悔其穢惡化而遷善此佛之益也又罪福之理不應殊於世教背乎人情若有事君以忠奉親唯孝與朋友信如斯人者猶以一眚掩德蔑而棄之裁犯蟲魚陷于地獄斯必不然矣夫忠莫踰於伊尹孝莫尚乎曾參若伊公宰一畜以膳湯曾子烹隻禽以養點而皆同趨炎鑊俱赴鋒樹是則大功沒於小過奉上反於惠下昔彌子矯駕猶以義弘免戮嗚呼曾謂靈匠不如衛君乎故知此爲忍人之防而非仁人之誡也若能鑒彼流宕豐不在佛觀此禍福識悟教誘思息末以尊本不拔本以拯末念忘我以弘法不後法以利我則雖曰未佛吾必謂之佛矣

難神滅論詔并啓

曹思文

論曰神卽形也形卽神也是以形存則神存形謝則神滅也難曰形非卽神也神非卽形也是合而爲用者也而合非卽矣生則合而爲用死則形留而神逝也何以言之昔者趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此其形留而神逝者乎若如論言形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝而欣歡於鈞天廣樂乎斯其寐也魂交故神遊於蝴蝶卽形與神分也其覺也形開蘧蘧然周也卽形與神合也然神之與形有分有合合則共爲一體分則形亡而神逝也是以延陵窆子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯卽形亡而神不亡也然經史明證灼灼也如此寧是形亡而神滅者也

論曰問者曰經云爲之宗廟以鬼饗之通云非有鬼也斯是聖人之教然也所以達孝子之心而厲渝薄之意也難曰今論所云皆情言也而非聖旨請擧經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅復誰配天乎復誰配帝乎且無神而爲有神宣尼云天可欺乎今稷無神矣而以稷配斯是周旦其欺天乎果其無稷也而空以配天者既其欺天矣又其欺人也斯是聖人之教教以欺妄也設欺妄以立教者復何達孝子之心厲渝薄之意哉

原尋論旨以無鬼爲義試重詰之曰孔子菜羹瓜祭祀其祖禰也記云樂以迎來哀以送往神既無矣迎何所迎神既無矣送何所送迎來而樂斯假欣於孔貌送往而哀又虛涙於丘體斯則夫子之祭禮也欺僞滿於方寸虛假盈於廟堂聖人之教其若是乎而云聖人之教然也何哉

思文啓竊見范縝神滅論自爲賓主遂有三十餘條思文不惟闇蔽聊難論大旨二條而已庶欲以此傾其根本謹冒上聞但思文情用淺匱懼不能徵折詭經仰黷天照伏追震悸謹啓

詔答所難二條當別詳覽也

答曹舍人詔并啓

梁范縝

難曰形非卽神也神非卽形也是合而爲用者也而合非卽也答曰若合而爲用者明不合則無用如蛩駏相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定爲我援兵邪

難曰昔趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此形留而神逝者乎答曰趙簡子之上賓秦穆之遊上帝既云耳聽鈞天居然口嘗百味亦可身安廣廈目悅玄黃或復披文繡之衣控如龍之轡故知神之須待既不殊人四肢七竅每與形等隻翼不可以適遠故不比不飛神無所闕何故憑形以自立

難曰若如論旨形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝所答曰若如來意便是形病而神不病也今傷之則痛是形痛而神不痛也惱之則憂是形憂而神不憂也憂慮痛廢形已得之如此何用勞神於無事邪曹以爲生則合而爲用則痛廢同也死則形留而神遊則故遊帝與形不同也

難曰其寐也魂交故神遊於蝴蝶卽形與神分也其覺也形開蘧蘧然周也卽形與神合也答曰此難可謂窮辯未可謂窮理也子謂神遊蝴蝶是真作飛蟲邪若然者或夢爲牛則負人轅輈或夢爲馬則入人跨下明旦應有死牛死馬而無其物何也又腸繞閶門此人卽死豈有遺其肝肺而可以生哉又日月麗天廣輪千里無容下從匹婦近入懷神夢幻虛假有自來矣一旦實之良足偉也明結想霄坐周天海神昏於內妄見異物豈莊生實亂南園趙簡真登閶闔邪外弟蕭琛亦以夢爲文句甚悉想就取視也

難曰延陵窆子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯卽形亡而神不亡也答曰人之生也資氣於天稟形於地是以形銷於下氣滅於上氣滅於上故言無不之無不之者不測之辭耳豈必其有神與知邪

難曰今論所云皆情言也而非聖旨請擧經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神

俱滅復誰配天乎復誰配帝乎答曰若均是聖達本自無教教之所
設實在黔首黔首之情常貴生而賤死死而有靈則長畏敬之心死
而無知則生慢易之意聖人知其若此故廟祧壇墠以篤其誠心肆
筵授几以全其罔已尊祖以窮郊天之敬嚴父以配明堂之享且忠
信之人寄心有地強梁之子茲焉是懼所以聲教照於上風俗淳于
下用此道也故經云爲之宗廟以鬼享之言用鬼神之道致茲孝享
也春秋祭祀以時思之明厲其追遠不可朝死夕亡也子貢問死而
有知仲尼云吾欲言死而有知則孝子輕生以殉死吾欲言死而無
知則不孝之子棄而不葬子路問事鬼神夫子云未能事人焉能事
鬼適言以鬼享之何故不許其事邪死而有知輕生以殉是也何故
不明言其有而作此悠漫以答邪研求其義死而無知亦已審矣宗
廟郊社皆聖人之教迹彝倫之道不可得而廢耳

難曰且無神而爲有神宣尼云天可欺乎今稷無神矣而以稷配斯
是周旦其欺天乎既其欺天又其欺人斯是聖人之教以欺妄以欺
妄爲教何達孝子之心厲渝薄之意哉答曰夫聖人者顯仁藏用窮
神盡變故曰聖達節而賢守節也寧可求之蹄筌局以言教夫欺者
謂傷化敗俗導人非道耳苟可以安上治民移風易俗三光明於上
黔黎悅於下何欺妄之有乎請問湯放桀武伐紂是弒君非邪而孟
子云聞誅獨夫紂未聞弒君也子不責聖人放弒之迹而勤勤於郊
稷之妄乎郊丘明堂乃是儒家之淵府也而非形神之滯義當如此
何邪

難曰樂以迎來哀以送往云云答曰此義未通而自釋不復費辭於
無用禮記有斯言多矣近寫此條小恨未周邪

思文啓始得范縝答神滅論猶執先迷思文試料其理致衝其四證
謹冒奏聞但思文情識愚淺無以析其鋒銳仰塵聖鑒伏追震悚謹
啓

詔答具一二縝既背經以起義乖理以致談滅聖難以聖責乖理難
以理詰如此則言語之論略成可息

重難神滅論　曹思文

論曰若合而爲用者明不合則無用如蛩駏之相資廢一則不可此
乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定爲我援兵
也論又云形之於神猶刃之於利未聞刃沒而利存豈形亡而神在
又伸延陵之言卽形消於下神滅於上故云無不之也又云以稷配
天非欺天也猶湯放武伐非弒君也子不責聖人放弒之迹而勤勤
於郊稷之妄邪難曰蛩蛩駏驉是合用之證耳而非形滅卽神滅之
據也何以言之蛩非驉也驉非蛩也今滅蛩蛩而駏驉不死斬駏驉
而蛩蛩不亡非相卽也今引此以爲形神俱滅之精據又爲救兵之
良援斯倒戈授人而欲求長存也悲夫斯則形滅而神不滅之證一
也論云形之與神猶刃之於利未聞刃沒而利存豈容形亡而神在
雅論據形神之俱滅唯此一證而已愚有惑焉何者神之與形是二
物之合用卽論所引蛩駏相資是也今刃之於利是一物之兩名耳
然一物兩名者故捨刃則無利也二物之合用者故形亡則神逝也
今引一物之二名以徵二物之合用斯差若毫釐者何千里之遠也
斯又是形滅而神不滅之證二也又伸延陵之言曰卽是形消於下
神滅於上論云形神是一體之相卽今形滅於此卽應神滅於形中
何得云形消於下神滅於上而云無不之乎斯又是形滅而神不滅
之證三也又云以稷配天非欺天也猶湯放桀武伐紂非弒君也卽
是權假以除惡乎然唐虞之君無放伐之患矣若乃運非太平世值
三季權假立教以救一時故權稷以配天假文以配帝則可也然有
虞氏之王天下也禘黃而郊嚳祖顓而宗堯既淳風未殄時非權假
而令欺天罔帝也何乎引證若斯斯又是形滅而神不滅之證四也
斯四證既立而根本自傾其餘枝葉庶不待風而靡也

論曰樂以迎來哀以送往此義不假通而自釋不復費於無用禮記
有斯言多矣又云夫言欺者謂傷化敗俗耳苟可以安上治民復何
欺妄之有乎難曰前難云迎來而樂是假欣於孔貌送往而哀又虛
淚於丘體斯實鄙難之雲梯弱義之鋒的在此言也而答者曾不慧

解唯云不假通而自釋請重言之曰依如論旨既已許孔是假欣而虛淚也又許稷之配天是指無以爲有也宣尼云亡而爲有虛而爲盈斯爻象之所不占而格言之所攸棄用此風以扇也茲化何得不傷茲俗於何不敗而云可以安上治民也何哉論云已通而昧者未悟聊重往諮側聞提耳

弘明集卷第九

音釋弘第九

縝章忍切 齮魚綺切 螭丑支切似蛟無角者 鍔五各切鋒也 臏刖臏婢忍切人名刖魚厥切斷足也 檽郎丁切楯間窗隔也 霤力救切中庭 稌他魯切稻也 宄居洧切在內爲宄 瞀莫溝切無識也 眄莫見切視也 訐居竭切發人陰私也 宕徒浪切放也 窆陂驗切下棺也 悸其季切心動也 蛩駏蛩渠容切駏其呂切蛩駏並獸名 黔巨鹽切黑髮之氓也 祧吐凋切遠廟爲祧 墠時戰切除地曰墠 嚳苦沃切帝嚳高辛氏

弘明集卷第十

梁釋僧祐撰

敕答臣下神滅論　梁武帝

位現致論要當有體欲談無佛應設賓主標其宗旨辨其短長來就佛理以屈佛理則有佛之義既蹟神滅之論自行豈有不求他意妄作異端運其隔心鼓其騰口虛畫瘡痏空致詆訶篤時之蟲驚疑於往來滯甃之鼃河漢於遠大其故何也淪蒙怠而爭一息抱孤陋而守井幹豈知天地之長久溟海之壯闊孟軻有云人之所知不如人之所不知信哉觀三聖設教皆云不滅其文浩博難可具載止舉二事試以爲言祭義云惟孝子爲能饗親禮運云三日齊必見所祭若謂饗非所饗見非所見違經背親言語可息神滅之論朕所未詳

與王公朝貴書 并六十二人答　梁釋法雲

主人答臣下審神滅論今遣相呈夫神妙寂寥可知而不可說義經丘而未曉理涉旦而猶昏主上凝天照本襲道赴機垂答臣下旨訓周密孝享之禮既彰桀懷曾史之慕三世之言復闡紂協波崙之情預非草木誰不歌歎希同挹風猷共加弘讚也釋法雲呈

答　臨川王宏

得所送敕答神滅論伏覽淵旨理精辭詣二教道叶於當年三世棟梁於今日足使迷途自反妙趣愈光遲近寫對更具披析蕭宏和南

答　建安王偉

辱告惠示敕答臣下審神滅論天識昭遠聖情淵察伏覽玄徽實曉庸昧猥能存示深承篤顧蕭偉和南

答　長沙王淵

惠示敕答臣下審神滅論睿旨淵凝機照深邈可以筌蹄惑見訓誘蒙心鑽仰周環洗滌塵慮遂能存示戢眷良深蕭淵業和南

答　梁沈約

神本不滅久所伏膺神滅之談良用駭惕近約法師殿內出亦蒙敕答臣下一本懽受頂戴尋覽忘疲豈徒伏斯外道可以永摧魔衆孔釋兼弘於是乎在實不刊之妙旨萬代之舟航弟子亦即彼論微歷疑覈比展具以呈也沈約呈

答　范岫

岫和南伏見詔旨所答臣下審神滅論叡照淵深動鑒機初敷引外典弘茲內教發蒙啓滯訓誘未悟方使四海稟仰十方讚抃異見杜口道俗同欣謹加習誦寤寐書紳惠以逮示深承眷憶范岫和南

答　王瑩

辱告伏覽敕旨神不滅義睿思機深天情雲發標理明例渙若冰消指事造言赫如日照用啓蒙愚載移聾蔽凡厥含識莫不挹佩謹以書紳奉之沒齒弟子王瑩和南

答　王志

辱告伏覽敕答臣下神滅論旨高義博照若發蒙弟子夙奉釋教綀服舊聞有自來矣非惟雷同遠大贊激天旨而已且垂答二解厭伏心靈藻燭聞見更不知何以闡揚玄猷光彰聖述且得罔象不溷於真內外無紛如之滯實懷嘉抃猥惠來示佩眷唯深王志和南

答　袁昂

辱告弁伏見敕答臣下審神滅論奉讀循環頓醒昏縛夫識神冥漠其理難窮粵在庸愚豈能探索近取諸骸內尚日用不知況乎幽昧理歸惑解仰尋聖典既顯言不無但應宗教歸依其有就有談有猶未能盡性遂於不無論無斯可遠矣自非神解獨脫機鑒絕倫何能妙測不斷之言深悟相續之旨兼引喻二證方見神在皦然求之三世不滅之理彌著可謂鑽之彌堅仰之彌高者也方使衆惑塵開羣迷反路伏誦無斁舞蹈不勝弟子袁昂和南

答　蕭昺

辱告弁伏見詔答臣下審神滅論夫三世雖明一乘教遠或有偏蔽猶執異端聖上探隱索微凝神繫表窮理盡性包括天人內外辨析辭旨典奧豈直羣生靡惑實亦闡提即曉方宣揚四海垂範來世惠使聞見唯深佩服孤子蕭昺頓首和南

答　徐勉

天旨所答臣下神滅論一日麤蒙垂示辱告重送伏加研讀窮理盡寂精義入神文義兼明超深俗表詳求三世皎若發蒙非直謹加誦持輒令班之未悟惠示承眷至弟子徐勉和南

答　陸杲

杲和南伏覽敕旨答臣下審神滅論夫從無住本在默阻思伏加來藏窅絶難言故使仲初建薪火之執宣遠廣然滅之難傳疑衆談踳論曠稔宸聰天縱聖照生知了根墜藥隨方運便遂乃辨禮矯枉指孝示隅艮由迷發俗學使俗以洗況道惑資外文即就外以明內任言出以出奇因所據理固以城塹三世負荷羣生現在破闇當來摑網一牘之間于何不利片言之益豈可覼縷主因曩慶至德同時預奉餘論頂戴踊躍惠示不遺深抱篤念陸杲和南

答　蕭琛

弟子琛和南辱告伏見敕旨所答臣下審神滅論妙測機神發揮禮教實足使淨法增光儒門敬業物悟緣覺民思孝道人倫之本於茲益明詭經亂俗不撟自壞誦讀藻抃頂戴不勝家弟闇短招愆今在北理公私煎懼情慮震越無以仰讚洪漠對揚精義奉化聞道伏用竦怍眷獎覃示銘佩仁誘弟子蕭琛和南

答　王彬王緘

辱告伏見敕旨答臣下審神滅論聖思淵凝天理孤絶辯三世則釋義明舉二事則孝道暢塞鑽鑿之路杜異途之口足使魔堞永淪正峯長峻弟子伏膺至道預奉天則喜躍之心寧復恆準王彬王緘頓首和南

答　陸煦

猥辱逮告伏見至尊答臣下審神滅論俯仰膜拜褰徊空首竊聞聖惟一揆唐虞未有前言知幾其神今日獨奉梁詔道載則萬有擠其淪迷德壽則九服揚其照筮方旨振民育德百年均其攝受勞民動物千古咸其折伏法師智深決定受持之持僉允志洽通敏承神之神諧克陸煦和南

答　徐緄

緄和南辱告非逮示敕答神滅論伏覽淵旨疏心蕩累竊惟希夷之本難尋妙密之源莫覩自非上聖無以談其宗非夫至睿焉能導其極皇上窮神體寂鑒道居微發德音則三世自彰布善言而千里承響誠叶禮敬義感人祇理扇玄風德被幽顯悠悠巨夜長昏倏曉蠢蠢愚生一朝獨悟勵鹿苑之潛功澍法流於日用鴻名永播懋實方馳迷滯知反淪疑自息弟子歸向早深倍兼抃悅輒奉以周旋弗敢云墜但蠡測管窺終懷如失耳徐緄和南

答　王暕

枉告幷奉覽敕答臣下審神滅論聖旨玄照啓寤羣蒙義顯幽微理宣寂昧夫經述故身之義繫敘遊魂之談愚淺所辯詳已爲非滅況復睿思弘遠盡理窮微引文證典渙然冰釋肉眼之人虔恭迴向惑累之衆悛改浮心發明既往訓導將來伏奉淵教欣蹈罔已王暕和南

答　柳憚

辱告惠示敕所答臣下神滅論夫指歸無二宗致本一續故不斷釋訓之弘規入室容聲孔經之深旨中外兩聖影響相符雖理在固然而疑執相半伏奉淵旨照若發蒙顧會玄趣窮神知寂測情盡狀天地相似千載闕疑從春冰而俱泮一世顛倒與浮雲而俱開祇誦環徊永用懸解存及之顧艮以悲戢弟子柳憚頓首白

答　柳憕

辱告惠示敕答臣下審神滅論淵旨沖邈理窮幾奧竊以修因趣果神無兩識由道得滅佛惟一性殷人示民有知孔子祭則神在或理傳妙覺或義闡生知而楊墨紛綸徒然穿鑿凝滯逐往將掩名教聖情玄覽理證無間振領持綱舒張毛目抑揚三代汲引同歸實假雙袪朗然無礙伏奉循環疑吝俱盡來告存及悲抱唯深柳憕頓首白

答　王茂

茂和南辱告伏見敕旨答神滅論頂戴欣懽不及抃舞神理悠曠雖非建言所極列聖遺文炳然昭著莫不撫枉虔襟式遵彝典豈可妄陳虛矯厚誣前誥謂來緣之不期棄享薦之至禮迷路茫茫歸塗靡薄苦空一到有悔無追主上含明體聖妙窮真假發義照辭舟航淪溺豈惟天人讚仰信亦諸佛迴光弟子夙昔棲心本憑淨土數延休幸預逢昌世方當積累來因永陶慈誘藻悅之誠非止今日未獲祗敘常深翹眷比故循詣此白無伸王茂和南

答　庾詠

辱告惠示至尊答臣下神滅論伏覽未周煙雲再廓竊惟蠕動有知草木無識神滅譬論欲以有知同此無識乃謂種智亦與形骸俱盡此實理之可悲苟非德合天地均大域中屬反流之日值飲化之幾則二諦之言無以得被三世之談幾乎息矣聖上愍此四生方淪六道研校孔釋共相提證使窮陸知海幽都見日至言與秋陽同朗羣疑與春冰俱釋雖發論弘道德感沖襟而預聞訓誘俯欣前業法師服膺法門深同此慶謹當讚味吟誦始終無斁弟子庾詠和南

答　蕭昂

辱告宣示敕答臣下審神滅論聖旨披析使惑者渙然神之不滅著於通誥理既渺默故致有迷主上識照知來鑒踰藏往擯機外之妙思攻異端之妄說又引禮經取驗虛實孝敬之道於此方弘孤子蕭昂頓首和南

答　庾曇隆

辱告伏見主上答臣下審神滅論昏蒙啓悟煥爾照朗夫至理虛寂道趣空微上聖極智乃當窮其妙實步浮生自不辨深達玄淵如聞立論者經典垂訓皆是教跡至於在佛胡書詭恠難以理期此則言語道斷仰勞聖思爲臣下剖釋羣情豈不欣讚銘挹明旨抱用始終法師曲誨彌增慙戢弟子庾曇隆和南

答　蕭靡

惠示敕答臣下審神滅論披覽未周情以抃悅主上凝神天縱將聖多能文奧不刊辭溢槃表義證周經孝治之情爰著旨該釋典大慈之心彌篤謹置之座隅陳之机枕寢興鑽閱永用書紳班示不遺戢眷良厚弟子蕭靡和南

答　王僧孺

辱告惠示送主上所答羣臣仰諮神滅論伏覽循環載深鑽奉發蒙祛蔽朗若披雲竊以事蘊難形非聖莫闡理寂區位在愚成惑若非神超繫表思越機前豈能燭此微言若開金石洞茲妙境曾靡榛蹊喻之以必薦示之以如在使夫持論者不終泥於遙轍專謬者無永沈於惑海預奉淵蓍孰不懽肅裁此酬白不申繫舞王僧孺呈

答　王揖

辱告惠示敕答臣下審神滅論夫昊蒼玄默本絕言議性與天道固亦難聞而愛育之仁依方感動開誘之教沿事降設矜局蛙於井谷哀危蠓於寸陰思發神衷言微理鏡引據前經文約旨遠凝神杳翳一理能貫墳典紛綸一言以蔽顯列聖之潛旨決終古之滯惑存滅由斯而曉孝敬同茲而隆信足以警誡重昏儀範百代所謂聖謩洋洋嘉言孔章者也弟子既慙辨理彌懵知音遂得預聞道訓須覲妙藻式抃下陳永佩聖則弟子王揖和南

答　王泰

一日曲蒙讌私預聞范中書有神形偕滅之論斯人逕㢟不近人情直以下才未能折五鹿之角耳辱告垂示聖旨徵引孝道發揚冥致謹當尋誦永祛曚惑弟子王泰頓首和南

答　蔡僔

辱告奉宣敕旨答諮神滅論夫神理玄妙良難該辨雖復前聖眷言後英猶惑叡旨爰釋皎若發蒙固以陵萬古而擅奇悟方來以不朽伏奉朝聞載深抃躍謹以書紳永祛迷滯蔡僔和南

答　王仲欣

仲欣白辱告惠示詔所答臣下神滅論伏讀淵麗抃不勝躍皇帝叡性自天機神獨遠五禮外照三明內映金輪徐轉則道濟八紘玉瓚

既陳則孝隆七廟開慧日於清漢垂法雲於大千如在之義重闡茲晨常住之明永證來劫故以德冠百王聲高萬古弟子棲心法門崇信大典舞蹈之誠獨深凫藻王仲欣和南

答　沈績

弟子績和南垂示敕答臣下神滅論伏深欣躍弟子竊惟道不自弘弘實由人人須其識識須其位周易所稱聖人大寶曰位豈其意乎然或位而不人或人而不位三者云備其理至難故宣尼絕筆於獲麟孟軻反身於天爵誠無其位也嗚呼真化殆將淪沒今天子以仁聖感明據至尊之位蓋層山可以衆煦飄其和不可移也鍾鼓可以雜鈍亂其鳴不可聞也將使惵惵黔首濟其長夜自非德合天地誰能若斯弟子早沐虛風既聞之矣然而燕雀之集猶或相昏飛蓬之門尚自交構聖旨爰降辭高理愜敦以人天之善誡以莫大之刑一言作訓內外俱闡夫以孺子入井凡民猶或傷之況乃聖慈御物必以隱惻為心邪能指白馬之非白猶見屈於中庸至於神享機外志存弘化魍魎摧其頰舌焉足道哉神櫝天貴本非窺觀遂能存示用慙寡德弟子沈績和南

答　司馬筠

辱告幷垂示敕答臣下審神滅義伏讀周流式歌且舞夫識慮沈隱精靈幽妙近步無以追凡情不能測外聖知其若此所以抑而不談故涉孔父其尚昏經姬公其未曙而碌碌之徒忘理信目錐畫管窺異見鋒起苟徇離賢之名遂迷霜露之實愚惑到此深可矜傷我皇道貫幽顯明踰日月窮天地之極以盡始終之奧忌猶紫之妨藁朱器雑珉之亂鳳玉爰發聖衷降茲雅義信之以光揚妙覺拯厥沈泥近照性靈之極遠明孝德之本實使異學剪其邪心四方篤其羨慕謬以多幸預奉陶均沐澤飲和有兼慶躍流通曲被佩荷彌深司馬筠呈

答　沈緄

緄和南弟子竊以為交求之道必取與為濟至於瀆蒙不告則空致憧憧儵魚之觀殆將可息所以自絕諮受崇深莫窺誠自愧也徒以闇識因果循循局誠冀履霜不退堅冰可至耳而法師弘心山藪幸能藏疾雖未升堂遂招以法流杜夷云召渴馬於滮泉不待鞭策而至矣垂示上答臣下神滅論晨宵伏讀用忘疲寢構斯法棟導彼迷流天屬既伸三世又辯鬼神情狀於焉可求然謂海實廣廣孰能知謂天蓋高高不可測聖論鈎深旨超繫表蒙情易黠亟能是空銘末示終愧鑽仰弟子沈緄和南

答　王緝

惠示敕答臣下審神滅論竊以神一冥默歷聖未傳宣尼猶稱不言莊生空構其語求之方策歎昧交深謬覿今論天思淵發妙旨凝深至理既弘孝機兼極信足韜超萬古照燭來今弟子生屬昌辰預覩聖藻既冰渙於懷抱信曉惑於隨便凡厥靈和孰不鑽仰矧伊蒙蔽激抃實深王緝和南

答　韋叡

至理虛寂冥晦難辨言有以無言無實有妙於老談精於釋教辭炳金書文稽玉牒者由來尚矣主上道括宇宙明並日月隱顯之機必照有無之要已覽遂垂以明論訓折臣下導誘既深訓義方洽凡在有心孰不慶幸蒙示天製謹加讀誦垢吝雲消特兼懽抃法師果深昔緣因會今法離五欲而入八解去三界而就一乘復得預聞德音彌足欣讚惠告沾及戢佩實深韋叡和南

答　謝綽

綽和南辱告蒙示敕答臣下審神滅論伏覽淵謨用清魂府既排短說實啓羣疑竊惟人生最靈神用不極上則知來藏往次乃鄰庶入幾以此觀之理無可滅是以巨儒伸其祀事大慈照其生緣內外發明已足祛滯況復天誨諄諄引諭彌博弘資始於黔黎導識業於精爽固令開蒙出障坐測重玄異端既絕正路斯反論者慙其墨守范氏悟其膏肓預在有識孰不擊讚但弟子徒懷遊聖終懵管窺頂奉戴躍永懽膺誘謝綽和南

答　范孝才

弟子孝才和南辱告逮示敕旨答臣下審神滅論竊以彭生豕立名現齊公元伯纓垂事高漢史且斬籌爲喻義在必存神之不滅法俗同貫欲滅其神內外成失所謂管闚穹極寧辨西東蠡度滄溟安知髣髴天旨弘深慇懃於妙象聖情隱惻流連於饗祭豈直經教增隆實使蒙愚悟道眷逮所覃曲垂須及銘茲訓誘方溢寸心弟子范孝才和南

答　王琳

辱告惠示至尊答臣下審神滅論謹罄庸管恭覽聖製聲溢金石理洞淵泉義貫六爻言該三世足使僻學知宗迷途識反弟子生幸休明身叨渥澤復得傾耳天土拭目神藻蒭朴之誠良無紀極猥惠頒逮銘躍唯重弟子王琳答

答　何炯

炯和南辱所賜書幷垂示答臣下審神滅論竊聞神其如在求前王而未測住常住其不移徙伏膺而曉鑽仰淵祕渙爾冰開故知紛綸聖跡不由一道參差動應本自因時今澆流已息無明將啓物有其機教唯斯發篤孝治之義明覺者之旨預有靈識誰不知慶豈炎昊所得爭衡非軒唐所能競爽巍巍至德莫或可名昭然大道於斯爲極何炯和南

答　王筠

筠和南辱告垂示上答臣下審神滅論竊聞僾然有見禮典之格言今則不滅法教之弘旨但妙相虛玄神功凝靜自非體道者豈能默領其宗不有知機者無由冥應其會聖主迹同萬機心遊七淨哀愍羣生嫗煦庶物滌彼蓋纏勗以解慧祛其蒙惑濟之仁壽信大哉爲君善於智度者也弟子世奉法言家傳道訓而學淺行疎封累猶軫既得餐稟聖教預聞弘誘一音得解萬善可偕抃躍之情無以譬說弟子王筠和南

答　孫挹

辱告惠示敕答臣下審神滅論伏奉欣仰喜不自支夫江海淵曠非井蛙所達泊然入定豈外道能干故一毛不動則衆邪退散舟航旣濟而彼岸斯登聖后體蘊二儀德兼三代撫靈機而總極秉上智以調民發號施令則風行草偃臨朝尊默而化動如神隆五帝以比蹤超萬劫其方永猶復震金聲於指掌降妙思以發蒙理旣仰而方深趣彌鑽而踰遠均寶珠於無價齊蓮華之不塵孝敬被乎羣黎訓範侔於先聖跂行喘息同識斯懽翾飛蠕動共陶茲慶班告未臨用深榮荷謹頂受書紳永啓庸惑弟子孫挹和南

答　蕭眕素

辱告幷伏見敕答臣下審神滅論性與天道稱謂理絕曠劫多幸猥班妙訓接足頂受歡敬載懷竊謂神道寂寞法海難邊是以智積麻葦而未測識了色塵而猶昧豈其庸末所能激仰然自慧雲東漸寶舟南濟歲序綿長法音流遠明君良宰雖世能宗服至於躬挹玄源親體妙極者竟未聞焉是使兩諦八解獨闕皇言九部三藏偏蕪國學嗚呼可爲歎息者也竊尋神滅之起則人出樓伽經名衞世雖義屈提婆而餘俗未弭故使羣疑異學習以成見若不稟於先覺實終累於後生聖上道濟天下機洞無方虎觀與龍宮幷閱至德與實相齊導故能符俗教而諦真道即孝享以弘覺性照此困蒙拔茲疑網雖復牟尼之柔軟巧說孔文之博約善誘曷以喻斯巍巍乎十善已行金輪何遠法師稟空慧於曠生習多聞於此運法輪轉而八部雲會微言發而天人攝受故能播戒香於鳳闕藻覺花於宸側信矣哉能以佛道聲令一切聞者也弟子無記釋藏不逮孔門雖願朝聞終慙吝薄庶緣無盡之法兼利人我耳疾寒甫爾心慮惛悸謹力裁白不識詮次傾遲諮展親承至教也弟子蕭眕素頓首和南

答　伏暅

猥垂班示至尊所答臣下審神滅論伏奉淵旨頓祛羣疑天情獨照妙鑒懸覽故非凡愚所可鑽仰然常師管見亦竊懷佳求今復稟承教義遠尋經旨重規疊矩信若符契法師宣揚叡理弘讚聖言方使

二教同歸真俗一致預得餐沐誨誘陶染至化抃擊下風實兼舞蹈遲比諮覿乃盡襟誠臨白欣佩不知裁述伏暅呈

答　賀瑒

辱告垂示敕答臣下審神滅論鑽仰反復誦味循環故知妙蘊機初事隔凡識神凝繫表義絕庸情皇上叡覽通幽性與天道所以機見英遠獨悟超深述三聖以導未曉標二事以洗偏惑故係孝之旨愈明因果之宗彌暢崛山粹典卽此重彰洙水清教於茲再朗譬諸日月無得踰焉弟子雖冥煩多蔽謬奉格言研求妙趣猶知蹈舞法師宣揚至道光闡大猷猥惠未及益增銘荷弟子賀瑒呈

答　劉洽

辱告奉覿敕旨所答臣下審神滅論伏披素札仰瞻玄談文貫韶夏義測爻繫囊括典經牢籠述作弘彼正教垂之方觧希夷卓爾難得而聞斟酌賢聖剖破毫髮兼通內外之塗語過天人之際矣自非體茲至德思與神會豈能深明要道人知企及謹書諸紳永以爲珮洽乎既入照若發蒙比故修詣共伸講復也弟子劉洽頓首呈

答　嚴植之

辱告伏見敕旨答臣下審神滅論夫形分涉麤或微隱難悟況識理精密豈庸見能曉所以斷常交騖一異競奔若中道居懷則欲流可反二邊滯意彼岸長乖神滅之論斯障實重仰賴聖主棟梁至教明詔爰發朗若披雲非直冥符訓典俯弘孝義蓋妙達生源幽窮行本使執禮之性踐霜露而彌篤研神之識仰禪悅而增心皆當習忍慧途翻流惑海弟子早標素心未知津濟伏讀懽欣充遍身識猥惠存勗荷眷唯深嚴植之呈

答　曹思文

辱送敕書弟子適近亦親奉此旨范中書遂迷滯若斯良爲可慨聖上深懼黔黎致惑故垂折衷之詔此旨一行雖復愚暗之識了知神不滅矣弟子近聊就周孔以爲難今附相簡願惠爲一覽之折其詭經不尋故東展此不多白弟子曹思文和南

答　謝舉

辱告惠示敕答臣下審神滅論竊聞語曰萬物紛紜則懸諸天象立言淆舛則折乎聖理昭昭自古事蔚在茲伏尋叡訓垂文義深陶鑄稱象匪臻希微孰識綸幽至極盡性窮神愍斯六蔽哀此四執黜小言之亂道拯經行於夷路旨肆而隱義宛而彰博約載弘廣大悉備一音半偈顯茲悟拔慧日心水蕩此塵迷俾宗奧有歸教思攸在異端自杜誣善知息凝繫表於繩初導禪流於苦海豈伊含孕三藏冠冕七籍而已哉弟子幸邀至運側承格誘沐泳歡擊奉以書紳謝舉和南

答　馬元和

辱告頒示敕旨垂答臣下審神滅論竊聞標機之旨非凡所窺符神之契唯仁是極故衆教爽徊理詰於惇善羣經委曲事盡於開濟伏惟至尊先天製物體道裁化理絕言初思包象外攻塞異端闡道歸一萬有知宗人天仰式信滄海之舟梁玄霄之日月也神滅之論宜所未安何者前聖摛教抑引不同括而言之理實無一易云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃孝經云生則親安之祭則鬼享之雖未顯論三世其旨已著薪盡火滅小乘權教妙有湛然究竟通說因情卽理理實可依且愼終追遠民德歸厚禮有國有家歷代由之三才之寶不同降清神滅之爲論妨政實多非聖人者無法非孝悌者無親二者俱違難以行於聖世矣弟子庸乏懵於至道濫蒙頒訪所據凡淺荷惕之誠迫以無厝弟子馬元和和南

答　王靖

垂示聖旨答臣下審神滅論伏惟至尊垂拱巖廊遊心萬古居無棄日道勝唯機爰訪羣下恢弘孝義睿藻淵玄理深樞極自非聰明狗齊之君就日望雲之主豈有剖判冥寂明章雅論闡大聖於須臾定俗疑於俄頃非唯理測宸衷亦乃義切臣子含和飲憓之邦衣裳道素之域莫不傾首仁澤沐浴唐風弟子江淮孤生不學無術雖復從師北面一經不明縱憶舊文豈伊髣髴五經紛綸事類弘博神明之

旨其義多端至如金石絲竹之響公旦代武之說寧非聖旨且祭義而談尤爲顯據若論無神亦可無聖許其有聖便應有神理且炳然豈容寂然弟子所見庸淺無以宣揚至澤既涉訪逮輒率所懷弟子王靖和南

答 陸倕陸任

辱告惠示至尊所答臣下審神滅論昔者異學爭途孟子抗周公之法小乘亂道龍樹陳釋迦之教於是楊墨之黨舌舉口張六師之徒轍亂旗靡言神滅者可謂學僻而堅南路求燕北轅首楚以斯適道千里而遙聖上愍其迷途爰奮天藻鉤深致遠盡化知神俾此因蒙均斯冰釋陳茲要道同彼月照弟子並以凡薄沾竊恩紀纓冕則天之朝飡捉稽古之論贊幸之誠獨知踴躍猥頒告逮謹用書紳陸倕呈

答 王僧恕

辱告惠示敕旨答臣下審神滅論甚哉理之大也斯寧寸管之所見言性之可聞而隨類儻遇怡然蒙釋奉戴周旋以次以誦法師德邁當今聲標萬古知十之談每會起予之富必酬想闡弘聖旨煥然雲消邪弟子學慙聚螢識非通見何能仰贊洪輝宣猷妙範者歟但論者執一惑之情循一往之轍固不可以語大方焉知致遠恐必泥哉夫幽明之理皎然不差因果相起義無獨立形滅自可以草木爲譬神明常隨緣而在所以左氏有彭生豕見尚書則祖考來格禮云若樂九變人鬼可得禮矣結草之報豈其逐滅元規所夢何得無神神明不滅著之金口丘尼所說彌有多據若文雖五千詩乃三百得其理者自可一言而以蔽故不復煩求廣證夫三聖雖有明教百家常置弘理而尚使狂簡斐然成章攻乎屢作今皇明體照幽寂識周內外以前聖之久遠感異端之妄興霈然爰發乃垂眷翰使闡提一悟遂獲果通閻浮執惑豁然洗滯況復搢紳之士爲益因其弘哉弟子餐道無紀法師許其一貫遂能班逮神藻使得預沐清風頂戴懽舞無以自譬戢銘兼深彌其多矣弟子王僧恕頓首和南

答 明山賓

辱告惠示敕旨答臣下審神滅論源深趣遠豈鹿兔所測隨類得解或亦各欣其所見奉以周旋不勝舞躍法師學冠一時道叶千載起予之寄允在明德想弘宣妙旨無復遺蘊邪弟子業謝專經智非通識豈能仰述淵猷讚揚風教論者限以視聽豈達曠遠目覩百年心惑三世謂形魄既亡神魂俱滅斯則既違釋典復乖孔教矣焉可與言至道語妙理者哉夫明則有禮樂幽則有鬼神是以孔宣垂範以知死酬問周文立教以多才代終詩稱三后在天書云祖考來格且濠上英華著方生之論柱下叡哲稱其鬼不神爲薪而火傳交臂而生謝此皆陳之載籍彰彰其明者也夫緣假故有滅業造故無常是以五陰合成終同煙盡四微虛構會均火滅竊謂神明之道非業非緣非業非緣故雖遷不滅能緣能業故苦樂殊報此能仁之妙唱搢紳之所抑也雖教有殊途理還一致今棄周孔之正文背釋氏之真說未知以此將欲何歸正法住世尚有斷常之說況像法也流而無異端之論有神不滅乃三聖同風雖典籍著明多歷年所通儒碩學並未能值皇上智周空有照極神源爰發聖衷親染神翰弘獎至教啓悟重昏令夫學者永袪疑惑眷逮不遺使得預餐風訓沐浴頂戴良兼欣戢明山賓和南

答 庾黔婁

孝經云生則親安之祭則鬼饗之樂記云明則有禮樂幽則有鬼神詩云肅雍和鳴先祖是聽周官宗伯職云樂九變人鬼可得而禮祭義云入戶愾然必有聞乎其歎息之聲尚書云若示三王有太子之責左傳云鯀神化爲黃能伯有爲妖彭生豕見右七條弟子生此百年早聞三世驗以衆經求諸故實神鬼之證既布中國之書菩提之果又表西方之學聖教相符性靈無泯致言或異其揆唯一但以聖人之化因物通感抑引從急與奪隨機非會不言言必成務非時不感感惟濟物而參差業報取捨之塗遂分往還緣集淪悟之情相舛狎其小識晦茲大旨滯親聞見莫辯幽微此榆枋所以笑九萬赤縣

所以駭大千故其宜也若斯之倫遂復構穿鑿駕危辯鼓僞言煽非學是謂異端故宣尼之所害也我皇繼三五而臨萬機紹七百以御六辯勳格無稱道還淳粹經天緯地之德左日右月之明皇王之所未曉羣聖之所不備億兆之所宜通將來之所必至莫不罄其玄波而達其幽致者也伏覽神論該冠真俗三才載朗九服移心跂行蠢蠕猶知舞蹈況在生靈誰不抃節弟子少缺下帷尤蔽名理既符夙志竊深踊躍至如百家恢怪所述良多搜神靈鬼顯驗非一且般若之書本明斯義既魔從所排輒無兼引自非格言孰能取正略說七條皆承經典譬猶秋毫之憑五嶽觸氏之附六軍敢瀝微塵秖增悚忓弟子庾黔婁和南

答　殷鈞

近辱告惠示主上所答臣下審神滅論性與天道誠不得聞徒觀二諦兼通三聖俱闡片言折妙半字合靈辭存五禮之中旨該六合之外譬河海之紀地猶日月之麗天伏讀歡愉魂影相慶何者弟子夙陶玄化及長不虧常恐識業未弘中塗迴枉或端然靜念心翔翔而靡薄或吐言設論時見屈於辯聰夫大道甚夷而黎元好徑咸用此也今猥奉神旨昭若發蒙且服且誦永爲身寶數日來公私牽挽還輒頓臥未即白答銜眷彌深殷鈞和南

答　張緬

尋三世昞然二果昭著安可惑六塵而不曉迷五塗而長沒以爲形謝神滅骸亡識朽此外道之邪見豈可御瞿曇之正法所謂輕陳一旅敵堂堂之鋒輒馳駑駘與騏驥而並行恐長劫有盡領蟲方至一身死壞復受一身精神無異人畜隨緣涅槃明文瑞應高說主上聖照幽深鏡察潭遠譬兩祭而知不滅喻妄作於背親義隨八引而舛入言比性道而難聞弟子少遊弱水受戒樊鄧師白馬寺期法師屢爲設生死之深趣亟說精神之妙言爾來歸心絕此疑想復覩斯判益破魔徒非但聞覩於今方欲結緣於後徒知歸信闇比求名猥惠沾示深承眷篤弟子張緬和南

答　陸璉

璉白逮告垂示敕答臣下審神滅論伏讀天旨照鏡塵蒙弟子門宗三寶少奉道訓雖誠歸至教識暗玄津謹尋內外羣聖開引殊文如來說三乘以標一致言二諦以悟滯方先王詮五禮以通愛敬宣六樂以導性靈或顯三世以徵因果或明誠感以驗應實豈可頓排神源永絕緣識者哉若則善惡之報虛陳祭敬之設爲妄求之情理其可安乎而昧惑之徒尚多偏執是以聖明玄覽遊神妙門動言出理皎若朝暉發文顯證朗如宵燭頓足開建愚昏懼信凡鄙者也伏習詔旨綜檢心源謹裁還白不宣抃舞弟子陸璉呈

答　張翻

辱告伏見敕答臣下審神滅論叡旨窮機微言合道生知出六儒之首自然該十聖之外至如感果之規理照三世孝饗之範義實百王妙會與春冰等釋至趣若秋旻共朗足使調闡變情桀跖移志反澆風於邃古振淳波乎方冊英聲茂實粵不可尚法師精理之秀擅高日下俱沐聖化獨遊神明深鑒道蘊洞識宗途弟子昔聞師說悟太傅之旨今偶昌時奉不滅之訓信以照哲希蒙紓洗塵蓋足蹈手舞言象豈能勝張翻和南

答　王珍國

辱告伏見敕答臣下神滅論神之不滅經典明文即心語事皎然在理論有神滅實所駭歎天照淵疑妙旨周博折彼異端弘茲教範信可以朗悟冥塗棟梁千載矣伏覽懽戴竊深罔極比故詣展遲獲咨伸王珍國呈

答　曹景宗

枉告所宜答神滅敕理周萬古旨包三世六趣長迷於此永悟五道恆疑曉若發蒙自非鑒窮八解照侔十號排罔逸俗安得如此奉佩書紳敢違寢食法師識踰有境學詣無生揄揚之善煥如東里披翫周環用忘所疾曹景宗白答

答　顏繕

猥枉明詰頒述勑旨審神不滅以答臣下理據昞然表裏該妙所以慧現獨宣舟梁含氣夫目所不覩帷屏爲隔耳所不聞遐邇致擁不得以不聞不見便謂無聲無物今欲詰內教當仗外書外書不殊內教茲現書云魂氣無所不之佛經又曰而神不滅既內外符同神在之事無所多疑疑其滅者卽蜉蝣不知晦朔蟪蛄之非春秋寧識大椿之永久日月之無窮主上聖明超古微妙通神三世之旨有證孝饗之理斯光蒼生管見已晦而復曉晚俗淪冥既迷而更悟弟子宿植逢幸預從餐道投心慈氏歸敬誠深唯孱來緣可期載懷鳧藻而已弟子顏繕呈

答　沈宏

弟子宏稽首和南辱告伏覽勑答臣下審神滅論夫唯幾難曉用晦易昏自非凝神斯鑒探賾斯朗豈能拯重霧於有感豈能運獨見於無明竊惟大聖御宇上德表物垂法雲以湛潤開慧日而增暉遠比溟海近譬井幹粤今遂古孰能識乎此焉至如經喻雀飛瓶在火滅字存禮云非類弗歆祭乃降祉且夢蘭以授鄭穆結草以抗杜回凡此羣列不可悉紀又五道遞往六度同歸皆神之顯驗不滅之幽旨但郄克躧足豈從邯鄲比蹤盧敖捷至寧與若士齊跡今仰墜天璪俯逮闡提所謂若披重霧以攀合璧出幽夜而眄燭龍短綆爰汲望瀾覘海實歡喜頂戴若無價寶珠沈宏稽首和南

答　司馬褧

辱告惠示勑難滅性論竊以慈波洪被道冠衆靈智照淵凝理絕羣古七禪八慧之辨三空四諦之微故以煥乎載籍炳於通誥也所以優陀云喻如百首齊音同讚妙覺尚不能言萬分之一矣夫業生則報起因往則果來雖義微而事著亦理幽而證顯自近可以知遠尋邇可以探遐譬如日月懸天無假離朱之目鳴鍾在耳不勞子期之聽而議者自昏迷途難曉苟徇所懷坐顛坑穽伏覽皇上令旨理妙辭縟致極鉤深究至寂而異闡啓幽途以還晰雖復列聖齊鑣羣經聯奧靈山金口禪冰玉舌終不能捨此以求通達茲而得正信哉澡江漢之波塵滓以滌導德齊禮還風反化法俗兼通於是乎在付言展方盡述讚弟子司馬褧呈

答　丘仲孚

伏覽勑旨答臣下審神滅論聖照淵深句括真俗理超繫表義貫羣識鑽奉神猷伏深舞蹈惠示戢存眷丘仲孚白

弘明集卷第十

音釋弘第十

痏烏賄切瘡痏　鼃烏瓜切水蟲　邈未各切遠也　皦吉了切明也　緄古本切人名　彝余支切常也　洗馬洗蘇典切洗馬官名　戢側入切　滮皮留切水流貌　翾呼淵切小飛也　昣章忍切　弭莫禮切止息也　晅許晚切古鄧切　鑣卑遙切馬銜外鐵也

梁 釋 僧 祐 撰

答宋文帝讚揚佛教事　宋何尚之

元嘉十二年五月乙酉有司奏丹陽尹蕭摹之上言稱佛化被于中
國已歷四代塔寺形像所在千計進可以擊心退足以招勸而自頃
世已來情敬浮末不以精誠為至更以奢競為重舊宇頹圮曾莫之
修而各造新構以相誇尚申地顯宅於茲殆盡材竹銅綵糜損無極
違中越制宜加檢裁不為之防流遁未已請自今已後有欲鑄銅像
者悉詣臺自聞興造塔寺精舍皆先詣所在二千石通發本末依事
列言本州必須報許然後就功其有輒鑄銅制輒造寺舍者皆以不
承用詔書律論銅宅材瓦悉沒入官奏可是時有沙門慧琳假服僧
次而毀其法著白黑論衡陽太守何承天與琳比狎雅相擊揚著達
性論並拘滯一方詆呵釋教永嘉太守顏延之太子中舍人宗炳信
法者也檢駮二論各萬餘言琳等始亦往還未抵績乃止炳因著明
佛論以廣其宗帝善之謂侍中何尚之曰吾少不讀經比復無暇三
世因果未辨致懷而復不敢立異者正以前達及卿輩時秀率皆敬
信故也范泰謝靈運每云六經典文本在濟俗為治耳必求性靈真
奧豈得不以佛經為指南邪顏延年之折達性宗少文之難白黑論
明佛法汪汪尤為名理並足開獎人意若使率土之濱皆純此化則
吾坐致太平夫復何事近蕭摹之請制未全經通即已相示委卿增
損必有以式遏浮淫無傷弘獎者乃當著令耳尚之對曰悠悠之徒
多不信法以臣庸蔽獨秉愚勤懼以闕薄貽點大教今乃更荷褒拂
非所敢當至如前代羣賢則不負明詔矣中朝已遠難復盡知渡江
已來則王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郄超王坦王
恭王謐或號絕倫或稱獨步韶氣貞情又為物表郭文謝敷戴逵等
皆置心天人之際抗身煙霞之間亡高祖兄弟以清識軌世王元琳
昆季以才華冠朝其餘范汪孫綽張玄殷覬略數十人靡非時俊又
炳論所列諸沙門等帛曇邃者其下輩也所與比對則庾元規自邃
已上護蘭諸公皆將亞迹黃中或不測人也近世道俗較談便爾若
當備舉夷夏爰逮漢魏奇才異德胡可勝言寧當空天性靈坐棄天
屬淪惑於幻妄之說自陷於無徵之化哉陛下思洞機表慮玄象外
鉤深致遠無容近取於斯自臣等已降若能謹推此例則清信之士
無乏於時所謂人能弘道豈虛言哉慧遠法師嘗云釋氏之化無所
不可適道固自教源濟俗亦為要務世主若能剪其訛偽獎其驗實
與皇之政並行四海幽顯協力共敦黎庶何成康文景獨可奇哉使
周漢之初復兼此化頌作刑清倍當速耳竊謂此說有契理奧何者
百家之鄉十人持五戒則十人淳謹矣千室之邑百人修十善則百
人和厚矣傳此風訓以遍寓內編戶千萬則仁人百萬矣此舉戒善
之全具者耳若持一戒一善悉計為數者抑將十有二三矣夫能行
一善則去一惡一惡既去則息一刑一刑息於家則萬刑息於國四
百之獄何足難錯雅頌之興理宜倍速即陛下所謂坐致太平者也
論理則其如此徵事則臣復言之前史稱西域之俗皆奉佛敬法故
大國之衆數萬小國數百而終不相兼幷內屬之後習俗頗弊猶甚
淳弱罕行殺伐又五胡亂華已來生民塗炭寃橫死亡者不可勝數
其中誤獲穌息必釋教是賴故佛圖澄入鄴而石虎殺戮減半澠池
塔放光而苻健椎鋸用息蒙遜反噬無親虐如豺虎末節感悟遂成
善人法逮道人力兼萬夫幾亂河渭面縛甘死以赴師範（一作尼）此非
有他敬信故也夫神道助教有自來矣雷霆所擊暑雨恆事及展廟
遇震而書為隱慝桀紂之朝寃死者不可稱紀而周宣晉景獨以深
刑受祟檢報應之數既有不符徵古今之例秖更增惑而經文載之
以彰勸戒萬一影像猶云深切豈若佛教責言義則有可然可信之
致考事實又無已乖已妄之咎且觀世大士所降近驗並即表身世
衆目共覩祈求之家其事相繼所以為勸戒所以為深切豈當與彼
同日而談乎而愚闇之徒苟遂毀黷忽重殉輕滯小迷大恚僧尼之
絕胖育嫉像塔之費朱紫此猶生民荷覆載之德日用而不論吏司
苦堙瘞之勞有時而詆慢慧琳承天蓋亦然耳蕭摹啓制臣亦不謂

全非但傷蠹道俗最在無行僧尼而情貌難分未可輕去金銅土木雖糜費滋深必福業所寄復難得頓絕臣比思爲斟酌進退難安今日親奉德音實用夷泰時吏部郎羊玄保在座進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論強兵之術孫吳盡吞幷之計將無取於此邪帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈唯釋教而已帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳

與高明二法師難佛不見形書　宋李淼

夫道處清虛四大理常而有法門妙出羣域若稱其巧能利物度脫無量爲教何以不見真形於世真空說而無實邪今正就尋西方根源伏願大和尚垂懷允納下心無惜神誥弟子李淼和南

答李交州書　宋釋道高

釋道高白奉垂問至聖顯晦之迹理味淵博辭義照洗敬覽反覆彌高德音使君垣墻崇邃得門自難輒罄愚管罔象玄珠夫如來應物凡有三焉一者見身放光動地二者正法如佛在世三者像教髣髴儀軌髣髴儀軌應今人情人情感像孰爲見哉故淨名經云善解法相知衆生根至於翅頭末城龍華三會人情感見孰爲隱哉故法華經云時我及衆僧俱出靈鷲山儴佉之宮孱然可期西方根源何爲不覩而世之疑者多謂經語不符闇寄情少咸以不覩生滯夫三皇五帝三代五霸姬旦孔丘刪詩制禮並聞史籍孰覩之哉釋氏震法鼓於鹿園夫子揚德音於鄹魯皆耳眼所不得俱信之於書契若不信彼不患疑此既能了彼何獨滯此使君聖思淵遠洞鑒三世願尋壽量未盡之教近取定光儒童之迹中推大通智勝之集以釋衆人之幽滯若披重霄於太陽貧道言淺辭拙語不宜心冀奉見之日當申之於論難耳謹白

與道高法師書　李淼

李淼和南旋省雅論位序區別辭況沖美欣會良多所謂感化異時像正殊俗援外以映內徵文以驗實敬範來趣無所間然然夫受悟之由必因鑒觀闇寄生疑疑非悟本若書契所存異代齊解萬世之後可不待聖而師矣若乃聲迹並資言象相濟大義既乖儒墨競興豈徒正信不朗將亦謗誤增釁得不取證於示見印記以自固乎大聖以無礙之慧垂不請之慈何爲恪昭昭之明晦倍尋之器絕羣望於泥洹之後興罪垢於三會之先芻狗空陳其能悟乎儀像虛設其能信乎至於帝王姬孔訓止當世來生之事存而不論故其隱見廢興權實莫辨今如來軌業彌貫三世慈悲普潤不得以見在爲限羣迷求解不可以滅盡致窮是以化度不止於篇籍佛事備列於累萬問今之所謂佛事者其焉在乎若如雅況所信在此所驗在彼而聖不世出孔釋異塗卽事而談罔非矛盾矣其可相驗乎未能嘿廢聊復寓言幸更詳究遲覩清釋

重答李交州書　釋道高

釋道高白重奉深誨義華旨遠三讀九思方服淵致故知至理非庸近能測微言奧辭非鄙訥所參今謹率常淺麤陳所懷夫萬善爲教其途不一有禪宴林藪有修德城傍或曲躬彈指或歌讚頌詠皆耳眼所共了爲者亦無量斯則受悟之津由闇寄之稱何必受悟於因鑒觀何必闇寄其則生疑疑亦悟本請當論之疑則求解解則能悟悟則入道非本如何雖儒墨之競興九流之是非乃爝火之不息非日月之不暉何急急於示見而促促於同歸哉今不同季俗無證驗以微誠亦不謬大聖裕昭昭之光明而世之疑者据以不覩形遂長迷於大夢橫沉淪而溺生死先儒往哲麤有舊答既途無異轍輒述而不作夫亡身投誠必感則俱見不感不見其有見者以告不見其不見者會不信見聖人何嘗不在羣生何嘗不見哉聞法音而稱善芻狗非謂空陳覩形像而曲躬靈儀豈爲虛設姬孔救頹俗而不贍何暇示物以將來若丘旦生遇於結繩則明三世而不已問今佛事其焉在乎低首合掌莫非佛事但令深悟有方殊途同歸耳前疏所引彼此疑信者正爲世人不見便謂無佛故取不見周孔爲其繩準耳此乃垂拱而相隨豈矛盾之謂哉使君生知無假素氣天然居大

寶之地運穎脫之思流浪義苑涉步書圃吐握餘暇優遊永日德音既宣莫不側聽貧道學業麤淺彌慚簡札上酬謬略懼塵感藻追增悚愧流汗霡霂謹白

與道高法師書　李淼

李淼和南雅論明受悟之津爰自疑得闇寄有餘無取鑒觀鞠躬讚誦咸足居道覽復往況彌覩淵賾然所謂像法乖正求悟理麤借筌會旨無假示見此固姬孔所以垂訓輝光所以不表取之世典綽焉足矣放光動地徒何爲乎若正信不止於俯仰而佛事備舉於形聲大覺所由妙其色涉求之所基始故知信者必以儒墨致疑學者將由無證自悔吝明無咎於三五潛景道德愆於十號矣豈不然乎又所謂姬孔務拯頹季無暇來生設在結繩三世自明亦又不然七經所陳義兼未來釋典敷載事止緣報故易云積善餘慶積惡餘殃經云無我無造無受者善惡之業亦不亡此則緣教常緩兼訓已弘豈謂所務在此所闕在彼哉來論雖美故自循環之說耳望復擢新演異以洗古今之滯使夷路坦然積礙大通也深願大和尚垂納亮款弟子李淼謹呈

答李交州書　宋釋法明

釋法明白巨論爰降敬覽移日馥若幽蘭清若惠風貧道器非霜穎運非庖生動乖理間獨躓疑駭良由辭訥旨滯劇難星陳愚謂貳暗寄奇鑒觀示見鞠躬歌讚感動靈變並趣道之津梁清升之嘉會故宜寄觀雙舉疑驗兩行豈得罷絕示見頓漏神彩齊軌姬孔同範世訓放光動地徒爲空言夫法身凝寂妙色湛然故能隱顯順時行藏莫測顯則乘如而來隱則善逝而去卽言求旨何愆於十號哉餘暉所映足光季俗信者豈以螢燭增疑正向旦日白黑比肩塔像經書彌滿世界學者豈以無證自悔又引七經義兼未來積善餘慶積惡餘殃雖新新生滅交臂代謝善惡之業不得不受此乃過明三世愈亮七經徵翰檢實則聞命矣前論云帝王姬孔訓止當世來生之事存而不論故其隱見廢興權實莫辨似若矛盾義將安寄當仁不讓伏聽淵賾前疏粗述至聖沈浮而義据未照詞況未泯謹更詳究共弘至道夫羣生長寢於三有衆識永惛於六塵潛移爲吞噬之主相續爲迴轉之輪形充逆旅之館神當過憩之賓往來三惡而苦楚經離八難而酸辛欣樂暫娛憂畏永勤一身死壞復受一身雖世智辨聰羣書滿腹百家洞了九流必達知死生有命富貴在天鬼神莫之要聖哲弗能預未免謬見以翳情疑似以干慮寄懷於巫糈投誠於符咒執邪以望正存僞以待真遲迴於兩心躊躇於二逕放光動地其可見乎所以玄籍流布列筌待機機動必感感而後應者也自有棲志玄宅下操幽淵明一生若朝露辨三世之弗虛蹤轡於清真之術斂控於濁僞之衢植德耘邪而薈蔚樹福灌正而扶疏苦節競辰於寸陰潔己爭逝於桑榆懷誠抱向感而遂通豈不親映光彩而覩其靈變哉若耳眼所不自了或通夢之所見如漢明因夢以感聖大法於是而來遊帝主傾誠以歸德英豪斂衽以服化沙門齊肩於王公僧尼直躬於天子九十六種孰爲高哉宋武皇帝始登帝位夢一道人提鉢就乞因而言曰君於前世施維衞佛一鉢之飯今居斯位遣問嚴公徵其虛實嚴公卽送七佛經呈聞吳主孫權初疑佛法有靈驗當停罷省遂獲舍利光明照宮金鐵不能碎爐冶不能融今見帝京建初寺是吳郡有石佛浮身海水道士巫師人從百數符章鼓舞一不能動黑衣五六朱張數四薄爾奉接遂相勝舉卽今見在吳郡北寺惇誠至到者莫不有感朱張連世奉佛由覩驗致郭文舉祗崇三寶正信堅明手探虎鯁深識安危闞公拂嚴雪於猛獸護公感枯泉而洪流並高行逸羣清身邁俗皆有異迹世咸記焉自茲以外不可勝論貧道少惰學業迄于白首孤陋寡聞彰於已誠直言朴辭未必可採懼不允當伏追慚悚謹白

荊州宗居士造明佛論稱伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭璞注申毒卽天竺浮屠所興（浮屠者那圖也）劉向列仙敘七十四人在佛學者之管闚於斯又非漢明帝而始也道人澄公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨淄城中有古阿育王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之

下入地二十餘丈虎使者依圖掘求皆如言得姚略叔父爲晉王於河東蒲坂故老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛骨於石函銀匣之中光曜殊常隨路迎覩於灞上比丘今見存新一作辛寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣所以不說於三傳者亦猶干寶孫盛之史無語稱佛妙化實彰有晉而盛於江左也

與孔中丞書二首　南齊蕭子良

覽君書具一二每患浮言之妨正道激烈之傷純和亦已久矣孟子有云君王無好智君王無好勇勇智之過生乎患禍所遵正當仁義爲本今因修釋訓始見斯行之所發誓念履行欲卑高同其美且取解脫之喻不得不小失存其大至於形外之間自不足及言真俗之教其致一耳取之者未達故橫起異同君云積業栖信便是言行相舛豈有奉親一毀一敬而云大孝未之前聞夫人仁之行非殘害加其美廉潔之操不藉貪竊成其德如此則三歸五戒豈得一念而可捨十善八正寧暫想之可遺未見輕其本而能重其末所謂本既傾矣而後枝葉從之今云二途雖異何得相順此言故是見其淺近之談耳君非不覩經律所辨何爲偏志一方埋沒通路夫士未嘗離俗施訓即世之教可以知之若云斯法空成詭妄更增疑惑應當毀滅就即因而言閨門孝悌者連鄉接黨竟有幾人今可得以無其多絓諸訓誥經史箴誡悉可焚之不君今遲疑於內教亦復與此何殊哉所以歸心勝法者本不以禮敬標其心兢仰祇崇者不以在我故忘物今之懇懃克己者政爲君輩之徒耳欲今相與去憍矜除慢慠節情慾制貪求修禮讓習謙恭奉仁義敦孝悌課之以博施廣之以泛愛賞之以英賢拔之以儁異復何慚於鬼神乎孜孜策勵良在於斯雖未能奉遵亦意不忘之今未有夜光之投而按劍已起欲相望於道德寧不多愧當由未見此情故常信期心耳在懷則不然每苦其不及司徒之府本五教是勸方共敦斯美行以率無慾使諂佞望門而自殄浮僞蕩逸踐庭而變迹等彼息心之館齊此無慾之臺不亦善乎一則仰順宸極普天之慈二則敬奉儲皇垂愛之善宵旦而警惕者正患此心無遂耳悠悠之語好自多端其云願善政言未知傷化之重儻令詭事以忠孝佞悅以仁義虛設以禮讓假枉以方直乃至一日克己天下歸仁況能旬朔有餘所望過矣本自開心所納正若此矯不多如其此煩未廣故鄙薄深慨君正應規諫其乖開發未達云何言傷孝本語損義基於邑有懷非所望也若此事可棄則欣聞餘善又云未必勸人持戒當令善由下發必如此而弘教者放勛須四凶革而啓聖虞舜待商均賢而德明如斯而遂美其可望乎君之此意則應廣有所折便當詰堯以土階之儉嘉離宮之麗貶禹以茅茨之陋崇阿房之貴恥汲黯之正容榮祝鮀之媚色其餘節義貞信謙恭之德皆當改途而反面復何行之可修也凡聞於言必察其行覩於行必求於理若理不乖而行不越者請無造於異端真殊途同歸未必孱然一貫頃亦多有與君此意同者今寄言此紙情不專一者盾心於疑妄國君普宣示之略言其懷無見髣髴翰迹易煩終不盡意比見君別更委悉也

又

夫人心之不同猶若其貌豈其容一而等其智乎鑒有待之參差足見情靈之乖舛矣一得其志者非言談之所盡一背其途者豈遊說之所翻見君雖復言面委盡而不及此處者良由彼我之見既異幸可各保其方差無須空構是非橫起謗議耳栖心入信者前良不無此志今以效善之爲樂故挫憍陵以待物君若以德越往賢聖逾前修智超羣類位極人貴者自可逍遙世表以道化物高其懷無求自足而退於前良恐未能懸絕空秉兩途獨異勝法若悠悠相期本不及言意在不薄爲復示期懷耳比面別一二近聊有此釋滯兩卷想於外已當見之今送相示若已覽者付反幸無勞形目脫未覩者爲可一歷意本不期他翻正是自釋疑滯耳君見之必當撫掌也蕭子良疏

答蕭司徒書三首　南齊孔稚珪

稚珪啓民早奉明公提拂之仁深蒙大慈弘引之訓恩獎所驅性命

必盡敢瀝肝髓乞照神襟民積世門業依奉李老以沖靜爲心以素退成行迹蹈萬善之淵神期至順之宅民仰攀先軌自絕秋塵而宗心所向猶未敢墜至於大覺明教般若正源民生平所崇初不違背常推之於至理理至則歸一置之於極宗宗極不容二自仰稟明公之訓憑接明公之風導之以正乘引之以通戒使民六滯頓祛五情方旭迴心頂禮合掌願持民齊敬歸依早自淨信重律輕條素已半合所以未變衣鉢眷黃老者實以門業有本不忍一日頓棄心世有源不欲終朝悔遁既以二道大同本不敢惜心迴向實顧言稱先業直不忍棄門志耳豈不思樂方廣勤志一乘況仰資明公齊禮道德加須奉誦明公清信至制淨住子序萬門朗奧億品宣玄言雖願違心不覺醉更未測明公善誘之妙一至如此博約紛綸精暉照出欲罷尚其不能欲背何以免向而昔而前民固不敏而今而後斯語請事民之愚心正執門範情於釋老非敢異同始私追尋民門昔嘗明一同之義經以此訓張融融乃著通源之論其名少子少子所明會同道佛融之此悟出於民家民家既爾民復何礙始乃遲遲執迹今輒兼敬以心一不空棄黃老一則歸依正覺不期一朝霍然大悟悟之所導舉自明公不勝踴躍之至謹啓

又

事以聞復竊研道之異佛止在論極極未盡耳道之論極極在諸天佛乃鄙此不出三界斯則精麤遠近實有慚於大方矣然尋道家此教指設機權其猶仲尼外典極唯天地蓋起百姓所見二儀而已教本因心取會萬物用其所見順而尊之當其尊地俱窮妙物故老子之橐籥維摩之無我合德天地易家有太極所以因物之崇天仍崇之以極妙而至極終有地固淵于於天表老子亦云有物混成先天地生已是道在天外稍不以天爲道也何異佛家羅漢亦指極四果方至勝鬘自知有餘地道之崇天極猶佛有羅漢果佛竟不止於羅漢道亦於天不息甫信道之所道定與佛道通源矣民今心之所歸輒歸明公之一向道家戒善故與佛家同耳兩同之處民不苟捨道法道之所異輒婉輒入公大乘請於今日不敢復位異同矣服膺之至謹啓下誠伏願採其末悔亮其始位退自悔始自恭自懼謹啓

又

十一月二十九日州民御史中丞孔稚珪啓得示具懷甚有欣然理本無二取捨多途諍論云云常所慨也但在始通道則宜然數而學者則未可君但廣尋諸經不患淪滯其迹也比面別一二

答孔中丞書　蕭子良

君此書甚佳宜廣示諸未達者

與恆標二公勸罷道書　後秦主姚略

卿等樂道體閑服膺法門皦然之操義誠在可嘉但朕臨四海治必須才方欲招肥遁於山林搜陸沈於屠肆況卿等周旋篤舊朕所知盡各挹幹時之能而潛獨善之地此豈朕求賢之至情卿等兼弘深趣邪昔人有言國有驥而不乘方惶惶而更索是之謂也今敕尚書令顯便奪卿等二乘之福心由卿清名之容室讚時益世豈不大哉苟心存道味寧係白黑望體此懷不以守節爲辭

答秦王書　釋道恆道標

奉去月二十八日詔敕尚書令奪道恆標等法服承命悲懼五情失守俯仰慚惶無地自厝恆等誠才質闇短染法未久所存既重眷慕亦深猥蒙優詔褒飾過美開諭誨勵言理備至但情之所安實懷罔已法服之下誓畢身命兼少習佛法不閑世事徒發非常之舉終無殊異之功雖有拔能之名而無益時之用未見機毫之補將有山岳之損竊爲陛下不取也光武尚能縱嚴陵之心魏文全管寧之操折至尊之高懷遂匹夫之微志在宥羣方靡不自盡況陛下以道御物兼弘三寶使四方義學之士萃於京師新異經典流乎遐邇大法之隆於茲爲盛方將闡揚洪化助明振暉嗣祇洹之遺響扇靈鷲之餘風建千載之軌模爲後生之津塗而恆等豈可獨屈於明時不得伸其志願伏願鑒其元元之情特垂曠蕩通物之理更賜明詔聽遂微心則銜恩九泉感德累劫不勝戰悚謹奏以聞

詔恆標二公　姚略

省所奏具意今所以相屈者時所須也不復相推本心以及於此煩殷勤廣自料理吾之情趣想卿等體之在素不復煩言便可奉承時命勉菩薩之蹤耳

重答秦王　釋道恆道標

道恆等近自陳寫冀悟聖鑒重奉明詔不蒙矜恕伏讀悲惶若無神守陛下仁弘覆載使物悅其性恆等少習法化愚情所樂誓以微命與法服俱盡而過恩垂及眷忘其陋勸弘菩薩兼濟之道然志力有限實所不堪非徒餘年苟自求免直愚懷所存私懷必守伏願鑒恕一往之誠不責偏執之咎特賜恩旨聽遂微心屢延明詔隨用悚息不勝元元之至謹重奏以聞

詔恆標二公　姚略

得重奏一二具之情事具如前詔但當開意以從時命無復煩於鄭重也

重答秦主　釋道恆道標

道恆等愚意所執具如前表精誠微薄不能感悟聖心累蒙還詔未蒙慈恕俯仰憂怖無復心情陛下道懷虛納養物無際願開天地之恩得遂一分之志愚守之誠畢命無辜分受違詔之愆甘引無限屢紆聖聽追用悚息不任罔極之情謹奏以聞

與鳩摩羅耆婆書　姚略

別已數旬旋有思想漸暖比自何如小虜遠舉更無處分正有憒然耳頃萬事之殷須才以理之近詔道恆等令釋羅漢之服尋菩薩之跡想當盤桓耳然道無不在法師可勸進之苟廢其尋道之心亦何必須爾也致意遷上人別來何似不審䂮統復何如多事不能一二為書恆等亦可煩諸上人勸其令造菩薩之行

與僧遷等書　姚略

省疏所引一二具之朕以謂獨善之美不如兼濟之功自守之節未若拯物之大雖子陵頡頏於光武君平傲岸於蜀肆周黨辭祿於漢朝杜微稱聾於諸葛此皆偏尚耿介之士耳何足以關嘿語之要領高勝之趣哉今九有未乂黔黎荼蓼朕以寡德獨當其弊思得羣才共康至治法師等雖潛心法門亦毗世宣教縱不能導物化時勉人為治而遠美辭世之許由近高散髮於謝敷若九河橫流人盡為魚法師等雖毗世宣教亦安施乎而道恆等伏膺法訓為日久矣然其才用足以成務故欲枉奪其志以輔暗政耳若福報有徵佛不虛言拯世急病之功濟時寧治之勳功福在此而不在彼可相誨喻時副所望

答秦主書　釋僧䂮等

蓋聞太上以道養民而物自是其須有德而天下治是以古之明王審違性之難御悟任物之易因故堯放許由於箕山陵讓放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲輪於漢世者晉國戴逵被褐於剡縣謝敷羅髮於若耶蓋以適賢之性為得賢也故上有明君下有葦帶逸民之風垂訓於今矣今道標恆等德非圓達分在守節且少習玄化伏膺佛道一往之誠必志匪席至於敷演妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德使物識罪福則有濟苦之益苟佛不虛言標等有弘毗邪之訓矣竊聞近日猥蒙優詔使釋法服將擢翠翹於寒條之上曜扶渠於重冰之下斯誠陛下仁愛愷悌寬不世之恩然䂮等眷眷竊有愚心以陛下振道德之綱以維六合恢九德之網以羅四海使玄風扇千載之前仁義陶萬世之後宇宙之外感純德以化寬九域之內肆玄津以逍遙匹夫無溝壑之怨嫠婦無停緯之歎此實所以垂化海內所以仰賴愚謂恆標雖區區一分守所見為小異然故在羅網之內即是陛下道化之一臣昔孛佐治十二年未聞釋奪法衣形服世議苟於時有補袈裟之中亦有弘益何足復奪道與俗違其適性昔巢由抗節堯許俱高四皓匪降上下同矣斯乃古今之一揆百代之同風且德非管仲不足華軒堂阜智非孔明豈足三顧草廬願陛下放既往之恩從其微志使上不過惠下不失分則皇唐之化於斯而在箕潁之賓復見今日矣䂮等庸近獻愚直言懼觸天

威追用悚息僧碧等言

與遠法師書　晉桓玄

夫至道緬邈佛理幽深豈是悠悠常徒所能習求沙門去棄六親之情毀其形骸口絕滋味被褐帶索山栖枕石永乖世務百代之中庶或有一髣髴之間今世道士雖外毀儀容而心過俗人所謂道俗之際可謂學步邯鄲匍匐而歸先聖有言未知生焉知死而令一生之中困苦形神方求冥冥黃泉下福皆是管見未體大化迷而知反去道不遠可不三思運不居人忽焉將老可復追哉聊贈至言幸能納之

答桓南郡書　晉釋慧遠

大道淵玄其理幽深銜此高旨實如來談然貧道出家便是方外之賓雖未踐古賢之德取其一往之志削除飾好落名求實若使幽冥有在故當不謝於俗人外似不盡內若斷金可謂見形不及道哀哉哀哉帶索枕石華而不實管見之人不足羨矣雖復養素山林與樹木何異夫道在方寸假練形為真卞和號慟於荊山患人不別故也昔聞其名今見其人故莊周悲慨人生天地之間如白駒之過隙以此而尋孰得久停豈可不為將來作資言學步邯鄲者新無功失其本質故使邯人匍匐而歸百代之中有此一也豈混同以通之貧道已乖世務形權於流俗欲於其中化未化者雖復沐浴踞傲奈疑結何一世之榮劇若電光聚則致離何足貪哉淺見之徒其惑哉可謂下士聞道大而笑之真可謂迷而不反也貧道形不出人才不應世是故毀其陋質被其割截之服理未能心冥玄化遠存大聖之制豈捨其本懷而酬高誨貧道年與時頹所患未痊乃復曲垂光慰感慶交至檀越信心幽當大法所寄豈有一傷毀其本也將非波旬試嬈之言辭拙寡聞力酬高命蓋是不逆之懷耳

辭劉刺史舉秀才書　齊釋僧嚴

貧道弱齡出家早違俗務遊心釋風志乖孔教雖復道場未卽故亦洙訓緬矣方將委質餒獸庶超九劫之功分肌哺鴿情存乘雲之馭寧能垂翼中田反跡籠樊捨夫途中之適嬰茲廟堂之累哉且夫官人以器位必須才未有叨越分之舉終能保其榮也今輒奉還板命願收過恩無令曹公重歎王舟再慚補秀之召非所克堪釋僧嚴呈

答僧嚴法師書　齊劉君白

莊篇有弱喪之謬釋典有窮子之迷每讀其書為之長慨敬慎髮膚揚名後史仰顯既重俯弘為大遠尋聖言斯教為最近取諸身實迷情理瞿曇見此亦當莫逆於心況君辨破秋毫識洞今古裂冠不疑拔本不悟幽冥相駭遐邇致驚昔呂尚抱竿於八十之年志釣由時未遇君沉淪未及冀能有美若人耳如其不爾豈不悲哉僕忝莅梓蕃庶在明仄觀貢帝庭必盡才懿故欲通所未通屈所未屈如來告紛紜有乖真唱苟為誕說豈所期邪昔王祥樵採沂側耳順始應州命公孫弘牧豕海上白首方充鄉舉終能致位元台朝天變地道暢當年聲流萬載君意何如敬布腹心想更圖之劉君白答

與劉刺史書　釋僧嚴

紆辱還誨優旨仍降徵莊援釋理據皎然徒欲伏義辨情末由也已雖高義出象微言入神鄙懷所執猶或可曉何者夫知人者哲自審者明志分昧進良所未安昔成直應命終獲滅名之慚遵祖聘能卒招楊鵠之恥若遺我欲效彼追蹤王呂恐曝鰓龍津點額衆矣盜所盜器與盜同罪舉失其才亦賓主交鄙可不慎乎又禮云非指玉帛孝乎豈止保膚故割肌無譏於前代斷髮有加於曩辰斯蓋斬手全軀所存者大夫何怪哉願貸愚執賜遂陋襟釋僧嚴呈

答僧嚴法師書　劉君白

重獲來簡始見玄解皎然之悟可謂相視而笑矣君識鑒衆流智該理奧每檢感應之源窮尋分石之說何嘗不句句破的洞盡義宗而苟自謙光乖其側席仍踵覆車無悔敗轍非知之難行之不易也夫去國三年見似家人者喜作客日久寧不悲心今誓捨重擔而安坐棄羇旅如還家對孔懷之好敦九族之美趙門欣欣為樂已甚況復文明御運姬召協政思賢讚道日昃忘餐以君之才弘君之德帶玉

聲朝披錦振遠功濟世猷名揚身後與夫髠翦之辱縲絏之苦豈可同年而語哉相與契闊久要頗練深志若隱展禽之賢怨招臧氏不忠之責故力疾題心重敷往白歲云暮矣時不相待君其勉之勿有噬臍之悔劉君白答

與劉刺史書　　釋僧巖

比日之事爲可聊作一樂不謂恩旨綢繆芳音驟居勞誨之厚一至於斯伏讀未周媿汗交集然鄙志區區已備前款且巖之壯也猶後於人今既老矣豈能有爲夫以耄耋之年指麾成務此自蒼靈特授假首失功協佐龍飛之英翼贊革命之主令欲以東畝之農夫西園之抒叟側景前光參蹤古列無異策駑足以均騂騮縶澤雉以雙鸞鶴斯之不倫寧俟深察昔子泰伏命撫節公孫豫報智伯漆身靡悔今日過賞德粹兩賢正恨年逼崦嵫命急濛汜吞炭倒戈永與願隔臨紙惻愴罔識所陳幸收過眷不復翻覆釋僧巖呈

答僧巖法師書　　劉君白

君談天語地神情如鏡抽毫拂簡智思入淵而幼失理根蹭蹬皓髮惜君之才恆用歎息君雖心在雲上而形居坎下既與黄雀爲羣恐沒鸑鷟之美故率弓帛之禮屈應賓主之舉徽牘三枉陋札再訓苟自謙沖固辭年耄度君齒德方亨元吉未能俯志者正當遊翔擇木待椅桐竹實耳鄙命輕召曷足降哉敬揖清風肅從所尚本圖既乖裁還慚愢劉君白答

弘明集卷第十一

音釋弘第十一

淼美小切 砮音略 頹圮頹徒回切下墜也圮皮彼切毀也 覬几利切 遂徐醉切 洮他刀切水名 犍渠建切 祟雖遂切神禍鬼厲曰祟 黷徒谷切媟黷也 殉辭閏切從也 胖普半切夫婦胖合也 禋於真切潔祀也 瘞於計切埋也 儴佉梵語也此云貝儴汝陽切佉丘迦切 孱士山切 鄹留尤切孔子之鄉也 釁許覲切隙也 爝卽約切火炬也 霡霂霡莫白切霂莫卜切霡霂霑濡也 賾鋤陌切深也 躓陟利切跲也 糈先呂切祭神米也 躊躇躊直由切躇直諸切躊躇猶豫也 薈烏外切薈蔚草木盛貌 鯁古杏切骨留咽中曰鯁 僾烏代切愛也 菑側飢切臨菑郡名 瞥匹蔑切暫見也 絓胡卦切罥也 鮀大何切 瀝郎擊切滴瀝也 斅後教切教也 頡頏頡胡結切頏下浪切頡頏猶相亢無所卑屈也 黔巨鹽切 荼蓼荼同都切蓼力小切荼蓼謂辛苦也 䍦呂支切接䍦帽也 嫠呂支切寡婦也 抒直呂切挹也 濛汜濛莫公切汜祥里切濛汜日入處也 鸑鷟鸑五角切鷟仕角切鸑鷟鳥名

弘明集卷第十二

梁 釋 僧 祐 撰

余所撰弘明並集護法之論然爰錄書表者蓋事深故也尋沙門辭世爵祿弗縻漢魏以來歷經英聖皆致其禮莫求其拜而庾君專威妄起異端桓氏疑陽繼其浮議若何公莫言則法相永沈遠上弗論則僧事頓盡望古追慨安可不編哉易之蠱爻不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四民尚有不屈況棄俗從道焉責臣禮故不在於休明而類出於季運也至於恒標辭略遠公距玄雖全己非奇然亦足敦厲法要日燭既寤俗之談即仙三橄亦摧魔之說故兼載焉

與釋道安書　晉習鑿齒

興寧三年四月五日鑿齒稽首和南承應真履正明白內融慈訓兼照道俗齊蔭宗虛者悟無常之旨存有者達外身之權清風藻於中夏鸞響厲乎八冥玄味遠猷何榮如之弟子聞天不終朝而雨六合者彌天之雲也弘淵源以潤八極者四大之流也彼直無爲降而萬物賴其澤此本無心行而高下蒙其潤況哀世降步愍時而生資始繫於度物明道存乎練俗乘不疾之輿以涉無遠之道命外身之駕以應十方之求而可得玉潤於一山冰結於一谷望閬風而不迴儀措此世而不誨度者哉且夫自大教東流四百餘年矣雖蕃王居士時有奉者而真丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟藻悅濤波下士而已唯肅祖明皇帝實天降德始欽斯道手畫如來之容口味三昧之旨戒行峻於嚴隱玄祖暢乎無生大塊既唱萬竅俱怒呼賢哲君子靡不歸宗日月雖遠光景彌暉道業之隆莫盛於今豈所謂月光道寂將生真土靈鉢東遷忽驗于茲乎又聞三千得道俱見南陽明學開士陶演真言上考聖達之誨下測道行之驗深經普往非斯而誰懷道邁訓舍茲孰降是以此方諸僧咸有傾想目欣金色之瑞耳遲無上之箴老幼等願道俗同懷繫詠之情非常言也若慶雲東徂摩尼迴曜一蹋七寶之座暫視明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波逸響重蕩濯於一代矣不勝延豫裁書致心意之蘊積曷云能暢弟子襄陽習鑿齒稽首和南(庾闡)(樂賢堂頌序亦云肅祖明皇帝雅好佛道手摹靈像)

與張新安論孔釋書　譙王尚之

佛教以罪福因果有若影響聖言明審令人寒心然自上古帝皇文武周孔典謨訓誥靡不周備未有述三世顯敘報應者也彼衆聖皆窮理盡性照曉物緣何得忍視陷溺莫肯援接曾無一言示其津逕且釣而不綱弋不射宿博碩肥腯上帝是享以此觀之蓋所難了想二三子揚搉而陳使劃然有證祛其惑焉

答譙王論孔釋書　張新安

仰復淵旨匪邇伊教俯惟未造鞠躬汎對竊以爲遂通資感涉悟藉緣誠微良因則河漢滋惑故待問擬乎撞鐘啓發俟於悱憤夫妙學窮理乃聖乃神光景燭八維頫仰觀九有然而運值百齡窅均萬劫者豈非嘉緣未構故業化莫孚哉是以聖靈輟軌斯文莫載靡得明徵理歸指斥宗致祇以微顯婉而成潛徙冥遠之生導三世之源積善啓報應之轍網宿昭仁蒐苗(一作畋)弘信既以漸漬習成否滯日祛然後道暢皇漢之朝訓敷永平之祀物無韡燊人斯草偃實知放華猶昏文宣未旭非旨暌以異逋諒理均而俱躓者附會玄遠孰夷冒言謬犯不韙輕率狂簡

與沙門論踞食書　鄭道子

夫聖人之訓修本祛末即心爲教因事成用未有反性違形而篤大化者也雖復形與俗乖事高世表至於拜敬之節揖讓之禮由中所至道俗不殊也故齋講肆業則備其法服禮拜有序先後有倫敬心內充而形肅于外稽首至地不容企踞之禮斂衽十拜事非偏坐所預而以踞食爲心用遺儀爲斂麤事理相違未見其通者也夫有爲之教義各有之至若般舟苦形以存道道親而形踈行之有理用之有本踞食之教義無所弘進非苦形退貽慢易見形而不及道者失其恭肅之情而啓駭慢之言豈聖人因事爲教章甫不適越之義邪原其所起或出於殊方之性或於矯枉之中指有所救如病急則藥

速非服御長久之法也夫形教相稱事義有倫既制其三服行其禮拜節以法鼓列以次序安得企踞其間整慢相背者哉在昔宜然則適事所至一日之用不可爲永年之訓理可知也故問仁者衆而復禮爲本今禪念化心而守跡不變在理既末於用又麤苟所未達敢不布懷鄭君頓首

與王司徒諸公論沙門倨食書　宋范泰

范泰敬白公卿諸賢今之沙門坐有二法昔之祇洹似當不然據今外國言語不同用舍亦異聖人隨俗制法因方弘教尙不變其言何必苦同其制但一國不宜有二一堂寧可不同而今各信偏見自是非彼不尋制作之意唯此雷同爲美鎭之無主遂至於此無虛於受人有同於必執不求魚兔之實競攻筌蹄之末此風不革難乎取道樹王六年以致正覺始明玄宗自敷高座皆結跏趺坐不偏踞也坐禪取定義不夷俟據之食美在乎食不求飽此皆一國偏法非天下通制亦由寒鄉無絺綌之禮日南絕氈裘之律不可見大禹解裳之初便謂無復章甫請各兩捨以付折衷君子范泰區區正望今集一食之同過此已往未之或知禮以和貴僧法尙同今升齋堂對聖像堂如神在像中四雙八輩義無云異自矜之情寧可試暫不我釋公往在襄陽偏法已來思而不變當有其旨是以投錫乘車義存同衆近禪師道場天會亦方其坐豈非存大略小理不兼舉故邪方坐無時而偏踞有時自方以恆適異爲難嘗變取同爲易且主人降己敬賓有自來矣更諮義公了不見酬是以敬白同意以求厥中願惠咳唾之餘以蔽怯弱之情

答范伯倫諸檀越書　宋釋慧義等

祇洹寺釋慧義等五十人敬白諸檀越夫沙門之法正應謹守經律以信順爲本若欲違經反律師心自是此則大法之深患穢道之首也如來制戒有開有閉開則行之無疑閉則莫之敢犯戒防沙門不得身手觸近女人凡持戒之徒見所親漂溺深水視其死亡無敢救者於是世人謂沙門無慈此何道之有是以如來爲世譏嫌開此一戒有難聽救如來立戒是晝一之制正可謹守而行豈容以意專輒改作俗儒猶尙謹守夏五莫敢益其月者將欲深防穿鑿之徒杜絕好新樂異之客而況三達制戒豈敢妄有通塞范檀越欲令此衆改偏從方求不異之和雖貪和之爲美然和不以道則是求同非求和也祇洹自有衆已來至於法集未嘗不有方偏二衆既無經律爲證而忽欲改易佛法此非小事實未敢高同此寺受持僧祇律爲日已久且律有明文說偏食法凡八議若無偏食之制則無二百五十矣云食不得置於牀上所棄之食置於右足邊又云不得懸足累胜此豈非偏食之明證哉戒律是沙門之秘法自非國主不得預聞今諸檀越疑惑方偏欲生興廢貧道不得不權其輕重略舉數條示其有本甘受宣戒之辜佛法通塞繼諸檀越通則共獲護法之功塞必相與有滅法之辜幸顧三思令幽顯無恨

重答法師慧義等書　范泰

前論已包此通上人意強氣猛弗之尋耳戒以防非無非何戒故愚惑之夫其戒隨俗變律華夏本不偏企則聚骨交胜之律故可得而略手食之戒無用匙筯之文何重偏坐而輕手食律不得手近女人尋復許親溺可援是爲凡夫之疑果足以改聖人之律益知二百五十非自然定法如此則固守不爲全得師心未足多怪夏五闕文固守不爲疑明慎所見苟了何得顧衆而動企之爲義意在宜進欲速則事不得行端坐則不安其居時有踞傲之夫故非禮法所許一堂兩制上人之同泯焉莫逆弟子之和孑然單獨何敢當五十大陣是用長敵而默庶乎上善之救

與生觀二法師書　范泰

外國風俗還自不同提婆始來義觀之徒莫不沐浴鑽仰此蓋小乘法耳便謂理之所極謂無生方等之經皆是魔書提婆末後說經乃不登高座法顯後至泥洹始唱便謂常住之言衆理之最般若宗極皆出其下以此推之便是無主於內有聞輒變譬之於射後破奪先則知外國之律非定法也偏坐之家無時而正高座說法亦復企踞

外國食多用手戒無匙飭慧義之徒知而不改至於偏坐永爲不慙同自爲矛盾其誰能解弟子意常謂與人同失賢於自伐其是推心樂同非敢訐以求直今之奉法白衣決不可作外國被服沙門何必苦守偏俗

論沙門踞食表三首　范泰

臣言陛下體達佛理將究其致遠心遐期研精入微但恨起予非昔對揚未易臣少信大法積習善性頗聞餘論髣髴玄宗往者侍坐過蒙眷誘意猥詞訥不能有所運通此之爲恨畢世無已臣近難慧義踞食蓋區區樂同之意不敢求長於人側餐下風已達天聽臣請此事自一國偏法非經通永制外國風俗不同言論亦異聖人不變其言何獨苦改其用言以宣意意達言忘儀以存敬敬立形廢是以聖人因事制誡隨俗變法達道乃可無律思夫其防彌繁用捨有時通塞惟理膠柱守株不以疎乎今之沙門匠之善誘道無長壹各信所見尠能虛受乃至競異於一堂之間不和於時雍之世臣竊恥之況於異臣者乎司徒弘達悟有理中不以臣言爲非今之令望信道未篤意無前定以兩順爲美不斷爲大俟此而制河可清矣慧嚴道生本自不企慧觀似悔始位伏度聖心已當有在今不望明詔孤發但令聖旨粗達宰相則下觀而化孰曰不允皇風方當遠暢文軌將就大同小異雖微漸不可長青青不伐將尋斧柯故宜自邇及遠令無思不服江左中興高座來遊愛樂華夏不言此制釋公信道最篤不苦其節思而不改容有其旨羅什卓犖不羈不可測落髮而不偏踞如復可尋禪師初至詣闕求通欲以故牀入踞理不可開故不許其進後東安衆集果不偏食此即先朝舊事臣所親見者也謹啓

又

臣言陛下近遊祇洹臣固請碑讚如憶髣髴有許法駕既遊臣輒仰刊碑上曰皇帝讚正此三字而已專輒之辠思臣所甘至於記福冥中未知攸濟若賜神筆數字臣死且不朽以之弘獎風尚有益而無損萬機脫有未暇聖旨自可笑哂之左史侍衛之臣寧無自效之心裨譏世叔何遠之有可不勞聖慮亦冕旒之意也臣事久謝生塗已盡區區在心唯來世而已臣受恩深重祿賜有餘自度終無報於聖世已矣蓋首並結草之誠願陛下哀而弗責臣言詔知與慧義論踞食近亦粗聞率意不異來旨但不看佛經無經制以所見耳不知慧嚴云何道生便是懸同慧觀似未肯悔其始位也比自可與諸道人更求其中邪祇洹碑讚乃不憶相許既非所習加以無暇不獲相酬甚以爲恨

又

臣言奉被明詔悚懼屏營管穴偏見不足陳聞直以事已上達不寧寢默今敕又令更求其中是用猖狂復申本懷臣謂理之所在幸可不以文害意五帝不相襲禮三王不沿其樂革命隨時其義並大莊周以古今譬舟車孟軻以專信書不如無書是故證羊非直鬪斯兩用大道之行天下爲家臣之區區一堂之同而況異俗偏制本非中庸之教生義觀得蒙弘接聖旨脫有下問望其依理上酬不敢以多自助取長於人慧觀答臣都無理據唯褒臣以過言貶臣以干非推此疑其必悔未便有反善怗辭臣弘亦謂爲然慧義弘陣已崩走伏路絕恃此爲救難乎自免況復司契在上道辭知窮臣近難慧觀輒復上呈如左臣以愚鄙將智而耄豈惟言之不中深懼不覺其惛侍衛之臣實時之望既不能矜臣此意又不能誨臣不逮此皆臣自招之自咎而已伏願陛下錄其一往之至不以知拙爲辠復敦冒昧干穢竊恃古典不加刑之耳

奏沙門不應盡敬表有序　晉何充等

晉咸康六年成帝幼沖庾冰輔政謂沙門應盡敬王者尙書令何充等議不應敬下禮官詳議博士議與充同門下承冰旨爲駮尙書令何充及僕射褚翌諸葛恢尙書馮懷謝廣等奏沙門不應盡敬

尙書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翌散騎常侍右僕射建安伯臣恢尙書關中侯臣懷守尙書昌安子臣廣等言世祖武皇帝以盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄覽豈于時沙門不

易屈膝顧以不變其修善之法所以通天下之志也愚謂宜遵承先帝故事於義爲長

代晉成帝沙門不應盡敬詔　　晉庾冰

夫萬方殊俗神道難辨有自來矣達觀傍通誠當無怪況跪拜之禮何必尙然當復原先王所以尙之之意豈直好此屈折而坐遘槃辟哉固不然矣因父子之敬建君臣之序制法度崇禮秩豈徒然哉良有以矣旣其有以將何以易之然則名禮之設其無情乎且今果有佛邪將無佛邪有佛邪其道固弘無佛邪義將何取繼其信然將是方外之事方外之事豈方內所體而當矯形骸違常務易禮典棄名教是吾所甚疑也名教有由來百代所不廢昧旦丕顯後世猶殆殆之爲弊其故難尋而今當遠慕芒昧依稀未分棄禮於一朝廢教於當世使夫凡流慠逸憲度又是吾之所甚疑也縱其信然縱其有之吾將通之於神明得之於胸懷耳軌憲宏模固不可廢之於正朝矣凡此等類皆晉民也論其才智又常人也而當因所說之難辨假服飾以陵度抗殊俗之慠禮直形骸於萬乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何述焉

沙門不應盡敬表　　何充等

尙書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翌散騎常侍右僕射建安伯臣恢尙書關中侯臣懷守尙書昌安子臣廣等言詔書如右臣等闇短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔震懼屛營輒共尋詳有佛無佛固非臣等所能定也然尋其遺文鑽其要旨五戒之禁實助王化賤昭昭之名行貴冥冥之潛操行德在於忘身抱一心之清妙且興自漢世迄于今日雖法有隆衰而弊無妖妄神道經久未有其比也夫詛有損也祝必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤嵩岱區區之況上裨皇極今一令其拜遂壞其法令修善之俗廢於聖世習俗生常必致愁懼隱之臣心竊所未安臣雖矇蔽豈敢以偏見疑誤聖聽直謂世經三代人更明聖今不爲之制無虧王法而幽冥之格可無壅滯是以復陳愚誠乞垂省察謹啓

重代晉成帝沙門不應盡敬詔　　庾冰

省所陳具情旨幽昧之事誠非寓言所盡然其較略及大人神常度粗復有分例耳大都百王制法雖質文隨時然未有以殊俗參治怪誕雜化者也豈曩聖之不達而來聖之宏通哉且五戒之才善粗擬似人倫而更於世主略其禮敬邪禮重矣敬大矣爲治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之民非好卑也而卑尊不陳王教不得不一二之則亂斯曩聖所以憲章體國所宜不惑也通才博采往往備其事修之家可以修之國及朝則不可斯豈不遠也省所陳果亦未能了有之與無矣縱其了猶謂不可以參治而況都無而當以兩行邪

重奏沙門不應盡敬表　　何充等

臣等雖誠暗蔽不通遠旨至於乾乾夙夜思循王度寧苟執偏管而亂大倫直以漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章無或暫虧也今沙門之愼戒專專然及爲其禮一而已矣至於守戒之篤者亡身不吝何敢以形骸而慢禮敬哉每見燒香呪願必先國家欲福祐之隆情無極已奉上崇順出於自然禮儀之簡蓋是專一守法是以先聖御世因而弗革也天網恢恢踈而不失臣等慺慺以爲不令致拜於法無虧因其所利而惠之使賢愚莫敢不用情則上有天覆地載之施下有守一修善之人謹復陳其愚淺願蒙省察謹啓于時庾冰議寢竟不施敬

與八座論沙門敬事書　　桓玄

玄再拜白頓首八日垂至舊諸沙門皆不敬王者何庾雖已論之而並率所見未是以理屈也庾意在尊主而理據未盡何出於偏信遂淪名體夫佛之爲化雖誕以茫浩推于視聽之外然以敬爲本此處不異蓋所期者殊非敬恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理物存乎王者敬尊其神器而禮實惟隆豈是虛相崇重義存君御而已哉沙門之所以生生資存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬哉既理所不容亦情所不安一代之

大事宜共求其衷想復相與研盡之比八日令得詳定也桓玄再拜頓首

答桓玄論沙門敬事書　晉桓謙等

中軍將軍尚書令宜陽開國侯桓謙等惶恐死罪奉誨使沙門致敬王者何庾雖論意未究盡此是大事宜使允中實如雅論誨然佛法與老孔殊趣禮教正乖人以髮膚為重而髡削不疑出家棄親不以色養為孝土木形骸絕欲止競不期一生要福萬劫世之所貴己皆落之禮教所重意悉絕之資父事君天屬之至猶離其親愛豈得致禮萬乘勢自應廢彌歷三代置其絕羈當以神明無方亦不以涯檢視聽之外或別有理今便使其致恭恐應革者多非惟拜起又王者奉法出於敬信其理而變其儀復是情所未了即而容之乃是在宥之弘王令以別答公難孔國張敞在彼想已面諮所懷道寶諸道人並足酬對高旨下官等不諳佛理率情以言愧不足覽謙等惶恐死罪

與王中令難沙門應敬王事　桓玄

沙門抗禮至尊正自是情所不安一代大事宜共論盡之今與八座書向已送都今付此信君是宜在此理者遲聞德音

答桓太尉　王謐

領軍將軍吏部尚書中書令武岡男王謐惶恐死罪奉誨及道人抗禮至尊并見與八座書具承高旨容音之唱辭理兼至近者亦粗聞公道未獲究盡尋何庾二旨亦恨不悉以為二論漏於偏見無曉然厭心處真如雅誨夫佛法之興出自天竺宗本幽遐難以言辨既涉乎教故可略而言耳意以為殊方異俗雖所安每乖至於君御之理莫不必同今沙門雖意深於敬不以形屈為禮迹充率土而趣超方內者矣是以外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人為輕重也尋大法宣流為日諒久年踰四百歷代有三雖風移政易而弘之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無害於隆平者乎故王者拱己不悢悢於缺戶沙門保真不自疑於誕世者也承以通生理物在乎王者考諸理歸實如嘉論三復德音不能已已雖欲奉酬言將無寄猶以為功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起亦豈足答濟通之德哉公眷眄未遺猥見逮問輒率陳愚管不致嫌於所奉耳願不以人廢言臨白反側謐惶恐死罪

難王中令　桓玄

來示云沙門雖意深於敬而不以形屈為體難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事爰暨之師逮于上座與世人揖跪但為小異其制耳既不能忘形於彼何為忽儀於此且師之為理以資悟為德君道通生則理宜在本在三之義豈非情理之極哉

來示云外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人為輕重也難曰外國之君非所宜喻而佛教之興亦其旨可知豈不以六夷驕強非常教所化故大設靈奇使其畏服既畏服之然後順軌此蓋是本懼鬼神福報之事豈是宗玄妙之道邪道在則貴將異於雅旨豈得被其法服便道在其中若以道在然後為貴就如君言聖人之道道之極也君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在為貴哉

來示云歷年四百歷代有三而弘之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無害於隆平者乎難曰歷代不革非所以為證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不為之檢耳今主上奉佛親接法事事異於昔何可不使其禮有準日用清約有助于教皆如君言此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益也今篤以祗敬將無彌濃其助哉

來示云功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起豈足答濟通之恩難曰夫理至無酬誠如來示然情在罔極則敬自從之此聖人之所以緣情制禮而各通其寄也若以功深惠重必略其謝則釋迦之德為是深邪為是淺邪若淺邪不宜以小道而亂大倫若深邪豈得彼肅其恭而此弛其敬哉

答桓太尉　晉王謐

難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事哉答曰夫沙門

之道自以敬爲主但津塗既殊義無降屈故雖天屬之重形體都盡也沙門所以推宗師長自相崇敬者良以宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應原佛法雖曠而不遺小善一分之功報亦應之積毫成山義斯著矣

難曰君道通生則理應在本在三之義豈非情理之極哉答曰夫君道通生則理同造化夫陶鑄敷氣功則弘矣而未有謝惠於所稟厝感於理本者何良以冥本幽絕非物象之所舉運通理妙豈麤迹之能酬是以夫子云可使由之不可使知之此之謂也

難曰外國之君非所應喻佛教之興亦其旨可知豈不以六夷驕強非常教所化故大設靈奇使其畏服答曰夫神道設教誠難以言辨意以爲大設靈奇示以報應此最影響之實理佛教之根要今若謂三世爲虛誕罪福爲畏懼則釋迦之所明殆將無寄矣常以爲周孔之化救其甚弊故言迹盡乎一生而不開萬物之塗然遠探其旨亦往往可尋孝悌仁義明不謀而自周四時之生殺則矜慈之心見又屢抑仲由之問亦似有深旨但教體既殊故此處常昧耳靜而求之殆將然乎殆將然乎

難曰君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在爲貴哉答曰重尋高論以爲君道運通理同三大是以前條已粗言意以爲君人之道竊同高旨至於君臣之敬則理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢耳

難曰歷代不革非所以爲證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不爲之檢耳答曰前所以云歷有年代者正以容養之道要當有以故耳非謂已然之事無可改之理也此蓋言勢之所至非畫然所據也胡人不接王者又如高唱前代之不論或在於此邪

難曰此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益今篤以氐敬將無彌濃其助哉答曰敬尋來論是不誣佛理也但傲誕之迹有虧大化誠如來誨誠如來誨意謂沙門之道可得稱異而非傲誕今若以千載之末淳風轉薄橫服之徒多非其人者敢不懷愧今但謂旨理而默差可遺人而言道耳前答云不以人爲輕重微意在此矣

難曰若以功深惠重必略其謝則釋迦之德爲是深邪爲是淺邪若淺邪不宜以小道而亂大倫若深邪豈得彼肅其恭而此弛其敬哉答曰以爲釋迦之道深則深矣而瞻仰之徒彌篤其敬者此蓋造道之倫必資行功行功之美莫尚於此如斯乃積行之所因來世之關鍵也且致敬師長功猶難抑況擬心宗極而可替其禮哉故雖俯仰累劫而非謝惠之謂也

難王中令　桓玄

省示猶復未釋所疑因來告復粗有其難夫情敬之理豈容有二皆是自內以及外耳既入於有情之境則不可得無也若如來言王者同之造化未有謝惠於所稟厝感於理本是爲功玄理深莫此之大也則佛之爲化復何以過茲而來論云津塗既殊則義無降屈宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應若理在己本德深居極豈得云津塗之異而云降屈邪宗致爲是何邪若以學業爲宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而稟則自然之本居可知矣資通之悟更是發瑩其末耳事與心應何得在此而不在彼又云周孔之化救其甚弊故盡於一生而不開萬劫之塗夫以神奇爲化則其教易行異於督以仁義盡於人事也是以黃巾妖惑之徒皆赴者如雲若此爲實理行之又易聖人何緣捨所易之實道而爲難行之末事哉其不然也亦以明矣將以化教殊俗理在權濟恢誕之談其趣可知又云君臣之敬理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢何爲其然夫敬之爲理上紙言之詳矣君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事邪前論已云天地之大德曰生通生理物存乎王者苟所通在斯何得非自然之所重哉又云造道之倫必資功行積行之所因來世之關鍵也擬心宗極不可替其敬雖俯仰累劫而非謝惠之謂請復就來旨而借以爲難如來告是敬爲行首是敦敬之重也功行者當計其爲功之勞耳何得直以

珍仰釋迦而云莫尙於此邪惠無所謝達者所不惑但理根深極情敬不可得無耳臣之敬君豈謝惠者邪

答桓太尉　王謐

奉告并垂重難具承高旨此理微緬至難唇言又一代大事應時詳盡下官才非拔幽特乏研析且妙難精詣益增茫惑但高旨既臻不敢默已輒復率其短見妄酬來誨無以啓發容致祗用反側願復詢諸道人通才蠲其不逮公云宗致爲是何邪若以學業爲宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而禀則自然之本居可知矣今以爲宗致者是所趣之至道學業者日用之筌蹄今將欲趣彼至極不得不假筌蹄以自運耳故知所假之功未是其絕處也夫積學以之極者必階麤以及妙魚獲而筌廢理斯見矣公以爲神奇之化易仁義之功難聖人何緣捨所易之實道而爲難行之末事哉其不然也亦以明矣意以爲佛之爲教與內聖永殊既云其殊理則無並今論佛理故當依其宗而立言也然後通塞之塗可得而詳矣前答所以云仁善之行不殺之旨其若似可同者故引以就此耳至於發言抗論津徑所歸固難得而一矣然愚意所見乃更以佛教爲難也何以言之今內聖所明以爲出其言善應若影響如其不善千里違之如此則善惡應於俄頃禍福交於目前且爲仁由己弘之則是而猶有棄正而即邪背道而從欲者矣況佛教喩一生於彈指期要終于永劫語靈異之無位設報應於未兆取之能信不亦難乎是以化暨中國悟之者尠故本起經云正言似反此之謂矣公云行功者當計其爲功之勞何得直以珍仰釋迦而云莫尙於此邪請試言曰以爲佛道弘曠事數彌繁可以練神成道非唯一事也至於在心無倦於事能勞珍仰宗極便是行功之一耳前答所以云莫尙於此者自謂擬心宗轍其理難尙非謂禮拜之事便爲無取也但既在未盡之域不得不有心於希通雖一分之輕微必終期之所須也公云君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事邪敬哉高論不容間然是以前答云君人之道竊同高旨者意在此也至於君臣之敬事盡揖拜故以此爲名教耳非謂相與之際盡於形迹也請復重伸以盡微意夫大上之世君臣已位自然情愛則義著化本于斯時也則形敬蔑聞君道虛運故相忘之理泰臣道冥陶故事盡於知之因此而推形敬不與心爲影響殆將明矣及親譽既生茲禮乃興豈非後聖之制作事與時應者乎此理虛邈良難爲辨如其未允請俟高尙

與王中令書　桓玄

來難手筆甚佳殊爲斐然可以爲釋疑處殊是未至也遂相攻難未見其已今復料要明在三之理以辨對輕重則敬否之理可知想研微之功必在苦愈析耳八日已及今與右僕射書便令施行敬事尊主之道使天下莫不敬雖復佛道無以加其尊豈不盡善邪事雖已行無預所論宜究也想諸人或更有精析耳可以示仲文

重難王中令　桓玄

比獲來示并諸人所論並未有以釋其所疑就而爲難殆以流還今復重伸前意而委曲之想足有以頓白馬之轡知辨制之有耳夫佛教之所重全以神爲貴是故師徒相宗莫二其倫凡神之明闇各有本分分之所資禀之有本師之爲功在於發悟譬猶荆璞而瑩拂之耳若質非美玉琢磨何益是爲美惡存乎自然深德在於資始拂瑩之功實已求焉既懷玉在中又匠以成器非君道則無以伸遂此生而通其爲道者也是爲在三之重而師爲之末何以言之君道兼師而師不兼君教以弘之法以齊之君之道也豈不然乎豈可以在理之輕而奪宜尊之敬三復其理愈所疑駭制作之旨將在彼而不在此錯而用之其弊彌甚想復領其趣而貴其事得之濠上耳

重答桓太尉　王謐

重虧嘉誨云佛之爲教以神爲貴神之明闇各有本分師之爲理在於發悟至於君道則可以伸遂此生通其爲道者也示爲師無該通之美君有兼師之德弘崇主之大禮折在三之深淺實如高論實如高論下官近所以脫言鄙見至於往反者緣顧問既萃不容有隱乃

更成別辯一理非但習常之惑也既重研妙旨理實恢邈曠若發蒙於是乎在承己命庾恆施行其事至敬時定公私幸甚下官瞻仰所悟義在擊節至於濠上之誨不敢當命也

與遠法師書　桓玄

沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未諭一代大事不可令其體不允近與八座書今示君君可述所以不敬意也此便當行之於事一二令詳遣想君必有以釋其所疑耳王領軍大有任此意近亦同遊謝中面共諮之所據理殊未釋所疑也今郭江州取君答可旨付之

答桓太尉書　釋慧遠

詳省別告及八座書問沙門所以不敬王者意義在尊主崇上遠存名體微引老氏同王侯於三大以資生運通之道故宜重其神器若推其本以尋其源咸稟氣於兩儀受形於父母則以生生通運之道為弘資存日用之理為大故不宜受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬此檀越立意之所據貧道亦不異於高懷求之於佛教以尋沙門之道理則不然何者佛經所明凡有二科一者處俗弘教二者出家修道處俗則奉上之禮尊親之敬忠孝之義表於經文在三之訓彰於聖典斯與王制同命有若符契此一條全是檀越所明理不容異也出家則是方外之賓迹絕於物其為教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化故不重運通之資息患不由於存身故不貴厚生之益此理之與世乖道之與俗反者也是故凡在出家皆隱居以求其志變俗以達其道變俗服章不得與世典同禮隱居則宜高尚其跡夫然故能拯溺族於沈流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開人天之路是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若斯人者自誓始於落簪立志成於暮歲如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極大庇生民矣如此豈坐受其德虛沾其惠與夫尸祿之賢同其素餐者哉檀越頃者以有其服而無其人故澄清簡練容而不雜此命既宣皆人百其誠遂之彌深非言所喻若復開出處之迹以弘方外之道則虛襟者挹其遺風漱流者味其餘津矣若澄簡之後猶不允情其中或真偽相冒涇渭未分則可以道廢人固不應以人廢道以道廢人則宜去其服以人廢道則宜存其禮禮存則制教之旨可尋跡廢則遂志之歡莫由何以明其然夫沙門服章法用雖非六代之典自是道家之殊制俗表之名器名器相涉則事乖其本事乖其本則禮失其用是故愛夫禮者必不虧其名器得之不可虧亦有自來矣夫遠遵古典者猶存告朔之餼羊餼羊猶可以存禮豈況如來之法服邪推此而言雖無其道必宜存其禮禮存則法可弘法可弘則道可尋此古今所同不易之大法也又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器軍國異容戎華不雜剃髮毀形之人忽廁諸夏之禮則是異類相涉之象亦竊所未安檀越奇韻挺於弱年風流邁於季俗猶參究時賢以求其中此而推之必不以人廢言貧道西垂之年假日月以待盡情之所惜豈存一己苟吝所執蓋欲令三寶中興於命世之運明德流芳於百代之下耳若一旦行此佛教長淪如來大法於茲泯滅天人感歎道俗革心矣貧道幽誠所期復將安寄緣眷遇之隆故殫其所懷執筆悲懣不覺涕泗橫流

重答遠法師書　桓玄

知以方外遺形故不貴為生之益求宗不由順化故不重運通之資又云內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若如來言理本無重則無緣有致孝之情事非資通不應復有致恭之義君親之情許其未盡則情之所寄何為絕之夫累著在於心滯不由形敬形敬蓋是心之所用耳若乃在其本而縱以形敬此復所未之諭又云佛教兩弘亦有處俗之教或澤流天下道洽六親固以協贊皇極而不虛沾其德矣夫佛敬存行各以事應因緣有本必至無差者也如此則為道者亦何能違之哉是故釋迦之道不能超白淨於津梁雖未獲須陁故是同國人所蒙耳就如來言此自有道深德之功固非今之所謂宜教者所可擬議也來示未能共求其理便大致

慨然故是末之喻也想不惑留常之滯而謬情理之用耳

許沙門不致禮詔　桓玄

門下佛法宏誕所不能了推其篤至之情故寧與其敬耳今事既在己苟所不了且當寧從其略諸人勿復使禮也便皆使聞知

答桓玄詔　晉卞嗣之 袁恪之

十二月三日侍中臣卞嗣之給事黃門侍中臣袁恪之言詔書如右神道冥昧聖詔幽遠陛下所弘者大爰逮道人奉佛者耳率土之民莫非王臣而以向化法服便抗禮萬乘之主愚情所未安拜起之禮豈虧其道尊卑大倫不宜都廢若許其名教之外闕其拜敬之儀者請一斷引見啓可紀識謹啓

詔　桓玄

何緣爾便宜奉詔

答桓玄詔　馬範卞嗣之

太亨二年十二月四日門下通事令史臣馬範侍中臣嗣之言啓事重被明詔崇沖挹之至復謙光之道愚情眷眷竊有未安治道雖殊理至同歸尊君尊親法教不乖老子稱四大者其尊一也沙門所乘雖異跡不超世豈得不同乎天民陛下誠欲弘之於上然卑高之禮經治之典愚謂宜俯順羣心永為來式請如前所啓謹啓

詔　桓玄

置之使自己亦是兼愛九流各遂其道也

答桓玄詔　卞嗣之

侍中祭酒臣嗣之言重被明詔如右陛下至德圓虛使吹萬自己九流各徇其美顯昧並極其致靈澤幽流無思不懷羣方所以資通天人所以交暢臣聞佛教以神慧為本導達為功自斯已還蓋是斂麤之用耳神理緬邈求之於自形而上者虔肅拜起無虧於戒若行道不失其為恭王法齊敬於率土道憲兼隆內外咸得矣臣前受外任聽承疎短乃不知去春已有明論近在直被詔便率其愚情不懼允合還此方見斯事屢經神筆宗致悠邈理析微遠非臣駑鈍所能擊讚沙門抗禮已行之前代今大明既升道化無外經國大倫不可有闕請如先所啓攝外施行謹啓

詔　桓玄

自有內外兼弘者何其於用前代理卿區區惜此更非讚其道也

答桓玄詔　卞嗣之

始元元年十二月二十四日侍中祭酒臣嗣之言重奉詔自有內外兼弘者聖旨淵通道冠百王伏讚仰歎非愚淺所逮尊主祇法臣下之節是以拳拳頻執所守明詔超邈遠略常均臣闇短不達追用愧悚輒奉詔付外宣攝遵承謹啓

與僚屬沙汰僧众教　桓玄

夫神道茫昧聖人之所不言然惟其制作所弘如將可見佛所貴無為慇懃在於絕欲而比者陵遲遂失斯道京師競其奢淫榮觀紛於朝市天府以之傾匱名器為之穢黷避役鍾於百里逋逃盈於寺廟乃至一縣數千猥成屯落邑聚遊食之羣境積不羈之眾其所以傷治害政塵滓佛教固已彼此俱弊實污風軌矣便可嚴下在此諸沙門有能伸述經誥暢說義理者或禁行修整奉戒無虧恆為阿練若者或山居養志不營流俗者皆足以宣寄大化亦所以示物以道弘訓作範幸兼內外其有違於此者皆悉罷道所在領其戶籍嚴為之制速申下之并列上也唯廬山道德所居不在搜簡之例

與桓太尉論料簡沙門書　釋慧遠

佛教陵遲穢雜日久每一尋思憤慨盈懷常恐運出非意混然淪滑此所以夙宵歎懼忘寢與食者也見檀越澄清諸道人教實應其本心夫涇以渭分則清濁殊流枉以直正則不仁自遠推此而言符命既行必二理斯得然令飾偽取容者自絕於假通之路信道懷真者無復負俗之嫌如此則道世交興三寶復隆於茲矣貧道所以寄命江南欲託有道以存至業之隆替實由乎人值檀越當年則是貧道中興之運幽情所託已冥之在昔是以前後書疏輒以憑寄為先每尋告慰眷懷不忘但恐年與時乖不盡檀越盛隆之化耳令故諮白

數條如別疏

經教所開凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業三科誠異皆以律行爲本檀越近制似大同於此是所不疑或有與福之人內不毀禁而迹非阿練若者或多誦經諷詠不絕而不能暢說義理者或年已宿長雖無三科可記而體性貞正不犯大非者凡如此輩皆是所疑今尋檀越所遣之例不應問此而外物惶惑莫敢自寧故以別白夫形跡易察而真僞難辨自非遠鑒得之信難若是都邑沙門經檀越視聽者固無所疑若邊局遠司識不及遠則未達教旨或因符命濫及善人此最其深憂若所在執法之官意所未詳又時無宿望沙門可以求中得令送至大府以經高鑒者則於理爲弘想檀越神慮已得之於心直是貧道常近之情故不能不及耳若有族姓子弟本非役門或世奉大法或弱而天悟欲棄俗入道求作沙門推例尋意似不塞其清塗然要須諮定使洗心向味者無復自疑之情昔外國諸王多參懷聖典亦有因時助弘大化扶危救弊信有自來矣檀越每期情古人故復略敘所聞

與桓太尉論州符求沙門名籍書　　晉釋支遁

隆安三年四月五日京邑沙門等頓首白夫標極有宗則仰之者至理契神冥則沐浴彌深故尼父素室顏氏流連豈不以道隆德盛直往忘返者哉貧道等雖人凡行薄奉修三寶愛自天至信不待習但日損功德撫心增愧賴聖主哲王復躬弘其道得使山居者騁業城傍者閑道緣皇澤曠灑朽幹蒙榮然沙門之於世也猶虛舟之寄大壑耳其來不以事退亦乘閑四海之內竟自無宅邦亂則振錫孤遊道洽則欣然俱萃所以自遠而至良有以也將振宏綱於季世展誠心於百代而頃頻被州符求沙門名籍煎切甚急未悟高旨野人易懼抱憂實深遂使禪人失靜勤士廢行喪精絕氣達旦不寐索然不知何以自安伏願明公扇唐風於上位待白足於其下使懷道獲濟有志俱全則身亡體盡畢命此矣天聽殊邈或未具簡謹以上聞伏追悚息

啓齊武帝論檢試僧事　　齊釋道盛

昔者仲尼養徒三千學天文者則戴圓冠學地理者則履方屨楚莊周諮哀公曰蓋聞此國有知天文地理者不少請試之哀公即宣令國內知天文者著圓冠知地理者著方屨來詣門唯有孔丘一人到問無不對故知餘者皆爲竊服矣釋迦興世說四諦六度制戒威儀舍利佛等皆得羅漢故知大法非爲無宗但自爾已來人根轉鈍去道懸遠習惑纏心若能隔意則合律科不爾皆是竊服者伏願陛下聖明深恕此理弗就凡夫求聖人之道昔鄭子產稱曰大賢尚不能收失爲申徒嘉所譏況今末法比丘寧能收失若不收失每起惡心寺之三官何以堪命國有典刑願敕在所依罪治戮幸可不亂聖聽臧雖老病遠慕謗木敢以陳聞伏紙流汗謹啓

弘明集卷第十二

音釋弘第十二

閬郎宕切閬風仙苑也 脂陟骨切肥脂也牛羊曰肥豕曰脂 搉訖岳切粗略而舉之曰揚搉 頫匪父切低頭也 窅烏皎切冥也 蒐疎鳩切春獵曰蒐 鞾許願切 熒烏迥切熒疑惑也 韙于鬼切韙是也 企去智切舉踵也 絺丑知切細葛也 綌去戟切麤葛也 咳嚏咳苦蓋切謦欬也嚏都計切鼻氣壅塞噴嚏也 犖呂角切卓犖超絕也 羈居宜切羈絆也 呹音逸投翌切 謐職謐切彌畢 悢力黨切不得志也 厝倉故切置也 鍵巨展切鍵鑠須也 餼虛氣切牲生曰餼 駑乃都切駑駘也

梁　釋僧祐　撰

奉法要

晉郄超

三自歸者歸佛歸十二部經歸比丘僧過去現在當來三世十方佛三世十方經法三世十方僧每禮拜懺悔皆當至心歸命幷慈念一切衆生願令悉得度脫外國音稱南無漢曰歸命佛者漢音曰覺僧者漢音曰衆五戒一者不殺不得教人殺常當堅持盡形壽二者不盜不得教人盜常當堅持盡形壽三者不婬不得教人婬常當堅持盡形壽四者不欺不得教人欺常當堅持盡形壽五者不飲酒不得以酒爲惠施常當堅持盡形壽若以酒爲藥當推其輕重要於不可致醉醉有三十六失經教以爲深戒不殺則長壽不盜則常泰不婬則清淨不欺則人常敬信不醉則神理明治已行五戒便修歲三月六齋歲三齋者正月一日至十五日五月一日至十五日九月一日至十五日月六齋者月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日凡齋日皆當魚肉不御迎中而食既中之後甘香美味一不得嘗洗心念道歸命三尊悔過自責行四等心遠離房室不著六欲不得鞭撾罵詈乘駕牛馬帶持兵仗婦人則兼去香花脂粉之飾端心正意務存柔順齋者普爲先亡見在知識親屬幷及一切衆生皆當因此至誠玄想感發心既感發則終免罪苦是以忠孝之士務加勉勵良以兼拯之功非徒在己故也齋日唯得專惟玄觀講誦法言若不能行空當習六思念六思念者念佛念經念僧念施念戒念天何謂念天十善四等爲應天行又要當稱力所及勉濟衆生十善者身不犯殺盜婬意不嫉恚癡口不妄言綺語兩舌惡口何謂不殺常當矜愍一切蠕動之類雖在困急終不害彼利己凡衆生危難皆當盡心營救隨其水陸各令得所疑有爲己殺者皆不當受何謂爲盜凡取非己有不問小大及莅官不清皆謂之盜何謂爲婬一切諸著普謂之婬施之色欲非正匹偶皆不得犯又私竊不公亦兼盜罪所謂嫉者謂妬忌也見人之善見人有德皆當代之懽喜不得有爭競憎嫉之心所謂恚者心懷忿恨藏結於內所謂癡者不信大法疑昧經道何謂妄言以無爲有虛造無端何謂綺語文飾巧言華而不實何謂兩舌背向異辭對此說彼何謂惡口謂罵詈也或云口說不善之事令人承以爲辠亦爲惡口凡此十事皆不得暫起心念是爲十善亦謂十戒五戒檢形十善防心事有疎密故報有輕重凡在有方之境總謂三界三界之內凡有五道一曰天二曰人三曰畜生四曰餓鬼五曰地獄全五戒則人相備具十善則生天堂全一戒者則亦得爲人人有高卑或壽夭不同皆由戒有多少反十善者謂之十惡十惡畢犯則入地獄抵揬強梁不受忠諫及毒心內盛徇私欺紿則或墮畜生或生蛇虺慳貪專利常苦不足則墮餓鬼其罪差輕少而多陰私情不公亮皆墮鬼神雖受微福不免苦痛此謂三塗亦謂三惡道色痛痒思想生死識謂之五陰凡一切外物有形可見者爲色失之則憂惱爲痛得之則懽喜爲痒未至逆念爲思過去追憶爲想心念始起爲生想過意識滅爲死曾關於心戢而不忘爲識識者經歷累劫猶萌之於懷雖昧其所由而滯於根潛結始自毫氂終成淵岳是以學者務慎所習五蓋一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰邪見五曰調戲別而言之求欲爲貪耽著爲婬外發爲瞋內結爲恚繫於縛著觸理倒惑爲愚癡生死因緣癡爲本一切諸著皆始於癡地獄苦酷多由於恚經云卒鬬殺人其罪尚輕懷毒陰謀則累劫彌結無解脫之期六情一名六衰亦曰六欲謂目受色耳受聲鼻受香舌受味身受細滑心受識識者即上所謂識陰者也五陰六欲蓋生死之原本罪苦之所由消禦之方皆具載衆經經云心作天心作人心作地獄心作畜生乃至得道者也亦心也凡慮發乎心皆念念受報雖事未及形而幽對冥構夫情念圓速倏忽無間機動毫端遂充宇宙罪福形道靡不由之吉凶悔吝定於俄頃是以行道之人每慎獨於心防微慮始以至理爲城池常領本以御末不以事形未著而輕起心念豈唯言出乎室千里應之莫見乎隱所慎在形哉異出十二門經云人有善恆當掩之有惡宜令彰露夫君子之心無適無莫過而

無悔當不自得宜其任行藏於所遇豈有心於隱顯然則教之所施
其在常近乎原夫天理之於罪福外泄則愈輕內結則彌重既跡著
於人事必有損於冥應且伐善施勞有生之大情匿非文過品物之
所同善著則跡彰跡彰則譽集苟情係沮勸而譽集於外藏吝之心
必盈乎內且人之君子猶天之小人況乎仁德未至而名浮於實獲
戾幽冥固必然矣夫苟非備德安有不周坦而公之則與事而散若
乃負理之心銘之懷抱而外修情貌以免人尤收集俗譽大誣天理
自然之釁得不愈重乎是以莊生亦云爲不善於幽昧之中鬼神得
而誅之且人之情也不愧於理而愧乎物愆著則毀至毀至而耻生
情存近復則弊不至積恃其不彰則終莫悛革加以天釁內充而懼
其外顯則幽慮萬端巧防彌密窮年所存唯此之務天殃物累終必
頓集蓋由不防萌謀始而匿非揚善故也正齋經云但得說人百善
不得說人一惡說人之善善心便生說人之惡便起忿意意始雖微
漸相資積是以一善生巨億萬善一惡生巨億萬惡古人云兵家之
興不過三世陳平亦云我多陰謀子孫不昌引以爲教誠足以有弘
然齊楚享遺嗣於累葉顏冉靡顯報於後昆既已著之於事驗不俟
推理而後明也且鯀殛禹興魣鮒異形四辠不及百代通典哲王御
世猶無婬濫況乎自然玄應不以情者而令罪福錯受善惡無章其
誣理也固亦深矣且秦制收帑之刑猶以犯者爲主主嬰其罰然後
責及其餘若釁不當身而殃延親屬以玆制法豈唯聖典之所不容
固亦申韓之所必去矣是以泥洹經云父作不善子不代受子作不
善父亦不受善自獲福惡自受殃至矣哉斯言允心應理然原夫世
教之興豈不以情受所存不止乎己所及彌廣則誡懼愈深是以韜
理實於韞櫝每申近以斂麤進無虧於懲勸而有適於物宜有懷之
流宜略其事而喻深領幽旨若乃守文而不通其變徇教而不達教
情以之處心循理不亦外乎夫罪福之於逆順固必應而無差者也
苟昧斯道則邪正無位寄心無準矣至於考之當年信漫而少徵理
無愆違而事不恆著豈得不歸諸宿緣推之來世邪是以有心於理
者審影響之難誣覈事證而冥寄達天網之宏疎故期之於靡漏悟
運往之無間混萬劫於一朝括三世而玄同要終歸於必至豈以顯
昧改心淹遠革慮哉此最始信之根主而業心所深期也十二門經
云有時自計我端正好便當自念身中無所有但有肝腸脾肺骨血
屎溺有何等好復觀他人身中惡露皆如是若慳貪意起當念財物
珍寶生不持來死不俱去而流遷變化朝夕難保身不久存物無常
主宜及當年施恩行惠贍之以財救疾以藥終日欣欣務存營濟若
瞋恚意起當深生平等兼護十戒差摩竭云菩薩所行忍辱爲大若
罵詈者嘿而不報若撾捶者受而不校若瞋怒者慈心向之若謗毀
者不念其惡法句又云受辱心如地行忍如門閫地及門閫蓋取其
藏垢納汙終日受踐也成具經曰彼以四過加己則覺知口之失也
報以善言和語至誠不飾四過者上之所謂兩舌惡口妄言綺語也
夫彼以惡來我以善應苟心非木石理無不感但患處之不恆弘之
不積耳苟能每事思忍則悔吝消於現世福報顯於將來賢者德經
云心所不安未常加物即近而言則忠恕之道推而極之四等之義
四等者何慈悲喜護也何謂爲慈愍傷衆生等一物我推己恕彼顧
令普安愛及昆蟲情無同異何謂爲悲博愛兼拯雨淚惻心要令實
功潛著不直有心而已何謂爲喜歡悅柔軟施而無悔何謂爲愛護
隨其方便觸類善救津梁會通務存弘濟能行四等三界極尊但未
能冥心無兆則有數必終是以本起經云諸天雖樂福盡亦喪貴極
而無道與地獄對門成具又云福者有苦有盡有煩勞有往還泥洹
經曰五道無安唯無爲快經稱行道者先當捨世八事利衰毀譽稱
譏苦樂聞善不喜聞惡不懼信心天固沮勸無以動其志理根於中
外物不能干其慮且當年所遇必由宿緣宿緣玄運信同四時其來
不可禦其去不能止固當順而安之悅而畢之精勤增道習期諸妄
心形報既廢乃獲大安耳夫理本於心而報彰於事猶形正則影直
聲和而響順此自然玄應孰有爲之者哉然則契心神道固宜期之
通理務存遠大虛中正己而無希外助不可接以卑瀆要以情求此

乃眘懷之關鍵學者所宜思也或謂心念必報理同影響但當求己而已固無事於幽冥原經教之設蓋所以悟夫求己然求己之方非教莫悟悟因乎教則功由神道欣感發中必形於事亦由詠歌不足係以手舞然則奉而尊之蓋理所不必須而情所不能廢宜縱己深體教旨忘懷欣想將以己引物自周乎衆所以固新涉之志而令寄懷有擬經云生苦老苦病苦死苦怨憎會苦恩愛別離苦所求不得苦遇此諸苦則宜深惟緣對兼覺魔僞開以達觀弘以等心且區區一生有同過隙所遇雖殊終歸枯朽得失少多固不足計該以數塗則此心自息又苟未入道則休戚迭用聚散去來賢愚同致是以經云安則有危得則有喪合會有離生則有死蓋自然之常勢必至之定期推而安之則無往不夷維摩詰云一切諸法從意生形然則兆動於始事應乎末念起而有慮息則無意之所安則觸遇而夷情之所閡則無往不滯因此而言通滯之所由在我而不在物也若乃懼生於心則釁乘於外外釁既乘內懼愈結苟患失之無所不至矣是以經稱丈夫畏時非人得其便誠能住心以理天關內固則人鬼罔間緣對自息萬有無以攖衆邪不能襲四非常一曰無常二曰苦三曰空四曰非身少長殊形陵谷易處謂之無常盛衰相襲欣極必悲謂之爲苦一切萬有終歸於無謂之爲空神無常宅遷化靡停謂之非身經稱處慼樂之地覺必苦之對蓋推代謝於往復審樂往則哀來故居安慮危夕惕榮觀若夫深於苦者謂之見諦達有心則有滯有滯則苦存雖貴極人天地兼崇高所乘愈重矜著彌深情之所樂於理愈苦故經云三界皆苦無可樂者又云五道衆生共在一大獄中苟心係乎有則罪福同貫故總謂三界爲一大獄佛問諸弟子何謂無常一人曰一日不可保是爲無常佛言非佛弟子一人曰食頃不可保是爲無常佛言非佛弟子一人曰出息不報便就後世是爲無常佛言真佛弟子夫無常顯證日陳於前而萬代同歸終莫之悟無瞬息之安保永世之計懼不在交則每事殆懈以之進德則功無覆簣以之治心則墮其所習是以有道之士指寸陰而惜逝恆自強於鞭後業與時競惟日不足則亂念無因而生緣對靡由而起六度一曰施二曰戒三曰忍辱四曰精進五曰一心六曰智慧積而能散潤濟衆生施也謹守十善閑邪以誠戒也犯而不校常善下人忍辱也勤行所習夙夜匪懈精進也專心守意以約斂衆一心也凡此五事行以有心謂之俗度領以兼忘謂之道慧本起經云九十六種道術各信所事皆樂生安孰知其慼夫欣得惡失樂存哀亡蓋弱喪之常滯有生所感同然冥力潛謝非矜戀所留對至而應豈智用所制是以學者必歸心化本領觀玄宗玩之珍之則衆念自廢廢則有忘有忘則緣絕緣報既絕然後入於無生既不受生故能不死是以普耀經云無所從生靡所不生於諸所生而無所生泥洹經云心識靜休則不死不生心爲種本行爲其地報爲結實猶如種殖各以其類時至而生弗可遏也種十善戒善則受生之報具於上章加種禪等四空則貴極天道四空及禪數經具載其義從第一天至二十八天隨其事行福轉倍增種非常禪諦背有著無則得羅漢泥洹不忌有爲不係空觀遇理而冥無執無寄爲無所種既無所種故不受報靡然玄廢則佛之泥洹泥洹者漢曰無爲亦曰滅度維摩詰曰彼六師者說倚爲道從是師者爲住諸見爲墮邊際爲歸八難不得離生死道也雖玄心屢習而介然微動猶均被六師同滯一有況貪生倚想執我捍化雖復福踰山河貴極三界倚伏旋還終墜罪苦豈獲寧神大造泊然玄夷哉夫生必有情天勢率至不宅於善必在於惡是以始行道者要必有寄寄之所因必因乎有有之所資必資乎煩是以經云欲於空中造立宮室終不能成取佛國者非於空也然則五度四等未始可廢但當卽其事用而去其忮心歸佛則解佛無歸於戒則無功於戒則禪諦與五陰俱冥末用與本觀同盡雖復衆行兼陳固是空中行空耳或以爲空則無行行則非空既已有行無乃失空乎夫空者忘懷之稱非府宅之謂也無誠無矣存無則滯封有誠有矣兩忘則玄解然則有無由乎方寸而無係於外物器象雖陳於事用感絕則理冥豈滅有而後無階損以至盡哉由此言之有固非滯

滯有則背宗反流歸根任本則自暢是以開士深行統以一貫達萬像之常冥乘所寓而玄領知來理之先空恆得之於同致悟四色之無朕順本際而偕廢審衆觀之自然故雖行而靡跡方等深經每泯一三世而未嘗謂見在爲有則空中行空旨斯見矣

庭誥二章　顏延之

達見同善通辯異科一曰言道二曰論心三曰校理言道者本之於天論心者議之於人校理者取之於物從而別之由塗參陳要而會之終致可一若夫玄神之經窮明之說義兼三端至無二極但語出梵方故見猜世學事起殊倫故獲非恆情天之賦道非羌胡華人之稟靈豈限外內一以此思可無臆裁爲道者蓋流出於仙法故以練形爲上崇佛者本在於神教故以治心爲先練形之家必就深曠反飛靈糇丹石粒芝精所以還年却老延華駐彩欲使體合纁霞軌遍天海此其所長及僞者爲之則忌災祟課粗願混士女亂妖正此其巨蠹也治心之術必辭親偶閉身性師淨覺信緣命所以反壹無生剋成聖業智邈大明志狹恆劫此其所貴及詭者爲之則藉髮落狎菁華傍榮聲謀利論此其甚誣物有不然事無不弊衡石日陳猶患差忒況神道不形固衆端之所假未能體神而不疑神無者以爲靈性密微可以積理知洪變欻怳可以大順待照若鏡天肅若窺淵能以理順爲人者可與言有神矣若乃罔其眞而眚其弊是未加心照耳

日燭　王該

尋夫至道之典暢生死之源標善惡之報啓陵化之津訓戒明白縷羅備矣然信言不美文繁辭宕累冥絶昧重淵隔浪是以學者未得其門或未之留意聊抒咸池之遠音適爲里巷之近曲假小通大儻可接俗助天揚光號曰日燭陶先覺之宏誥啓玄管於靈門周太虛以遊眺究渀蕩而無垠履地勢於方局冠圓天於覆盆緬三界之寥廓邁二氣之氤氳尋大造之冥本測化育之幽根形假四大而泡散神妙萬物而常存彼艮民之達分故哀生而怡魂夫含氣之倫其神無方蠢爾之類其質無常寄若水勢託若火光隨行繾綣迭枯迭芳往來出沒冥冥茫茫洪海環流大變輪迴乘彼遠漂濟來曷階宛轉三塗之中沈滯八難之圍愍企竅之無期悼客作之有歸瞻崇德之可速鑒聚凶之宜遲斯成務之易覩匪先見之動微五福起於履是六極構於蹈非理感自然冥對玄凝福兮誰造禍兮孰興水運鍾卑人道惡矜豐因豐積祉緣謙升童孺正而鬼退丈夫邪而魅陵覽形聲之兩偶考休咎之雙徵理投思而合契迹望目而相應若圓輪之抱規猶直梢之附繩蒼犬出於帝父黃能資於聖子聿徵化而弗救奚天屬之云恃諒求福之在躬信爲仁之在己咨吹吸其靡常知忽往其何止彼非人之什岌豈無氣之所始悲婉孌之夭徂還託生於家冢昔鞠育而懷抱今屠剝以爲禮神居妙而恆我形受變而易體未一旬而相忘可長歎而流涕夫闇愚其皆然匪伊人之獨爾察寡孕於嘉類悟繁產於蟲豸喻零霖其猶希若幡囊之倒米爲翼囂以日日誰識伏而達倚匪余情之能測謬聞之以如是若夫倒置之族矇矇徒生兵風既至忽然潛征神道雖昧鬼法尤明徘徊中陰徂彼鐵城宵絶望舒晝無曜靈身造笮尊之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜鋋以積刃劍林翹鋒而肅精陶銅汪洋以海涌巨鑊波沸而雷鳴閻王領閱卒傍執鈒三抁一奮百千累羅鴟鴞利嘴煌煌火車銳釘欃槍狡狗擬牙娙徒燋於幻柱饑囚枯於塵沙資輕妙之靈質益痛戮之易加永煩寃以彌劫安斯酷之可過三六峻網弗可裂縷千條殊劇萬端異苦靡喘息而不經俄聿來而忘宇予略一朝以言之將終年而震楚爰有五德無玷十淑道全夕惕苦逝慶升九天寶殿晃昱高構虛懸瓊房兼百瑤戶摩千金門煥水精之朗玉巷耀琉璃之鮮珠樹列於路側鸞鳳鳴於條間芳華神秀而粲藻香風靈飄而飛煙想衣斐疊以被軀念食芬芳以盈前彼曦和之長邁永一日而萬年無事爲以干性常從容於自然映光蘂之爍爍眇輕騰之翩翩究妙音之至樂窮有生之遐延捨陋世而上躋伴超倫之高遷然夫饗茲舊德日用玉食厥土不毛罔施稼穡積畜雖多焉有不竭齡祚雖修終

焉歸滅三災起而宮宇散七證至而天祿絕會大秋以考落混椿菌
之無別是以如來大聖三達洞照哀我困蒙曉了道要善權灑落或
麤或妙如溟海之運流若天日之垂曜上士虛懷忘其言中才負志
執其教教無定方適物所由宜陸以車應水以舟數設云云廣衍悠
悠網未塞乎三百要指在乎一幽握累玄之綱領遺毛目於網裘宏
寵大訓展我智分治無不均質有利鈍虛往實歸各足方寸愚黠並
誘龍鬼俱化萬塗叢歸一由般若譬彼濟海非船莫過驅萬動於道
場畢無爲而息駕本夫三乘之始同歸一無才照各異致用參殊應
真忘有而求空遂耽空而恬愉緣覺亮累於知微爰還玄而弗居雖
妙迹其再喪猶有遺而未虛開士解拘於都盡作無存其焉除悟之
豁於鑒先體之冥乎意初理重深而絕韻疇剋諒而業諸自古在昔
先民有遇堂堂蔭映躬受聖喻喁喁羣黎耳目仰注或發蒙於一咳
或革面於一哺並因言而陵化未有人而不度善逝迄今道運轉衰
大教雖存味之者希栴檀與爹蘇同芬夜光與熠燿齊暉于氏超世
綜體玄指嘉遯山澤仁感虎兕護公澄寂道德淵美微吟窮谷枯泉
漱水闕叟登霽衛度係軌咸淡泊於無生俱脫骸而不死今則支子
特秀領握玄標大業沖粹神風清蕭一言發則蘊滯披三幡著則重
冥昭見之足以洗鄙吝聞之可以落矜驕孫濯流以逸契詠遂初於
東皐何深味以栖素輕大寶於秋毫道風之所扇蕩深達之所逍遙
才不難則賢不貴愚不笑則聖不高遠聲見陋於近耳孰能忘味於
闇韶哉奚適非道何之無神理有精麤物有產真大居細君小爲碩
臣羽隸隸乎金翅甲屬屬乎須倫兩儀宗於太極衆星繫於北辰是
以九十六種枝條繁張輕道重根躁廢靜王具曰予聖各鎮一方或
移山而住流或倏忽於存亡命天衣之彩粲嘯靈廚之芬芳曜叔振
旅之兇化恭化礫石之琳琅竭變幻之崛奇惜有待之無長斯乃數
內之甘醇弗如至道之糟糠者也逮乎列仙之流練形之匹熊經鳥
伸呼吸太一夕餐榆陰與素月朝挹陽霞與朱日赤斧長生於服丹
涓子翻飛於餌朮安期久視於松豪豐人輕舉於柏實彼和液之所

染足支年而住質中不夷而外猗徙登雲而殞卒俱括囊以堅卵固
同門而共出理未升於顏堂永封望乎孔室貴乎能飛則蛾蝶高翬
奇乎難老則龜蛇脩考伊逆旅之遊氛唯心玄之可寶存形者不足
與論神狎俗者未可與言道道乎奚言無問無對諮者叩窮應者負
內默之斯通語焉則屬當於素珠與講道吾成罔象與無謂杌然寂
泊玄酬有箴宗鑽浮響莫悟冥音希之彌錯搜之愈沈郢人其逝爲
誰匠椹設筌蹄乎淵藪俟魚兔乎川林儻得意於談表共目擊而廢
心無運睒倏往矣斯復忍立賢達忽如涉宿千師誕化肇過一六慈
氏方隆仰期仁育孰云數遼瞥若瞬目靈轡雖迅緣樞靡窮彼無本
標我有始終假步炯電之末託息石飈之中知畏塗而驚寇迷塵欲
之致戎替遠勝而婪近謂奢儉而交豐不防枯於未飄既零落於勁
風思反帶而更秀結萬悔其胡充是以大誓之徒燒指穿石冥期無
待志與心歡峻智塹崇慧壁拔律劍揮戒戟想將萌而夷斬情向兆
而翦刺掃六賊於胸中休五道之長役拱己內治總持法忍三世都
寂一心豁盡寄耳無明寓目莫准塵隨空落穢與虛隕廓焉靈悟因
權作尹普濟安度大悲誰愍託遷廬以和光常遊君乎冥泯任天行
與物化如蹈水之無軫若乃妙變神奇理不思議大千舞於指掌芥
子含於須彌四海宅於毛孔七寶永於劫移可信而不可尋可由而
不可知非談詠之所宣惡毫素之能披善乎優陀之言也使夫智者
滿於天下人有百頭頭有百舌舌解百義辯才鋒逸合茲人以讚道
猶萬分而未一唯覺覺之相歎乃數暢而彰悉矧愚昧之固陋託狂
簡而仰述抗螢燭之炯炯欲增暉以昆日者歟嗟乎方外靈藏奢遐
誕宕衆妙淵玄羣奧無量小成弗藉大言橫喪川德之厚于何不有
驚聽洪奎駭耳崇阜夏典載其掌握荒經列其戶牖周既達而未盡
信齊諧之小醜見鵬鯤而標大不覩烏王與魚母吁乎噫嘻奇桀之
事積籍眇漫焉可稱記伊皇覽之普綜足探幽而體異何近顧於割
玉又碩誣乎火熾況下斯而東教趣堯孔之權餌常專專而守檢懼
越蹈於所伺並廢理以證言莫觸類以取意徙宏博而繁構更益猜

而致忌悟飾智之愕物故收翰而輟思寄一隅於梗指俟體信於明識者乎

弘明集卷第十三

音釋弘第十三

抵揬抵丁禮切觸也揬徒骨切搪揬也　虺許委切蝮也　鯀殛鯀公本切夏禹父殛紀力切誅也　魣鮒魣徐呂切鮒扶句切　帑農都切通作孥謂收其妻子為奴婢也　櫝徒谷切匱也　撾陟瓜切擊也　洿汪胡切濁也　閡五槩切阻也　襲似入切揜襲也　簣求位切土籠也　漭莫朗切漭蕩廣大貌　繾綣繾去戰切綣去願切繾綣不已之意　婉孌婉於阮切孌力眷切婉孌美好也　刳苦胡切剖也　豸池爾切無足蟲也　囂許驕切囂囂無欲自得之貌　扐郎得切　鴥余出切鳥名　欃槍欃測咸切槍千羊切　駧大貢切　喁魚容切衆口切　熠燿熠為立切燿弋笑切熠燿螢火也　兕徐里切似牛一角獸也　堀衢物切堀奇詭異也　椹知林切模也　炯古迥切光也　婪魯甘切貪也　蘧廬蘧強魚切廬力俱切蘧廬寄舍也

梁 釋 僧 祐 撰

檄太山文

釋竺道爽

沙門竺道爽敢告太山東嶽神府及都錄使者蓋玄元創判二儀始分上置琁璣則助之以三光下設后土則鎮之以五嶽陰陽布化於八方萬物誕生於其中是以太山據青龍之域衡霍處諸陽之儀華陽顯零班之境恆岱列幽武之賓嵩峙皇川之中鎮四瀆之所擅此皆稟氣運實無邪之穢神道自然崇正不僞因天之覆順地之載敦朴方直澹然玄淨進道四運之端退履五教之精內韜通微之資外朗道德之明上達虛無下育蒼生含德潛通無遐不徹遊步九崖翺翔玄闕故能形無正始呼吸陰陽握攬乾坤推步八荒夫東嶽者龍春之初清陽之氣育動萌芽王父之位南箕北斗中皇九天東王西母無極先君乘氣鳳翔去此幽玄澄於太素不在人間蕩消衆穢其道自然而何妖祥之鬼魍魎之精假東岳之道託山居之靈因游魂之狂詐惑俗人之愚情雕匠神典僞立神形元無所記末無所經外有害生之毒氣內則百鬼之流行晝則穀飯成其勢夜則衆邪處其庭此皆狠蚝之羣鬼梟蟒之虛聲自三皇創基傳載于今歷代所崇未覩斯響也故零征記曰夫神正者則潛曜幽昧上騰高象下戲玄闕逍遙雲影龍翔八極風與雨施化若雷電行廚不設百味自然含慈秉素澤潤蒼生恩過二養惠若朝陽應天而食不害衆命此乃靈翔之妙節清虛之神道若神不正者則干於萬物因時託響傳惑於俗沮成散朴激動人心傾財極殺斷截衆命枉害中年殂其骨肉精神離迸痛傷元氣東岳之神豈此之謂也故枕中戒曰含氣蠢蠕百蟲勿殘無食鳥卵中有神靈天無受命地庭有形粗稟二儀焉可害生此皆逆理違道本經羣民含慈順天不殺況害猪羊而飲其血以此推之非其神也又五岳真神則精之候上法琁璣下承乾坤稟道清虛無音無響敬之不以歡慢之不以慼千譽萬毀神無增損而汝矯稱假託生人因虛動氣殺害在口順之則賜恩違之則有禍咎進退詔僞永無賢軌毀辱真神非其道也故黃羅子經玄中記曰夫自稱山岳神者必是蟒蚺自稱江海神者必是黿鼉魚鱉自稱天地父母神者必是猫狸野獸自稱將軍神者必是熊羆虎豹自稱仕人神者必是猨猴㹢玃自稱宅舍神者必是犬羊猪犢門戶井竈破器之屬鬼魅假形皆稱爲神驚恐萬姓淫鬼之氣此皆經之所載傳之明驗也自汝妖祥漸踰六載招來四遠靡不響應送疾而往者如小水歸海獲死而還者哀呼盈路重者先亡便云算盡輕者易降自稱其福若使重患難濟則汝無恩中容之疾非汝所救二者無效焉可奉事乃令羣民投身歸命既無良醫善藥非散髮之能降經旬歷月曾無影報以此推之有何證驗又國太元桓王及封陽六國之懿節三台之輔光贊皇家黎元慈悅天福謬加體嬰微疾謂汝之祇能感靈德故宣德信命詣汝神殿獻薦三牲加贈珍異若汝聖道通乾神致妙者何不上啓九皇下諮后土參集百靈顯彰妙術使國良輔消疾獲安既無響應乃奄薨逝驗此虛妄焉足奉哉又昔太山石立社移神靈降象遐聲萬代此則乾坤之所感顯爲時瑞汝託稱其聖既不能興雲致雨以表神德圖妖邪以損真道正使汝能因槃動箸舉杯盡酒猶爲鬼幻非爲真正況無其徵有何神也又太山者則閻羅王之統其土幽昧與世異靈都錄使者降同神行定本命於皇記察都籍於天曹羣惡無細不拾纖善小而無遺總集魂靈非生人應府矣而何斃鬼詐稱斯旨橫恣人間欺紿萬端蓬林之樹烏鵲之野翕動遠近列于祠典聚會男女樹俗之心穢氣外釁梟聲遠布毒鍾王境爲害滋甚夫雲霧蔽天羣邪翳正自汝妖異多所傷害吾雖末流備階三服每覽經傳而覩斯孽推古驗今邪不處正吾將蕩穢光揚聖道告到嚴鉤魅黨還遊冢墓餐果飲泉足生之路既令羣民無傾財之困鳥獸無羅網之卒若復顧戀望餐不去者吾將宣集毗沙神王恕羅子等授以金剛屯真師勇武秋霜陵動三千威猛難當曜戈明劍擬則推山降龍伏魔靡不稽顙汝是小鬼敢觸三光鶴毛入炭魚行鑊湯傾江滅火朝露見陽吾念仁慈愍汝所行占此危殆慮即傷

心速在吾前復汝本形長歸萬里滄浪海邊勿復稽留明順奉行

檄魔文　　釋智靜

釋智靜頓首頓首明將軍輪下相與玄塗殊津人天一統宗師雖異三界大同每規良會申展曩積而標榜未冥所以致隔今法王御世十方思順靈網方申紘綱彌絙大通有期高會在近不任翹想並書喻意耳夫時塞有通否終則泰千聖相尋羣師迭襲昔我皇祖本原天王體化應符龍飛初域節權形以附萬邦奮慧柯以覆六合威蕩四邪掃清三六方當抗橫縱於八區絙紘綱於宇宙夷靜七荒寧一九土而冥宗不弔真容擬位重明寢暉靈舟覆浪故令蟻聚邪番與茲凫見暴起噎染真塗塵惑清衆虐鍾蒼生毒流萬劫懷道有情異心同忿我法王承運應期理亂上承高冑下託羣心秉天旗以龍三千握聖圖以隆大業雲起四宮鸞翔天竺降神迦維爲時城壍綏撫黎元善安卿士奬導羣情慰喻有疾嚴慧柯於胸中被神甲於身外愍十八之無辜哀三空之路絕志匡大荒靖安平難百域千邦高伏風化承君不忌重迷自覆深攝愚懷故守僞見狠據欲天鵄鳴神闕畔渙壃場抗距靈節謂大位可登弘規可改覽茲二三遠爲歎息昔大通統世羣方影附有僞癡天魔不遵改節干迕聖聽陳擾神慮領卒歸區權形萬變精甲照曦霜戈拂域靈鼓競興嚮衝方外矯步陸梁自謂強盛王師一奮羣邪殄喪衆迷革心望風影伏況君單將驍然一介士無方尋衆不成旅而欲違背陵虐華邑簒奪靈權騰邈最勝以爲氣真可不謬乎今釋迦統世道隆先劫妙化蕩蕩神羅遠御智士雍雍雲算蓋世武夫龍跳控弦萬隊協略應真奇謀超拔故命使持節前鋒大將軍鑒闍浮都督歸義侯薩陀波崙獨梟天奇蒙塵玄鏡神高須彌猛氣籠世善武經文忠著皇闕領衆十萬億揚鑣首路使持節威遠大將軍四天都督忉利公導師武勝標羣文超宏謀妙思絕塵心栖夢表憂時忘身志必匡世領衆百萬億鸞飛天衢使持節征魔大將軍六天都督兜率王解脫月妙思虛玄高步塵表略並童真功侔九地悼愍三塗忿若縱害校却慷慨龍迴思奮領衆四百萬億雲迴天門使持節通微大將軍七天都督四禪王金剛藏明質映暉金顏遐燭恩過九陽力傾山海右眄則濛汜飛波左顧則扶桑落曜德無不照威無不伏領衆七百萬億虎眄須彌使持節鎮域大將軍九天都督八住王士大維摩詰奇算不思法柯遠震體合神姿權踰萬變呼吸則九服雲從叱吒則十方風靡哀彼下民無辜三楚領衆九百萬億飲馬虛津使持節鑒後大將軍十三天都督小千諸軍事九住王士大文殊承冑遐元形暉三曜胤自紫宮神高體大應適千塗玄算萬計羣動感於一身衆慮靜於一念深抱慈悲情兼四攝領衆若塵翱翔斯在使持節匡教大將軍錄魔諸軍事羣邪校尉中千王觀世音智略淵深慧柯遠振明達四通朗鑒三固或託迹羣邪曜奇鋒起或權形二九息彼塗炭揮手則鐵圍摧巖嘘氣則浮雲頹崿能爲萬方不請之友領衆不思杖戈虎嘯使持節布化大將軍三界都督補處王大慈氏妙質蹤網天姿標桀體喻金剛心籠塵表猛氣衝雲慧柯遠奮無生轉於胸中權智應於事外志有所規無往不就威恩雙行真俗並設領衆八萬四千嚴鸞待命勇出之徒充逸大千金剛之士彌塞八極咸思助征席卷六合乘諸度之寶軒守八正之脩路跨六通之靈馬控虛宗之神轡彎四禪之勁弓放權見之利箭鳴驥桓桓輕步矯矯奉命聖庭曾無有闕貴邦導師勝子五百幽鑒天命來投王化聖上開襟感旡歸順皆受名爵封賞列土功侔舊臣聲蓋萬域而君何心橫生異計偃蹇邊荒規固常位毒害勃於蒼生天禍流於永劫可不哀哉可不謬哉君昔因時爲物所惑狂迷君心投危外竄百行一愆賢達常失久謂君覺智返愚歸罪象季來身抽簪同遊羣儁以道自權（一作懽）榮名終始如何攝愚守謬偷安邪位託癡山以自高恃見林以遊息耽六欲之穢塵翫邪迷以怡性建憍慢之高幢引無明之匈陣闊步荒塗輕弄神器盜簒天宮抗衡日月恐不果哉舉手而映三光把土以塡巨海雖擬心虛標事之難就將軍殖福玄津原承彌遠華貌暐然羣情屬目望冑之基易登由來之功可借君可改往修來翻然歸順謝過朱門以道齊好家國並

存君臣同願身名獲安曉迷達觀眷屬晏然可不美哉今王師尅舉十萬翔鑾手提法羅齊舞羣聖道柯曜於前驅靈鼓震於後隊神鍾一叩十方傾覆海浪飛流陸原涌沸于斯之時須彌龍於一塵天地迴於一粟無動安於左衽妙樂曜於右手神力若斯豈可當也我法王體道仁慈不忍便襲權停諸軍暫壹靈鑾臨路遺書庶迴迷駕君可早定良圖面縛歸闕委命皇庭逍遙玄境隆名內暉遊形外寄上方即任非君是誰夫慧當識機明貴免禍窮而知反君子所美斯乃轉禍之高秋取功之良節昔夏桀背主殷王致伐商紂首亂周武建師此即古今著龜將軍之明誡相與雖乖於當年風流同味人天崎嶇何足致隔想便懽然通書致命所以竊痛其辭委曲往反者不欲令蘭芳夏凋脩柯摧頹深思致言善自量牟無使君身傾匡三趣莫令六天鞠生稊稗造顏眄目助懷惕然臨路遺書諸情多憒言不藉意

破魔露布文　釋寶林

賢劫大千微塵年五濁鼎沸朔現壽百齡日使持節都督恆沙世界諸軍事征魔大將軍淨州刺史十地王臣金剛藏使持節都督八萬波羅蜜諸軍事破結將軍領魔蠻校尉大司馬梵州刺史八地公臣解脫月等稽首和南上聖朝尚書謹案夫六合同曜靈之鑒羣流歸百谷之王萬化均于空玄衆奇宗於一智斯蓋理有宗極之地統物無殊趣之會是以如來越重昏而孤興蔚勤功於曠劫曜三塗之高明拔洪癡於始造窮聖德之區奧究無生之虛致覽物化之樞機握宏德之絃紐至若英姿挺特神光赫奕雖復千暉並照固已絕矣身殊萬狀而非衆體合至妙而不一應出五道而非生示入形亡而非滅希夷怳惚無名無像莫測其深靡知其廣應羣感而不勞周萬動而常靜歷恆沙以倏忽撫八荒於俄頃兩儀頹陷而不夷力負潛移而不易吸大火而不燋懷洪流而不溺乾坤不足以語其德文玄不足以明其道巨包六合不可以稱其大妙入無間不可以名其小爾乃亭毒蒼生化兼始母無欲無爲而無不爲翱翔于應變之塗逍遙于有無之表挺達羣聖之端恬惔浥槃之域二乘韜思於重忘之致十住息慮於動靜之機梵王咨嗟以歸德帝釋伏膺而厭位其爲聖也亦已極矣於是應定光之遐記驗大通之圖錄出五道而龍興超帝皇以命世道王三界德被十方畿甸恆沙都邑大千偃九定之閑室登七覺之雲觀濯八解之清池遊總持之廣苑爾乃戴慈悲之殿處空同之座袞龍衆好天冠頂相左輔彌勒之流右弼文殊之匹前歌大方之雅頌後舞四攝之鑾拂衛以八住體虛之士侍以四果卓落通仙三臺唯聖六府唯賢爾乃宣教姬孔宰守虞唐揚威湯武州牧三皇其爲化也坦八正之平衢開三乘之通津列無爲之妙宅濟大苦於勞塵杜三惡之姦路啓懽樂於天人爵以果伯之位祿以甘露之餐功巨者賞以淨土之封勳小者指以化城之安此乃超百王之洪業太平之至治也五趣宦身之清朝四生土位之宗極而羣迷愚嶮背真彌曠欣濡沫之近足忘江湖於遠全故魔王波旬植愚根於曠始積迷心於妄境汎三染之洪波入邪見之稠林至乃竊弄神器假僞冒真夸王天宮分列嶽土制命六天縱肆偏威內以三公諸毒卿相九結外以軍將六師戎卒四兵內行跋扈不忌皇憲自火螢光爭暉天照故乃頑者抗行神威揚兵道樹震雷公霹靂之聲列擔山吐火之衆又持世致惑於靜室波崙悲號於都肆斯皆癡狂縱虧于聖節作亂中夏爲日久矣聖皇悼昏俗之聾瞽悲弱喪以增懷將總羣邪以齊見會九流而同津於是命將大勢之徒銜卒金剛之類茹金嚼鐵之夫銜水蹈火之士勇卒塵沙驍雄億萬星流風發龍騰魔境置軍萬全之策逼寇必死之野而魔賊不祇敢執蠻判之蠢爾抗宗繪之逋慠建壓於自憍之地結固雲迷之嶮傍唐重複伏疊鱗次且其形勢則癡山嵯峨固其前愛水浩汗漲於後邪林蔚薈蒙其左癡淵淵玄帶其右塵勞之卒豺視於交境六師之將虎步於長途望若雲起蔽天霧塞六合其爲盛也開闢罕有臣等於是承聖朝之遐威出超圖之奇略蓋以高算之籠彌以玄策之圍精騎千重步卒萬帀遊師騁野屯塞要害使前將軍檀那望慳塵以直進後軍毘耶

蹴懈卒於其後禪那略游騎於其左尸羅防窋姦於其右外軍漚和淚騎隊於平原之上走逗兵於詰屈之下陳虎旅而高驤設危機於幽伏中軍般若握玄樞之妙鑒把戰勝之奇術控億兆之雄將摛壁沙之勁卒於是衆軍響應萬塗競進感動六合聲震天地雄夫奮威淚奔白刃之光奪於曦曜法鼓之音亂於雷震軼馬趁趯以騰擲迅象飛控以馳驅禪弓煙舉而雲興慧箭雨灑以流虛鞭以假名之策蹴入無有之原研以師子之吼刺以苦空之音揮干將而亂斬動戈矛而競偃橫壓尸以被野流勞血於長川崩凝山之嵯峨竭愛水之洪流窮僭於諸見之窟挫高於七慢之巢於是魔賊進無抗鱗之用退無希脫之隱慮盡路窮迴遑靡據魔王面縛於魔庭羣旅送命於軍門諸天雷卷以歸化迷徒風馳於初暉皇威掃蕩其猶大陽之熯晨霜注洪流以滅爝火故使萬世之逋寇一崩於崇朝中華之昔難肅清於俄頃斯誠聖皇神會之奇功曠代著世之休烈雖昔殷湯建雲功於夏郊周武掃清氛於商野斯乃上古之雄奇豈以得齊於聖勳臣輒奉宣皇猷綏慰初附安以空同之宅充以八解之流防以戒善之禮習以六度之風耆年者悟其即真於新唱弱喪者始聞歸歟之音夫應天順罰春秋之道興功定亂先王所美元惡以賓祇從聖憲六合同明廓清宇內玄風遐扇率土懷慶朝有康哉之歌野有樂哉之詠功高道大非見所表聖慮幽深非言能宣麤條皇威奇算之方又列衆軍龍驤之勢電驛星馳謹露布以聞臣等誠惶以下

余以講業之暇聊復永日寓言假事庶明大道冀好迷之流不遠而復經云涅槃無生而無不生至智無照而無不照無生無照一切皆成成無成而無不成其唯如來乎戰勝不以干戈之功略地不以兵強天下皇王非處一之尊霸臣非桓文之貴丘姬之教於斯遠矣聃周之言似而非當故知宗極存乎俗見之表至尊王於真鑒之裏中人躊躇於有無之間下愚驚笑於常迷之境令庶覽者捨河伯秋水之自多遠遊于海若之淵門不東情於近教而駭神于長廣之說也

弘明集後序

余所集弘明為法禦侮通人雅論勝士妙說摧邪破惑之衝弘道護法之塹亦已備矣然智者不迷迷者乖智若導以深法終於莫領故復撮舉世典指事取徵言非榮華理歸質實庶迷塗之人不遠而復總釋衆疑故曰弘明論云夫二諦差別道俗斯分道法空寂包三界以等觀俗教封滯執一國以限心心限一國則耳目之外皆疑等觀三界則神化之理常照執疑以迷照羣生所以永淪者也詳檢俗教並憲章五經所尊唯天所法唯聖然莫測天形莫窺聖心雖敬而信之猶矇矇弗了況乃佛尊於天法妙於聖化出域中理絕繫表肩吾猶驚怖於河漢俗士安得不疑駭於覺海哉既駭覺海則驚同河漢一疑經說迂誕大而無徵二疑人死神滅無有三世三疑莫見真佛無益國治四疑古無法教近出漢世五疑教在戎方化非華俗六疑漢魏法微晉代始盛以此六疑信心不樹將溺宜拯故較而論之若疑經說迂誕大而無徵者蓋以積劫不極世界無邊也今世咸知百年之外必至萬歲而不信積萬之變至於曠劫是限心以量造化也咸知赤縣之表必有四極而不信積極之遠復有世界是執見以判太虛也昔湯問革曰上下八方有極乎革曰無極之外復無無極無盡之中復無無盡朕是以知其無極無盡也上古大賢據理訓聖千載符契懸與經合井識之徒何智得異夫以方寸之心謀己身而致謬圓分之眸隔牆壁而弗見而欲侮尊經背聖說誣積劫罔世界可為歎傷者一也若疑人死神滅無有三世是自誣其性靈而蔑棄其祖禰也然則周孔制典昌言鬼神易曰游魂為變是以知鬼神之情狀既情且狀其無形乎詩云三后在天王配于京升靈上旻豈曰滅乎禮云夏尊命是鬼敬神大禹所祇寧虛誕乎書稱周公代武云能事鬼神姬旦禱親可虛罔乎苟亡而有靈則三世如鏡變化輪迴孰知其極俗士執禮而背叛五經非直誣佛亦侮聖也若信鬼於五經而疑神於佛說斯固聾瞽之徒非議所及可為哀矜者二也若疑莫見真佛無益國治則禋祀望秩亦宜廢棄何者蒼蒼積空誰見上帝之貌茫茫累塊安識后祇之形民自躬稼社神何力人造庸啜蜡鬼

奚功然猶感其犧牲之費繁其歲時之祀者豈不以幽靈宜尊教民美報耶況佛智周空界神凝域表上帝成天緣其陶鑄之慈聖王爲人依其亭育之戒崇法則六天咸喜廢道則萬神斯怒今人莫見天形而稱郊祀有福不覩金容而謂敬事無報輕本重末可爲震懼者三也若疑古無佛教近出漢世者夫神化隱顯孰測始終哉尋羲農緬邈政績猶湮彼有法教亦安得聞之昔佛圖澄知臨淄伏石有舊像露盤犍陀勒見槃鵄山中有古寺基塼衆人試掘並如其言此萬代之遺徵晉世之顯驗誰判上古必無佛乎列子稱周穆王時西極有化人來入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極既能變人之形又且易人之慮穆王敬之若神事之若君觀其靈跡乃開士之化大法萌兆已見周初感應之漸非起漢世而封執一時可爲歎息者四也若疑教在戎方化非華夏者則是前聖執地以定教非設教以移俗也昔三皇無爲五帝德化三王禮形七國權勢地當諸夏而世教九變今反以至道之源鏡以大智之訓感而遂通何往不被夫禹出西羌舜生東夷孰云地賤而棄其聖丘欲居夷聃適西戎道之所在寧選於地夫以俗聖設教猶不繫於華夷況佛統大千豈限化於西域哉案禮王制云四海之內方三千里中夏所據亦已不曠伊洛本夏而鞠爲戎墟吳楚本夷而翻成華邑道有運流而地無恆化矣且夫厚載無疆寰域異統北辰西北故知天竺居中今已區分中土稱華以距正法雖欲距塞而神化常通可爲悲涼者五也若疑漢魏法微晉代始盛者道運崇替未可致詰也尋沙門之修釋教何異孔氏之述唐虞乎孔修五經垂範百王然春秋諸侯莫肯遵用戰伐蔑之將墜于地爰至秦皇復加燔燼豈仲尼之不肖而詩書之淺鄙哉邇及漢武始顯儒教舉明經之相崇孔聖之術寧可以見輕七國而遂廢後代乎案漢元之世劉向序仙云七十四人出在佛經故知經流中夏其來已久逮明帝感夢而傳毅稱佛於是秦景東使而攝騰西至乃圖像於關陽之觀藏經於蘭臺之室不講深文故莫識奧義是以楚王修仁潔之祠孝桓建華蓋之祭法相未融惟神之而已至魏武英鑒書述妙化孫權雄略崇造塔寺晉武之初機緣漸深耆域耀神通之跡竺護集法寶之藏所以百辟搢紳洗心以進德萬邦黎憲刻意而遷善暨晉明叡悟秉壹棲神手畫寶像表觀樂覽既而安上弘經於山東什公宣法於關右精義既敷寶相彌照英才碩智並驗理而伏膺矣故知法雲始於觸石慧水流于濫觴教必有漸神化之常感應因時非緣如何故儒術非愚於秦而智於漢用與不用耳佛法非淺於漢而深於晉明與不明耳故知五經恆善而崇替隨運佛化常熾而通塞在緣一以此思可無深惑而執疑莫悟可爲痛悼者六也夫信順福基迷謗禍門而況矇矇之徒多不量力以己所不知而誣先覺之遍知以其所不見而罔至人之明見鑒達三世反號邪僻專拘目前自謂明智於是迷疑塞胸謗讟盈口輕議以市重苦顯誹以賈幽罰言無錙銖之功慮無毫釐之益逝川若飛藏山如電一息不還奄然後世報隨影至悔其可追夫神化茫茫幽明代運五道變化于何不之天宮顯驗趙簡秦穆之錫是也鬼道交報杜伯彭生之見是也修德福應殷代宋景之驗是也多殺禍及白起程普之證是也現世幽徵備詳典籍來生冥應布在尊經但緣感理奧因果義微微奧難領故略而不陳前哲所辨關鍵已正聊率鄙懷繼之于末雖文非珪璋而事足鞶鑑惟愷悌君子自求多福焉

弘明集卷第十四

音釋弘第十四

梟蟒梟古堯切土梟也蟒莫朗切大蛇也癭於盈切猳玃猳古牙切玃居縛切猳玃大猿也紿蕩亥切誑詐也

孽魚列切妖孽也恝音和紘乎盲切紘網維綱也絙居鄧切張也壍七豔切遶城水也綏宣佳切安也鵄稱脂切鳶也

壃場壃居良切場夷益切壃場邊境也鑣悲嬌切馬銜也叱吒叱尺栗切吒丑亞切叱吒怒呵也

崿逆各切崖崿也笇蘇貫切與算同稊稗稊田黎切稗旁卦切稊稗似穀穢草也蹴子六切蹴逐也㪍兵媚切與轡同

趍趯趍倉含切趯徒含切趍趯走貌膋憐蕭切腸間脂也熯虛汗切乾也爝即約切火炬也畷扶劣切井田間道也

蜡助駕切年終臘祭也墌之石切基址也讟徒谷切痛怨也錙銖錙莊持切八兩曰錙銖慵朱切十黍之重曰銖鞶蒲官切大帶也

廣弘明集

四部備要

子部

上海中華書局據常州天甯寺本校刊

桐鄉 陸費逵 總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校

杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

廣弘明集序

唐終南山釋道宣撰

自大夏化行布流東漸懷信開道代有澆淳斯由情混三堅智昏四照故使澆薄之黨輕舉邪風淳正之徒時遭佞辯所以教移震旦六百餘年獨夫震虐三被殘屏禍不旋踵畢顧前良殃咎己形取笑天下且夫信爲德母智實聖因肇祖道元終期正果據斯論理則內傾八慢之惑覈此求情則外蕩六塵之蔽蕭然累表非小道之登臨廓爾高昇乃上仁之翔集然以時經三代弊五滓之沉淪識蒙邪正銓人天之法網是以內教經緯立法衣以攝機外俗賢明垂文論以弘範昔梁鍾山之上定林寺僧祐律師學統九流義包十諦情敦慈救志存住法詳括梁晉列辟羣英留心佛理構敘篇什撰弘明集一部一十四卷討顏謝之風規總周張之門律辨較通議極情理之幽求窮較性靈誠智者之高致備于祕閣廣露塵心然智者不迷迷者非智故智士興言舉旨而心通標領迷夫取悟繁詞而方啓神襟若夫信解之來諒資神用契必精爽事襲玄模故信有三焉一知二見三謂愚也知謂生知佩三堅而入正聚愚謂愚叟滯四惑而溺欲塵化不可遷下愚之與上智中庸見信從善其若流哉是以法湮三代並惟寡學所纏故得師心獨斷禍集其計向若披圖八藏綜文義之成明尋繹九識達情智之迷解者則正信如皎日五翳雖掩而逾光矣余博訪前敘廣綜弘明以爲江表五代三寶載興君臣士俗情無異奉是稱文國智藉文開中原周魏政襲昏明重老輕佛信毀交貿致使工言既申佞倖斯及時不乏賢剖心特達脫穎拔萃亦有人焉然則昏明互顯邪正相師據像則雲泥兩分論情則倚伏交養是以六術揚於佛代三張冒於法流皆大士之權謀至人之適化也斯則滿願行三毒之邪見淨名降六欲之魔王咸開逼引之殊途各立向背之弘轍今且據其行事決滯胥陵喻達蒙泉疏通性海至如寇謙之拒崔浩禍福皎然鄭藹之抗周君成敗俄頃姚安著論抑道在於儒流陳琳綴篇揚釋越於朝典此之諷議湼而不緇墜在諸條差難綜緝又梁周二武咸分顯晦之儀宋魏兩明同乘弘誘之略沈休文之慈濟顏之推之歸心詞彩卓然迥張物表嘗以餘景誠爲擧之弊於庸朽綜集牢落有漢陰博觀沙門繫贊成紀顧惟直筆卽而述之命帙題篇披圖藻鏡至若尋條揣義有悟賢明孤文片記撮而附列名曰廣弘明集一部三十卷有梁所撰或未討尋略隨條例銓目歷舉庶得呈諸未覩廣信釋紛擬人以倫固非虛託如有隱括覽者詳焉

廣弘明集目錄　按原本每紙二十行每行二十字　校印者記

卷一
歸正篇序
歸正篇第一之一
商太宰問孔子聖人
子書中以佛爲老師
漢顯宗開佛化法本內傳
後漢書郊祀志
吳主孫權論敘佛道三宗
宋文帝集朝宰論佛教
元魏孝明帝召釋道門人論述佛先後
卷二
歸正篇第一之二
元魏書釋老志　高齊書述佛志
卷三
歸正篇第一之三
遂古篇　家訓歸心篇　七錄序
卷四
歸正篇第一之四
捨事李老道法詔
廢李老道法詔　通極論
卷五
辯惑篇序
辯惑篇第二之一（明正邪互舉狂哲相陵較而考定不勞龜鑑）
魏陳思王辯道論
晉孫盛聖賢同軌老聃非大賢論
孫盛敘道反訊老子疑問
南齊沈休文均聖論幷難及解
卷六
辯惑篇第二之二
敘列代王臣滯惑解上
卷七
辯惑篇第二之三
敘列代王臣滯惑解下
卷八
辯惑篇第二之四
元魏太武廢佛法詔
周高祖集僧論廢立
沙門釋道安二教論
卷九
辯惑篇第二之五
甄鸞笑道論（上中下共三十六條）
卷十
辯惑篇第二之六
周祖廢二教已更立通道觀詔
周祖平齊召僧敘廢立抗拒事
周祖巡鄴除殄佛法任道林請開佛法事
周天元立王明廣上事對衛元嵩
卷十一
辯惑篇第二之七
唐上廢省佛僧表
廢省佛僧箴

破邪論
卷十二
辯惑篇第二之八
決對傅奕廢佛法僧事
卷十三
辯惑篇第二之九
辯正論十喻九箴篇
卷十四
十喻篇上
九箴篇下
卷十五
辯惑篇第二之十
內德論辯惑篇
內德論通命篇
內德論空有篇
卷十六
佛德篇序
佛德篇第三之一 皇覺曉命開濟在緣從其化者言行攸別
晉沙門支道林佛菩薩像讚
沙門釋慧遠佛影銘金像讚
宋侍中謝靈運佛法銘讚
梁沈約佛記序
卷十七
佛德篇第三之二
唐終南山釋氏佛像瑞集幷經法神瑞迹
梁高祖出古育王塔下佛舍利詔幷牙像詔
晉安王上菩提樹頌幷啓勑
簡文帝唱導文
王僧孺唱導發願文
卷十八
佛德篇第三之三
梁簡文謝述佛法事文書啓幷與人書啓
梁簡文寺剎佛塔像等銘讚頌
卷十九
佛德篇第三之四
隋高祖立舍利塔詔
著作王劭舍利感應記
安德王雄百官等慶舍利感應表幷答
卷二十
法義篇序
法義篇第四之一 寶乘獨運攝度是律得其趣者心照遐舉
晉戴安公釋疑論
戴安公與遠法師書幷答
周道祖難釋疑論
戴安公重與遠法師書
戴安公答周居士難論幷答
遠法師與戴安公書幷答
何承天報應問幷劉少府答
宋謝靈運與朱道人辯宗論
卷二十一
辯宗論之餘問答往復書
秦主姚興述佛法深義

唐沙門慧淨析疑論

卷二十二

法義篇第四之二

內典序

齊皇太子解講疏

齊竟陵王發講疏并頌

齊竟陵王解講疏

與荊州隱士劉虬書

請梁祖講金字波若啓

述御講波若序

敘御講波若義

謝御講波若竟啓

卷二十三

法義篇第四之三

上大法頌并表答

上太子玄圃講頌并啓答

涅槃經疏序

法寶聯璧序　成實論序

內典碑銘集林序

禪林妙記前後集序　法苑珠林序

卷二十四

法義篇第四之四

梁昭明太子答雲法師請講書

昭明謝勑賚水犀如意啓

昭明太子解二諦義章并道俗一十二人難及解

南澗寺釋慧超諮二諦義往復六番

晉安王綱諮二諦義旨往復五番

招提寺釋慧琰諮二諦義往復四番

栖玄寺釋曇宗諮二諦義往復四番

中郎王規諮二諦義旨往復四番

靈根寺釋僧遷諮二諦義往復四番

羅平侯蕭正立諮二諦義旨往復四番

衡山侯蕭恭諮二諦義旨往復四番

中興寺釋僧懷諮二諦義往復四番

始興王第四男蕭暎諮二諦義旨往復四番

吳平王世子蕭勵諮二諦義旨往復五番

宋熙寺釋慧令諮二諦義往復四番

始興王第五男蕭曄諮二諦義旨往復五番

興皇寺釋法宣諮二諦義往復三番

程鄉侯蕭祇諮二諦義旨往復四番

光宅寺釋法雲諮二諦義往復四番

靈根寺釋慧令諮二諦義往復五番

湘宮寺釋慧興諮二諦義往復三番

莊嚴寺釋僧旻諮二諦義往復四番

宣武寺釋法寵諮二諦義往復四番

建業寺釋僧愍諮二諦義往復二番

光宅寺釋敬脫諮二諦義往復五番

昭明太子解法身義一章并問答

招提寺釋慧琰諮法身義往復五番

光宅寺釋法雲諮法身義往復五番

莊嚴寺釋僧旻諮法身義往復五番

宣武寺釋法寵諮法身義往復五番

靈根寺釋慧令諮法身義往復五番
靈味寺釋靜安諮法身義
謝勑遣主書看講啓
謝勑問解講啓
謝勑賚制旨大涅槃經講疏啓
謝勑賚制旨大集經講疏啓
晉安王與廣信侯書述聽講事
晉安王與廣信侯書重述內教
廣信侯蕭暎答王心要書
卷二十五
法義篇第四之五
佛知不異衆生知義
六道相續作佛義　因緣義　論形神神不滅論
難范縝神滅論
因緣無性論并序
性法自然論
北齊三部一切經願文
周經藏願文　寶臺經藏願文
三藏聖教序并表請謝答
述三藏聖教序并謝答
金剛般若經注序
金剛般若經集注序
與翻經大德等書序并答
卷二十六
僧行篇序
僧行篇第五之一紹隆聖種人斯弘道名露三寶實副一歸
東晉丘道護支曇諦誄并序
後秦釋肇羅什法師誄并序
宋釋慧琳法綱誄并序
釋慧琳竺道生誄
謝靈運釋曇隆誄
謝靈運釋慧遠誄
張暢若耶山釋法敬誄
南齊釋慧琳玄運誄
裴子野律師釋智稱誄
虞羲景法師行狀
梁沈約淨秀尼行狀
卷二十七
僧行篇第五之二
宋武帝沙汰僧徒詔
王曼穎與皎法師書并答
劉之遴弔震法師亡書
劉之遴弔震兄李敬朏書
劉之遴弔京僧正亡書
劉孝標東陽金華山栖志
陳釋真觀與徐僕射述役僧書
徐陵諫仁山深法師罷道書
周釋曇積諫周祖沙汰僧表
晉戴逵貼仙城慧命禪師書并答
隋內史薛道衡弔延法師亡書
卷二十八
僧行篇第五之三

釋彥琮福田論
唐高祖問僧出家損益詔并答
高祖出沙汰佛道詔
太宗令道士在僧前詔并表
令議沙門敬三大詔
卷二十九
百官駁議表啓狀
詔所親表啓論
卷三十
慈濟篇序
慈濟篇第六在生所重厚身寶命恕己則憐慈爲覺本
究竟慈悲論
與何胤書論止殺
斷殺絶宗廟犧牲詔并表請
誡殺家訓
斷酒肉文
卷三十一
梁武帝勑僧讀楞伽涅槃證斷酒肉文
卷三十二
戒功篇序
戒功篇第七
晉沙門釋慧遠與劉遺民書
梁元帝與蕭諮議等書
簡文與湘東王書
陳律師曇瑗與朝士書
沙門釋慧津與瑗律師書并答
隋煬帝與智者顗禪師書
煬帝受菩薩大戒文
智者大師與煬帝書
卷三十三
唐終南山釋氏統略齊文宣淨行法門序
齊文宣淨行法門之餘
卷三十四
齊文宣淨行法門之餘
卷三十五
啓福篇序
啓福篇第八福號樂門日用斯真准酌乘時行而不著
北代南晉前秦前燕南燕後秦諸帝與太山朗法師書并答
晉王洽與林法師書
南齊皇太子禮佛願疏
沈休文捨身願疏
南齊南郡王捨身疏
沈約千僧會願文
梁簡文四月八日度人出家願文
簡文八關齋制序
簡文爲人造寺疏
簡文謝勑賚袈裟啓三首
簡文爲諸寺作檀越願疏
蕭綸設無礙佛會教
簡文答湘東王書
簡文與琰法師書二首
元帝與智藏書

齊沈約與約法師書
梁劉之遴與印闍黎書
王筠與雲僧正書
王筠與長沙王別書
劉孝綽答雲法師書
北齊盧思道遼陽山寺願文
武成帝以三臺爲寺詔
周明帝立陟屺岵二寺詔
隋文帝爲太祖造寺碑詔
高祖於相州戰場立寺詔
煬帝行道度人天下勅
唐太宗於行陣所立七寺詔
太宗爲戰亡人設齋行道詔
太宗度僧於天下詔
太宗斷賣佛像勅
與暹律師等書
唐太宗捨舊宅爲寺詔
太宗爲太穆后追福手疏
周武帝二教鐘銘
唐太宗大興善寺鐘銘
東宮皇太子西明寺鐘銘
卷三十六
悔罪篇序
悔罪篇第九（罪爲摧折起必快心覆水難收悔性相習）
梁簡文謝勅建涅槃懺啓
簡文六根懺文
簡文悔高慢文
齊沈約懺悔文
陳羣臣請武帝懺文（江總一名沈炯）
梁陳二朝皇帝依經悔過文
卷三十七
統歸篇序
統歸篇第十之一（奉正閑邪據道成德神解既暢陳詞歌詠）
梁高祖淨業賦
高祖孝思賦
宣帝遊七山寺賦
王錫宿山寺賦
仙城釋慧命詳玄賦
蕭子雲玄圃苑講賦
魏高允鹿苑賦
李顒大乘賦
隋釋真觀夢賦
卷三十八
統歸篇第十之二
梁江淹傷弱子賦并無爲論
元魏懿法師伐魔詔并書檄文（及魔答）
唐蒲州普救寺沙門行友平心露布文
卷三十九
統歸篇第十之三
晉沙門支道林讚佛詩并齋詩詠
懷述懷詠大德禪思山居等詩
沙門慧遠念佛三昧詩序

王齊之念佛三昧詩并佛菩薩讚
齊王元長法樂歌詞
王融栖玄寺聽講遊邸園一首應司徒教
梁武帝述三教詩
昭明開善寺法會詩
簡文望同泰寺浮圖等詩
簡文詠五陰識支
劉孝綽賦詠百論捨罪福詩
簡文蒙華林園戒詩
簡文預懺直疏詩
昭明講訖賦三十韻詩
簡文出興業寺講詩
元帝和五明集詩
昭明鍾山解講諸人和詩
卷四十
統歸篇第十之四
梁皇太子等八關齋夜述遊四城門詩
簡文遊光宅寺詩
簡文被幽述志詩
宋謝靈運臨終詩
梁沈隱侯臨終遺表
陳沙門智愷臨終詩
尚書江總遊攝山栖霞寺等詩
江令遊虎窟山寺詩
何處士遊山寺并雜詩
沈烱遊天中天寺詩
沈烱同庾肩吾周處士弘讓遊明慶寺詩
北齊盧思道從駕大慈照寺詩
周沙門亡名五苦詩
陳姚察遊明慶寺悵然述懷
張君祖雜詩三首
隋煬帝遊方山靈巖寺詩
煬帝升樓望燈詩
煬帝捨舟登陸示慧日道場玉清玄壇德衆詩
著作王胄臥疾閩越述淨名意詩
薛道衡上鳳林寺詩
梁開善寺藏法師奉和武帝三教詩
唐太宗文皇帝遊幷州大興國寺詩
高宗遊京師大慈恩寺詩
常州宣法師詠高僧詩
宣法師遊東山寺尋殊曇二法師詩
廣弘明集目錄

廣弘明集歸正篇序

唐終南山釋道宣撰

夫邪正紛紏愚智繁雜自非極聖焉能兩開所以欲主天魔猶能變為佛相況餘色有孰可言哉固知一洲萬國一化千王互興廢立不足論評是以九十六部宗上界之天根二十五諦討極計之冥本皆陳正朔號三寶於人中咸稱大濟敷四等於天下又有魯邦孔氏遵禮樂於九州楚國李公開虛玄於五嶽匪稱教主皆述作於先王贊時體國各臣吏於機務斯並衛分限域(謂流沙以東孔老之化及葱河以西異部之所統也)辯御乖張理路天殊居然自別何以明其然耶故西宇大夏衆計立於我神東華儒道大略存於身國孰解妄想流愛纏綿於九居倒情徙滯袪除於七識致令惑網覆心莫知投向昏波漾目寧辯歸依不可効尤務須反本原夫小道大道自古常談大聖小聖由來共述至於親承面對曾未覺知雷同體附相從奔競故有剋念作聖狂哲互稱即斯爲論未契端極昔皇覺之居舍衛二十五年九億編戶逆從太半素王之在赤縣門學三虛子夏懱而致疑顏回獨言莫測以斯論道又可惑焉夫以會正名聖無所不通根塵無礙於有空陶冶莫滯於性欲形不可以相得挻金姿之四八心不可以智求垂不共之二九斯止一人名佛聖也故能道濟諸有幽顯咸所歸依自餘鴻漸天衢之所未陟且自方域位殊義非叨僭若夫天無二日國無二王惟佛稱爲大聖光有萬億天下故令門學日盛無國不仰其風教義聿修有識皆參其席彼孔老者名位同俗不異常人祖述先王自無教訓何得比佛以相抗乎且據陰陽八殺之略山川望秩之祠七衆委之若遺五戒捐而不顧觀此一途高尚自足投誠況有聖種賢蹤則爲天人師表矣是知天上天下唯佛爲尊六道四生無非苦者身心常苦義畢驅馳不思此懷妄存高大大而可大則不陷於有爲既履非常固可歸於正覺有斯事類故敢序之云爾

廣弘明集卷第一

唐終南山釋道宣集

歸正篇第一之一

商太宰問孔子聖人(出列子)

太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘也博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯以言孔子深知佛爲大聖也時緣未昇故默而識之有機故舉然未得昌言其致矣

佛爲老師(出老子符子)

老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文余尋終古三五帝皇有事西奔罕聞東逝故軒轅遊華胥之國王邵云即天竺也又陟崑崙之墟即香山也老子迹沉扶風史述於流沙而道家諸記皆西昇崐丘而上天矣以事詳之並從於佛國也故伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭璞博古者曰申毒即天竺也浮屠所興今聞之說曰地殷土中物壤琛麗民博仁智俗高理學立德厚生何負諸夏古稱愛人之國世挻賢聖之人豈虛搆哉

漢顯宗開佛化法本內傳(未詳作者)

傳云明帝永平十三年上夢神人金身丈六項有日光寤已問諸臣下傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求備獲經像及僧二人帝乃爲立佛寺畫壁千乘萬騎遶塔三帀又於南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛立像幷四十二章經緘於蘭臺石室廣如前集牟子所顯傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志存開化蔡愔使達請騰東行不守區域隨至雒陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法

王出世何以化不及此答曰迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中心也三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或二千年外皆有聖人傳佛聲教而化導之廣說教義文廣故略也傳云永平十四年正月一日五嶽諸山道士朝正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之其表略曰五嶽十八山觀太上三洞弟子褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大道出於造化之前上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德高堯舜竊承陛下棄本追末求教西域所事乃是胡神所說不參華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有徹視遠聽博通經典從元皇已來太上羣錄太虛符祝無不綜練達其涯極或策使鬼神吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱形不測至於方術無所不能願得與其比校一則聖上意安二則得辨真僞三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任聽重決如其有勝乞除虛妄勅遣尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇壇別開二十四門南嶽道士褚善信華嶽道士劉正念恆嶽道士桓文度岱嶽道士焦得心嵩嶽道士呂惠通霍山天目五臺白鹿等十八山道士祁文信等各賫靈寶真文太上玉訣三元符籙等五百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七家子書二百三十五卷置於中壇饌食奠祀百神置於東壇帝御行殿在寺南門佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉香爲炬遶經泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示蒙心得辨真僞便縱火焚經經從火化悉成煨燼道士等相顧失色大生怖懼將欲昇天隱形者無力可能禁劾鬼神者呼策不應各懷愧恧南嶽道士費叔才自憾而死太傅張衍語褚信曰卿等所試無驗卽是虛妄宜就西來真法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之作謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教卽爲妄也信默然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋徧覆大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐臥空中廣現神變于時天雨寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆咸悅歎未曾有皆遶法蘭聽說法要幷吐梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶說善惡業皆有果報六道三乘諸相不一又說出家功德其福最高初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家四嶽諸山道士呂惠通等六百二十人出家陰夫人王婕妤等與諸宮人婦女二百三十人出家便立十所寺七所城外安僧三所城內安尼自斯已後廣矣傳有五卷略不備載有人疑此傳近出本無角力之事按吳書明費叔才憾死故傳爲實錄矣

後漢書郊祀志（出范曄漢書）

志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨精進者爲沙門漢言息心剃髮去家絕情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也身長一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精粗無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之表歸依玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際無不懅然自失也魏書云其佛經大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次等級非一皆緣淺以及深藉微以爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也云云

吳主孫權論敘佛道三宗（出吳書）

孫權赤烏四年有康居國大丞相長子棄俗出家為沙門厥名僧會姓康氏神儀剛正遊化為任時三國鼎峙各擅威權佛法久被中原未達江表會欲道被未聞化行南國初達建鄴營立茅茨設像行道吳人初見謂為妖異有司奏聞吳主曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出千餘載遺骨舍利應現無方吳主曰若得舍利當為立塔經三七日遂獲舍利五色耀天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿臣主驚嗟希有瑞也信情大發因為造塔度人立寺以其所住為佛陀里又以教法初興故名建初寺焉下勑問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰自漢明永平十年佛法初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五嶽道士與摩騰角力之時道士不如南嶽道士褚善信費叔才等在會自憾而死門徒弟子歸葬南嶽不預出家無人流布後遭漢政陵遲兵戎不息經今多載始得興行又曰孔丘李老得與佛比對不澤曰臣聞魯孔君者英才誕秀聖德不羣世號素王制述經典訓奬周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱佚其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非安俗化民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深改子為經始立道學勑令朝野悉諷誦之若以孔老二教比方佛法遠則遠矣所以然者孔老二教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對（今見章醮似俗酒脯碁琴行之）吳主大悅以澤為太子太傅云云

宋文帝集朝宰論佛教（出高僧等傳）

文帝即宋高祖第三子也聰睿英博雅稱令達在位三十年嘗以暇日從容而顧問侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辨措懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗為政必求性靈真奧豈得不以佛理為指南耶近見顏延之折達性論宗炳難白黑論明佛法深尤為名理並足開奬人意若使率土之濱皆敦此化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽更荷褒拂非所敢當之至如前代羣英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江已來則王導周顗庾亮王濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文舉謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范汪孫綽張玄殷覬等或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀或置情天人之際或抗迹烟霞之表並稟志歸依措心歸信其間比對則蘭護開潛深遁崇邃皆亞迹黃中或不測之人也慧遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教源濟俗亦為要務竊尋此說有契理要若使家家奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊謂秦楚論強兵之事孫吳盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之對曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳為志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈惟釋教而已哉帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延殿會躬御地筵同僧列飯時有沙門竺道生者秀出羣品英義獨拔帝重之嘗述生頓悟義僧等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈為諸君所屈時顏延之著離識論帝命嚴法師辨其同異往返終日笑曰公等今日無愧支許之談也云云

元魏孝明帝召釋道門人論佛先後（出魏書）

正光元年明帝加朝服大赦天下召佛道二宗門人殿前齋訖侍中劉騰宣勑請法師等與道士論議以釋弟子疑網時清通觀道士姜斌與融覺寺僧曇謨最對論帝曰佛與老子同時不斌曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時最曰何以知之斌曰按老子開天經是以得知最曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入斌曰當

周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生至周簡王四年丁丑歲事周爲守藏吏簡王十三年遷爲太史至敬王元年庚辰歲年八十五見周德淩遲與散關令尹喜西入化胡斯足明矣最曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十三年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此年載懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時有何文記最曰周書異記漢法本內傳並有明文斌曰孔子既是制法聖人當時於佛迥無文記何耶最曰仁者識同管窺覽不弘遠按孔子有三備卜經謂天地人也佛之文言出在中備仁者早自披究不有此迷斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎最曰惟佛是衆聖之王四生之首達一切含靈前後二際吉凶終始不假卜觀自餘小聖雖曉未然之理必藉蓍龜以通靈卦也侍中尚書令元又宣勅語道士姜斌論無宗旨宜下席又問開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖塋等就觀取經帝令議之太尉丹陽王蕭綜太傅李寶衞尉許伯桃吏部尚書邢巒散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏云老子止著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝加斌極刑三藏法師菩提流支苦諫乃止配徙馬邑

廣弘明集卷第一

校譌

第一紙第十行南北俱作人法之天網據文義宜作人天之法網第十七行通字上似遺一字

音釋

澆古堯切漓也蹥之朧切足跟也湮於真切沒也綜子宋切總括也繹羊益切究尋也琳力尋切紇吉酉切紇紛猶繚亂也懱莫結切輕易也韡域輒切嚭匹靡切申毒申音捐毒音篤申毒西域國名偎烏恢切愛也愔於金切雒與洛司

唐終南山釋道宣集

歸正篇第一之二

釋老志 出魏書 齊魏收

大人有作司牧生民結繩以往書契所絶羲軒已還至於三代墳典之迹為秦所焚漢採遺籍復若山丘固使六家七略班馬區異釋氏之學聞於前漢武帝元狩中霍去病獲昆耶王及金人率長丈餘帝以為天神列於甘泉宮燒香禮拜此則佛道流通之漸也及開西域遣張騫使大夏還云身毒天竺國有浮圖之教哀帝元壽中景憲受大月氏王口授浮圖經後漢明帝夢金人頂有日光飛行殿庭傅毅始以佛對帝遣郎中蔡愔博士秦景等使於天竺寫浮圖遺範仍與沙門迦攝摩騰竺法蘭還雒陽又得經四十二章及釋迦立像帝令畫工圖之置清涼臺及顯節陵上緘經於蘭臺石室浮圖或言佛陀聲相轉也譯云淨覺言滅穢成明道為聖悟也凡其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來歷三世識神常不滅也凡為善惡必有報應漸積勝業陶冶麤鄙經無數形澡練神明乃致無生而得佛道也其間階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微而為著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也故其始修心則依佛法僧謂之三歸若君子之三畏也又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮智信同云奉持之則生天勝處虧犯則墜鬼畜諸苦又善惡生處凡有六道焉諸服其道者則剃落鬚髮釋累辭家結師資遵律度相與和居治心修淨行乞以自給謂之沙門或曰桑門亦聲相近也其根業各差謂之三乘聲聞緣覺及以大乘取其可乘運以至道為名也上根者修六度進萬行拯度億流彌歷長遠登覺境而號為佛也本師釋迦文此譯能仁謂德充道備堪濟萬物也降於天竺迦維羅衛國王之子生於四月八日夜從母右脇而出姿相超異者三十二種天降嘉瑞亦三十二而應之以二月十五日而入涅槃此云滅度或言常樂我淨明無遷謝及諸苦累也又云諸佛有二義一者真實謂至極之體妙絶拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然二權應者謂和光六道同塵萬類生滅隨時修短應物形由感生體非實有權形雖謝真體不遷但時無妙感故莫得常見耳斯則明佛生非實生滅非實滅也佛既謝往香木焚屍靈骨分碎大小如粒擊之不壞焚亦不焦而有光明神驗謂之舍利弟子收奉竭香華致敬慕建宮宇謂之為塔猶宗廟也故時稱為塔廟者是矣於後百年有王阿育者以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千塔布於世界皆同日而就今雒陽彭城姑臧臨淄皆有阿育王寺蓋承其遺迹焉而影迹爪齒留於天竺中途來往者咸言見之初說教法後皆著錄綜覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘為本後有羅漢菩薩相繼著論贊明經義以破外道皆傍諸藏部大義假立外問而以內法釋之傳於中國漸流廣矣漢初沙門皆衣赤布後乃易以雜色至於微言隱義未之詳究有沙門常山衛道安性識聰敏日誦萬餘言研求幽旨慨無師匠獨坐靜室十有二年覃思構精神悟妙賾以前出經多有舛駮乃正其乖謬爾後沙門傳法大著中原魏先王建國出於玄朔風俗淳一與西域殊絶故浮圖聲教未之得聞及神元與魏晉通聘文帝在洛陽昭成在襄國備究南夏佛法之事太祖平中山經郡國見沙門皆致敬禁軍旅無有所犯有沙門僧朗與其徒隱于泰山帝致書以繒素氈毯鉢錫為禮今猶號朗公谷焉天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存沒神蹤遺法信可依憑其勑有司於京城建飾容範修整宮舍令信向之徒有所居止是歲作五級佛圖耆闍崛山及須彌山殿加以繢飾別構講堂禪房及沙門座莫不嚴具焉太宗踐位亦遵先業京邑四方建立圖像仍令沙門敷導民俗皇始中

趙郡沙門法果戒行精至開演法籍太祖詔徵以爲沙門統綰攝
僧徒言多允愜供施甚厚太宗崇敬彌加於前永興中前後授以輔
國宜城子忠信侯安城公之號皆固辭帝常親幸其居以門狹小不
容輿輦更廣大之年八十餘太常中卒帝三臨其喪追贈老壽將軍
趙胡靈公初果年四十始爲沙門有子曰猛詔令襲果所加爵云云
所述沙門等文多不載　世祖燾即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共
談論四月八日輿諸佛像行於廣衢帝親御門樓臨觀散華以致禮
敬世祖平赫連昌得沙門惠始本張氏清河人聞羅什出經詣長安
見之觀習禪定於白渠北晝則入城聽講夕還處靜三輔有識者多
宗之劉裕滅姚泓留子義真鎮長安真及僚佐皆敬重焉後義真之
去長安也赫連屈丐追敗之道俗少長咸見坑戮惠始身被白刃而
體不傷屈丐大怒召始於前以所佩寶劍自擊之又不能害乃懼而
謝罪後至京都多所訓導人莫測其迹世祖重之每加禮敬自初習
禪至於沒世五十餘年未嘗寢臥跣行泥塵初不汙足色踰鮮白世
號曰白脚阿練自知終期齋潔端坐僧徒滿側凝泊而絕停屍十日
容色如一死十餘年開殯改葬初不傾壞舉世異之送葬者六千餘
人莫不感慟中書監高允爲傳頌其德迹冢上立石精舍圖像存焉
世祖雅好莊老諷味晨夕而富於春秋銳志武功雖歸宗佛法敬重
沙門而未覽經教深求緣報之旨及得寇謙之道以清淨無爲有仙
化之證遂信行其術司徒崔浩奉謙之道尤不信佛每與帝言數加
誹毀謂虛誕爲世費帝以其辨博頗信之會蓋吳反於杏城關中騷
擾帝西伐至長安入寺中觀馬沙門飲從官酒入其便室見有財產
弓矢及牧守富人所寄藏物蓋以萬計帝先忿沙門非法浩時從行
因進其說下詔誅長安沙門焚破佛像勑留臺下四方一依長安行
事又詔曰彼沙門者假西戎虛誕妄生妖孽非所以齊一政化布淳
德於天下也自王公已下有私養沙門者皆送過期不出沙門身死

容者誅一門時恭宗爲太子監國素敬佛道頻表陳刑殺之濫又非
圖像之罪再三帝不許乃下詔曰昔後漢荒君信惑邪僞妄假睡夢
信胡妖鬼以亂天常自古九州無此也誇誕大言不本人情叔季之
世闇君亂主莫不眩焉由是政教不行禮義大壞鬼道熾盛視王者
之法蔑如也自此已來繼代禍亂天罰亟行生民死盡五服之內鞠
爲丘墟千里蕭條不見人跡皆由於此朕承天緒屬當窮運之弊欲
除僞定真復犧農之政其一切蕩除胡神滅其蹤跡庶無謝於風氏
矣自今已後敢有事胡神及造其形像泥人銅人者門誅雖言胡神
問今胡人若有若無皆是前代漢人無賴子弟劉元真呂伯強之徒
接乞胡之誕言用老莊之虛假附而益之皆非真實至使王法廢而
不行蓋大姦之魁也世有非常之人能行非常之事非朕孰能去此
歷代之僞物有司宣告在所諸有佛圖形像及胡經皆擊破焚除沙
門無論少長悉坑之是歲真君七年三月也恭宗言雖不用然猶緩
宣詔書遠近預知各得爲計京邑四方沙門多亡匿而免者其金銀
寶像經論大得祕藏至於土木寺塔聲教所及皆畢除毀集論者曰
帝本戎馬之鄉素絕文義之跡既參軍事所往誅殄唯斯爲政餘無
涉言故殺史官恥述過也屬崔浩窩構莫識佞辯遂行誅除時以爲
一代之快意也不久癘及追悔者無由視崔浩若仇讎淫刑酷毒爲
天下同笑也初浩與寇謙之同徒苦與浩爭浩不從謙之曰卿今促
年受戮滅門戶矣至真君十一年浩誅備五刑時年七十帝頗悔之
然事已行難中修復恭宗潛欲興之未敢言也時法令寬施存信之
家奉事沙門竊法服講誦者殷矣至十三年二月因癘而崩子晃讒
死而孫立焉檢別傳浩非毀佛法宗尚天師寇謙之學仙道也妻郭
氏敬信釋典誦金剛般若經浩取焚之捐灰於廁及幽執檻車送于
城南使衛士十人行溲其上呼聲嗷嗷聞于行路浩曰斯吾投經之
現報也初浩得肆其佞誅夷釋門深文加謗昌言下詔以爲妖鬼之

大魁也帝未委之可謂非常之人能行非常之事信矣浩門既誅清河崔氏無遠近及范陽盧氏太原郭氏河東柳氏皆浩之親姻也盡夷其族詩云讒人罔極交亂四國驗矣集論者曰自古三公之加刑者斯最酷也豈非恨其飾詐邪佞濫毒仁祠致癘及躬無由自免顯戮讒構密悔前愆克己復禮固難則矣不自責於闇惑方乃作虐尤人終非靜過畢爲噬臍者所及昔龍逢之遭夏桀比干之剖殷辛立炮烙以樹嚴刑設酒池以悅臣妾時人豈謂爲正化也縱而飾非褒而唱善及後南巢被放白旗懸首無有代者身自當之國除身喪無所追收禍不旋踵自貽伊戚降斯已後代代率然禪讓之道魏文開其實錄覈於終古堯舜其猶病諸故佛經曰二儀尚殞國有何常斯至言也世祖若能撫躬反問本夷幽都禮義之所不行慈濟由來莫識不知昔乘何業奄有中原如何恣此昏凶行茲傲虐事不可也用此自勵追悔絕乎時有沙門玄高者空門之秀傑也通靈感衆道王河西涼平東歸太武信重爲太子晃之師也晃孝敬自天崇仰佛法崔寇得倖於帝恐晃攝政或見危逐遂密讒於帝謂有異圖可不先慮帝乃信之便幽太子於深宮帝夢其祖父執劍怒曰太子仁孝忠誠允著如何信讒帝寤集朝臣以述之諸雄伯曰太子無事枉見幽辱又帝信之以真君五年正月下詔曰朕承祖宗重光之緒思闡鴻業恢隆萬代武功雖昭而文教未暢非所以崇太平之治也今域內安逸百姓富昌宜從制度爲萬世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也可令皇太子副理萬機總統百揆更舉賢良以備列職擇人授任而黜陟之其朝士庶民皆稱臣於太子云云崔浩又譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如此勿論事跡難明若不早除必爲巨害帝又納之即幽太子死之又收高於平城南縊之即宋元嘉二十一年也爾夜門人莫知其死忽有光明遶塔入房有聲曰吾已逝矣弟子等奔赴屍所請告遺訣高蹶然起坐曰大法應化隨緣盛衰盛衰在跡理恆湛然但念汝等不久復當如我耳汝等死後法當復興善自修心無令後悔言已便臥而絕崔浩讒辭既深能令父猜其子乃至幽死況沙門乎太武以真君十三年二月五日崩太子先已幽死吳王以九日即位改元承平十月一日吳王又崩帝孫諱濬即位改元興安是爲文成帝也廟號高宗然佛教遠大光明四海此洲萬國無王不奉北魏雖除南宋彌盛稱爲真君明主不亦惑乎猜子而信賊臣孰可悼乎感癘而自嬰禍斯酷甚乎民思反正存立非一興安元年高宗踐極下詔曰夫爲帝王者必祗奉明靈顯彰仁道其能惠著生民濟益羣品者雖存往古猶序其風烈是以春秋嘉崇明之禮祭典載功施之族況釋教如來功濟大千惠流塵境尋生死者歎其達觀覽文義者貴其妙門助王政之禁律益仁智之善性排擯羣邪開演正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常所尊事也世祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被沙門道士善行純誠如惠始之倫無遠不至風義相感往往如林夫山海之深怪物多有姦淫之儔得容假託諸寺之中致有凶黨是以先朝因其瑕釁戮其有罪有司失旨一切禁斷景穆皇帝每爲慨然值軍國多事未遑修復朕承鴻緒君臨萬邦思述先志以隆斯道今制諸州城郡縣於衆居之所各聽建佛圖一區任其財用不制會限其有好樂道法欲爲沙門不問長幼出於良家性行素篤鄉里所明者聽出家率大州五十人小州三十人足以化惡就善播揚道教也於即天下承風朝不及夕往時所毀圖寺並還修復佛像經論皆得顯出于時罽賓王種沙門師賢者東遊涼城又遊京下值罷佛法權假醫術而守道不改於修復日即爲沙門同輩五人帝親爲下髮賢爲僧統云云興光元年勑有司於五級大寺爲太祖已下五帝鑄釋迦文像五軀各長一丈六尺用赤金二十五萬斤沙門曇曜帝禮爲師請帝於京西武州西山石

壁開鑿五所鑄佛像各一高者七十尺次六十尺彫飾奇偉冠於萬
代今時見者傳云谷深三十里東爲僧寺名曰靈巖西頭尼寺各鑿
石爲龕容千人已還者相次於北石崖中七里極高峻佛龕相連餘
處時有斷續佛像數量孰測其計有一道人年八十禮像爲業一像
一拜至于中龕而死尸僵伏地以石封之今見存焉莫測時代在朔
州東三百里恆安鎮西二十餘里往往來者述之誠不思議之福事
也皇興元年高祖孝武誕載於恆安北臺起永寗寺七級佛圖高三
百餘尺基架博敞爲天下第一又於天宮寺造釋迦文像高四十三
尺用赤金十萬斤黃金六百斤又搆三級石佛圖高十丈榱棟楣楹
上下重結大小皆石鎮固巧密爲京華壯觀延興元年顯祖獻文禪
位於太子僧蓋一名宏即孝文也年五歲聰聖玄覽窮神知幾既初
踐位顯祖移御北苑崇光宮統習玄籍建鹿野佛圖於苑中之西山
去崇光右十里巖房禪室禪僧居之承明元年顯祖太上皇崩造建
明寺爾後建福度僧立寺非一太和十六年下詔每年四月八日七
月十五日聽大州一百人爲僧尼中州五十人下州二十人著令以
爲常准太和十九年帝幸徐州白塔寺顧諸王侍臣曰此寺近有名
僧嵩法師者受成實論於羅什後授淵法師淵又授登紀二法師朕
每翫成實可以釋人深情故至此寺道登雅有義業高祖眷賞恆侍
講論於禁內及卒帝悼惜施帛千匹設一切僧齋京城七日行道下
詔曰朕師登法師奄至殂背痛怛摧慟不能已已比藥治慎喪未容
即赴便准師義哭諸門外緇素榮之西域沙門跋陀者有深道業帝
所敬重詔於少室山陰立少林寺以居之公給衣供二十一年五月
詔曰羅什法師可謂神出五才志入四行者也今常住寺獨有遺蹤
欽悅修跡情深遐邇可於舊堂所爲建三級佛圖又見逼昏虐爲道
殄軀既暫同俗禮應有子胤可推訪以聞當加敘接先是立監福曹
又改爲昭玄備有官屬以斷僧務即如今同文寺崇玄署是也高祖

時知名沙門有道順慧覺僧意慧紀僧範道辯慧度智誕僧顯僧義
僧利並以義行重焉有魏孝文聖天子也五歲受禪十歲服冕太和
十八年遷都於洛二十年改姓爲元氏文章百篇冠絕終古初登詔
誥假手有司太和已後並自運筆前後諸帝不能及之如僧行篇所
下詔也世宗即位下詔曰緇素既殊法律亦異故道教彰於互顯禁
勸各有所宜其僧犯殺人已上罪者依俗格斷餘犯悉付昭玄以內
律僧制判之熙平元年詔遣沙門慧生使西域采經律涉七載正光
三年冬還所獲經論一百七十部景明初世宗詔大長秋卿准代京
靈巖寺石窟於洛南伊闕山爲高祖文昭皇太后營石窟二所去地
三百一十尺後以斬山太高費功難就奏移就下平去地一百尺南
北一百四十尺永平中爲世宗造石窟三所從景明元年至正光四
年二十四載方成用工八十萬二千三百六十六肅宗熙平中於城
內起永寗寺靈太后親率百僚表基立剎塔有九層高四十餘丈費
用不可勝計景明寺塔亦其亞也爾後官私寺塔其數甚衆神龜元
年司空尚書令任城王澄奏寺塔漸多妨民居事略云如來闡教多
約山林今此僧徒戀眷城市豈湫隘是經行所宜浮諠是栖禪之地
當由利引其心莫能自止且住者既失其真造者或損其福乃釋氏
之糟糠法門之社鼠內戒所不容王典所宜棄矣奏可未幾天下喪
亂加以河陰之禍朝士死者復捨其家爲寺禁令不復行焉興和二
年詔以鄴城舊宮爲天平寺世宗已來至武定末沙門知名者有慧
猛慧辯慧深僧暹道欽僧獻道晞僧深慧光慧顯法榮道長並見重
道俗自魏有天下至於禪讓佛經流通大集中國凡四百一十五部
合一千九百一十九卷正光已後天下多虞王役尤甚於是所在編
戶相從入道假慕沙門實避調役猥濫之極自中國有佛法未之有
也略計僧尼二百餘萬其寺三萬有餘流弊不歸一至於此識者所
以太息矣道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類上處

玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之主千變萬化有德不德隨感應物厥跡無常授軒轅於峨眉教帝嚳於牧德大禹聞長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字昇玄飛步之經玉石金光妙有靈洞之說不可勝紀其爲教也咸蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上是以秦皇漢武甘心不息勞心竭事所在追求終莫之致退恨於後故有欒大徐氏之誅然其道慼於人効學非一靈帝置華蓋於濯龍設壇場而爲禮及張陵受道於鵠鳴因傳天宮章本千有二百弟子相授其事大行齋祀跪拜各有成法於是三元九府百二十官一切諸神咸所統攝又稱劫數頗竊佛經及其劫終稱天地俱壞其書多有禁秘非其徒不得輒觀至於化金銷玉行符勑水奇方妙術萬等千條上云羽化飛天次稱消災滅禍故好異者往往而尊事之初文帝入賓於晉從者云登仙伊闕太祖好老子之言誦詠不倦天興中儀曹郎董謐上服食仙經數十篇乃置仙人博士立仙坊煑鍊百藥封西山以供其薪蒸令死罪者服之多死無驗太祖猶特修焉太醫周澹苦其煎採之役欲廢其事陰令妻貨仙人博士張曜妾得曜隱罪曜懼死因請自辟穀太祖許之給曜資用爲造靜堂於苑中給洒掃民二家而鍊藥之官乃爲不息久之太祖意少懈乃止世祖時道士寇謙之字輔真南雍州刺史讚之弟早好仙道修張魯之術服食餌藥歷年無効有仙人成公興傭作謙家後謙之算七曜惘然不了興曰何爲不釋謙之曰我學算累年近算周髀不合興令依言布之俄爾便決謙歎服欲師事興固辭求爲謙之弟子未幾與入華山居石室興採藥與謙服不復飢又共入嵩高山石室曰當有人將藥來得但食莫疑尋有人將藥至皆是毒蟲臭物謙之懼走興還具問便歎息曰先生未仙正可爲帝王師耳興事謙七年便曰不得久留明中應去至期果卒見兩童子一持法服一持錫杖及鉢至興屍所興欻然而起著衣持鉢執杖而去謙之守志嵩嶽以神瑞二年十月遇大神乘雲駕龍導從百靈集於山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵去世已來地上曠職上谷寇謙之文身直理吾故授汝天師之位賜汝雲中新科二十卷自開闢已來不傳於世汝宣吾新科清整道教除去三張僞法租米錢稅及男女合氣之術大道清虛甯有斯事專以禮度爲首加之以服食閉練使玉女九疑十二人授謙導引口訣遂得辟穀氣盛顏色鮮麗弟子十餘人皆得其術泰常八年十月有牧土上師李普文來嵩嶽云老君之玄孫也昔居代郡桑乾漢武帝時得道爲牧土宮主領治三十六土人鬼之政地方十八萬里其中爲方萬里者有三百六十方遣弟子云嵩嶽所統廣漢方萬里以授謙之作誥云云錄圖六十卷真經付汝輔佐北方泰平真君出天宮靜輪之法能興造克就則超登真仙矣又云地上生民末劫垂及行教甚難男女立壇宇朝夕禮拜云云又云二儀之間有三十六天天別三十六宮宮有一主其赤松王喬韓終張安世劉根張陵近世仙者並爲翼從命謙之與羣仙爲友又云佛者昔於西胡得道在三十二天爲延真宮主勇猛苦教故其弟子皆髡形染衣斷絕人道天上衣服悉然始光年中初奉其書獻之世祖乃令謙之止於張曜辟穀之所供其食物朝野聞之若存若亡未全信也崔浩獨異其言因師事之受其法術上疏贊明其事曰臣聞聖王受命則有天應而河洛圖書寄言於蟲獸之文未若今日人神接對手筆粲然辭旨深妙自古無此昔漢高英聖四皓猶或恥之不爲屈節今清德隱仙不召自至斯誠陛下侔蹤軒黃應天之符也豈可以世俗常談而忽上靈之命臣竊懼之世祖欣然時年九歲乃使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致其餘弟子在山中者於是崇奉天師立道壇顯揚新法布告天下道業大行浩事天師甚謹拜禮人或譏之于時中嶽道士三十餘人至起天師道場京之東南重壇五層依新經制度給道士百二十人衣食齋肅祈請六時月設廚會數千人

謙之奏曰陛下以真君御世建靜輪天宮開古未有應登受符書以彰聖德世祖從之至道壇受符籙備法駕旗幟盡青以從道家之色也自後諸帝即位皆如之恭宗見謙之奏造靜輪天宮必令高不聞雞犬聲與上天神交接功役萬計經年不成乃言於世祖曰人天道殊卑高定分今謙之欲要以無成之期說不然之事財力費損百姓疲勞無乃不可乎必如其言未若因東山萬仞之崖為功差易帝深然之但為崔浩贊成難違其意沈吟久之曰吾亦知其無成事既爾何惜五三百工真君九年謙之卒葬以道士之禮諸弟子以為屍解變化而去靜輪天宮竟不成便止時京兆韋文秀隱中嶽世祖徵問方士金丹事對曰神通幽昧變化難測可以闇遇難以預期臣昔受於先師未之為也世祖重其豪族溫雅遣與尚書崔賾詣王屋山合丹竟不成時方士至者前後數十人曆出名行河東祁纖好相人世祖賢之拜纖上大夫頻陽絳略聞喜吳劭導引養精年百餘歲神氣不衰恆農閻平仙博覽百家不能達意然辭對可錄帝授官固辭扶風魯祈遭赫連虐避地寒山教授數百人好方術少嗜欲河東羅崇之餌松脂不食五穀云受道中條山有穴道崑崙蓬萊得見仙人往來帝令還鄉立壇祈請詔河東給所須崇入穴百步遂窮召還有司以誣罔不道奏罪之世祖赦之以開待賢之意東萊王道翼隱韓信山四十餘年斷粟食麥通經章符錄不交時俗顯祖令青州刺史召赴都仍守本操遂令僧曹給衣食終身太和十五年詔曰夫至道無形虛寂為主自有漢已後置立壇祠先朝以其至順可歸為立寺宇昔京城之內居舍尚希今者里宅櫛比人神猥湊非所以祗崇至法清敬神道可移於都南桑乾之陰嶽山之陽永置其所給戶五十以供齋祀之用仍名為崇虛寺可召諸州隱士圓滿九十人還洛移鄴踵如故事其道壇在南郊方二百步以正月七日七月七日十月五日壇主道士高人一百六十人以行拜祠之禮諸道士罕能精至又無才術可高武定六年有司報罷之河東張遠遊河間趙靜通等齊文襄王別置館京師重其道術而禮接焉

余檢天師寇謙之敘陳太上老君所言同夫蓬萊之居海下崑崙之飛浮天上也又云三十六土萬里為方三百六十等何異張角之三十六方乎按後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黃老行張陵之術用符水呪法以治百病遣弟子八人使於四方行化道法轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊楊兗豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門作甲子字中平元年三月五日內外俱起皆著道士黃服戴黃巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並為皇甫嵩討滅餘潛不滅今猶服之

述佛志 出齊書

隋王劭

劭曰釋氏非管窺所及率爾妄言之又引列禦寇書述商太宰問孔子聖人事又黃帝夢遊華胥氏之國華胥氏之國在佛神遊而已此之所言髣髴於佛石符姚世經譯遂廣蓋欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神怪浩蕩之甚乎其說人身心善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂我淨書辯至精明如日月非正覺孰能證之凡在黔首莫不歸命達人則慎其身口修其慧定平等解脫究竟菩提及僻者為之不能通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣

廣弘明集卷第二

音釋

狩 舒救切　月氏 氏章移切月氏西域國名　戡 苦含切克也　淄 側持切臨淄郡名　賾 士革切深也　毯 吐敢切

切毛席也續胡對切與繪同綰烏板切繫也弖音低與氐同跣息淺切足親地也眩黃絹切惑也癘力制切疲也溲疎鳩切小便也嗷五勞切衆口愁也炮烙炮蒲交切炙也烙盧各切燒灼也縊於計切自經也蹶居月切跳也鐫子全切刻也榱倉回切椽也謐覓筆切辟穀辟必益切辟穀絕粒也劭上召切櫛側瑟切聯比也鄴魚怯切地名黔其廉切黑也

廣弘明集卷第三

歸正篇第一之三　　唐終南山釋道宣集

遂古篇并序　　梁江淹

僕嘗為造化篇以學古制今觸類而廣之復有此文兼象天問以遊思云爾

聞之遂古大火然兮水亦溟涬無涯邊兮女媧煉石補蒼天兮共工所觸不周山兮河洛交戰寧深淵兮黃炎共鬬涿鹿川兮女妓九子為氏先兮蚩尤鑄兵幾千年兮十日並出堯之間兮羿迺斃日事豈然兮嫦娥奔月誰所傳兮豐隆騎雲為靈仙兮夏開乘龍何因緣兮傳說託星安得宣兮夸父鄧林義亦艱兮尋木千里烏易論兮穆王周流往復旋兮河宗王母可與言兮青鳥所解路誠亶兮五色玉石出西偏兮崑崙之墟海此間兮去彼宗周萬二千兮山經古書亂編篇兮郭釋有兩未精堅兮上有剛氣道家言兮日月五星皆虛懸兮倒景去地出雲煙兮九地之下如有天兮土伯九約寧若先兮西方蓐收司金門兮北極禺強為常存兮帝之二女遊湘沅兮霄明燭光向焜煌兮太一司命鬼之元兮山鬼國殤為遊魂兮迦維羅衛道最尊兮黃金之身誰能原兮恆星不見頗可論兮其說彬炳多聖言兮六合之內心常渾兮幽明詭性令智惛兮河圖洛書為信然兮孔甲豢龍古共傳兮禹時防風處隅山兮春秋長狄生何邊兮臨洮所見又何緣兮蓬萊之水淺於前兮東海之波為桑田兮山崩邑淪寧幾千兮石生土長必積年兮漢鑿昆明灰炭全兮魏開濟渠螺蚌堅兮白日再中誰使然兮北斗不見藏河間兮建章鳳闕神光連兮未央鐘虡生華鮮兮銅為兵器秦之前兮丈夫衣綵六國先兮周時女子出世間兮班君絲履遊太山兮人鬼之際有隱淪兮四海之外孰方圓兮沃沮肅慎東北邊兮長臂兩面赤乘船兮東南倭國皆文身兮其外黑齒次裸民兮侏儒三尺並為鄰兮西北丁零又烏孫兮車師月支種類繁兮馬蹄之國善騰奔兮西南烏弋及罽賓兮天竺于闐皆胡人兮條支安息西海濱兮人跡所極至大秦兮珊瑚明珠銅金銀兮瑠璃瑪瑙來雜陳兮硨磲水精莫非真兮雄黃雌石出山垠兮青白蓮華被水濱兮宮殿樓觀並七珍兮窮陸溟海又有民兮長股深目豈君臣兮丈夫女子及三身兮結胸反舌一臂人兮跂踵交脛與羽民兮不死之國皆何因兮茫茫造化理難循兮聖者不測況庸倫兮筆墨之暇為此文兮薄暮雷電聊以忘憂又示君乎

梁典云江淹位登金紫初淹年六歲能屬文為詩最長有遠識愛奇尚年二十以五經授宋諸王待以客禮初年十三而孤貧採薪養母以孝聞及梁朝六遷侍中夢郭璞索五色筆淹與之自是為文不工人謂其才盡然以不得志故也有集十卷深信天竺緣果之文余檢其行事與傳同焉綴述佛理不多錄其別篇知明賢之雅志耳

家訓歸心篇　　北齊顏之推

三世之事信而有徵家素歸心勿輕慢也其間妙旨具諸經論不復於此少能讚述但懼汝曹猶未牢固略重勸誘耳原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載羣生萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔老莊之所及也內外兩教本為一體漸極為異深淺不同內典初門設五種之禁與外書仁義五常符同仁者不殺之禁也義者不盜之禁也禮者不邪之禁也智者不酒之禁也信者不妄之禁也至如畋狩軍旅醼饗刑罰因民之性不可卒除就為之節使不淫濫耳歸周孔而背釋宗何其迷也俗之謗者大抵有五其一以世界外事及神化無方為迂誕也其二以吉凶禍福或未報應為欺誑也其三以僧尼行業多不精純為姦慝也其四以糜費金寶減耗課役為損國也其五以縱有因緣而報善惡安能辛

苦今日之甲利益後世之乙乎為異人也今並釋之于下云

一曰夫遙天之物寧可度量今人所知莫若天地天為精氣日為陽精月為陰精星為萬物之精儒家所安也星有墜落乃為石矣精若是石不可有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹從斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小為其等差然而日月又當石耶石既牢密烏兔焉容石在氣中豈能獨運日月星辰若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得偕違其間遲速理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墜忽變為石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東流到海何為不溢歸墟尾閭渫何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分翦疆區野若為躔次封建已來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之數何為分野止繫中國昴為旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交阯獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎凡人所信唯耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍窮乍安斗極所周筦維所屬若所親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恆沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武不信弦膠魏文不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成昔在江南不信有千人氊帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所為尚能如此何妨神通感應不可思量千里寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎

二曰夫信謗之興有如影響耳聞眼見其事已多或乃精誠不深業緣未感時儻差間終難獲報耳善惡之行禍福所歸九流百氏皆同此論豈獨釋典為虛妄乎項託顏回之短折伯夷原憲之凍餒盜跖莊蹻之福壽齊景桓魋之富強若引之先業冀以後生更為實耳如以行善而偶鍾禍報為惡而儻值福徵便可怨尤即為欺詭則亦堯舜之云虛周孔之不實也又安所依信而立身乎

三曰開闢已來不善人多而善人少何由悉責其精潔乎見有名僧高行棄而不說若覩凡猥流俗便生誹毀且學者之不勤豈教者之為過俗僧之學經律何異士人之學詩禮詩禮之教格朝廷之士略無全行者經律之禁格出家之輩而獨責無犯哉且闕行之臣猶求祿位毀禁之侶何慚供養乎其於戒行自當有犯一被法服已墮僧數歲中所計齋講誦持比諸白衣猶不啻山海也

四曰內教多途出家自是其一法耳若能誠孝在心仁惠為本須達流水不必剃落鬚髮豈令罄井田而起塔廟窮編戶以為僧尼也皆由為政不能節之遂使非法之寺妨民稼穡無業之僧空國賦算非大覺之本旨也抑又論之求道者身計也惜費者國謀也身計國謀不可兩遂誠臣徇主而棄親孝子安家而忘國各有行也儒有不屈王侯高尚其事隱有讓王辭相避世山林安可計其賦役以為罪人也若能皆化黔首悉入道場如妙樂之世穰佉之國則有自然秔米無盡寶藏安求田蠶之利乎

五曰形體雖死精神猶存人生在世望於後身似不連屬及其歿後則與前身猶老少朝夕耳世有魂神亦見夢想或降僮妾或感妻孥求索飲食徵須福祐亦為不少矣今人貧賤疾苦莫不怨尤前世不修功德以此而論可不為之作福地乎夫有子孫自是天地間一蒼生耳何以身事而乃愛護遺以基址況於己之神爽頓欲棄之乎故兩疎得其一隅累代詠而彌光矣凡夫蒙蔽不見未來故言彼生與今生非一體耳若有天眼鑒其念念隨滅生生不斷豈可不怖畏耶

又君子處世貴能克己復禮濟時益物治家者欲一家之慶治國者欲一國之良僕妾臣民與身竟何親也而爲其勤苦修德乎亦是堯舜周孔虛失愉樂一人修道濟度幾許蒼生免脫幾身罪累幸熟思之人生居世須顧俗計樹立門戶不得悉棄妻子一皆出家但當兼修行業留心讀誦以爲來世資糧人身難得勿虛過也

七錄序

梁阮孝緒

日月貞明匪光景不能垂照嵩華載育非風雲無以懸感大聖挺生應期命世所以匡濟風俗矯正彝倫非夫丘素墳典詩書禮樂何以成穆穆之功致蕩蕩之化也哉故洪荒道喪帝昊興其爻畫結繩義隱皇頡肇其文字自斯已往沿襲異宜功成治定各有方冊正宗既殄樂崩禮壞先聖之法有若綴旒故仲尼歎曰大道之行也與三代之英丘未逮也而有志焉夫有志以爲古文猶好也故自衞反魯始立素王於是刪詩書定禮樂列五始於春秋興十翼於易道夫子既亡微言殆絕七十並喪大義遂乖逮于戰國殊俗政異百家競起九流互作嬴政嫉之故有坑焚之禍至漢惠四年始除挾書之律其後外有太常太史博士之藏內有延閣廣內祕室之府開獻書之路置寫書之官至孝成之世頗有亡逸乃使謁者陳農求遺書於天下命光祿大夫劉向及子俊歆等讎校篇籍每一篇已輒錄而奏之會向亡喪帝使歆嗣其前業乃徙温室中書於天祿閣上歆遂總括羣篇奏其七略及後漢蘭臺猶爲書部又於東觀及仁壽闥撰集新記校書郎班固傅毅並典祕籍固乃因七略之辭爲漢書藝文志其後有著述者袁山松亦錄在其書魏晉之世文籍逾廣皆藏在祕書中外三閣魏祕書郎鄭默刪定舊文時之論者謂爲朱紫有別晉領祕書監荀勗因魏中經更著新簿雖分爲十有餘卷而總以四部別之惠懷之亂其書略盡江左草創十不一存後雖鳩集淆亂已甚及著作佐郎李充始加刪正因荀勗舊簿四部之法而換其乙丙之書沒略衆篇之名總以甲乙爲次自時厥後世相祖述宋祕書監謝靈運丞王儉齊祕書丞王亮監謝朏等並有新進更撰目錄宋祕書殷淳撰大四部目儉又依別錄之體撰爲七志其中朝遺書收集稍廣然所亡者猶太半焉齊末兵火延及祕閣有梁之初缺亡甚衆爰命祕書監任昉躬加部集又於文德殿內別藏衆書使學士劉孝標等重加校進乃分數術之文更爲一部使奉朝請祖晅撰其名錄其尙書閣內別藏經史雜書華林園又集釋氏經論自江左篇章之盛未有踰於當今者也孝緒少愛墳籍長而弗倦臥病閑居傍無塵雜晨光纔啓緗囊已散宵漏既分綠帙方掩猶不能窮究流略探盡祕奧每披錄內省多有缺然其遺文隱記頗好搜集凡自宋齊已來王公搢紳之館苟能蓄聚墳籍必思致其名簿凡在所遇若見若聞校之官目多所遺漏遂總集衆家更爲新錄其方內經史至于術伎合爲五錄謂之內篇方外佛道各爲一錄謂之外篇凡爲錄有七故名七錄昔司馬子長記數千年事先哲愍其勤雖復稱爲良史猶有捃拾之責況總括羣書四萬餘卷皆討論研覈標判宗旨才愧疏通學慚博達靡班嗣之賜書微黃香之東觀儻欲尋檢內寡卷軸如有疑滯傍無沃啓其爲紕繆不亦多乎將恐後之罪予者豈不在於斯錄如有刊正請俟君子昔劉向校書輒爲一錄論其指歸辨其訛謬隨竟奏上皆載在本書時又別集衆錄謂之別錄即今之別錄是也子歆撮其指要著爲七略其一篇即六篇之總最故以輯略爲名次六藝略次諸子略次詩賦略次兵書略次數術略次方伎略王儉七志改六藝爲經典次諸子次詩賦爲文翰次兵書爲軍書次數術爲陰陽次方伎爲術藝以向歆雖云七略實有六條故別立圖譜一志以全七限其外又條七略及二漢藝文志中經簿所闕之書並方外之經佛經道經各爲一錄雖繼七志之後而不在其數今所撰七錄斟酌王劉王以六藝之稱不足標牓經目改爲經典今則從之故序經典錄爲

內篇第一劉王並以衆史合于春秋劉氏之世史書甚寡附見春秋誠得其例今衆家記傳倍於經典猶從此志實爲繁蕪且七略詩賦不從六藝詩部蓋由其書既多所以別爲一略今依擬斯例分出衆史序記傳錄爲內篇第二諸子之稱劉王並同又劉有兵書略王以兵字淺薄軍言深廣故改兵爲軍竊謂古有兵革兵戎治兵用兵之言斯則武事之總名也所以還改軍從兵兵書既少不足別錄今附于子末總以子兵爲稱故序子兵錄爲內篇第三王以詩賦之名不兼餘制故改爲文翰竊以頃世文詞總謂之集變翰爲集於名尤顯故序文集錄爲內篇第四王以數術之稱有繁雜之嫌故改爲陰陽方伎之言事無典據又改爲藝術竊以陰陽偏有所繫不如數術之該通術藝則濫六藝與數術不逮方伎之要顯故還依劉氏各守本名但房中神仙既入仙道醫經經方不足別創故合術伎之稱以名一錄爲內篇第五王氏圖譜一志劉略所無劉數術中雖有曆譜而與今譜有異竊以圖畫之篇宜從所圖爲部故隨其名題各附本錄譜既注記之類宜與史體相參故載于記傳之末自斯已上皆內篇也釋氏之教實被中土講說諷味方軌孔籍王氏雖載于篇而不在志限即理求事未是所安故序佛法錄爲外篇第一仙道之書由來尚矣劉氏神仙陳於方伎之末王氏道經書於七志之外今合序仙道錄爲外篇第二王則先道而後佛今則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其教有淺深也凡內外兩篇合爲七錄天下之遺書秘記庶幾窮於是矣有梁普通四年歲維單閼仲春十有七日於建康禁中里宅始述此書通人平原劉杳從余遊因說其事杳有志積久未獲操筆聞余已先著鞭欣然會意凡所抄集盡以相與廣其聞見實有力焉斯亦康成之於傳釋盡歸子慎之書也

古今書最

七略書三十八種六百三家一萬三千二百一十九卷

五百七十二家亡　三十一家存

漢書藝文志書三十八種五百九十六家一萬三千三百六十九卷

五百五十二家亡　四十四家存

袁山松後漢藝文志書

八十七家亡

晉中經簿四部書一千八百八十五部二萬九百三十五卷其中十六卷

佛經書簿少二卷不詳所載多少

一千一百一十九部亡

七百六十六部存

晉元帝書目四部三百五袠三千一十四卷

晉義熙四年秘閣四部目錄

宋元嘉八年秘閣四部目錄一千五百六十四袠一萬四千五百八十二卷（五十五袠四百三十八卷佛經）

宋元徽元年秘閣四部書目錄二千二十袠一萬五千七十四卷

齊永明元年秘閣四部目錄五千新足合二千三百三十二袠一萬八千一十卷

梁天監四年文德正御四部及術數書目錄合二千九百六十八袠二萬三千一百六卷（秘書丞殷鈞撰秘閣四部書少於文德書故不錄其數也）

新集七錄內外篇圖書凡五十五部六千二百八十八種八千五百四十七袠四萬四千五百二十六卷（六千七十八種八千二百八十四袠四萬三千六百二十四卷經書二百三種二百六十三袠八百七十九卷圖符）

內篇五錄四十六部三千四百五十三種五千四百九十三袠三萬七千九百八十三卷（三千三百一十八種五千三百六袠三萬七千一百八卷經書一百

三十五種一百八十七袠七百七十五卷圖也

外篇二錄九部二千八百三十五種三千五十四袠六千五百三十八卷二千七百五十九種五千九百七十八袠六千四百三十四卷經書七十六種七十八袠一百卷符圖

七錄目錄

經典錄內篇一

易部本四種九十六帙五百九十卷

尚書部二十七種二十八帙一百九十卷

詩部五十二種六十一帙三百九十八卷

禮部一百四十種二百一十一帙一千五百七十卷

樂部五種五帙二十五卷

春秋部一百一十一種一百三十九帙一千一百五十三卷

論語部五十一種五十二帙四百一十六卷

孝經部五十九種五十九帙一百四十四卷

小學部七十二種七十二帙三百一十三卷

右九部五百九十一種七百一十帙四千七百一十卷

記傳錄內篇二

國史部二百一十六種五百九帙四千五百九十六卷

注曆部五十九種一百六十七帙一千二百二十一卷

舊事部八十七種一百二十七帙一千三十八卷

職官部八十一種一百四帙八百一卷

儀典部八十種二百五十二帙二千二百五十六卷

法制部四十七種九十五帙八百八十六卷

僞史部二十六種二十七帙一百六十一卷

雜傳部二百四十一種二百八十九帙一千四百四十六卷

鬼神部二十九種三十四帙二百五卷

土地部七十三種一百七十一帙八百六十九卷

譜狀部四十二種四百二十三帙一千六十四卷

簿錄部三十六種六十二帙三百三十八卷

右十二部一千二十種二千二百四十八帙一萬四千八百八十八卷

子兵錄內篇三

儒部六十六種七十五帙六百四十卷

道部六十九種七十六帙四百三十一卷

陰陽部一種一帙一卷

法部十三種十五帙一百一十八卷

名部九種九帙二十三卷

墨部四種四帙一十九卷

縱橫部二種二帙五卷

雜部五十七種二百九十七帙二千三百三十八卷

農部一種一帙三卷

小說部十種十二帙六十三卷

兵部五十八種六十一帙二百四十五卷

右一十一部二百九十種五百五十三帙三千八百九十四卷

文集錄內篇四

楚辭部五種五帙二十七卷

別集部七百六十八種八百五十八帙六千四百九十七卷

總集部十六種六十四帙六百四十九卷

雜文部二百七十三種四百五十一帙三千五百八十七卷

右四部一千四十二種一千三百七十五帙一萬七百五十五卷

術伎錄內篇五

天文部四十九種六十七帙五百二十八卷
緯讖部三十二種四十七帙二百五十四卷
曆筭部五十種五十帙二百一十九卷
五行部八十四種九十三帙六百一十五卷
卜筮部五十種六十帙三百九十卷
雜占部十七種十七帙四十五卷
刑法部四十七種六十一帙三百七卷
醫經部八種八帙五十卷
經方部一百四十種一百八十帙一千二百五十九卷
雜藝部十五種十八帙六十六卷
右十部五百五種六百六帙三千七百三十六卷
佛法錄三卷外篇一
戒律部七十一種八十八帙三百三十九卷
禪定部一百四種一百八帙一百七十六卷
智慧部二千七十七種二千一百九十帙三千六百七十七卷
疑似部四十六種四十六帙六十卷
論記部一百一十二種一百六十四帙一千一百五十八卷
右五部二千四百一十種二千五百九十五帙五千四百卷
仙道錄外篇二
經戒部三百九十種三百一十八帙八百二十八卷
服餌部四十八種五十二帙一百六十七卷
房中部十三種十三帙三十八卷
符圖部七十種七十六帙一百三卷
右四部四百二十五種四百五十九帙一千一百三十八卷
文字集略一帙三卷序錄一卷
正史刪繁十四帙一百三十五卷序錄一卷
高隱傳一帙十卷序例一卷
古今世代錄一帙七卷
序錄二帙一十一卷
雜文一帙十卷
聲緯一帙一卷
右七種二十一帙一百八十一卷阮孝緒撰不足編諸前錄而載於此

孝緒陳留人宋中領軍歆之曾孫祖慧真臨賀太守父彥太尉從事中郎孝緒年十三略通五經大義隨父爲湘州行事不書南紙以成父之清年十六丁艱終喪不服綿纊雖蔬食有味則吐之在鍾山聽講母王氏忽有疾孝緒於講座心驚而返合藥須生人參自採於鍾山高嶺經日不値忽有鹿在前行心怪之至鹿息處果有人參母疾即愈齊尚書令王晏通家權貴來候之傳呼甚寵孝緒惡之穿籬而遁晏有所遺拒而不納嘗食醬而美問之乃王家所送遂命覆醢及晏被誅以非黨獲免常以鹿林爲精舍環以林池杜絕交好少得見者御史中丞任昉欲造之而不敢進睨鹿林謂其兄履曰其室則邇其人甚遠太中大夫殷芸贈以詩任昉止之曰趣舍苟異何用相干於是朝貴絶於造請唯與裴貞子爲交（貞子郎子野之諡）天監十二年秘書監傅昭薦焉並不到天子以爲苟立虛名以要顯譽自是不復徵聘故何胤孝緒並得遂其高志南平元襄謂履曰昔君大父舉不以求遊取累賢弟獨執其志何也孝緒曰若麏麚盡可驂馭何以異夫騄驥哉王作二闇及性情義並以示之請爲潤色世祖著忠臣傳集釋氏碑銘丹陽尹錄姸神記並先簡居士然後施行鄱陽忠烈王孝緒姊夫也王及諸子歲時致饋一無所受嘗自筮死期云與劉著作同年是秋劉杳卒孝緒覘曰吾其幾何數旬果亡年五十八皇太子遣使弔祭賻贈甚渥子恕追述先志固辭不受門人諡曰文貞處士孝

緒甚博極羣書無一不善精力強記學者所宗著七錄削繁等諸書一百八十一卷並行於世編次佛道以為方外之篇起於是矣

廣弘明集卷第三

音釋

涬下頂切溟涬大水貌 媧古華切女媧古之神聖女 涿竹角切涿鹿地名 羿研計切 斃毗祭切死也 夸苦瓜切

殤式羊切未成人喪也 豢胡慣切養也 洮徒刀切臨洮郡名 簴其呂切懸鐘柎也 倭烏禾切倭國名 裸郎果切赤體也

濱視均切水厓也 垠五巾切崖也 跂丘智切舉踵也 脛胡定切脚脛也 醼於甸切合飲也 慝惕德切惡也 渫先結切漏洩也

汐音夕海潮早日潮晚日汐 躔直連切躔次星所履行也 夥胡果切多也 趾諸市切 餒奴罪切餧也

跖之石切 蹻訖約切 魋杜回切 詭居委切詐也 髦莫袍切髮也 儴佉梵語也此云貝儴汝羊切佉丘伽切

矇莫紅切目有童子而無見也 頡胡結切 淆胡交切混雜也 朏音斐 昉甫往切 暅古鄧切 緗息良切淺黃色也

捃居蘊切取也 紕繆紕匹夷切疏也繆靡幼切戾也 筭蘇貫切與算同 參所今切人參藥名 睨五計切斜視也

麕居筠切鹿屬 麚古牙切牡鹿也 騄驥騄力足切驥几利切騄驥並駿馬名 賻音附贈死曰賻 單閼單時連切閼音謁單閼太歲在卯也

廣弘明集卷第四

唐終南山釋道宣集

歸正篇第一之四

梁武帝捨事道法詔

梁高祖武皇帝年三十四登位在政四十九年雖億兆務殷而手不
釋卷內經外典罔不厝懷皆為訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不
緣寢處虛閑晝夜無怠致有布被莞席草屨葛巾初臨大寶即備斯
事日唯一食永絕辛羶自有帝王罕能及此舊事老子宗尚符圖窮
討根源有同妄作帝乃躬運神筆下詔捨道文曰維天監三年四月
八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方聖僧
伏見經云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得為喻能使眾生出
三界之苦門入無為之勝路故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓
取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於象外
度羣迷於欲海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖
四句語絕百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而為尊道樹
成光普大千而流照但以機心淺薄好生厭怠自期二月當至雙林
遂乃湛說圓常且復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢值大聖
法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷荒耽事老子歷葉
相承染此邪法習因善發棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來
世中童男出家廣弘經教化度含識同共成佛寧在正法之中長淪
惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明
菩薩攝受弟子蕭衍和南于時帝與道俗二萬人於重雲殿重閣上
手書此文發菩提心至四月十一日又勅門下大經中說道有九十
六種唯佛一道是於正道其餘九十五種名為邪道朕捨邪外以事
正內諸佛如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔
子等雖是如來弟子而化迹既邪止是世間之善不能革凡成聖其
公卿百官侯王宗族宜反偽就真捨邪入正故經教成實論云若事
外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記性不當善惡若事
佛心強老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累
皆盡信是信正不信邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得
稱清信也門下速施行

上武帝捨事道法啓并敕　邵陵王綸

天監三年四月十七日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王上啓云臣綸
聞如來嚴相巍巍架於有頂微妙色身蕩蕩顯乎無際假金輪而啓
物託銀粟以應凡砥般若之利刀牧涅槃之妙果汎生死之苦海濟
常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四
諦五時利益之方無盡並水清日感霧豁雲除熸火翳光塵熱自靜
可謂入俗化於蒙底出世冥此真如使稠林邪逕之人景法門而無
倦渴愛聾瞽之士慕探賾而知迴道樹始於迦維德音感於京洛恆
星不見周鑒娠徵滿月圓姿漢感宵夢五法用傳萬德方兆華俗潛
啓競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇
帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎
庶以本願力攝受眾生故能隨方逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十
地之基是以萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人與等覺之
願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱
修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應
真飛錫騰虛接影破邪外道堅持正國伽藍精舍寶剎相望講道傳
經德音盈耳臣昔未達理源稟承外道如欲須甘果翻種苦栽欲除
渴乏反趣鹹水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子
之邪風入法流之真教伏願天慈曲垂矜許謹啓
四月十八日中書舍人臣任孝恭宣勅云能改迷入正可謂是宿植
勝因宜加勇猛也

齊高祖廢道法詔

昔金陵道士陸修靜者道門之望在宋齊兩代祖述三張弘衍二葛郄張之士封門受籙遂妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在王者遵奉會梁祖啓運下詔捨道修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入北齊又傾散金玉贈諸貴遊託以襟期冀與道法高帝惑之於天保六年九月乃下勑召諸沙門與道士學達者十人親自對校於時道士呪諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸梁木或橫或竪沙門曾不學方術默無一對士人擁鬧貴賤移心並以靜徒爲勝也諸道士等雀躍騰倚魚睨雲漢高談自矜誇衒道術仍又唱言曰神通權設抑挫強禦沙門現一我當現二今薄示小術並辭退屈事亦可見帝令上統法師與靜捔試上統曰方術小伎俗儒耻之況出家人也雖然天命令拒豈得無言可令最下座僧對之卽往尋覓有僧佛俊一名曇顯者不知何人遊行無定飲噉同俗時有放言標悟宏遠上統知其深量私與之交於時名僧咸集顯居末座酣酒大醉昂兀而坐有司不敢召之以事告於上統上統曰道士祭酒常道所行止是飲酒道人可共言耳可扶輿將來於是合衆皆憚而怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上高座既上便立而含笑曰我飲酒大醉耳中有所聞云沙門現一我當現二此言虛實道士曰有實顯卽翹一足而立云我已現一卿可現二各無對之顯曰向呪諸衣物飛颺者我故開門試卿術耳命取稠禪師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動搖帝勑取衣乃至十人牽舉不動顯乃令以衣置諸梁木又令呪衣都無一驗道士等相顧無賴猶以言辯自高乃曰佛家自號爲內內則小也名我道家爲外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小百官處外爲大矣靜與其屬緘口無言帝目驗臧否便下詔曰法門不二真宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟仍有祇崇麴櫱是味清虛焉在胸脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典皆宜禁絕不復遵事頒勅遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家未發心者可令染剃爾日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝皆碎屍塗地僞妄斯絕致使齊境國無兩信迄於隋初漸開其術至今東川此宗微末無足抗言

帝諱洋卽元魏丞相高歡之第二子也嫡兄澄性急爲奴所害洋襲其位代爲相國魏曆將窮洋築壇於南郊筮遇大橫大吉漢文之卦也乃鑄金像一寫而成魏收爲禪文魏帝署之卽受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼溢滿諸州冬夏供施行道不絕時稠禪師箴帝曰檀越羅剎治國臨水自見帝從之覩羣羅剎在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠辛葷悉除不得入市帝恆坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駝勑曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌遙曰高洋駝來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何如曰取經函僧曰洋在寺嬾讀經令北行東頭與之使者反命初帝至谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

通極論并敘

釋彥琮

原夫隱顯二途不可定榮辱真俗兩端孰能判同異所以大隱則朝市匪諠高蹈則山林無悶空非色外天地自同指馬名不義裏肝膽可如楚越或語或默艮踰語默之方或有或無信絕有無之界若夫雲鴻震羽孔雀謝其遠飛淨名現疾比丘憚其高辯發心卽是出家何關落髮棄俗方稱入法豈要抽簪此卽染淨之門權實而莫曉倚伏之理吉凶而未悟遂使莊生宗齊一之論釋子說會三之旨大矣哉諒爲深遠實難鉤致竊聞陰陽合而萬物成醎淡和而八珍美何廢四時恆序五味猶別以此言之豈真俗之混淆隱顯之云異或有

寡聞淺識則欲智凌周孔徽庸薄宦便將位比帝王強自大以立身謂一人而已矣不信有因果遂言無佛法輕毀泥洹賤懱沙門愚戇腐儒戲招冥禍或有始除俗服狀如德冠天人纔掛僧名意似聲高海域傲然尊處詳爲極聖豈知十纏猶障三學靡聞不隨機而接物竟抱愚而自守悲夫二子殊途一何踳駮高懷達士孰可然哉冀欲解紛挫銳假設旗鼓雖復俱有抑揚終以道爲宗致其猶五色綺錯近須彌而會同萬像森羅依虛空以總集歸根自芸芸之物呑谷實茫茫之海斯誠光贊於佛道述奬於玄門庶令無我無邪允謙允敬式貽後進論之云爾

有梵行先生者高屏塵俗獨栖丘壑英明逸九天之上志氣籠八紘之表藉茅枕石落髮灰心糞衣殊羊續之袍繩牀異管寧之榻自隱淪西嶽數十年矣確乎不拔澹然無爲每而歎曰窮則獨善其身達則兼濟天下但倉生擾擾繫以愛羅不可自致清昇坐觀塗炭復須棄置林藪分衛人間於是屈跡暫遊方踐京邑次於灞上有行樂公子者控龍媒於流水飛鶴蓋於浮雲繡衣侯服薰風合氣璁勒金鞍爭光炫日定知擲果之愛是屬潘生割袖之寵已迷漢帝接軫城隅陪曹王之席連鑣池側追山公之賞道逢先生怪而問曰先生貌若燕趙之士髮如吳越之賓容色似困陳蔡衣製不關楚魯徐行低視細語顰眉瓦鉢恆持無異顏回之瓢器錫音乍振何殊原憲之藜杖此地未之覩我嘗所不聞敢問先生何方而至先生靜默良久徐而對曰觀子馳騁於名利荒昏於色聲戴天猶不測其高履地尚不知其厚吾聞坎井之內本無呑舟之鱗榆枌之間詎有垂雲之翼吾非子之徒歟其可識乎試當爲子言之幸子暫留高聽吾師也德本深搆樹自三祇之初妙果獨高成於百劫之末總法界而爲智竟虛空以作身寧唯氣稟二儀道周萬物而已斯故身無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示真人之影跡其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招抑惟常理於是降神兜率之宮垂像迦毗之域氏曰瞿曇種稱刹利俗名悉達道字能仁乃白淨王之太子也家世則輪王迭襲門風則聖道相因地中三千既殊於雒邑國朝八萬有踰於稽嶺宗親籍甚孰可詳焉暨吾師生也坤形六動方行七步五淨雨華滿國二龍灑水偏空神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然復孕異堯軒產殊禹偰至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則金色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胸前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八彩雙瞳方我妙色校其昇降者也雖復呂公之相高帝世謂知人若譬私陀之視吾師未可同日於是崇業大寶正位少陽甲觀洞開龍樓迥建至如多才多藝允文允武非關師保自因天骨或於太子池臨泛之辰博望苑馳射之際力格香象氣冠神功試論姬發曹丕莫之與擬漢盈夏啓寧足涉言父王宿衞甚嚴喻視彌篤九重禁闥聲聞則四十里三時窗殿姬麗則二萬人然以道性恬凝志願沖固雖居三惑之境不改一心之節歷王城之四門哀老病之三苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋真其於斯矣於時桃則新華落雨青春始仲月則半輪低閣永夜方深觀妓直之似橫屍悟宮闈之如敗冢天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕雖復秦世簫史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其蔑如是以仙林始抽彎之地禪河起苦行之跡沐金流之淨水遊道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷大業剋成獨稱爲佛是吾師也法輪則奈國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方之偏吉二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心餐風而合掌於是他化宮裏乃弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六羣之比丘胸前則

吐納江湖掌內則搖蕩山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜之言語商偃之文學爰及左元放葛孝先河上公柱下史並驅馳於方內何足道哉自我含靈福盡法王斯逝遂使北首提河春秋有八十矣應身粒碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬消慈雲滅長夜諸子誠可悲夫於是瞻相好於香檀記筌蹄於貝葉三藏受持四依補處而我師風無墜特恃斯乎但世道紛華羣情矯薄人代今古暨於像運既當徂北稍復東漸所以金人夢劉莊之寢摩騰佇蔡愔之勸遺教之流漢地創發此焉迄今五百餘年矣自後康僧會竺法護佛圖澄鳩摩什繼踵來儀盛宣方等遂使道生道安之侶慧嚴慧觀之徒並能銷聲掛冠翕然歸向緇門繁熾焉可勝道吾少長山東尚素王之雅業晚遊闕右慕黃老之玄言俱是未越苦河猶淪火宅可久可大其唯佛教也歟遂乃希前代之清塵仰羣英之遠跡歸斯正道拔自沉泥本號離欲之逸民摧邪之大將吾之儔黨其謂此乎公子蹙頞而言曰觀先生之辯雖可談天然其所說何太虛誕竊尋佛本啓化之辰當我宗周之運自云娑婆總攝靡所不歸或復光照無際聲震有頂或復八部雲臻十方輻湊計天竺去我十萬里餘俱在須彌之南並是閻浮之內那忽此間士庶無至佛所如來亦何獨簡不賜餘光弗生我秦漢靡載我墳籍詳此二三疑惑逾甚僕聞貞不絕俗隱不違親所以和光於塵裏披蓮於火內至若束帶垂纓無妨修德留鬚長髮足可閑居且道本虛通觸無不是何必絕棄於冠簪專在於錫鉢竊以不傷遺體始著孝心莫非王臣終從朝命今既赭衣髡髮未詳其罪不仕天子無乃自高敢諮先生請當辨析先生曰吾聞大音不入於俚耳其驗茲乎猶欲以寸管窺天小螺量海而我法門夐出非吾子之能極吾且仰憑神力更為言之吾師化道含弘靈鈞遠被但眾生緣薄

自為限礙耳何關佛威之不大聖澤之無均其猶日月垂像麗天雷霆發音動地而簡於聾瞽豈光微聲小者哉然佛遊舍衛有餘二紀三億之家猶不聞見何怪邊地十萬里乎竊以周孔之生本惟華夏之邑夷狄不信其理何耶至於東方朔之昇天淮南王之入籙然乘鸞排霧世有其人欲不長於神仙猶密之而弗載寧解味吾師之道術書之於惇史乎況值秦皇焚典經籍不全何容守此局文遂無大見然有惑彼正真甘茲隨俗未悟身之非潔豈達命也無常服翫則數重不止慳貪則一毛難落屑屑頑民可悲之甚吾已無保於形骸誰有營於炫好鬚髮既剪我心自伏衣惟壞色愛情何起所以五綴而持想六時而繫念蕭然物外是曰逆流竊聞夏禹疏川則有勞手足墨翟利物則不悋頂踵殺身以成仁餓死而存義此並有違於大孝然猶盛美於羣書吾養性栖玄立身行道方欲廣濟六趣高希篤德豈學子拘之於小節顧在膚髮之間哉扇逐榮名餘事從[illegible]朝也其若効淺祿微唯勞諾走無暇功高位極常懼危溢不安于[illegible]棄珠一何賤寶但火內之蓮非吾所發染而不染何爾能知公子曰先生強誇華以飾非護牆茨而不掃請聽逆耳之篇論略條其弊也四焉僕聞玉樹不林於蒹葭威鳳不羣於燕雀先生道雖微妙門人獨何庸猥或形陋族微或類卑神闇無三端可以參多士無十畝可以為匹夫憶王事之不閑恥私門之弗立寄逃役於佛寺之內纔容身於法服之下見人不能敘寒温讀經不解立正義空知高心於百姓背禮於二親非所以自榮其弊一也僕聞采椽土堦之儉唐堯之所以字民瓊室玉臺之盛商辛之所以敗俗況如來行惟少欲德本大悲只應宴坐於塚間經行於樹下何宜飾九層之剎建七寶之臺不愍作者之勞不慚居者之逸非所以自約其弊二也僕聞無自伐功老聃之極教不讚己德唯佛之格言勞謙則君子終吉克讓則聖人上矣必若內德充盛自然外響馳應賓侶坐致揄揚豈況佛心澄

靜亡諸得失之咎如何獨許世尊之號不欲推人然彼羣經莫二之宗各談第一之稱自生矛盾將何以通非所以自遜其弊三也僕聞情存兩寶心愼四知方曰通人之雅懷廉士之高節或散之於宗族或棄之於山水況玄道清淨反俗沙門而復縱無厭之求貪有爲之利勸俗人則令不留髓腦論躭施則便無讓分毫或勝貴經過或上客至止不將虛心而接待先陳出手之倍數此乃有識之同疾海內之共知非所以自廉其弊四也僕直言雖苦可爲藥石惟先生高見覽以詳之先生曰吾子不笑何謂道耶子但好其所以同寧知其所以異徒欲圮毀未損金剛吾道弘邃豈可輕矣吾聞萬機斯總聖皇所以稱大百川是納巨壑所以爲深王則不恥於細民海則無逆於小水況吾師大道曠無不濟有心盡攝未簡怨親自當品戒德之小大混族類之高下故有除糞庸人翻涉不生之位應書貴士倒墜無間之獄內祕難識外相孰知子何自擅爲銓衡吾未相許爲水鏡若但以貌取人失之遠矣遂使叔向伏鬷蔑之語長者悟沙彌之說且復窮通有運否泰無恆或始榮而後辱或初微而後盛異轍紛綸可略言也至如立錐無地非慕堯舜之德餘苗不紹豈傳湯武之聖詎知吞併六國其先好馬牧人約法三章則唯亡命亭長樊灌起販屠之肆伊呂出廚釣之間歷代因循高門相襲遂爲四海強族五陵貴氏冠冕陵雲風流蓋世曁若朝陽晞露羨皂隸之難留宿草負霜混螻蟻之莫別是知用與不用虎鼠何常尋末窮本人倫一概那忽輕以乘軒蔑茲甕牖雖復才方周旦亦何足觀嘗試言之朝市虛煩身心空弊智者同棄賢人共鄙但覺斯懷之可入所以避地而歸來吾則厭來苦而知昨非子便躭往欲而惑今是寧自安貧樂道少賤多能奚用太廟之犧牲豎子之烹鴈吾今素質自居默念無雜不假導於仁義豈亂想於繁華固亦騎遺牝牡自忘寢膳詎守寒溫之小才音義之薄伎修心可以報德何局定省之儀弘化可以接引寧止俯仰之事此吾所謂一勝也吾師空閑樂處不唯聚落輕微務納豈獨珠瓔是以栖形五山遊神三徑或受童士或餐馬麥讚淨心之小施譏雜相之多捨庶令藉此而建善根因茲而表誠信斯自束脩大體供養恆式豈佛身之欲須乃含生之達志便以凡俗難悟憍嫉未除競獻名寶利收多福所以玉盤高剎掩日聳於半天繡桷飛甍連雲被於寓內爭名好尚善將焉在著相寡識遂及乎斯雖乖至眞之理足感榮華之樂生民唯此爲功如來亦何抑說此吾所謂二勝也吾聞談無價之奇寶冀欲拯貧讚不死之神香只將愈疾但衆生信邪巫之狂藥捨正覺之甘露困毒已深懷迷自久吾師之出世也本許救濟爲功知我者希無容緘默使物識眞以迴向何是非而自取若夫二佛不並於世兩日不共於天厥號無等庶弘至教非如君子之小聖事謙讓之風者已然至理同歸逐情異說是經稱最各應宜聞此吾所謂三勝也吾聞不趨四民之利莫致百鎰之金但大患未亡有待須養吾稱乞士則受之以知足子名施主則傾之以國城何容責我之貪非不自揣己之慳蔽是驗分財相得獨應管鮑乎吾聞天王武庫出給尚不由臣下況吾師福物取與寧獨任凡僧本雖四輩而來今屬三寶而用爲道興供義乖行福既爲十方常住非曰私擬諸己自專則法律不許請衆則和合無由不知子何德以能銷吾何情而敢擅只懼我之同咎豈欲貪利者哉竊以粒重七斤投水則煙火騰沸飯餘一鉢與人則羣類充滿佛猶無悋於飢犬寧有惜於餓鳥是知輒用固以招愆迴施許而獲益眞是衆生之薄福則非吾師之褊心至如餓鬼不覩川流病人弗覺美味罪關於餓病豈流味之無也竊聞功臣事主粟帛不次而酬勳明主責躬蒼旻不言而効德子弗能自慨之無感專謗吾師之不惠持此饕餮何以爲人至若鄭侯傾產於交遊田君布心於賓客空規豪蕩之聲勢詎擬福田而推揚此吾所謂四勝也吾雖言不足而理有餘子但驚所未聞惑於所

不見吾之所說子可悟矣公子曰先生雖高談自雪終類守株所論
報應何其悠眇僕聞開闢混元分剖清濁薄淳異稟愚聖派流至如
首足之方圓翔潛之鱗羽命分脩短身名寵辱莫非自然之造化詎
是宿業之能爲竊見景行不虧夭身世而嬰禍狂勃無禮竟天年而
饗福遭墮若斯因果何驗且氣息則聚生散死形神則上歸下沉萬
事寥廓百年已矣何處天宮誰爲地獄庸人之所信達士未之言先
生猶或繫風請更量也先生曰公子辯士哉見何庸淺所談不踰百
世所歷無越八荒詎能曉果報之終期察因緣之本際不可局凡六
識罔聖三明者也吾聞播植百穀非獨水土之功陶鑄四生詎止陰
陽之力既有根於種類亦無離於集起竊見或體合夫妻子孫不孕
或身非鰥寡男女莫均至於螢飛蟬化蜂巢蟻卵非構兩精之產豈
從二藏之妊若但稟之於乾坤人亦奚賴於父母一須委運慈孝何
歸是知因自參差果方環互支分三報星羅萬品或今身而速受或
來世而晚成此理必然亦何而朽竊以賞罰不濫王者之明法罪福
無舛業道之大功政治則五刑罰祿位賞幽祇則三塗罪人天福目
前可以爲鑒誡豈伊吾之構虛論哉子未陷囹圄誰信有廷尉不遊
岱宗便謂無鬼府但善惡積成則殃慶有餘彼之茂典爾所未悉至
如疏勒涌泉之應大江橫石之感羊公白玉郭巨黃金驄標鮑宣之
馬珠降噲參之鶴爰及宣王之崩於杜伯襄公之懼於彭生白起甘
死之徵李廣不侯之驗陸抗殃則遺後郭恩禍則止身斯甚昭著孰
言冥杳雖有知無知六經不說然祭神祭鬼三代攸傳必也死而寂
寥何求存以仁行無宜棄儒墨之小教失幽明之大理子可惜良才
太甚愚僻早須歸悔體我真言公子曰先生雖懸河逸辯猶有所蔽
僕聞天生烝民剛柔爲匹所以變化形器含養氣靈婚姻則自古洪
規嫁娶則列代恆禮罪應不關於子胤道亦無礙於妻妾遂使善慧
許賣華之約妙光納施珠之信衆香六萬尚曰法師毗耶二千猶名
大士何獨曠茲仇偶擁此情性亢龍有悔其欲如之品物何以生佛
種誰因續此先生之一蔽也僕聞猛獸爲暴民之業毒蟲含傷物之
性所以順氣則秋獮除害則夏苗天道之常何罪而畏至於牛豕充
犧羔鴈備禮運屬廚人之手體葬嘉賓之腹本天所生非此焉用然
復烏殘自死班聽內律如何闕養形命空作土塵此先生之二蔽也
僕聞天列箕星地安泉郡酒之爲物其來尚久銷愁適性獨可茲乎
所以嵇阮七賢興情於斗石之量勛華兩聖感德於鍾壺之飲管則
藉此而談玄于則因茲而斷獄聞諸往哲未嘗不醼但自持之於禮
何用阻衆獨清此先生之三蔽也僕聞八政著民天之食五味資道
器之身降茲呼吸風霞餌飲芝露敢爲生類罔弗由之自可飽食用
心無廢於道業何假持齋倦力有乏於勤修此先生之四蔽也先生
若改斯蔽僕亦慕焉先生曰吾聞剛彊難化固當爾耳子之蔽乎自
不知其蔽吾之通也子豈識其通由此觀之未可與言道也竊以鄙
言無遜尚避至親邪行不仁猶慚先達然其男則纔離襁褓羨雙飛
以求娶女則僅辭乳哺怨空房而感情苟貪小樂公行世禮積習生
常混然誰怪此而無恥尤類鶉鵲勿將羣小之制婚敢非高尚之敦
雅且婚者昏也事寄昏成明非昌顯之裁範諒是庸鄙之危行獨有
展禽柳下之操可以厲淫夫彭祖獨臥之術可以養和性斯固播之
於良書美之於方策況乃吾師之成教也弘淨行之宗經豈復順彼
邪風嬰茲欲網將出六天之表猶無攜妓妾既超四空之外焉可挾
妻孥唯有二果白衣繫業通許一牀居士精而難混但品物之生自
有緣託何必待我之相配方嗣於吾師獨不聞同一化生士無女業
咸屏四大法喜資形此吾所謂一通也吾聞生死去來本方步蠖顯
晦上下無異循環業之所運人畜何准是以衛姬蜀帝之徒牛哀伯
奇之類狐爲美女狸作書生抑亦事歸難思豈易詳也竊以持戒無
畏鬼龍含德不懼蜂蠆怖鴿投影猛虎越江我善則報之以明珠人

惡則應之以毒氣諒由息之生殺豈禽獸唯害物耶雖復飛走別形惜身莫異輪迴無始誰非所親恕己爲喻亦何不忍詎可宰有生之血肉充無用之肌膚至若死而歸土物我同致所以黄不食黿孔猶覆醢況吾仁慈之隱惻孰甘美於肥鮮但五律漸開雙林永制此吾所謂二通也吾聞酒池牛飲著乎在昔雖百六數窮亦亂國斯起三十五失抑有由之但令身酩酊是焉可驗來生幽暗將復何已至如文舉之罇不空玄石之瞑難悟蓋惟耽酒之狂客曷可以論至道哉但使深酣則過多微醺則愆薄欲言飲而無失未之有也往賢之所嚴戒良以此乎縱不關物命亦無宜舉酌此吾所謂三通也吾聞戒自禁心齋唯齊志可謂入道之初行教民之本法但支立而已身亦何知若縱情嗜欲終爲難滿所以節限二時足充四大覺翳螳之附後見野狼之對前危亡之期既切飢渴之情遂緩自忻道勝而肥何嗟食短而倦竊以帝王之祠宗廟夫子之請伯陽猶須絶味辛葷清居齋室況吾欲亡身而訪道寧復留心於美膳者哉此吾所謂四通也莫謂子所不能謂吾爲蔽吾之所辯幸子擇以從之公子於是接足叩頭百體皆汗魂飛膽喪五色無主既如料虎復似見龍怳焉若狂莫知所對先生摩頂勞曰吾惟愍物子何怖耶公子稍乃自安泣而對曰僕本生下邑無聞大覺之名稟性疎野翻踵外邪之見不遇先生幾將禍矣比承下風之末精義入神仰恃大慈追收前失請容剃落受業於先生之門也先生曰子悟迷知返善矣哉

廣弘明集卷第四

校譌

第四紙一行栽字疑訛

音釋

莞古丸切小蒲也可以爲蓆 爝卽略切火炬也 扆隱豈切斧屏風也 懌羊益切悅也 朐其俱切脯脠也中曰脡曲曰朐 踳駮踳尺尹切駮北角切踳駮相乖舛也 縶陟立切絆也 鑣悲嬌切馬銜外鐵也 偰音薛與契同 赭章也切赤也 敻兄詠切遠也 鬷蔑鬷子紅切蔑莫結切鬷蔑人名 桷古岳切椽也 饕餮饕吐刀切餮他結切貪也

廣弘明集卷第五

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇序

俗之惑者大略有二初惑佛爲幻僞善誘人心二惑因果沉冥保重身世且佛名大覺照極機初審性欲之多方練病藥之權道故能俯現金姿垂丈六之偉質流光徧燭通大千而闡化致使受其道者獲證塵沙內傾十使之纏外蕩八魔之弊故能履水火而無礙懾龍鬼而怡神三明六通暢靈襟之妙術四辯八解演被物之康衢其道顯然差難備敘至於李叟稱道纔闡二篇名位周之史臣門學周之一吏生於厲鄉死於槐里莊生可爲實錄秦佚誠非妄論而史遷褒之乃云西遁流沙漢景信之方開東夏道學爾後宗緒漸布終淪滯於神州絕智守雌全未聞於環海蒙俗信受飾詐揚真乃造老子化胡等經比擬佛法四果十地劫數周循結土爲人觀音侍老黃書度命赤章厭祝斯言孟浪無足可稱方欲陵佛而跨法僧矯俗而爲尊極通鑒遠識者自絕生常瑣學迷津者或同墜溺且道德二篇涓子所說伯陽爲尹而傳是則述而不作至於四果以下全非道流斯乃後學門人廣開衢術言輒引類翻累本宗故神仙傳云無識道士妄傳老子代代爲國師者濫也葛洪可謂生知之士千載之一遇也諸餘碌碌等駕齊驅佛經無敘於李聃道書多涉於釋訓人流慕上古諺之常言惡居下徒今俗之行事所以隨有相狀無不擬議道本氣也無像可圖今則擬佛金姿峙列天堂地獄連寫施行五戒十善會無異迹終是才用薄弱不能自立宗科竊經盜義倚傍稱道至如楊雄太玄迢然居異抱樸論道邈爾開權道莊惠之流可爲名作南華近出亦足命家豈若上皇之元竊取漢徹之號剖生左腋用比能仁之儀斯途衆矣具如後顯又俗惑三際之業時輕四趣之報人死極於此生生亦莫知何至由斯淪滯出竟無緣若不統敘長迷逾遠深嫌繁委何得略之

又序

夫解惑之生存乎博見義舉傳聞闇記信爲難辨舟師故四不壞淨位居入流之始一正定聚方稱涉正之域餘則初染輕毛隨風揚扇不退漆木雖磨不磷是以辨惑履正開於悟達之機宅形安道必據稽明之德自法流震旦信毀相陵多由臆斷師心統決三際必然之事乃謂寓言六道昭彰之形言爲虛指夫以輪迴生死隨業往還依念念而賦身逐劫劫而傳識所以濠上英華著方生之論柱下睿哲稱其鬼不神可謂長時有盡生涯不窮禹父既化黃能漢王變爲蒼犬彭生豕見事顯齊公元伯纓垂名高漢史斯途衆矣難備書紳無識之倫妄生推託便言三后在天勸誘之高軌陳祭鬼饗孝道之權猷斯則乖人倫之典謨越天常之行事詭經亂俗不足言之若夫繫述遊魂之談經敘故身之務昭穆有序尊祖重親追遠慎終由來之同仰踐霜興感列代之彝倫安有捐擲所生專存諸己橫陳無鬼之論自許有身之術前集已論今重昌顯固須讎校名理尋討經論卷部五千咸經目閱義通八藏妙識宗歸若斯博詣事絕迴惑竊以六因四緣乘善惡而成業四生六道紹昇沉之果報茲道坦然非學不達豈可信凡庸之臆度排大聖之明略哉況復列十度之仁舟濟大心於苦海分四諦之階級導小智之邪山三學以統兩乘四輪而摧八難梗概若此無由惑之又以寺塔崇華糜費於財帛僧徒供施叨濫於福田過犯滋彰譏嫌時俗通汙佛法咸被湮埋故周魏二武生本幽都赫連兩君胤唯獫狁鄉非仁義之域性絕陶甄之心擅行殲殄誠無足怪今疏括列代編而次之庶或迷沒披而取悟序之云爾

廣弘明集卷第五

辯惑篇第二之一

唐終南山釋道宣集

辯道論

魏曹植

夫神仙之書道家之言乃云傳說上為辰尾宿歲星降為東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之屍逝柩空其為虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問人言誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭中有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無耳目可闔然猶枯槁腐污而子駿乃言可不衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前為王莽典樂大夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇而問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣又能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視情不外鑒之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君者繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏潛震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君者乃能藏其氣屍其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郄儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲卒所以集之於魏國者誠恐斯人之徒接姦詭以欺眾行妖慝以惑人故聚而禁之甘始者老而有少容自餘術士咸共歸之然始詞繁寡實頗竊有怪言若遭秦始皇漢武帝則復徐福欒大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等偽乃如此耶又世虛然有仙人之說仙人者儻猱猨之屬與世人得道化為仙人乎夫雉入海為蜃雀入海為蛤當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與黿鼈為羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧為匹夫所調納虛妄之詞信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一效或歿於沙丘或崩乎五柞臨時雖誅其身滅其族紛然足為天下笑矣然壽命長短骨體強劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者夭之其斯之謂歟

植字子建魏武帝第四子也初封東阿郡王終後諡為陳思王也幼含珪璋十歲能屬文下筆便成初無所改世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱為天人也植每讀佛經輒流連嗟翫以為至道之宗極也遂製轉讀七聲升降曲折之響故世之諷誦咸憲章焉嘗遊魚山聞空中梵天之讚乃摹而傳于後則備見梁法苑集然統括道源精究仙錄詐妄尤甚故著論以詳云

老聃非大聖論

晉孫盛

頃獲閑居復伸所詠仰先哲之玄微考大賢之靈術詳觀風流究覽行止高下之辨殆可髣髴夫大聖乘時故迹浪於所因大賢次微故與大聖而舒卷所因不同故有揖讓與干戈迹乖次微道亞故行藏之軌莫異亦有龍虎之從風雲形聲之會影響理固自然非召之也是故箕文同兆元吉於虎兕之吻顏孔俱戹逍遙於匡陳之間唐堯則天稷偰翼其化湯武革命伊呂贊其功由斯以言用舍影響之論惟我與爾之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象知器觀象知器預籠吉凶預籠吉凶是以運形斯同御治因應對接羣方終保元吉窮通滯礙其揆一也但欽聖樂易有待而享欽冥而不能冥悅寂而不能寂以此為優劣耳至於中賢第三之人去聖有間故冥體之道未盡自然運用自不得玄同然希古存勝高想頓足仰慕淳風專詠至虛故有棲峙林壑若巢許之倫者言行抗轡如老彭之徒者亦非故然理自然也夫形躁好靜質柔愛剛讀所常習愒所希聞世俗之常也是以見偏抗之辭不復尋因應之適覩矯誑之論不復悟過直之失

耳按老子之作與聖教同者是代大匠斲駢拇𨂂指之喻其詭乎聖教者是遠救世之宜違明道若昧之義也六經何常闕虛靜之訓謙沖之誨哉孔子曰述而不作信而好古竊比我於老彭尋斯旨也則老彭之道以籠罩乎聖教之內矣且指說二事而不非實言也何以明之聖人淵寂何不好哉又三皇五帝已下靡不制作是故易象經墳爛然炳著棟宇衣裳與時而興安在述而不作乎故易曰聖人作而萬物覩斯言之證蓋指說老彭之德有以髣髴類己形迹之處所耳亦猶匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之豈若於吾言無所不說相體之至也且顏孔不以導養為事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之凡斯數者非不亞聖之迹而又其書往往矛盾粗列如左大雅搢紳幸祛其弊盛又不達老聃輕舉之旨為欲著訓戎狄宣導殊俗乎若欲明宣導殊類則左袵非玄化之所孤遊非嘉遯之舉諸夏陵遲敷訓所先聖人之教自近及遠未有講張避險如此之遊也若懼禍避地則聖門可隱商朝魯邦有無如者矣茍得其道則遊刃有餘觸地元吉何違天心於戎貊如不能然者得無庶於朝隱而神仙之徒乎昔裴逸民作崇有貴無二論時談者或以為不虛達勝之道者或以為矯時流遁者余以為尚無既失之矣崇有亦未為得也道之為物唯怳與惚因應無方唯變所適值澄渟之時則司契垂拱遇萬動之化則形體勃興是以洞鑒雖同有無之教異陳聖致雖一而稱謂之名殊自唐虞不希結繩湯武不擬揖讓夫豈異哉時運故也而伯陽以執古之道以御今之有逸民欲執今之有以絕古之風吾故以為彼二子者不達圓化之道各矜其一方者耳

老子疑問反訊　孫盛

道經云故常無欲以觀其妙故常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄眾妙之門舊說及王弼解妙謂始徼謂終也夫觀始要終覩妙知著達人之鑒也既以欲澄神昭其妙始則自斯以已宜悉鎮之何以復須有欲得其終乎宜有欲俱出妙門同謂之玄若然以往復何獨貴於無欲乎

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已盛以為美惡之名生乎美惡之實道德淳美則有善名頑嚚聾昧則有惡聲故易曰惡不積不足以滅身又曰美在其中而暢於四支發於事業又曰韶盡美矣未盡善也然則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美為善非善所美過美所善違中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之於斯談不尚賢使民不爭不貴難得之貨使人不為盜常使民無知無欲使知者不敢為又曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若下章云善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以為民茍無欲亦何所師於師哉既相師資非學如何不善師善非尚賢如何貴愛既存則美惡不得不障非相去何若之謂又下章云人之所教我亦以教人吾言甚易知而天下莫能知又曰吾將以為教父原斯談也未為絕學所云絕者堯孔之學耶堯孔之學隨時設教老氏之言一其所尚隨時設教所以道通百代一其所尚不得不滯於適變此又闇弊所未能通者也

道沖而用之或不盈和其光同其塵盛以為老聃可謂知道非體道者也昔陶唐之蒞天下也無曰解哉則維照任眾師錫匹夫則歘然禪授豈非沖而用之光塵同波哉伯陽則不然既處濁位復遠導西戎行止則猖狂其迹著書則矯誑其言和光同塵固若是乎余固以為知道體道則未也三者不可致詰混然為一繩繩兮不可名復歸於無物無物之象是謂惚怳下章云道之為物唯怳與惚惚兮怳兮其中有像怳兮惚兮其中有物此二章或言無物或言有物先有所不宜者也

執古之道以御今之有下章執者失之為者敗之而復云執古之道

以御今之有或執或否得無陷矛盾之論乎

絶聖棄知民利百倍孫盛曰夫有仁聖必有仁聖之德迹此而不崇則陶訓焉融仁義不尙則孝慈道喪老氏既云絶聖而每章輒稱聖人既稱聖人則迹焉能得絶若所欲絶者絶堯舜周孔之迹則所稱聖者爲是何聖之迹乎即如其言聖人有宜滅其迹者有宜稱其迹者稱滅不同吾誰適從絶仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絶則不孝不慈矣復云居善地與善仁不審與善仁之仁是向所云欲絶者非耶如其是也則不宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絶一仁宜明此又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所誅不假高唱矣逮至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常竊仁義以取齊國夫天地陶鑄善惡兼育各稟自然理不相關梟鴆縱毒不假學於鸞鳳豺虎肆害不借術於麒麟此皆天質自然不須外物者也何至凶頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒頓殺父鄭伯盜鄶豈復先假孝道獲其終害乎而莊李掊擊殺根毀駁正訓何異疾盜賊而銷鑄干戈覩食噎而絶棄嘉穀乎後之談者雖曲爲其義辯而釋之莫不艱屯於殺聖困躓於忘親也

知我者希則我貴矣上章云聖人之在天下者百姓皆注其耳目師資貴愛必彰萬物如斯則知之者安得希哉知希者何必貴哉即己之身見貴九服何得佩實抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恆俗故發此過言耳聖教則不然中和其詞以理訓導故曰在家必聞在邦必聞也是聞必達也不見善而無悶潛龍之德人不知而不慍君子之道衆好之必察焉衆惡之必察焉既不以知多爲顯亦不以知少爲貴誨誘綽綽理中自然何與老耼之言同日而語其優劣哉

禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄處其實不處其華也孫盛曰老耼足知聖人禮樂非玄勝之具不獲已而制作耳而故毀之何哉是故屏撥禮學以全其任自然之論豈不知叔末不復得返自然之道直欲伸己好之懷然則不免情於所悅非浪心救物者也非唯不救乃獎其弊矣

王侯得一以爲天下貞貞正也下章云孰知其極其無正正復爲奇善復爲妖尋此二章或云天下正或言無正既云善人不善人師而復云爲妖天下之善一也而或師或妖天下之正道一也而云正復爲奇斯反鄙見所未能通也

或問老莊所以故發此唱蓋與聖教相爲表裏其於陶物明訓其歸一也盛以爲不然夫聖人之道廣大悉備猶日月懸天有何不照者哉老氏之言皆駮於六經矣寧復有所愆之俟佐助於耼周乎即莊周所謂日月出矣而爝火不息者也至於虛誕譎怪矯詭之言尙拘滯於一方而橫稱不經之奇詞也

盛字安國仕晉爲給事中祕書監少遊涉墳索而以史籍爲懷故曰賢聖玄邈得諸言表而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫過乎經史著晉陽春秋三十餘卷評老氏中賢之流故知爲尹述書乃祖承有據嵇子云老子就涓子學九仙之術尋乎導養斯言有徵至於聖也則不云學故語曰生知者上學知者次王何所位典達鴻猷故班固序人九等之例孔丘等爲上上類例皆是聖李耼等爲中上類例皆是賢聖有至聖亞聖賢有大賢中賢並以神機有利鈍故智用有漸頓也盛敘老非大賢取其閑放自牧不能兼濟於天下坐觀周衰遁於西裔行及秦壞死於扶風葬於槐里非遁天之仙信矣

均聖論　　齊沈約

自天地權輿民生攸始遐哉眇邈無得而言焉無得而言因有可言之象至於太虛之空曠無始之杳茫豈唯言象莫窺良以心慮事絶及天地叢爾來宅其中毫端之泛巨海方斯非譬然則有此天地已來猶一念也我之所久莫過軒犧而天地之在彼太虛猶軒犧之在

彼天地齷齪之徒唯謂赫胥爲遠何其瑣瑣爲念之局耶世之有佛莫知其始前佛後佛其道不異法身湛然各由應感感之所召跨大千而咫尺緣苟未應雖踐迹而弗覩娑婆南界是曰閻浮葱嶺以西經塗密邇緣運未開自與理隔何以言之夏殷已前書傳簡寡周室受命經典備存象寄狄鞮隨方受職重譯入貢總括要荒而八蠻五狄莫不愚鄙文字靡識訓義不通咸納贄王府登樂清廟西國密塗厥路非遠雖葉書橫字華梵不同而深義妙理於焉自出唐虞三代不容未有事獨西限道未東流豈非區區中國緣應未啓求其會歸尋其旨要寧與四夷之樂同日而語乎非爲姬公所遺蓋由斯法宜隱故也炎昊之世未火未粒肉食皮衣仁惻之事弗萌懷抱非肉非皮死亡立至雖復大聖殷勤思存救免而身命是資理難頓奪實宜導之以漸稍啓其源故燧人火化變腥爲熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也何者變腥爲熟其事漸難積此漸難可以成著迄乎神農復垂汲引嘉穀肇播民用粒食歉腹充虛非肉可飽則全命減殺於事彌多自此已降矜護日廣春蒐免其懷孕夏苗取其害穀秋獮冬狩所害誠多頓去之難已備前說周孔二聖宗條稍廣見其生不忍其死聞其聲不食其肉草木斬伐有時麛卵不得妄犯漁不竭澤畋不燎原釣而不綱弋不射宿肉食蠶衣皆須耆齒牛羊犬豕無故不殺此則戒有五支又開其一也逮于酣醟于酒淫迷乎色詐妄於人攘濫自己外典所禁無待釋教四者犯人人爲含靈之首一者害獸獸爲生品之末上聖開宗宜有次第亦由佛戒殺人爲業最重也內聖外聖義均理一而蔽理之徒封著外教以爲烹羊豢豕理固宜然惑者又云若如釋氏之書咸有緣報之業則禹湯文武並受封剎周公孔子俱入鼎鑊是何迷於見道若斯之篤耶試尋斯證可以有悟矣

難均聖論　陶隱居

論云前佛後佛其道不異周室受命象寄狄鞮隨方受職西國密塗厥路非遠唐虞三代不容未有事獨西限道未東流非爲姬公所遺蓋由斯法宜隱燧人火粒變生爲熟蓋佛[illegible]兆周孔二聖宗條稍廣見生不忍其死聞聲不食其肉[illegible]斬伐有時麛卵不得妄犯又戒有五支四者犯人人爲含靈之首一者害獸獸爲生品之末內聖外聖義均理一諮曰謹按佛經一佛之興動踰累劫未審前佛後佛相去宜幾釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必已有周公不言恐由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世既閻浮有四則東國不容都寡夫子自以華禮興教何宜乃說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別意且四夷之樂裁出要荒之際投諸四裔亦密邇危羽之野禹迹所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絕衰周已後時或有聞故鄒子以爲赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而經像眇昧張騫雖將命大夏甘英遠届安息猶弗能宣譯風教闡揚斯法必其發夢帝庭乃稍就興顯此則似如時致通閡非關運有起伏也若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救濟者夫爲罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而方俟火粒甫爲教萌於大慈神力不有所躓乎若粳粮未播殺事難以息未審前時過去諸佛復以何法爲教此教之萌起在何佛兼四戒犯人爲報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦爲未達夫立人之道曰仁與義周孔所云聞聲不食斬伐有時者蓋欲大明仁義之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可悖虐非謂內惕寡方意在緣報覩迹或似論情頓乖不審於內外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓諸蔽

答陶華陽　沈約

難云釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必已有周公不言恐由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世閻浮有四則東國不容都無答曰

釋迦出世年月不可得知佛經既無年曆注記此法又未東流何以得知是周莊之時不過以春秋魯莊七年四月辛卯恆星不見爲據三代年既不同不知外國用何曆法何因知魯莊之四月是外國之四月乎若外國用周正耶則四月辛卯長曆推是五日了非八日若用殷正耶周之四月殷之三月用夏正耶周之四月夏之二月都不與佛家四月八日同也若以魯之四月爲證則日月參差不可爲定若不以此爲證則佛生年月無證可尋且釋迦初誕唯空中自明不云星辰不見也瑞相又有日月星辰停住不行又云明星出時墮地行七步初無星辰不現之語與春秋恆星不現意趣永乖若育王造塔是敬王之世閻浮有四此道已流東國者敬王已來至於六國記注繁密曾無一槩育王立塔非敬王之時又分明也以此而推則釋迦之興不容在近周世公旦之情何得未有。

難云夫子自以華禮興教何宜乃說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別意答曰弘教次第前論已詳不復重辨。

難云四夷之樂裁出要荒之際投諸四裔亦密邇危羽之野禹跡所至不及河源越裳白雉尙稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絕衰周已後時或有聞故鄒子以爲赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而像眇昧張騫雖將命大夏甘英遠屆安息猶弗能宣譯風教必其發夢帝庭乃稍興顯此則似時有通礙非關運有起伏也答曰本以西域路近而大法不被此蓋由緣應未發非謂其途爲遠也其路既近而此法永不東流若非緣應未至何以致此及後東被皆由緣應宜發通礙各有其時前論已盡也。

難曰若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救澆者夫爲罪莫過於殺肉食之[illegible]殺孰甚焉而方俟火粒甫爲教萌於大慈神力不有所躓乎若杭粳[illegible]不播殺事難息未審前時過去諸佛復以何法爲教此教之萌起在[illegible]佛兼四戒犯人爲報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦爲未達夫立人之道曰仁與義周孔所云聞聲不食斬伐以時者蓋欲大明仁義之道於鳥獸草木尙曰其然況在乎人而可悖虐非謂內愓寡方意在緣報覩迹或似論情頓乖不審於內外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓諸蔽答曰民資肉食而火粒未啓便令不肉教豈得行前論言之已具不復重釋衆生緣果所遭各有期會當昔佛教未被是其惡業盛時後之聞法是其善業萌時善惡各有其時何關淳厚之與澆薄五支之戒各有輕重非殺戒偏重四支並輕且五業雖異而互相發起犯人之戒人重故先出犯獸之戒獸輕故後被訓戒之道次第宜然周公孔子漸弘仁惻前論已詳請息重辨若必以釋教乖方域之理外此自一家之學所不敢言

廣弘明集卷第五

音釋

懾之涉切怖也　獫狁獫音險狁音允獫狁北狄也　猱奴刀切猿屬　柞音昨木也　邯鄲邯音寒鄲音丹邯鄲複姓也因國名立姓　兕詳里切獸名似牛一角　否皮彼切否同塞也　愒許葛切愒恐也　拇莫厚切將指也　皦五巧切齧也　祛去魚切却也逐也　耵丁含切　衽汝鴆切衣襟也　譸竹流切譸張誑也　貊莫白切北方國豸稱　怳兄往切怳惚不明貌　渟待丁切水止也　馺蘇合切疾也　梟鴟梟堅堯切鳥名鴟直禁切毒鳥也　鄶古外切國名　蕞在外切小貌　齷齪齷於角切齪楚角切齷齪急促局陋貌　鞮音低狄鞮西方戎種　贄職吏切玉帛也　歉苦點切食不飽也　獮息淺切秋獵曰獮　麛音迷鹿子也　瞀音詠酒失也　刲口圭切割也　躓陟利切跲也　黃能能囊來切獸名黃能即黃熊也

廣弘明集卷第六

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之二

敘列代王臣滯惑解上

有唐太史傅奕者本宗李老猜忌釋門潛圖芟剪用達其部武德之始上書具述既非經國當時遂寢奕不勝其憤乃引古來王臣訕謗佛法者二十五人撰次品目名為高識傳一帙十卷抄於市賣欲廣其塵又加潤飾增其罪狀至於張魯據於漢中黃巾反於天下斯並李門勃逆皆覆而不顯非謂篤論之文乎若夫城高必頹木秀斯拔推我清峻故有異道嫉之不足怪其鄙吝未見厮徒皁隸有加惱辱明非目翳何事屏除故因其立言仍隨開喻此則古來行事釋判天分未廣見者謂為新致聊陳舊解略顯由途資此神開可稱高識又傅氏寡識才用寄人集敘時事廢興太半坑殘焚蕩之事可號非政所須沙汰括檢之條斯寔王化之本故僧條俗格代代滋彰此乃禁非豈成除毀傅氏通入廢限是謂披毛之夫終淪塗炭可悲之甚矣奕學周子史意在誅除搜揚列代論佛法者莫委存廢通疏二十五人大略有二初則崇敬佛法恐有淫穢故須沙汰務得住持其二則憎嫉昌顯危身挾怨故須除蕩以暢胸襟

初列住持王臣一十四人傅奕高識傳通列為廢除者今簡則興隆之人

宋世祖唐高祖王度顏延之蕭摹之周郎虞愿張普惠李瑒衛元嵩顧歡邢子才高道讓盧思道

二列毀滅王臣一十一人傅奕高識傳列為高識之人今尋乃是廢滅者

魏太武周高祖蔡謨劉晝楊衒之荀濟章仇子陀劉惠琳范縝李緒傅奕（滅省除 滅半之）王文同

初序沙汰僧衆者夫以稊稂之穢青田榮華之弊白首者良有以也故六羣之過興舍衛十濫之偽起毗離大聖因立條章無學由而正犯遂有七擯量其小失四法拔其大愆張網目而示三千顯律儀而陳八萬故得正像咸稱有道內外同號無塵自法漸王門金科之刑無墜僧羅海岳藏疾之隙滋彰舉統以法繩之烹鮮之儀可覿隨機以時勸勉握泥之喻自隣人誰無過垂珠之誡有律醜迹易欣掩耳之失難覩所以宋唐兩帝王顏等賢鑒物性之昏明曉時緣之淳薄縱釋門之紛蕩則淄澠一亂彈僧徒之得失則涇渭殊流斥貪競之鄙夫毀藏積之僧滓存高尚之道德延重惠以攝人至如漢魏齊梁之為政也恢恢天網取漏吞舟察察王政事兼苛濫所以大弘佛法通濟於五乘該洽明時陶漸於清濁使濁者知歸令自新於大造清者容養悟適化之多方其猶大赦天下逋逃因之改容忘瑕納衆羣小以之遷善堯舜豈非聖主而化不及丹朱漢祖焉樂亂階而亮貫高之逆孔門季路雖僻而預昇堂釋種達多乃邪而參清衆是知權道抑揚神幾利用或收或縱事出乘時後序除廢三寶意者夫以保形存命有生之所貴重財愛食鄙俗之共珍故位稱大寶無以摧於死生力拔青山莫有亡於老病斯佛教也故四山常逼王位非常三相恆遷生涯有數斯實錄也俗有讖記之傳不知由何而得或云口授或述符圖虛然顯密布露士俗竊以五運更襲帝者一人自餘凡叟誰之顧錄周祖已前有忌黑者云有黑人次膺天位故齊宣惶怖欲誅稠禪師稠以情問云有黑人當臨天位稠曰斯浪言也黑無過漆漆可作耶齊宣妄解手殺第七弟渙故可笑也周太祖初承俗讖我名黑泰可以當之既入關中改為黑皁朝章野服咸悉同之令僧衣黃以從讖緯武帝雄略初不齒之張賓定霸元嵩賦詩重道疑佛將行廢立有實禪師者釋門之望帝亦欽重私問後運是誰應得實曰非僧所知帝曰如讖所傳云黑者應得僧多衣黑竊有所疑實曰

僧但一身誰所扶翼決非僧也帝曰僧非得者黑者是誰實曰至尊大人保信浪語外相若闇豈言至聖黑者大有老烏亦黑大豆亦黑如是非一可亦得耶帝聞有姓烏姓竇者假過誅之元其情本疑意在釋遂即蕩除魏太武本是戎鄉素無文墨八歲登位一信崔浩故兩帝厚身信讒信讖陵殘佛化自取殃及旋踵更興興由時來不在人力故經傳云佛化惟遠終於六萬歲時住持小聖功在九億無學不可削也蔡謨已下上事諸賢並挾私忿於僧有隙發憤忘身何況佛法極筆而書罪狀深文而挂刑網禿賊以驚視聽妖胡而動王臣且律令條章未若凝脂之密滔滔天網自有陷目之夫言賊斯即盜科述妖乃當死例書表感云妖賊未識妖賊是誰可謂匿名之書足投諸火如須勘檢虛迹自形前後上事雖有十賢荀濟一夫差有才用自餘連寫未足人聞傅奕後來謂自脫穎言無典據才氣虛劣瓦礫云寶賢愚所輕然奕素本道門起家貧賤投僧乞貸不遂所懷蓄憤致嫌固其本志武德之始西來入京投道士王歸歸左道之望都邑所知見其飢寒延居私宅歸通人也待以上賓三數日間遂通其婦入堂宴語曾不避人歸有兒子為僧寺近歸宅因往見之奕大瞋怒僧便告歸歸初不信曰傅奕貧士我將接在宅豈為不軌耶僧曰叔若有疑可一往視相將至宅果如所言歸掩氣而旋歸有女壻為果毅常以為言奕既竊妻而傳妖不可算矣如唐吏部唐臨冥報所傳神為泥人固其宜哉如別所顯隋大業八年天子在遼有王文同者郊東王堡人也夙與僧爭水磑之利敕令巡問軍實乃矯詔集僧三木加身考令臣反并令引邑義同謀遂誅翦僧徒於河間郡殺道俗近一千人傳符達於蒲州酷聲徧於天下時竇慶為河東太守以狀奏聞帝大怒於河間戮之未及加刑百姓臠之生噉乃及於土地以此反倒下述及僧亦相符此然初因僧起謗毀佛法感因宿忿不思累劫之溺而欲一時泄之泄在帝臣非關上事非位不謀已如前咎徒為舉斧終陷磨胸故集者隨傳敘之庶後葉之龜鏡也

後魏世祖　周高祖　宋世祖　唐高祖　趙王度　晉蔡謨　宋顏延之　宋蕭摹之　宋周郎　宋虞愿　魏張普濟　魏李瑒　齊劉晝　魏楊衒之

後魏世祖太武皇帝初立道學置道壇廢佛宗帝姓託跋氏諱伏釐後名燾鮮卑胡人之別種也西晉之亂有託跋盧據有朔方晉就封為代王盧孫什翼犍或云珪部落逾盛衆十萬北連雲中西據陰山雲中南去漢塞四千里以東晉孝武太元初南至朔東三百里平城為都二十餘歲依華造殿宗事佛道登位三十四年至晉帝隆安中第三主託跋燾立時年八歲尚在幼沖信任司徒崔浩浩尤不信佛情重李老仙術以道德經授帝令諷味因便重之登位二年召天下方士有道士寇謙之者道門之魁傑也自云於嵩高值天尊飛下召謙賜以天師之號令奉太平真君置靜輪天宮可獲仙道列辟聞之若遺而浩深信之帝由是於平城郊置道場方二百步重層崇峻并備厚禮具如釋老志所述後改號太平真君以遂寇謙之道命也因蓋吳作亂關中有沙門畜弓矢浩便進說與吳通謀遂誅長安沙門焚破佛像四方亦然唯留臺下至真君七年遂一切蕩除坑僧破像自以為得志也為讒所黷幽殺太子惡疾殃身方族誅崔浩何嗟及矣不久為閹人宗愛所殺便崩其孫嗣立即開佛法天下大明第六帝孝文是稱文祖改姓為元改代為魏去胡服定官名衣冠華夏移都河洛佛法大興然世祖勇於武略怯於文雅輕於自審重於信僞而奕敘為命世之明后寔誣也哉尋奕搜檢列代上事言及釋門者大略五焉前已顯之今重昌辨一以業運冥昧報果交加二以教指俗僞終歸空滅三以寺宇崇麗顧陵嫉之四以僧有雜行抄掠財色五以僧本緣俗位隆抗禮五相雖惑多以雜行者為言焉斯不達之曲士也夫出家者取其發足超方形心異俗執持聖種震懾魔王天帝尚來下拜龍神無不奉者非無五三雜行犯法負心婆娑於色味

貪饕於名利斯等行乖佛化正法稊根涅槃謂爲禿人梵網呼爲大賊戒海如屍不納僧條財法絶之斯禁顯然妄咎於佛深不可也至如俗士純臣有國常有行貞潔者重之爲貪競者罪之可以見一士乖僻合國並誅一官濁濫舉朝同翦斯不可也事見後魏書及十六國春秋世祖見一寺過起通國斬僧無問少長一時殘戮可謂虐官長也判事雷同奕引以爲明略明者逃矣又以見僧受供厚禮頻繁自不能拔妬而增狀僧爲福田奉之自獲其報官是攝政祿之以感其功今王賜臣下讓祿者是誰俗施僧財不受者常有無祿之官不聞於國受俸之士克牣九州豈以一士受賕朝廷爲之廢務一僧濫施釋門由此致嫌又不可也是知清濁異途道俗通有憲臺繩糺於失法詳刑科處於重輕斯俗政也戒律以檢於七非擯罰以正於三格僧制以遮其外犯法令以最其內心此佛教也是則道俗律令具足光明昭彰於四俗顯昌於五衆有何不盡須爾上言所以上帝高居於九重殷鑒四海列辟靡監於王事職司其憂爾非其司妄行干政徒爲濫職何用當官故後之上事希有從之者故經說四依擬分僞濫人識難辨法智易明何得見一僧行過上累佛宗見一戒或虧便輕正法止可以道廢人以人不弘道也不可以人廢道以道高出天人抑又詳之今以五常檢人何人能具五孝檢士何士備之讀易而忽陰陽講禮而存倨傲闇君賊臣代代常有尸祿亂政時時更繁孔門三千顏生獨爲德行君人二十九代唐堯常據其首初略述統詳則釋門藻鏡者殷矣

二周祖武皇帝志存道學躬受符籙猜忌佛門帝姓宇文氏諱邕太祖魏丞相黑泰之第三子也族本鮮卑元魏之末太祖挾魏平陽王西頓關中經魏四帝二十三年薨世子洛陽公受魏禪稱周當年被廢立弟寧都公爲帝四年崩謚明帝兒小立弟魯國公爲帝即高祖也改號保定元年深謀獨斷猜忌爲心晦迹親疎以蒙智術保定六年改元天和前後經于一紀大冢宰晉國公宇文護太祖之猶子也躬受遺詔輔翼帝圖雄略攝御光時佐國恐有廢立便引入內殺之幷子十人族大臣六家改元建德誅除雄武摧翦扞城慮遠權衡英威自若而能克己勵精露懷臣下布袍菲食勞謙自持躬履行陣步涉山谷故得士卒之心死而不猒時有讖記忌於黑衣謂沙門中次當襲運故帝初大信佛以事逼身遂行廢蕩以建德三年納道士張賓佞辯便滅二教更立通道觀用暢本懷至建德五年平齊既訖自以爲滅法之福祐也改元宣政至五月因癘而崩於雲陽子贇嗣位殺齊王父子十人正月一日改元大成禪位其子衍改元大象自號天元皇帝便開佛法然則禍深福淺過掩其功明年五月崩謚曰文宣後年正月改元大定二月內禪位有隋故奕述云觀武帝爲政果決能斷此其志也既除妖邪之教唯務強兵五年之間大勳斯集感矣其有成功也集者曰奕云無佛則國安祚遠如何周祖誅除纔了凶崩忽臨則奕爲狂矣然則武帝雄武曾不遲疑隨心快意便行誅戮害叔毀佛欺謟已深祚促曆移固其宜矣況復癘及其身呼嗟何及殃鍾禍集又可悲涼乃以指正佛爲妖邪指僞道爲師奉闇君荒主豈待夏殷固謚法之司魏周滅法之主俱爲武者不亦宜乎餘有除毀相狀感於苦報如別具述

宋世祖孝武皇帝沙汰僧徒幷致政事帝姓劉氏諱駿文帝之第三子也爲父討逆斬兄劭於南郊幷子三十一人自立改元孝建二年誅叔義宣大明二年誅王僧達父子有羌人高闍反事及沙門曇標下詔曰佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪加以姦心頻發凶狀屢聞敗道亂俗人神交忿可付所在精加沙汰後有違犯嚴其誅坐遂設諸條禁自非戒行精苦並使還俗詔雖嚴重竟不施行先是晉成帝時庾冰專政欲令沙門致敬王者何充王謐等駮議不同及桓玄篡位復述前議俱不果行備如別述世祖以大明六年

使有司奏議令僧致敬既行刳斮之虐鞭顏皴面而斬之人不勝其酷也且僧拜非經國之典亦不行之大明八年崩子業立尋為明帝所奪而傳奕敘為高識之帝濫刑何識之可高耶倏忽絕嗣身名俱滅可為殷鑒矣按蕭子顯述曰宋氏自稱水德承運典午正位八君十年五紀四經絕嫡二號中興間關禍難相陵骨肉何可言哉

大唐高祖太武皇帝沙汰釋李二宗詔帝以武德末年僧徒多僻下詔澄簡肅清遺法非謂除滅尤為失旨故詔云朕膺期馭宇興隆教法深思利益情在護持使玉石區分薫蕕有辨長存妙道永固福田正本澄源宜從沙汰斯正詔也而奕敘為滅法則誣君罪囚值容養寬政網漏吞舟故存其首領耳餘如後述奕又引元魏尚書令任城王澄奏議不許邑里更造伽藍妨人居住又引尚書令高肇奏僧祇戶粟散給貧人閱其表奏無除毀狀但在匡政理教除其僻險斯之詳紏弘護之規諫矣

後趙中書太原王度奏議序石虎下書問曰佛號世尊國家所奉閭里小人無爵秩者為應得事佛不又沙門皆應高潔貞正行能精潔然後可為道士今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料簡詳議度奏以王者郊祀天地祭奉百神故禮有恆饗佛生西域非中華所奉漢氏初得其道唯聽西域人立寺都邑魏承漢制趙由舊章請趙人不聽詣寺已為沙門者遣還初服朝士多同此議虎下詔曰度議佛是外神非諸華所奉朕出邊戎宜從本俗夫制由上行永世作則苟允事無虧何拘前代其夷趙為道士樂事佛者悉聽餘有奕為潤飾多陳妖詐道家之書偽妄自昔黃書合氣士女淫行赤章厭禱幽明亂起是知妄作者凶亂俗者殺罪有餘矣何者奕云佛圖澄令弟子遊說郡國支遁之徒為其股肱翻三玄妙旨文飾邪教斯言誣謗天地不容何者佛圖澄者得聖之人也乳孔流光不假燈炬之照占鈴映掌坐觀成敗之儀兩主奉之若神百辟敬之如佛預啟東儲之貳前表石葱之禍及難生妖現諫虎以刑濫法深饗壽不遙斯言甚切而奕乃云令虎殺姪取其帝位何斯言之過歟又云支遁之徒為其羽翼晉氏南度止一道林雖是同時江山胡越安得散身奔北股肱趙朝又云翻三玄妙旨文飾邪教此亦虛言何得妄旨且道之述作止在五千自餘千卷都是虛詐備詳魏日姜斌事乎然則自忖者審謂僧亦然且佛之教義綸綜有歸前後文理無相乖競尋繹道經濫竊何甚不能自立一義並傍佛宗或四果十地連寫內經或地獄天堂全書佛旨斯並業行之昇沉報因之感則也間以位行階級則事逾河漢如何敘集圖傳迷俗亂真無纖毫以助化有山嶽之負犯枉沒卒歲又可悲夫

蔡謨字道明陳留人晉太常彭城王紘表以肅祖好佛道手畫形像於樂賢堂經歷寇難而堂猶存宜勑著作咸使作頌顯宗出紘表博議謨曰佛者夷人唯聞變夷從夏不聞變夏從夷先帝天縱多才聊畫此像未是大晉盛德之形容今欲發王命勑史官上稱先帝好佛之志下為夷狄作一像之頌於義有疑焉康帝即位拜司徒永和四年五月詔書下固執不就上疏乞骸骨及孝宗臨軒徵謨不至自旦至中皇太后詔罷朝公卿奏送謨廷尉以正刑書謨率子弟素服詣廷尉待罪詔免為庶人便杜門不出斯並剛愎之鄙夫井坎之固量也而奕敘為純臣未為篤論何者謨之諷議局據神州一域以此為中國也佛則通據閻浮一洲以此為邊地也即目而敘斯國東據海岸三方則無無則不可謂無邊可見也此洲而談四周環海天竺地之中心夏至北行方中無影則天地之正國也故佛生焉況復隄封所及三千日月萬億天地之中央也唯佛所統非謨能曉且庸庶生常保局冰執自古同謂家自為我土樂人自以為我民良不足怪也中原嵩洛土圭測景以為中也乃是神州之別中耳至時餘分不能定之江表島夷地卑氣厲情志飛揚故曰揚州晉氏奔之更稱文國

變夷從夏斯言有由則孔子居九夷非陋也且有德則君人無道則勃亂故夏禹生於西羌文王長於東夷元魏託跋宗族北狄並君臨瀆嶽嚮明南面豈以生不在諸華而逆其風化也至如由余西戎孤臣秦穆因而霸立日磾獫狁微類漢武納而位存故知道在則尊未拘於夷夏也蔡謨堅固自守未曰通人拒詔違命負罪殿廢正刑可矣抑又詳之盈尺徑寸之珠璧本惟絕域窮神達理之睿聖不限方維故崆峒非九州之限崑崙乃五竺之地而黃帝軒轅並西奔而趣之李老尹喜又接武而登之斯何故耶知可歸矣且見機而作無俟准的至如夏桀之爲政也焚黃圖誅龍逢秦政之酷暴也燒經籍坑儒士時俗傳之無道之君也然埏埴塼瓦非曰桀功起予皇帝未尊呂德然累葉盛行義須褒貶古人有言堯舜未必全聖桀紂何能極愚然而並歸咎於夏殷尊嚴於唐虞者偏黨不倫之詭經也蔡氏編隘何足可稱唐特進鄭公魏徵策有百條其一條曰問佛經興行早晚得失答珠星夜隕佛生於周辰白馬朝來法興於漢世故唐堯虞舜靡得詳焉孔子周公安能述也然則法王自在變化無窮納須彌於芥子之中覆日月於蓮華之下法雲慧雨明珠寶船出諸子於火宅濟羣生於苦海砮得砥則截骨而斷筋車得膏則馬利而輪疾誠須精心迴向執志歸依宜信傅毅之言無從蔡謨之議斯國之重臣也可謂高識有歸故太宗敬而制碑手書其石祔葬于昭陵爲萬代之模楷也蔡謨年事俱盡功用罕施自揣無能而固辭於公政可也而敘華夷事隔未曰通人又不足可稱焉

宋顏延之瑯瑘人有文章好飲酒放達不護細行宋元嘉中遷太常沙門慧琳以才學迴拔爲太祖所賞每升獨榻之禮延之嫉焉曰此三台之座豈可使刑餘居之帝變色奕敘之爲名士斯可知也以琳得寵於文帝延之非蒞政之能官嫉而譏之既不預朝廷退居里閈子竣爲揚州刺史乘軒還宅延之負杖避而譏之不營產業布衣蔬食獨遊野外時諺以其不參朝賢而顯論所不及豈不以無預獨榻之榮嫉琳而謂刑餘也餘如達性論所評議也然顏公著論褒讚極多至如通佛影迹通佛頂齒爪通佛衣鉢杖通佛二氈不然皆置言高拔羣英之所模楷者刑餘之言一時之貶琳耳其四論並見宋陸澄續法論

蕭摹之蘭陵人宋元嘉十二年爲丹陽尹奏稱佛化被於中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以繫心退足以招勸自頃已來敬情浮末不以精誠爲至更以奢競爲重違中越制宜加檢裁不爲之防流遁未已請今後鑄銅像造塔寺先詣所在陳事列言待報聽造觀斯奏狀抑止奔競非曰除滅斯寔住持之相居然昌顯矣

周朗汝南人宋世祖時仕廬陵王史上書曰自釋氏流教其來有源舒引容潤既亦廣矣而假糅醫術託以卜數外刑不容內教不悔而橫天地之間莫之糺察今宜伸嚴佛律裨重國令其疵惡顯著者悉宜罷遣餘則隨其藝行各爲之條例使禪義經誦人能其一食不過蔬衣不出布若更度者則令先習義行本其神心必能草腐人天竦精已往者雖侯王家子亦不宜拘意同前矣

虞愿會稽人事宋明爲中書善容止直忤言帝好弈頗廢政事愿曰堯以此教丹朱非人主所好帝怒令拽下殿初無懼色二三日復召來明帝以下所居故第起湘宮寺制置宏壯愿曰此寺穿掘傷螻蟻塼瓦焚虫豸勞役之苦百姓筋力販妻貨子呼嗟滿路佛若有知念其有罪佛若無知作之何益忤旨出守晉安此實大慈之本懷得佛之遺寄而奕謂爲除彈匪其意乎

魏張普濟常山人善百家之說太和中遷諫議大夫至孝明立不親視朝過崇佛法郊廟之事多委有司營造寺像略無休息乃上諫略云伏願淑慎威儀萬邦作式躬致郊廟之虔親紆朔望之禮則一人有慶兆民賴之然後精進三寶信心如來道由化深故諸漏可盡法

隨禮積故彼岸可登書奏不報濟諫如此而奕弄筆妄加荒穢之婬僧遊於宮內恣行非法凡是妃主莫不通婬百姓苦之而上不覺斯言姦蕩何得妄施宮禁有限防禦有則擅言婬僻縱筆陳妄據太史之任總清慎之機專搆私憤顯行輕毀梟能食母君子恥聞亭曰柏人漢后夜遁非狂非醉斯言難玷但奕自行婬穢其黨例有妻孥故李耳李思王之編戶張衡張魯天師子孫宗胤顯然無宜不有不知今日道士何爲効僧遠財絕色清高獨往不拘俗累甚可怪也故奕重其財色毀僧同之如老子化胡經云既化胡王令尹喜爲佛性強梁者毀形絕好斷其妻娶不令紹嗣故名沙門自餘輭善任從其本則妻子不絕也約斯論事觀中道士衣冠容制不異俗流妻子承嗣義依道法不可怪也是以仙童玉女侍老君之側黃庭朱戶述命門之事深欲擬僧斯蹤難泯遂行流謗固其然哉

魏李瑒趙人魏延昌末爲高陽王友于時人多絕戶爲沙門瑒上言曰禮以教世法導將來迹用既殊區分亦別故三千之罪莫大於不孝不孝之大無過於絕嗣然則絕嗣之罪大莫甚焉安得輕縱背禮之情而肆其向法之意也寧有棄堂堂之政而從鬼教乎靈太后責以鬼教謗毀佛法瑒曰竊欲清明佛法使道俗兼通非敢排棄真學妄爲訾毀且鬼神之名皆是通靈達稱三皇五帝皆號爲鬼易曰知鬼神之情狀周公自美亦云能事鬼神禮曰明則有禮樂幽則有鬼神佛非天非地本出於人應世導俗其道幽隱名之爲鬼愚謂非謗靈太后不罪後遇害於河陰詳瑒上言欲沙汰僻左非爲疵謗矣

劉晝渤海人才術不能自給齊不士之著高才不遇傳以自況也上書言佛法詭誑避役者以爲林藪又詆訶謠蕩有尼有優婆夷實是僧之妻妾損胎殺子其狀難言今僧尼二百許萬并俗女向有四百餘萬六月一損胎如是則年族二百萬戶矣驗此佛是疫胎之鬼也全非聖人之言道士非老莊之本籍佛邪說爲其配坐而已詳晝此言殊塵聽視專言墮胎殺子豈是正士言哉孔子見人一善而亡其百非鮑生見人一惡而終身不忘弘隘之迹斷可知矣狂哲之心相去遠矣然則天下高尚沙門有逾百萬財色不顧名位莫緣斯德隱之妄張婬殺一年誅二子沙門且然一歲有二男編戶誰是吐言孟浪未足廣之而奕重爲正諫及後上事還陳此略考校則劉晝之門人矣

楊衒之北平人元魏末爲祕書監見寺宇壯麗損費金碧王公相競侵漁百姓乃撰洛陽伽藍記言不恤衆庶也後上書述釋教虛誕有爲徒費無執戈以衛國有飢寒於色養逃役之流僕隸之類避苦就樂非修道者又佛言有爲虛妄皆是妄想道人深知佛理故違虛其罪啓又廣引財事乞貸貪積無厭又云讀佛經者尊同帝王寫佛畫師全無恭敬請沙門等同孔老拜俗班之國史行多浮險者乞立嚴勤知其真僞然後佛法可遵師徒無濫則逃兵之徒還歸本役國富兵多天下幸甚衒之此奏大同劉晝之詞言多庸猥不經周孔故雖上事終委而不施行而奕美之徹於府甯致使浮遊浪宕之語備寫不遺斯乃曲士之沉鬱非通人之留意也

廣弘明集卷第六

校譌

第十一紙三行帝之濫刑南北俱作之帝今改正十五行無除毀狀南北俱作無餘今改正

音釋

芟(師銜切除也) 廝(息茲切賤役也) 稊稂(稊徒兮切稊稗也稂音郎根莠也) 澠(武盡切水名) 苛(賀多切虐也) 巋(丘水切) 堡(博抱切) 磑(五對切磨也) 臠(力兗切塊切肉也) 瑒(音陽) 翿(徒到切) 鞬(居言切) 黷(徒谷切蒙也) 賕(音求枉法受財也) 盬(音古不堅固也) 薨(呼肱切公侯死曰薨) 扞(侯旰切衛也) 斮(職略切與斫同) 皴(七倫切皮細起也) 薰蕕(薰許云切香草蕕與周切臭草) 訿(子爾切與訾同毀也) 紘(惠萌切) 愎(蒲逼切剛愎自周也)

日磾日音密磾都奚切金日磾人名埏埴埏式連切埴常職切砮乃乎切石名可為箭鏃豸池爾切有足曰蟲無足曰豸

廣弘明集卷第七

辯惑篇第二之三

唐終南山釋道宣集

梁荀濟穎川人後居江左博涉衆書志調矯俗初與梁武帝布衣相知及帝登位仕不及之濟負氣曰會楯鼻上磨墨作檄耳帝深不平之梁州刺史陰子春左遷濟作大詩贈之文傳時俗或稱于帝者帝曰箇人雖有才亂俗好反不可用濟以不得志常懷悒怏二十餘載見帝信重釋門寺像崇盛便于時上書論佛教貪淫奢侈妖妄又譏造同泰寺營費太甚必爲災患其表略以三墳五典帝皇之稱首四維六紀終古之規模及漢武祀金人莽新以建國桓靈祀浮圖閹豎以控權三國由茲鼎峙五胡仍其薦食衣冠奔於江東戎教興於中壤使父子之親隔君臣之義乖夫婦之和曠友朋之信絕海內殽亂三百年矣濟所控詞述於僻者至於貞概絕俗固莫敘之斯偏黨也述金人之初降致莽新之簒等並安擬也至如周斬紂首豈見佛經秦坑儒士非關釋化禮崩樂壞未覩浮圖戰國無主何關僧僞乃云綱紀之亂何能亂之夫婦父子何人不是但妄言耳不足述之然濟極言罔僧深訾佛者統知上書必不會旨亦知不能排除佛法直是恨帝不拔於微流無榮官於朝廷也所以鄙詞罵僧深文毀佛其實寄意罵於上帝也後之醜詞並擬斯矣濟表云稽古之詔未聞崇邪之命重沓歲時禘祫未嘗親享竹脯麵牲欺誣宗廟違黃屋之尊就蒼頭之役朝夕敬妖怪之胡鬼曲躬供貪淫之賊禿耽信邪胡諂祭淫祀恐非聰明正直而可以福祐陛下者也濟吐斯言故動怒也梁祖享祀於晦朔四時交易於溫清流涕動於臣下與言賦於孝思故景陽臺至敬殿咸陳文祖獻后之奠何得言未嘗親享故反前事肆情罵之竹脯麵牲用替犧粟蘋藻礿祭豈惟有梁之時屈尊就卑乃萬代之希有遺若脫屣豈百王之虛構哉自非行總八恆位隣上忍安能行慈絕欲於盛年長齋竭誠於終事哉又曰臣請言得失推校是非按釋氏源流本中國所斥投之荒裔以御魑魅者也乃至舜時竄檮杌於三峗左傳允(音捐)姓之姦居于瓜州是也杜預以允姓陰戎之別祖與三苗俱放於三峗漢書西域傳塞種本允姓之戎世居燉煌爲月氏迫逐遂往葱嶺南奔又謂懸度賢豆身毒天毒仍訛轉以塞種爲釋種其實一也允姓與三苗比居教迹和洽其釋種不行忠孝仁義貪詐甚者號之爲佛佛者戾也或名爲勃勃者亂也而陛下以中華之盛冑方尊姚石羌胡之軌躅竊不取一也按允姓之居燉煌西戎也懸度賢豆等南梵也西戎即敘禹貢所傳懸度已下荀濟加謗不讀三史奚以定之尋夫懸度乃北天之險地乘索而度也賢豆天竺仁風所行四時和於玉燭士絕流霜七衆照於金鏡神機猛利人傳天語字出天文終古至今無相簒奪斯是地心號中國也人行忠孝何謂無之濟之所言同田龍罪三皇非五帝者詎可聞哉又按釋迦出戎剖脇而誕摩耶遂殂事符梟獍年長爭立內不自安背父叛君逆節彌甚達多投石難陀引弓變革常道自餓形骸安能濟物聚合兇徒易衣削髮設言虛誕不足承稟九十六道此道最貪叶彼淫愚衆多崇信至如瑠璃誅釋瞿曇路左視之在生親尚不存既歿疎何能救斯即不行忠孝若天下習之陛下則無以自處不取者二也尋經剖腋而誕義出前經以壞天師功德大故非諸人供可以奉之又知母人命將欲終故生七日已上報天中然則脇誕背剖此亦有之不同梟獍如何濫委引弓投石事出權行叛君逆節一何誣謗自餓以化外道變俗以靜貪門而云諸道佛道最貪全成毀訾誅國而不護國示業難亡羣典廣之理路蕪沒濟巧於全會補貼成文斯曰有才不妨無狀濟云今僧尼不耕不偶俱斷生育傲君陵親違禮損化一不經也觀濟此指專擬帝躬深知僧尼絕欲用則超生斯義可從固所不逆然不偶斷育斥帝行之無容顯論寄僧罵上也又

云凡在生靈夫婦配合產育男女胡法反之多營泥木專求布施寧
非巨戾二不經也濟之不經斯事顯也胡法不淫胡從何有泥木布
施舉事見譏然佛之非胡乃爲天種胡乃戎類本異梵鄉猶言神州
號爲漢地今檢漢者止可方于梁漢雖曰初封帝都在於京洛自餘
吳楚未曰中華陸渾觀戎又戎變夏矣唯佛一法教絕色心胡梵二
種生生常習濟云姦胡矯詐自稱大覺而比丘徒黨行婬殺子僧尼
悉然害螻蟻而起浮圖費財力而角堂宇若牟尼能照而故縱婬殺
便是詐稱慈悲徒能照而不能救又是大覺於羣生無益而天下不
覺三不經也斯又巨謗之大怪通人達士豈其言哉猥曲醜事豈照
此矣然大盜取國天下之罪人行婬殺子自是佛法之賊濁現則擯
於四國來報則沉於三塗而謂僧尼悉然加誣之大甚也又云大覺
無慈又云於生無益斯並以愚量智以聖齊凡抗大覺之成化失淳
人之弘善可謂蜣蜋有拒輪之勇井蛙滯坎井之心哉濟云胡法慳
貪唯財是與直是行三毒而害萬方未見修六度而隆三寶四不經
也且財食厚生貪夫之所沒積而能散廉士之恆情六度檀捨爲初
唯佛宗而立位三寶佛爲教主及正覺之流慈無佛法安知六度之
功絕慈風豈識三寶爲正化濟以不得其志沒齒陷之但增貪競以
咎人未顯厭身以祛滯俗中恆士尚不虛言濟實鄙夫輕馳才筆獨
不聞顧雍拜萬戶封家人不知葛亮受三都賞庫無尺絹謝安平百
萬賊愀然改容能仁捨四有帝遺如涕唾斯實錄也況復捨身受身
觀三界如牢獄唯財唯食誡八微之毒蛇衣鉢自隨若鳥之遊空府
去留無滯類鳧之泛長川此等之徒名沙門也故經云僧無犯戒不
清淨者若反於此不名爲僧豈得以賊臣虐主等稷偰與唐虞稊莠
荊棘比嘉苗及美木夫立言設諫清濁兩分全謟以昏兇都奄諸髦
彥理不可也于時有梁之爲政也仁育爲初帝則絕欲蔬食僧則詞
林義窟冒行蠅點足可投畀豺虎矣通人爲論理則統之去瑕掩過
士之恆務故魯之儒行唯孔一人濫吹竊服時唯傾國僧之真僞權
實難分唯佛得知餘存視聽故濟不達無足煩論恨其早被火灰面
陳豈不知返濟云佛家遺教不耕墾田不貯財穀乞食納衣頭陀爲
務今則不然數十萬衆無心蘭若從教不耕者衆天下有飢乏之憂
遺教設法不行何須此法進退未爲盡理五不經也然濟知有遺教
則知有蘭若之徒未知教有張弛豈委三寶基業但佛德宏大天供
尚自下臨僧田福廣神壤義當上涌教有開合隨根制宜不可局以
粮粒用道以通利物故經云若我弟子如法修行如來白毫相中無
量功德百千萬分取一分供我弟子受用無盡故知爲道出家爲道
與供爲道而受爲道弘福道本虛通非俗籌議故受四事還宗佛德
經云如法受施千金納之必乖佛化杯水不許何得妄言惟貪財食
又經云住我施受入闇無見反此而行如空無盡者是也是知心外
無境見境是心故使供施隨心積散非外經云六度在心不在事斯
正言也引證可知濟云涅槃發問世尊滅後經教若爲得與波旬經
別觀此發問則瞿曇存日門徒不能分辨真僞況中華避役姦詐之
侶焉不迷惑者尋濟此言全非有識文明滅度魔佛難分豈述佛世
門人不識經中三種四依考定魔佛邪正非濟所知彼亦不述又云
中華避役姦侶焉不迷惑者斯是讜言誠非所解非避役者堪能辨
之爾何不論掩善揚惡專爲務也涅槃經云避役出家無心志道我
當罷令還俗爲王策使斯正言也如何不錄以上之濟云涅槃闍王
害父者婆敘狀佛以理除令其迷解俗唯事結惑網逾深故以陰界
入中求父不得本唯妄想謂父實人橫生圖害取其重位若先達解
知父本空何心起逆國亦非有由佛開化達悟妄心退悔慚謝獲無
根信濟不達此以事徵理斥天子注經譏臣下逆亂謂佛說無父無
父須除執迹毀教不足怪其餘闇也餘有瑣碎似像之事比擬繁論
固同此例又引張融范縝三破之論前集備詳有抗融縝之詞見於

後述乃云融績立論無能破之是虛言也濟云自古帝師諸侯賓友
千載一逢猶如旦暮賢明希世宇宙獨立今乃削髮千羣不臣萬衆
稱爲帝師未之可也姚石玉食三千佛寺瓊宮八百供敬厚矣終獲
苗胤屠滅宋齊已降莫懲前失餘有罵僧醜詞足可掩耳畢寄詛帝
之語同莊蒙之寓言焉又曰僧出寒微規免租役無期詣道志在貪
淫竊盜華典傾奪朝權凡有十等一曰營繕廣廈僭擬皇居也二曰
興建大室莊飾胡像僭比明堂宗祀也三曰廣譯妖言勸行流布轢
帝王之詔勑也四曰交納泉布賣天堂五福之虛果奪大君之德賞
也五曰豫徵收贖免地獄六極之謬殃奪人主之刑罰也六曰自稱
三寶假託四依坐傲君王此取威之術也七曰多建寺像廣度僧尼
此定霸之基也八曰三長六紀四大法集此別行正朔密行徵發也
九曰設樂以誘愚小俳優以招遠會陳佛土安樂斥王化危苦此變
俗移風徵租稅也十曰法席聚會邪謀變通稱意贈金毀破遭謗此
呂尚之六韜祕策也凡此十事不容有一萌兆微露即合誅夷今乃
恣意流行排我王化方又擊鴻鐘於高臺期闕庭之箭漏挂幡蓋於
長刹放充庭之鹵簿徵玉食以齋會雜王公之享燕唱高越之讚唄
象食舉之登歌嘆功德則比陳詞之祝史受儭施則等束帛之等差
設威儀則効旌旂之文物凡諸舉措竊擬朝儀云云陛下方更傾儲
供寺萬乘擬附庸之儀肅拜僧尼三事執陪臣之禮寵既隆矣侮亦
劇矣臣不取者四也觀濟所列十條同歸一僞牽引構合增動帝心
素達帝之機神深銜帝之不齒無可以通蓄憤假謗以暢面譏言雖
若臣意實輕侮何者上列僧僞無惡不揚言帝重之明帝無識斯則
獨夫闇主不言自形飾詞覆詐迹昌露形矣故曰知人唯難人實難
知知其難者千載惟一梁祖深知濟情無堪涖政故曰有才而好反
豈徒言哉然後所上之事皆則濟之才辯相去懸矣故呈拙矣濟云
陛下以因果有必定之期報應無遷延之業故崇重像法供施彌隆

勞民伐木燒掘螻蟻損傷和氣豈顧大覺之慈悲乎胡鬼堪能致福
可廢儒道釋禿足能除禍屏絶干戈今乃重關以備不虞擊柝以爭
空地殺螻蟻而營功德既乖釋典崇妖邪而行詔祭又虧名教五尺
牧豎猶知不疑四海之尊義無二三其德臣爲陛下不取五也詳濟
以事徵理今則以理通事夫因果報應事同影響若不信因前果後
則不謂形動影隨物理顯然如何致惑伐木掘地天常之舊規造寺
興供人倫之厚敬勞民損蟻何帝無之是以福不自資四俗不辭勞
役罪不及他百蟲死而非罪謂正法爲妖書以潔齋爲詔祭斯並幽
明之所切齒賢聖之所哀矜然濟不知嶽瀆大神奉佛而祈福賜天
地靈聖拜首而請玄章故能峙立宇宙之中獲四無畏獨居空有之
界具四辯才非濟所知或知而故謗以動帝情也濟曰秦政受誅於
三山漢徹見欺於五利信順妖訛一至於此不察情僞豈懲前失又
引五事明宋齊兩代重佛敬僧國移廟改者但是佛妖僧僞姦詐爲
心墮胎殺子昏婬亂道故使宋齊磨滅今宋齊寺像見在陛下承事
則宋齊之變不言而顯矣今僧尼坐夏不殺螻蟻者愛含生之命也
而傲君父妄仁於蜫蟲也墮胎殺子反養於蚊蝱也夫易者君臣夫
婦父子三綱六紀也今釋氏君不君乃至子不子綱紀紊亂矣濟引
宋齊信佛而早亡斯欺帝也何獨毀佛亦毀神祇夫運業廢興天之
常數禪讓放誅有國變通前王自享於萬年後帝無宜而取位此乃
交謝之恆理生滅之大期何得執一代之常存而迷百王之革運都
不可也齊宋諸帝所以重佛敬僧者知帝位之有由故銜恩而酬厚
德也又知帝位之無保故行因而仰長果也昔因既短不可延以萬
年故有梁之受禪也今因未就不可即因而成果故受報於未來也
是則業運相循四序無失如何輕佛無報應乎若輕無報應則郊廟
諸神昊天圓丘地祇方澤山川望秩一切須除豈獨佛僧濫受誣罔
乃云墮胎殺子今存好仇爾亦好仇何爲干政自不見也書奏梁武

大怒集朝士將加顯戮濟密逃於魏欲匡靜帝事露爲齊文襄燒殺之年八十餘矣濟所行非理妄逞才術干政冒榮圓智自滅古云不在其位不謀其政濟布衣之人而謀廟堂之事濫矣佛行仁化無損王臣守戒潔心除邪滅惑此佛教也故三學八正以道出家六度四弘用開士俗其中通局適化隨緣悟達爲宗餘非佛意而濟不談正行之士專述亂業之夫以僞排真以邪陵正以寡伐衆以僻亂全禍不謀身密陳無上之典餘殃不盡終被焚身之酬深可悲矣

齊章仇子陀者魏郡人齊武平中爲儒林學士于時崇重佛法造制窮極凡厥良沃悉爲僧有傾竭府藏充佛福田俗士不及子陀微官固非所幸乃上疏陳曰帝王上事昊天下字黎庶君臣夫婦綱紀有本自魏晉已來胡妖亂華背君叛父不妻不夫而奸蕩奢侈控御威福坐受加敬輕欺士俗妃主晝入僧房子弟夜宿尼室又云臣不惶不恐不避鼎鑊輒沐浴輿櫬奉表以聞有十餘紙書奏帝震怒欲殺之高那肱曰此漢覓名欲得死陛下若斫伊頭落漢術內可長禁令自死徒之經二年周武平齊出之隋初猶存不測其終今讀子陀表奏惟述僧之妖淫蓄積財事更無別致吐言繁重隨事廣張無識者謂上事極多通贍者止唯二轍謂財色也大同荀濟之言才理雲泥不及于時魏齊兩代名僧若林舉十統以綰之立昭玄以司之清衆暐如不可陷溺子陀家素貧煎投庇莫從形骸所資唯衣與食困此終窶長弊飢寒嫉僧厚施致陳抗表終被抑退不遂其心可謂澹漢博士詞費而無鎔檢傳奕又加粉墨言轉浮碎爲下愚者所笑何況上達者哉

周衛元嵩本河東人遠祖從宦遂家于蜀梁末爲僧佯狂浪宕周氏平蜀因爾入關天和二年上書略云唐虞無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚失者未合道也但利民益國則會佛心耳夫佛心者大慈爲本安樂含生終不苦役黎民虔恭泥木損傷有識蔭益無情今大周啓運遠慕唐虞之化無浮圖以治國而國得安齊梁之時有寺舍以化民而民不立者未合道也若言民壞不由寺舍國治豈在浮圖但教民心合道耳民合道則國安道滋民則治立是以齊梁競像法而起九級連雲唐虞憂庶人而累土堦接地然齊梁非無功於寺舍而祚不延唐虞豈有業於浮圖而治得久而大周啓運繼曆膺圖總六合在一心齊日月而雙照養四生如厚地覆萬姓同玄天實三皇之中興嗟兆民之始遇成五帝之新立慶黎庶之逢時豈不慕唐虞之勝風遺齊梁之末法嵩請造平延大寺容貯四海萬姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五部夫平延寺者無選道俗罔擇親疎以城隍爲寺塔即周主是如來用郭邑作僧坊和夫妻爲聖衆推令德作三綱遵者老爲上座選仁智充執事求勇略作法師行十善以伏未寧示無貪以斷偷劫是則六合無怨紂之聲八荒有歌周之詠飛沉安其巢穴水陸任其長生云云嵩此上言有所因也曾讀智論見天王佛之政令也故立平延然述佛大慈含生安樂斯得理也事則不爾夫妻乃和未能絕欲城隍充寺非是聖基故不可也即色爲空非正智莫曉即凡爲聖豈凡下能通故須兩諦雙行二輪齊運以道通俗出要可期嵩云不勸立曲見伽藍者以損傷人畜故也若作則乖諸佛大慈昔育王造塔一日而役萬神今造浮圖累年而損財命況復和土作泥塼瓦成日爲草蟲而作火劫助螻蟻而起天災仰度仁慈未應垂許斯誠戒也故比丘造房先除妨難有損命者必不得爲重物起慈即爲仁塔理極正矣事罕行之又云請有德貧人免丁輸課無行富僧輸課免丁輸課免丁則諸僧必望停課爭斷慳貪貧人免丁衆人必望免丁競修忠孝此則興佛法而安國家實非滅三寶而危百姓也有十五條總是事意勸行平等非滅佛法勸不平等是滅佛法勸行大乘勸念貧窮勸捨慳貪勸人發露勸益國民勸獠爲民勸人和合勸恩愛會勸立市利勸行敬養勸寺無軍人勸立無貪三藏勸

少立三藏勸僧訓僧勸敬大乘戒上列事條反則滅法順則興道幷
陳表狀及佛道二論立主客論小大嵩以理通我不事二家唯事周
祖以二家空立其言而周帝親行其事故我事帝不事佛道立詞煩
廣三十餘紙大略以慈救爲先彈僧奢泰不崇法度無言毀佛有叶
真道也故唐吏部唐臨冥報記云云

劉慧琳秦郡人出家住楊都冶城寺有才學爲宋廬陵王所知著均
聖論(一云白黑論)其論難窮通後法義篇備之矣大較云但知六度與五
教並行信順與慈悲齊立殊塗同歸不得守其發足之轍也

范縝南郡人少孤貧學於沛國劉瓛而卓越不羣在門下積年芒屩
布衣徒行而危言高論咸稱無佛有於自然其詞亦備後法義篇沈
休文難之故不繁載

顧歡吳郡人以佛道二教互相非毀歡著夷夏論以統之略云在佛
曰實相在道曰玄牝道之大象即佛之法身佛則在夷故爲夷言道
既在華故爲華語獨立不改絶學無憂曠劫諸聖共遵斯一老釋未
始分迷者分未合億善徧修修徧成聖雖十號千稱終不能盡然其
文中抑佛而揚道斯門人也不足評之又張融門律意亦同歡前集
已詳後更略引亦備法義篇且佛則金姿丈六道則白首同凡佛則
捨王位道則臣王者佛化無國不有道則不出神州佛則塔徧閻浮
道則冢居槐里全不同也何得輒引以擬倫乎

魏邢子才河間人仕魏著作郎還中書黃門郎以爲婦人不可保謂
元景曰卿何必姓王(元景變色)子才曰我亦何必姓邢能保五世耶
然佛是西域聖人尋已冥滅使神更生安能勞苦今世邢子才爲後
身張阿得邪亦有難解如法義篇自尋之

涼高道讓者涼書述云釋氏之化闡其風而悅之義生天地之外詞
出耳目之表斯獎教之洪致九流之一家而好之既深則其術亦高
而圖寺極壯窮海陸之財造者弗恪金碧殫生民之力豈大覺之意
乎然至敬無文至神不飾未能盡天下之牲故祭天以璽栗未能極
天下之文故藉神以槀秸苟有其誠則蘋藻侔於百品明德匪馨則
烹牛下於礿祭而況鷲山之術彼岸之奇而可以虛求乎乃有浮遊
都鄙避苦逃劇原其誠心百裁一焉既朱紫一亂城社狐鼠穢大法
之精華損農蠶之要務執契者不以爲患當衡者不以爲言有國者
宜鑒而節之此則讓爲護法之純臣矣奕又何爲裁之可謂高識之
人而載于高識之傳者可也

齊李公緒趙郡人通經史善陰陽見有喪之家憂齋供福利便曰佛
教者脫略父母遺蔑帝王捐六親捨禮義赭衣髡剔自比刑餘妄說
眩惑唯利是親陰陽名墨雖紕繆奇察而四時節用有取至如茲術
則傷化託幽滋爲鬼道惜哉舉國皆迷彼衆我寡悲哉吾之死也福
事一切罷之棄華即戎有識不許弟概字季節屬文讀佛經脚脂夾
之斯北邊士俗自保專執之大魁者惜哉生爲徒生無上善以資神
死爲徒死有下惡以沉報冥冥隨業反本何期來際莫知現在焉識
與夫羣畜愚叟奚以異哉

隋盧思道范陽人仕齊黃門郎周武平齊詣京師作西征記略云姚
興好佛法羅什譯經論佛圖徧海內士女爲僧尼者十六七糜費公
私歲以巨萬帝獨運遠略罷之強國富民之上策也又作周齊興亡
論略云周祖始位大冢宰宇文護太祖之猶子也負圖作宰親受顧
命周祖高居深視一朝折首凡厥黨與咸見夷戮乃棄奢淫布公道
屏重內躬大布始自六宮被於九服以爲釋化立教本貴清淨近世
已來糜費財力遂下詔削除之亦前王之所未得也思道爲論紀其
糜費罷之則謂強國富民之策斯一代之小識未遠大之弘略也夫
佛法之行化也要在清神滅惑也彼費財崇福者知身命財終歸散
滅徒爲保愛此厚生守財之奴也故俗云多藏厚亡積而能散石崇
以財色而受誅殷辛亦同之而早戮自古咸爾溢於見聞而不能止

者乃貪惑使之然也昔漢武壽陵秦皇終隴財寶充牣畢被侵開何若捨貪積而興上福以崇敬仰之至割形骸而從道化以襲全正之極者可也不然藏積空勞自他形神校計晨夕無暇身死名滅卒從他手今昔如此習俗相仍略舉近代齊代之行福也寺塔崇盛僧衆雜聚不能節之以道縱其淆亂斬斛律明月虛聽讖詞周軍聞便解甲齊后斯暗主也權守國資不能周給宇文既破帑藏充盈不解身用銜紲而詰軍門財寶並爲周有周祖既廢二教自以爲萬代之上策也西平東討無往不剋以爲滅法之妙略也固天宥之統牧齊餘泉貨鳩拾素是貧國縑纊全希一旦獲之塡胸滿目連手運帛接軫長途斯爲大盜之滅國乃以爲興師之盛業也生滅得失曾不籌之惟疑目前快意莫慮於後我既破他他亦破我自古恆爾無得不思周祖謂以萬代常存與天地而齊壽也窮討巖穴務存藏積守儉保素剋己勵俗亦萬代之一人也當年崩背而其子用之大張文物高陳聲勢即開佛法以從百姓之歡心又顯勝相用呈大國之威雄也立四皇后表八柱國前後鹵簿隊仗倍常各二十四自古皇王莫之比擬立元宣政禪位小兒時在襁褓正位斯及自號天元皇帝也春秋方富未許喪身不盈一載又從萬古兒小不立后父控衡曆移運徙隋高受禪位及國財並爲隋有斯可師也而不師之隋雖重法廣陳寺塔至於財事無足稱言故使蓄積穀帛偏於國中倉庫殷實不能散施故福門雖開示存而已及煬帝之末天下沸騰郊壘風驚畿甸霧結初登位也歌帝德而曰萬年後陵遲也咸面罵而揚諸咎倉廩資於羣盜糜爛者無窮形骸執於賊臣百辟困於黔首舉斯以統無得守株佛之誠言信而可驗何以知其然耶自古登臨無不高稱萬歲歲之有萬斯即有期況減於萬何代不有既前王不守於萬固知後帝義不逾之各取萬歲今何所在五運相襲可不鏡諸是以明后英賢知五家之必散上智高識鑒三堅之可修已用之財則如影之相逐未用之物不可賜及怨親所以於國於家遺之如脫屣若財若命棄之若遊塵莊嚴性識使早備法身成就善權務津梁諸有斯至教也餘諸幻有知何所論故經云劫燒終訖乾坤洞然須彌巨海都爲灰揚天龍人鬼於中凋喪二儀尙殞國有何常如斯法句可以尋真自外凡鄙固非其務

唐傅奕北地范陽人其本西涼隨魏入代齊平入周士通道觀隋開皇十三年與中山李播請爲道士十七年事漢王及涼反遷于岐州皇運初授太史令武德四年上減省寺塔僧尼益國利民事十一條高祖聞之竟不行下奕乃多寫表狀遠近流布京師諸僧作破邪論以抗之如後所列奕表云一僧尼六十已下簡令作民則兵強農勸易曰男女構精萬物化生此則陰陽父子天地大象不可乖也今衞壯之僧婉孌之尼失禮不婚夭胎殺子減損戶口不亦傷乎今佛家違天地之化背陰陽之道未之有也請依前條尋老子至聖尙謁帝王孔丘聖人猶跪宰相況道人無取德義未隆下忽公卿抗衡天子如臣愚見請同老孔弟子之例拜謁王臣編於朝典者奕奏如此未足理論出處殊途不可一述易稱構精佛則絕欲固知李氏道門相結伉儷日夕共會順易陰陽不順則與佛何殊若順固其恆俗何爲學僧守靜絕欲無爲以事討論纏綿自顯如上已述迷者未尋且李耳子孫徧於天下張陵餘胤散列諸州祖宗遺緒如何輒異若異其先斯爲絕嗣三千之罪若有高之況復黃書服氣三五七九之經上下相和四眼二舌之教不可削也佛教不爾欲是過原先必戒之方袪俗滯此則佛道之分途也高識者體之又云請同孔老門人拜謁王臣者不知奕出此語何以自陳毀僧傲親抗君非爲忠孝固知道士常拜君親如何目見道士從僧抗禮不能自化其類何用彈人實而言之道士由來拜謁竊形濫吹冒入出俗之儔致有黃巾乃張角之風也法儀抗禮是緇徒之範也至如李老之服本襲朝章冠履同

蘭臺太史揖讓等大夫之儀也如何門人高抗先師之位仰則沙門之法都不可也會逢寬政置不繩之以法徵劾於何逃責但奕上事碎亂不經或言胡佛邪教退還西域云或三萬戶州且存一寺不足校也一奕云唐丁壯僧尼二十萬衆共結胡心可不備預之哉請一配之則年產十萬此亦劉生之古計也無用陳之如前已顯斯則女子帶甲縣夫執戈餌敵負國一何可笑入大唐寺籍佛道二衆不滿七萬如何面欺上帝二十萬衆乎斯即自刑無勞他處二明寺作草堂土舍則秦皇漢武爲有德之君良以佛縱奢侈寺塔八萬四千此國効之又增其倍凡百士庶暗愁往罪虛規來福浪說天堂地獄誑我華人至如秦皇阿閣漢武甘泉古迹宮觀不過十數史官書之號曰無道曾不言佛無道過之又引張融三破之言廣如前集今重顯之佛之化也依樹爲家形骸有累權開小室寺塔崇廣信心所營請增福田非僧課造至如天堂地獄善惡之報殊焉品類區分昇沉之義天別不知道經往往亦述地獄須覈天堂有幾地獄何所云云故道步虛云天人同其願飄颻入紫微七祖生天堂我身白日昇如是乃非一述天堂也不許僧云是誰過乎三明請滅寺塔則民安國治者由妖胡虛說造寺之福庸人信之爭營寺塔小寺百僧大寺二百以兵率之五寺強成一旅總計諸寺兵多六軍侵食生民國家大患請二萬戶州且留一寺又引自古已來僧反十餘自餘凶黨至今猶在請必除蕩用消胡氛浹旬之間宇宙廓清奕奏如此妄述兵多于時二衆不滿七萬半爲尼女豈等大國之六軍乎又云反僧凶黨猶在者僧之從逆爲俗所拘一身獨立如何動衆虛引飾詐亂俗罔君天地不容故早磨滅又統詳之賊臣酷吏何代不無濁濫當官何時不有堯放四凶非由事佛舜既絕嗣豈是僧風不可以一臣逆節舉朝同誅一僧爲過全宗族滅奕奏狀曰望即依行明明作辟固絕其議四明僧尼依布省齋則貧人不飢蠶無橫死者臣聞佛戒僧尼糞掃衣五綴鉢望中一食獨坐山中清居禪誦此佛之章法也若殺蠶作衣佛戒不許今則知佛理虛故生違犯(此是荀濟語)餘則鄙罵惡類厮下之言不足聞也五明斷僧尼居積利百姓豐滿將士皆富者六明帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者七明封周孔之教送與西域胡必不行者八明統論佛教虛多實少者九明隱農安近市廛處中國富民饒者十明帝王受命皆革前政者十一明直言忠諫古來出口禍及其身者此之十一條通釋甚衆爲存詞費約同諸異解奏之高祖覽之大悅詔廢諸州寺塔至九年六月四日後上謂曰你太直奏事怕殺人今日後勿懼貞觀六年又上書令僧吹螺不合擊鐘又言佛法妖僞勑示蕭瑀瑀曰傅奕非聖人者無法奕駮曰瑀先祖已來不事宗廟專崇胡鬼非孝者無親因集佛教入中華已來士人識見高遠有駮議其妖惑者爲高識傳云奕傳如此云高祖從其言而廢寺者斯罔君也豈有四年上事九年方廢省諸州寺塔乎竟無此詔如何信之一條假誑萬途可悉奕身死後出傳貨之言雖矯詔無命可死又云上書不許擊鐘斯妄作也經云擊鼓戒兵鳴椎集衆又云撞擊佛鐘斯非教耶又述蕭瑀不事宗廟專事胡佛斯面欺於宰伯也梁典云高祖七廟每祭畢涕泗滂沱是何言也今京師東西兩第俱有宗廟四時饗祀相仍即目義不濫聽私爲此傳又可笑也止可誑緣邊小議未足以示中華惜哉淨識一從汙染頓爾沉滯反本何期上所列人亦如前評與亡太半隨類詳焉

檢唐臨冥報記云云太史令傅奕自武德初至貞觀十四年常誹毀佛僧以其年秋暴病卒初奕與道士傅仁鈞薛賾善後傅薛俱受官傅鈞先亡賾夢見鈞曰先所負錢可付泥人賾問誰耶曰即傅奕也是夜少傅馮長命又夢在一處多見先亡長命問佛經罪福之事有實乎曰皆定實也又問如傅奕生平不信佛死受何報答曰傅奕已配越州作泥人矣長命旦入殿庭見薛賾說所夢賾

又說之二夢符合臨在其側同嗟歎之蹟卽送錢付奕并說所夢後數日而奕卒按泥人者謂泥犂中人也泥犂卽地獄之別名矣八大地獄在於地下餘諸雜獄散在山中海內而受苦也深可痛哉

廣弘明集卷第七

音釋

祫何夾切合祭也　礿餘灼切夏祭曰礿　檮杌檮音桃杌音兀　峗虞爲切三峗山名　獍居慶切獸名　縝章忍切　轢郎擊切轢踐也　儭初覲切　櫬初覲切　暐于鬼切光盛也　宕徒浪切放宕也

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之四

敘元魏太武廢佛法事

帝諱燾以明元帝泰常八年卽位時年八歲尚在幼沖資政所由唯恃台輔時司徒崔浩尤不信佛帝訪國事每以爲懷言佛法虛誕爲俗費害黃老仙道可以存心浩既雅信仙道授帝老經隨言信用會無思擇卽立道壇四追方士當時佛法隆盛浩內嫉之常求瑕釁會蓋吳反於杏城關中騷動帝乃西伐時浩從焉既至長安有沙門種麥於寺中御騶牧馬帝入觀馬從官入其僧室見有弓矢出以奏聞帝怒曰此非沙門所用當與蓋吳通謀規害人耳命有司案誅一寺閱其財產及州郡牧守富人所寄藏物蓋以萬計詔乃焚破佛像勑留臺下四方一依長安行事太平真君五年帝年二十有九春秋方富盛於武功又崔浩邪謀相接交扇方士仙觀日有登臨釋門清衆將事殲殄又下詔曰愚民無識信僞惑妖私養師巫挾藏讖記沙門之徒假西域虛誕坐致妖孽非所以一齊政化布淳德於天下也自王公已下至於庶人有私養沙門者限今年二月十五日過期不出沙門身死容止者誅一門時恭宗爲太子監國素敬佛法頻上表陳刑殺沙門之濫又非圖像之罪今罷其道杜諸寺門世不修奉土木丹青自然毀滅如是再三不許時有沙門玄高者空門之秀傑也太子晃師之晃敬事如佛崔浩得倖於帝恐晃攝政或見危遂密譖於帝晃有異圖若不先慮後悔無及又晃結納玄高高又通靈鬼物善得人心可不猜耶帝初不從且幽之又夢其先祖云太子無事又問百官咸云太子仁孝枉見幽辱帝乃出晃以政歸之浩又重譖帝信之便幽死晃於禁中縊高於郊南浩得志於朝廷也列辟莫敢致言便以太平真君七年三月下詔一切蕩除所有圖像胡經皆擊破焚毀沙門無少長悉坑之斯並崔浩之意致也及後帝遭癘惱浩被族誅呼嗟長慨無所及矣事迹如前釋老志廣之

敘周武帝集道俗議滅佛法事

周高祖猜忌爲心安忍嫌郄太冢宰晉國公護權衡百揆決通庶政帝竊嫉之恐有陵奪召護入內親自誅之并大臣六家並從族滅帝以得志於天下一無所慮也然信任讖緯偏以爲心自古相傳黑者得也謂有黑相當得天下猶如漢末訛言黃衣當王以黃代赤承運之像言黑亦然所以周太祖挾魏西奔衣物旗幟並變爲黑用期訛讖之言斯亦漢光武之餘命也昔者高洋之開齊運流俗亦有此謠洋言黑者稠禪師黑衣天子也將欲誅之會稠遠識悟而得免備如別說故周祖初重佛法下禮沙門並著黃衣爲禁黑故有道士張賓譎詐罔上私達其黨以黑釋爲國忌以黃老爲國祥帝納其言信道輕佛親受符籙躬服衣冠有前僧衛元嵩與賓脣齒相扇惑動帝情云僧多怠惰貪逐財食不足欽尚帝召百僧入內七宵行道時既密知各加懇到帝亦同僧寢處覘候得失或爲僧讀誦或讚唄禮悔僧皆懍厲莫不訝帝之微行也既期已滿無何而止至天和四年歲在己丑三月十五日勑召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人帝御正殿量述三教以儒教爲先佛教爲後道教最上以出於無名之前超於天地之表故也時議者紛紜情見乖咎不定而散至其月二十日依前集論是非更廣莫簡帝心帝曰儒教道教此國常遵佛教後來朕意不立僉議如何時議者陳理無由除削帝曰三教被俗義不可俱至四月初更依前集必須極言陳理無得面從又勑司隸大夫甄鸞詳度佛道二教定其深淺辨其真僞天和五年鸞乃上笑道論三卷用笑三洞之名五月十日帝大集羣臣詳鸞上論以爲傷蠹道法帝躬受之不愜本圖卽於殿庭焚蕩時道安法師又上二教論云內教外教也練心之術名三乘內教也救形之術名九流外教也

道無別教即在儒流斯乃易之謙謙也帝覽論以問朝宰無有抗者於是遂寢乃經五載至建德三年歲在甲午五月十七日勑斷佛道兩教沙門道士並令還俗三寶福財散給臣下寺觀塔廟賜給王公餘如別述于時衞王不忍其事直入宮燒乾化門攻帝不下退至虎牢捉獲入京父子十二人并同謀者並誅

二教論十二篇　釋道安

歸宗顯本第一

有東都逸俊童子問於西京通方先生曰僕聞風流傾墜六經所以緝修誇尚滋彰二篇所以述作故優柔弘潤於物必濟曰儒用之不匱於物必通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽釋教文博義豐觀其汲引其恂恂善誘要其旨趣則亹亹慈良然三教雖殊勸善義一塗迹誠異理會則同至於老嗟身患孔歎逝川固欲後外以致存生感往以知物化何異釋典厭身無常之說哉但拘滯之流未馳高觀不能齊天地於一指均是非乎一氣致令談論之際每有不同此所謂匿摩尼於胎轂掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨祈之彌劫奚可值哉敬請先生爲之開闡通方先生曰子之問也激矣哉可謂窮辨未盡理也僕雖不敏稽疑上國服膺靈章陶風下席今當爲子略陳其要夫萬化本於無生而生生者無生三才兆於無始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數弗亡故救形之教教稱爲外濟神之典典號爲內是以智度有內外兩經仁王辯內外二論方等明內外兩律百論言內外二道若通論內外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋教爲內儒教爲外備彰聖典非爲誕謬詳覽載籍尋討源流教唯有二寧得有三何則昔玄古朴素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸爲治國之謨並是修身之術故藝文志曰儒家之流蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者也遊文於六經之中留意於五德之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼其道最高者也

道家者流蓋出於史官清虛以自守卑弱以自持此君人者南面之術合於堯之克讓易之謙謙是其所長也

陰陽家者流蓋出於羲和之官敬順昊天曆象日月星辰敬授民時此其所長也

法家者流蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰勑法此其所長也

名家者流蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也

墨家者流蓋出於清廟之官茆屋采椽是以貴儉養三老五更是以謙愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以有鬼此其所長也

縱橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使乎四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命而不受詞此其所長也

雜家者流蓋出於議官兼儒墨含名法知國體之有此見王治無不貫此其所長也

農家者流蓋出於農稷之官播五穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨此其所長也若派而別之則應有九教若總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也並皇家之一書子欲於一代之內令九流爭川大道之世使小成競辨豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊真所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣

佛教者窮理盡性之格言出世入真之軌轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化擅繫表又非情智所尋至於遺累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接羣機之深淺該明六道辨善惡之昇沉冥期出世而理無不周邇比王化

而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至慮孰能與斯教哉雖復儒道千家墨農百氏取捨驅馳未及其度者也唯釋氏之教理富權實有餘不了稱之曰權無餘了義號之爲實通云善誘何成妙賞子謂三教雖殊勸善義一余謂善有精麤優劣宜異精者超百化而高昇麤者循九居而未息安可同年而語其勝負哉又云教迹誠異理會則同爰引世訓以符玄教此蓋悠悠之所昧未暨其本矣教者何也詮理之謂理者何也教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不爲兎將爲名乎理同安在夫厚生情篤身患之誠遂與不悟還流逝川之歎乃作並是方內之至談諒非踰方之巨唱何者推色盡於極微老氏之所未辨究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡察之未極者也故涅槃經曰分別色心有無量相非諸聲聞緣覺所知且聲聞之與菩薩俱越妄想之鄉菩薩則惠兼九道聲聞則獨善一身其猶露潤之方巨壑微塵之比須彌況凡夫識想何得齊乎故淨名曰無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷嶽實淵然後方平續鳧截鶴於焉始等此蓋狷夫之野議豈達士之貞觀故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類更曉子懷上至天子下至庶民莫不資色心以成軀稟陰陽以化體不可以色心是等而便混以智愚安得以陰陽義齊則使同之貴賤此之不可至理皎然雖強齊之其義安在

儒道昇降第二（儒通六典道止兩篇昇降二事備彰四史）

問曰先生涇渭孔釋清濁大懸與奪儒道取捨尤濫史遷六氏道家爲先班固九流儒宗爲上討其祖述並可命家論其憲章未乖典式欲言俱非情謂未可譏其都是何宜去取答曰塗軌乖順不可無歸朱紫之際久宜有在漢書十志並是古則藝文五行豈今始有農爲治本史遷不言安毀縱橫官典俱漏故孟堅之撰今古褒其是子長之論褒見貶其非是以前漢書曰史遷序墳籍則先黄老後六經論遊俠則退處士進姦雄述貨殖則崇勢利羞貧賤此其爲弊也後漢書曰太史令司馬遷採左氏國語删世本戰國策據楚漢春秋列時事上自黄帝下訖獲麟作本紀三十家列傳書表凡百三十篇而十篇缺焉至於採經摭傳分散百家之事甚多疎略不如其本務欲以多聞廣載爲功論義淺而不篤其論術學也則崇黄老而薄五經輕仁義而賤守節此其大弊傷道所過極形之咎也又晉書禮樂志曰世稱子長史記奇而不周奇謂博古遠達不周謂弊於儒道儒道既弊聖教不興何王摹之尚道廢儒惑亂天下變風毀俗遂使魏晉爲之陵遲四夷交侵中國微矣此皆國史實錄之文奚獨可異校其得失詳列典志取捨昇降何預鄙懷

問老子之教蓋修身治國絶棄貴尚論大道則爲三才之元辨上德則爲五事之本猶陶埏之成造譬橐籥之不窮先生何爲抑在儒下答曰余聞恬志大和者不務變常安時處順者不求反古故詩曰不愆不亡率由舊章唯藝文之盛易最優矣吾子謂老與易何若昔宓羲氏仰觀象於天俯察法於地近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情文王重六爻孔子弘十翼故曰易道深矣人更三聖世歷三古故繫詞曰易有太極是生兩儀易說曰夫有形生於無形故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始太始者形之始太素者質之始夫氣形質而未相離故曰渾混視之不見聽之不聞修之不得故曰易也孝經說曰奇者陽節偶者陰基得陽而成合陰而居數相配偶乃爲道也故曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神此而遐瞻足賢於老也子謂仁由失德而興禮生忠信之薄安其所習毀所不見且大樂與天地同和大禮與天地同節豈在飾敬之年責報之歲哉然老氏之旨本救澆浪虛柔善下修身可矣不尚賢能於治何續既扶易之一謙更是儒

之一派幸勿同放兼棄五德

君爲教主第三（世謂孔老爲弘教之人訪之典謨則君爲教主）

問敬尋哲製剖析離合云派而別之應有九教統而合之同一儒宗採求理例猶謂未當何者名雜鄧尹法參悝商墨出由胡農興野老斯皆製通賢達不可以爲教首孔老聖歟可以命教故九流之中唯論其二儒教道教豈不婉哉答曰子之問也似未通遠夫帝王功成作樂治定制禮此蓋皇業之盛事也而左史記言右史記事事爲春秋言爲尚書百王同其風萬代齊其軌若有位無才猶虧弘闡有才無位灼然全闕昔周公攝政七載乃制六官孔老何人得爲教主孔雖聖達無位者也自衛迴輪始弘文軌正可修述非爲教源柱史在朝本非諧贊出周入秦爲尹言道無聞諸侯何況天子既是仙賢固宜雙缺道屬儒宗已彰前簡

問孔子問禮於老明則師資之義存矣又論語孔子自稱曰吾述而不作信而好古竊比我於老彭子云孔聖而云老賢比類之義義將焉在褒貶乖中諒爲侮聖答曰余既庸昧奚敢穿鑿廢智任誠唯依謨典嵇子云老子就涓子學九仙之術尋乎練餌斯或有之至於聖也則不云學論語曰生而知之者上也學而知之者次也依前漢書品孔子爲上上類皆是聖以老氏爲中上流並是賢又何晏王弼咸云老未及聖此皆典達所位僕能異乎孔子曰吾無常師問禮於老明斯其義也有問農云吾不如老農又問圃云吾不如老圃入太廟每事問豈農圃守廟之人而賢於孔丘乎竊比遯詞斯其類也故知他評近實自謙則虛侮聖之談恐還自累（孔子問樂於萇弘學琴於師襄子豈弘子之流皆賢於孔丘乎聖人之迹於斯可見也）

問魯隱公者蓋是讓國之賢君而人表評爲下下老子者乃無爲之大聖漢書品爲中上故知班彪父子詮度險巇先生何乃引之爲證答曰吾子近取杜預之談遠忽春秋之意隱公者桓公之庶兄也桓公幼小攝行政事及桓長大歸政桓公雖能歸政不能去猜譖毒於是縱橫遂爲桓公所弑既不自全陷弟不義讓國之美竟復何在此而非下孰有下乎漢書之評於是乎得且孔子受命遂號素王未聞載籍稱老爲聖言不關典君子所慚

問尚書云惟狂克念作聖惟聖罔念則狂子云聖也則不關學是何言歟答曰孔語生知學言積習向者論儒未云釋也上智下愚本不隨化中庸之類乃順化遷聖可爲狂則非上智狂可爲聖復非下愚書辨狂聖皆中庸也老子曰絕聖棄智民利百倍此蓋中才之聖非上智也

詰驗形神第四（形神之教初篇已言今則詰之驗其典證也）

問曰先生云救形之教教稱爲外敬尋雅論實爲未允易云知幾其神乎寧得雷同七典皆爲形教釋辨濟神義將安在答曰書稱知遠遠極唐虞春秋屬詞詞盡王業至若禮樂之敬良詩易之温潔皆明夫一身豈論三世固知教在於形方者未備洪祐示逸乎生表者存而未議易曰幾者動之微也能照其微非神如何此言神矣而未辨練神練神者閑情關照期神曠劫幽靈不亡積習成聖階十地而逾明邁九宅而高蹈此釋教所弘也經曰濟神拔苦莫若修善六度攝生淨心非事故也

仙異涅槃第五（先明延期之術不無其終涅槃常住之果居然乖異）

問釋稱涅槃道言仙化釋云無生道稱不死其揆一也何可異乎答曰靈飛羽化者並稱神丹之力無疾輕強者亦云餌服之功哀哉不知善積前成生甄異氣壽夭由因修短在業佛法以有生爲空幻故忘身以濟物道法以吾我爲真實故服餌以養生生生不貴存存何勳縱使延期不能無死故莊周稱老子曰古者謂之遁天之形始以爲其人今則非人也尚非遁天之仙故有秦佚之弔死扶風葬槐里涅槃者常恆清涼無復生死心不可以智知形不可以像測莫知所

以名強謂之寂其爲至也亦以極哉縱其雙林息照而靈智常存體示闇維而舍利恆在雖復大椿遐壽以彭年爲殤非想多劫與無擇對戶凡聖理懸動寂天異焉可同時而辨昇降吾子何爲抗餘燎於日月之下而欲與曦和爭暉至於狷也何至甚乎

道仙優劣第六（道以恬虛寡欲優在符於謙德仙則餌服紛紜劣在徒勤無効）

問先生高談壽夭善積前生業果雖詳芝丹仍略且道家之極極在長生呼吸太一吐故納新子欲劣之其可得乎答曰老氏之旨蓋虛無爲本柔弱爲用渾思天元恬高人世浩氣養和得失無變窮不謀通達不謀己此學者之所以詢仰餘流其道若存者也若乃練服金丹餐霞餌玉靈升羽蛻尸解形化斯皆尤乖老莊立言本理其致流漸非道之傳雖記奇者有之而言道者莫取昔漢武好方技遂有欒大之妖光武信讖書致有桓譚之議書爲方技不入墳流人爲方士何關雅正吾子曷爲捨大而從小背理而趣誕乎

孔老非佛第七（佛生西域孔氏高推商宰致問列子書記）

問西域名佛此方云覺西言菩提此云爲道西云泥洹此言無爲西稱般若此飜智慧准此斯義則孔老是佛無爲大道先已有之答曰鄙俗不可以語大道者滯於形也曲士不可以辨宗極者拘於名也按孟子以聖人爲先覺聖王之極寧過佛哉故譯經者以覺飜佛覺有三種自覺覺他及以滿覺孟軻一辨豈具此三菩提者按大智度譯云無上慧然慧照靈通義翻爲道道名雖同道義尤異何者若論儒宗道名通於大小論語曰小道必有可觀致遠恐泥若談釋典道名通於邪正經曰九十有六皆名道也聽其名則真僞莫分驗其法則邪正自辨菩提大道以智度爲體老氏之道以虛空爲狀體用既懸固難影響外典無爲以息事爲義內經無爲無三相之爲名同實異本不相似故知借此方之稱翻彼域之宗寄名談實何疑之有准如茲例則孔老非佛何以名其然昔商太宰問於孔丘曰夫子聖人歟對曰丘博聞強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善因用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰者爲聖人乎孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若老氏必聖孔何不言以此教之理當推佛（老子西昇經云天下大術佛術第一又西昇玄經云吾師化由天竺善入泥洹又符子曰老氏之師名釋迦文今就道書咸皆師佛）

釋異道流第八（出世三乘域中四大懸如天地異過塵嶽）

問後漢書云佛道神化興自身毒（按山海經西方有天毒國郭景純注云即天竺國也而漢書西域傳云天竺國又名身毒國也）詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也以此推之則道教收佛又佛經云一切文字悉是佛說非外道書而先生高位釋教在儒道之表將不自局而近誣聖乎答曰吾子援引漢書而問余亦還以漢書而答後漢西域傳曰張騫之著天竺惟云地多濕暑班勇之列身毒正言奉佛不殺而精文善法導達之功靡所傳記余聞之後記也其國則殷平中土玉燭和氣靈智之所降集賢哲之所挺生神迹詭怪則理絕人區感驗明顯則事出天外而騫超無聞者豈其道閉往運數開叔葉乎不然何經典之甚也漢自楚英始盛齋戒之祀桓帝大修華蓋之飾將微義未譯但神明之耶且好仁惡殺蠲弊崇善所以賢達君子多受其法焉然好大不經奇譎無已雖鄒衍談天之辨莊周蝸角之論未足以概其萬一尋漢書之錄兼而有徵取其微義未譯則云道書之流談其神奇感驗則言理絕天表唯四藏贍博二諦並陳總論九道則無非佛說別明三乘則儒道非流此乃在我之明證非吾子之清決乎

服法非老第九（絕聖棄智老氏之心黃巾禁厭張家之法）

問經云釋家成佛已有塵劫之數或爲國師道士固知佛道冥如符契又清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩

薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顏淵摩訶迦葉彼稱老子先生辨異似若自私答曰聖道虛寂圓應無方無方之應逗彼羣品器量有淺深感通有厚薄故令無像之像像徧十方無言之言言充八極應實塵砂大略有二八相感成雙林現滅斯其大也權入六道晦迹塵光斯其小也小則或畫卦以御時或播殖以利世或修正以定亂或行禮以誡物或談無而傲榮或說有而重爵何為老生獨非一迹故須彌四域經曰寶應聲菩薩名曰伏犧寶吉祥菩薩名曰女媧但今之道士始自張陵乃是鬼道不關老子何以知之李膺蜀記曰張陵避病瘧於丘社之中得咒鬼之術書為是遂解使鬼法後為大蛇所噏弟子妄述昇天後漢書稱沛人張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉家益州刺史劉焉遂任魯以為督義司馬魯遂與別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯既得漢中遂殺張修而并其眾焉於漢為逆賊戴黃巾服黃布褐魯字公旗初祖父陵順帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者輒出米五斗故世謂之米賊陵傳其子衡衡傳於魯魯遂自號天師君其來學者初名鬼卒後號祭酒祭酒各領部眾多者名曰治頭皆教以誠信不聽欺妄有病但令首過而已諸祭酒各起義舍於同路同路懸亭置米肉以給行旅食者量腹取足過多則鬼能病人犯法者先加三令然後行刑不置長吏以祭酒為治民吏信向朝廷不能討遂就拜魯鎮夷中郎將通其貢獻自魯在漢垂三十年獻帝建安二十年曹操征之至陽平魯欲舉漢中降其弟衛不聽率眾數萬拒關固守操破衛斬之魯聞陽平已陷將稽顙歸降閻圃說曰今以急往其功為輕不如且依巴中然後委質功必多也於是乃奔南山左右欲悉焚寶貨倉庫魯曰本欲歸命國家其意未達今日之走以避鋒銳非有惡意遂封藏而去操入南鄭甚嘉之又以魯本有善意遣人慰安之魯即與家屬出迎拜鎮南將軍封閬中侯而張角張魯等本因鬼言漢末黃衣當王於是始服之曹操受命以黃代赤黃巾之賊至是始平自此已來遂有茲弊至宋武帝悉皆斷之至寇謙之時稍稍還有今既大道之世風化宜同小巫巾色實宜改復且老子大賢絕棄責尚又是朝臣服色寧異古有專經之學而無服象之殊黃巾布衣出自張魯國典明文豈虛也哉夫聖賢作訓弘裕溫柔鬼神嚴厲動為寒暑老子誡味祭酒皆飲張製鬼服黃布則齊真偽皎然急緩可見

自下略引張氏數條妄說用懲革未聞

或禁經止價玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪險是故不傳但得金帛便與其經貧者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃有扣齒為天鼓咽唾為醴泉馬屎為靈薪老鼠為芝藥資此求道焉能得乎

或妄稱真道蜀記曰張陵入鵠鳴山自稱天師漢嘉平末為蟒蛇所噏子衡奔出尋屍無所畏負清議之譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鵠足置石崖頂到光和元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民之山獠遂因妄傳販死利生逆莫過此之甚也

或含氣釋罪妄造黃書咒癩無端乃開命門抱真人嬰兒迴龍虎戲備如黃書所說三五七九天羅地網士女溷漫不異禽獸用消災禍其可然乎

或挾道作亂黃巾鬼道毒流漢室孫恩求仙禍延黃晉破國害民惑亂天下

或章書代德遷達七祖乞免擔沙橫費紙筆奏章太上戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

或畏鬼帶符左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黃書赤章即是靈仙

或制民輸課蜀記曰受其道者輸米肉布絹器物紙筆薦蓆五採後生邪濁增立米民

或解除墓門左道餘氣墓門解除春秋二分祭竈祠社冬夏兩至祀祠同俗先受治錄兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義

或苦妄度厄塗炭齋者事起張魯驢輾泥中黃土塗面摘頭懸柳埏埴使熟至義熙初王公期省去打拍吳陸修靜猶泥額反縛懸頭而已貧此度厄何癡之甚

或夢中作罪夢見先亡輒云變怪召食鬼神軍將吏兵奏章斷之

或輕作兇佞造黃神越章用持殺鬼又造赤章用持殺人取悅世情不計殃罪陰謀懷嫉兇邪之甚

斯皆三張之鬼法豈老子之懷乎自於上代爰至符姚皆呼眾僧以為道士至寇謙之始竊道士之號私易祭酒之名曹簡姚書略可詳究然法行經者無有人翻雖入疑科未傷弘旨摩訶迦葉釋迦弟子

稟道闡猷詎希方駕二張符籙詭託老言捃採譎詞以相扶助復引實談證其虛說嗚呼可歎幸深察焉

問敬尋道家厥品有三一者老子無為二者神仙餌服三者符籙禁厭就其章式大有精麤麤者厭人殺鬼精者練屍延壽更有青籙受須金帛王侯受之則延年益祚庶人受之則輕健少疾君何不論唯貶鄙者答曰子之所言何其陋矣唯王者興作非詐力所致必有靈命以應天人至於符瑞不無階降上則河圖洛書次則龜龍麟鳳此是帝皇之符籙也今大周馭宇膺曆受圖出震為神電軒流景上宣衢室下闢靈臺列彼三光搖茲二柄而德侔終古動植効靈仁並二儀幽明薦祉故真容表相不假尋於具茨澄照淵猷無或求於象罔牢籠語默彈壓名言超絕有無迥踰彼此芻狗萬機不可謂之為有孝慈兆庶不可謂之為無四海一家不可謂之為彼九州遼曠不可謂之為此故遊之者莫測其淺深蹈之者未窮其厚薄加以三足九尾赤雀綠龜嘉瑞相尋不時而至茲乃大道弘仁光盈四表慶靈總萃厚祚無疆豈聖德之清寧天朝之多士尚信鬼籙之談猶傳巫覡之說者哉昔神賜號田若始求田之義民供趙雀由初受爵之徵此皆委巷鄙言子從所不許也然皇帝之號尊極天人之義王者之名大盡霸功之業當受命神宗廓風化於寰宇封禪山嶽報成功於天地不見鬼言預經綸之始曾無詭說達致遠之宗徒誆惑生民敗傷王教真俗擾動歸正無從唯孔子貴知命伯陽去奇尚奚取鬼符望致其壽若言受之必益今佩符道士悉可長年無籙生民並應短壽事既不徵何道之有

明典真偽第十（兩經實談為真三洞誕謬為偽）

問老經五千最為淺略上清三洞乃是幽深且靈寶尊經天文玉字超九流越百氏儒統道家豈及此乎答曰老子道經朴素可崇莊生內篇宗師可領暨茲已外製旨凡情黃庭元陽採撮法華以道換佛改用尤拙靈寶創自張陵吳赤烏之年始出上清肇自葛玄宋齊之間乃行尋聖人設教本為招勸天文大字何所詮談始自古文大小兩篆以例求之都不相似陽平鬼書於是乎驗晉元康中鮑靖造三皇經被誅事在晉史後人諱之改為三洞其名雖變厥體尚存猶明三皇以為宗極斯皆語出凡心實知非教不關聖口豈是典經而張葛之徒皆雜符禁化俗怪誕違爽無為哀哉吁何乃指蟲迹欲比倉文以毒乳而方甘露乎（依張魯蜀記凡有二十四治而陽平一治最為大者今道士上章及奏符厭皆稱陽平重其本故也以上清為洞玄靈寶為洞真三皇為洞神故曰三皇）

問道經幽簡本接利人佛經顯博源拔鈍士窮理徵事皎然可見答曰釋典汪汪幽顯並蘊玄章浩浩廣略俱通大智度曰為利人略說為解義故為利人廣說為誦持故為鈍人略說為誦持故為鈍人廣說為解義故如般若一座敷玄鷲嶽及其皆益乃數十周智典既然餘經皆爾通言博在其鈍何誣之甚香城金簡龍宮玉牒天上人間經典何量八音部帙其數無邊十二該之罄無不盡可謂詩篇三百蔽者一言以此例之廣略可見詳其道經三十六部廣則定廣無略可收即是純鈍何利之有廣而可略則非定廣略而可廣則非定略釋典之深於是乎在

教指通局第十一（典康世治而不出生死為局近比王化而遠期出世為通）

問姬孔立教可以安上治民移風易俗老莊談玄可以歸淳反素息尚無為為化足矣何假胡經又簪抽髮削毀容易姓可以化彼強夷不可施之中夏其猶車可陸運不可汎流船可水行不宜陸載佛經怪誕大而無徵怖以地獄則使怯者寒心誘以天堂則令愚者虛企豎說塵劫尚云不遙傍談沙界猶言未遠或說貧由慳至富藉施來貴因恭恪賤與侮慢慈仁不殺則壽命延長殘掠漁獵則年算減夭尋討云云難相符允竊見好施不害貧而早終慳貪多殺富而長壽禪戒苦節嬰羅疾患坑殘至廣封賞始隆信謂苦惱由惑而生爵祿

因殺而得其猶種角生葦母子乖張牛毛生蒲因果不類雖言業報無以愜心徒說將來何殊繫影未若陶甄稟於自然森羅均於獨化忽焉自有恍爾而無吉凶任運離合非我人死神滅其猶若燈膏明俱盡知何所至胡勞步驟於空談之際馳騁於無驗之中答曰異哉子之所陳何其鄙也果以拘纏窞井封守一方故耳孟子曰人之所知未若人之所不知信矣吾當告子古之明夫道者五變而形名可舉九變而賞罰可言所以方內階漸猶未可頓者也至於鈞七順時禁四民之暴三驅之禮顯王迹之仁可謂美矣未盡善也尋先生制作局云實宇天分十二野極流沙地列九州西窮黑水談遺過去辯略未來事盡一生未論三世豈聖達之不知信嘉緣之未構釋迦發窮源之真唱演大哀之洪慈上極聖人下及蜫蟻等行不殺仁人之至也若乃道包真俗義冠精靈移仁壽於菩提徙教義於權實使宗虛者悟空空之旨存有者進戒定之權於是慧光遐炤莊王因覩夜明靈液方津明帝以之神夢春秋左傳曰魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜恆星不見星隕如雨即周之莊王十年也莊王別傳曰遂即易筮之云西域銅色人出世所以夜明非中夏之災也按佛經如來四月八日入胎二月八日生亦二月八日成道生及成佛皆放光明而云出世即成佛年也周以十一月為正春秋四月即夏之二月也依天竺用正與夏同杜預用晉曆算辛卯二月五日也安共董奉忠用魯曆算即二月七日用前周曆算即二月八日也又依什法師年紀及石柱銘並與春秋符同如來周桓王五年歲次乙丑生桓王二十三年歲次癸未出家莊王十年歲在甲午成佛襄王十五年歲在甲申而滅度至今一千二百五年也良謂遂通資感悟涉藉緣運值百齡齊均萬劫於是秦景西使而摩騰東逝道暢皇漢之朝訓敷永平之祀物無爝螢人斯草偃始知放華猶昏而文宣未旭者也吾子初云其同而未識其異故知始之所同者非同末之所異者非異何則修淳道者務在反俗俗既可反道則可淳反俗之謨莫先剃落而削髮毀容事存高素辭親革愛趣聖之方祛嗜欲於始心忘形骸於終果何眷戀乎三界豈留連於六道太伯文身斷髮匪是西夷范蠡易姓改名寧非東夏近讓千乘論語稱其至德遠辭九宅寧羅氏族之拘故阿含經曰四姓出家同一釋種莊子舟車之喻譬以古今猶禮有損益樂有相沿吾子何為濫云國土唯聖化無方不以人天乖應妙化無外豈以華戎阻情是以一音演唱萬品齊悟豈以夷夏而為隔哉維摩經曰佛以一音演說法衆生隨類各得解夫纖介之惡歷劫不亡毫釐之善永為身用但禍福相乘不無倚伏得失相襲輕重冥傳福成則天堂自至罪積則地獄斯臻此乃必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯世謂陰德人咸信矣造惡於顯得報於幽斯理盡然寧不信也易曰積善必有餘慶積惡必有餘殃而商臣肆惡乃獲長壽顏子庶幾而致早終伯牛含沖和而納疾盜跖抱兇悖而輕彊斯皆善惡無徵生茲網惑若無釋教則此塗永蹟矣經曰業有三報一者現報二者生報三者後報現報者善惡始於此身苦樂即此身受生報者次身便受後報者或二生或三生百千萬生然後乃受受之無主必由於心心無定司必感於事緣有強弱故報有遲速故經曰譬如負債強者先牽此因果之賞罰三報之弘趣自非通才達識罕得其門世或有積善而得殃或有兇邪而致慶此皆現業未熟而前報已應故曰禎祥遇禍妖孽享福疑似之嫌於是乎在斯則顏子短壽運鍾在昔今之積德利在方將盜跖長年酬於往善今之肆惡衰在未來注曰楚穆王字商臣楚成王之太子世有殺父之愆謚之為穆名實之差起於此矣此皆生後一報非現報也故經曰雜業故雜受如歌利王之刖羼提現被霹靂末利夫人供養須菩提見為皇后若斯之流皆現報也子云多殘為富貴之因持戒為患疾之本經有成通可得而言矣或有惡緣發善業多殺而致爵或有善緣發惡業多禪戒而獲病病從惡業而招豈修善而得貴從善業而興非坑殘所感故論曰是緣不定非受不定受定者言因不可變也其猶種稻得稻必不生麥麥雖不生不可陸種地為緣也稻即因矣然因果浩博諒難詳究依經誠言略標二種一者生業二者受業俱行十善同得人身生業也貧富貴賤

聰鈍短長受業也故施獲大富慳致貧窮忍得端正瞋招醜陋相當因果也唯業報理微通人尚昧思不能及邪見是興或說人死神滅更無來生（斷見也）或云聚散莫窮心神無間（常見也）或言吉凶苦樂皆天所為（他因外道）或計諸法自然不由因得（無因外道）果以禍福之數交謝於六府苦樂之報迭代而行遂使遇之者非其所對乃謂名教之書無宗於上善惡報應無徵於下若能覽三報以觀窮通之分則尼父不答仲由斷可知矣是故文子稱黃帝之言曰形有靡而神不化以不化乘其變無窮又嬴博之葬曰骨肉歸乎地而神氣不無之釋典曰識神無形假乘四蛇形無常主神無常家斯皆神馳六道之明證形盡一生之朗說未能信經希詳軒昊因茲而觀佛經所以越六典絕九流者豈不以疎神達要陶鑄靈府窮源盡化水境無垠者矣

依法除疑第十二（法有常楷人無定則若能依法則衆疑自除也）

於是童子愀然而怒曰僕聞釋典沖深非名教所議玄風悠邈豈器象所該故染漬風流者脫形梏於始心研窮理味者蕩心塵於終慮抗志與夷皓齊蹤潔己與嚴鄭等迹忽榮譽去嗜欲然釋訓稍陵競為奢侈上減父母之資下損妻孥之分齋會盡肴膳之甘塔寺極莊嚴之美罄私家之年儲費軍國之資實然諸沙門秀異者寡受茲重惠未能報德或墾植田圃與農夫等流或估貨求財與商民爭利或交託貴勝以自矜豪或占算吉凶循於名譽遂使澄源漸濁流浪轉渾僕所以致怪良在於斯覬欲清心佛法鑽仰餘風覩此悵然洗心無託先生憮然而笑曰余聞鱗介之物不達皐壤之事毛羽之族豈識流浪之形類異區分固其宜耳惟十性淵博含生等有二諦該深物我斯貫辨有也則九道森然談空也則萬像斯寂故般若曰色即薩婆若薩婆若即色然色是無知之頑質薩婆若諸佛之靈照論有居然無別言無一而莫異極矣哉極矣哉老氏之虛無乃有外而張義釋師之法性乃即色而遊玄遊玄不礙於器象何緣假之可除即色而冥乎法性則境智而俱寂般若曰不壞假名而說諸法實相維摩曰但除其病而不除法信哉此道孰可逮乎故能拯溺俗於沉流拔幽根於重劫遠開三乘之津廣闢天人之路夫大士建行以檀度為先標牓宗極以塔寺為首施而有報匪成虛費惠而有德豈曰空為且精微稍薄華侈漸興失在物懷何關聖慮故崇軒玉璽非堯舜之心翠居麗食豈釋迦之意今大周馭宇淳風遐被震道綱於六合布德網於八荒川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分嘉穀秀於中田倉庫積而成朽方將擊壤以頌太平鼓腹而觀威化吾子何拘妄慮窮竭古人歎曰才之為難信矣孔門三千並海內翹秀簡充四科數不盈十其中伯牛惡疾回也六極商也慳悋賜也貨殖求也聚斂由也兇頑而舉世推戴為人倫之宗欽尚高軌為搢紳之表百代慕其遺風千載仰其景行至於沙門苦相駮節蓋髮膚徽嗣世人之所重而沙門遺之如脫屣名位財色有情之所滯而沙門視之如秕穅斯乃忍人所不能忍去人所不能去可謂超世之津梁弘道之勝趣也錄其脫俗之誠足消四事採其高尚之迹可報四恩況優於此者乎夫崑山多玉尚有礫沙浮水豐金寧無土石沙門之中禪禁實多不無五三缺於戒律正可以道廢人不應以人廢道子何覩此遂替釋教故經曰依法不依人依智不依識不可見紂跖之蹤而忽堯孔之軌覽調達之迹而忘妙德之風今當為子撮言其致三乘俱出生死而幽篤大有淺深九流咸明宇內沖賾寧無總別儒經曰夫孝德之本教之所由生也既云德本道高仁義之迹教之由生墳典因之以弘然則同歸而殊塗一致而百慮孝慈為總子何惑焉儒之為統子何疑焉於是童子莞然而悅曰夫柏梁之構興乃知茆茨之仄陋仰日月之彌高何丘陵之可窅覩真筌之邃廓覺世訓之為近尋二經之實談悟三張之詭妄佛生西域形儀罔覿教流東土得聽餘音然神蹤曠遠理乖稱謂因果寂遼信絕名言

今以淺懷得聞高論銷疑散滯渙若春冰始知釋典茫茫該羅二諦儒宗硌硌總括九流信侅常談無得而稱者矣僕誠不敏謹承嘉誨

廣弘明集卷第八

音釋

騶側留切廄御也　殲將廉切滅也　覘癡廉切窺視也　蠹當故切壞也　恂須倫切恂恂溫恭貌　亹無匪切亹亹不倦之意　瞉苦角切鳥卵也　狷姑泫切狂狷也　讜多朗切直言也　摭之石切拾也　橐籥橐他各切籥以灼切橐籥鞴囊也　悝枯回切　巇許羈切巇險也　勣則歷切功也　噏許及切與吸同猶吞也　彀苦候切與蔻同　憮罔甫切憮然怪愕之辭　秕卑委切不成粟也　穅苦郎切穀皮也　仄阻力切仄陋卑隘也　硌盧各切硌硌石堅不相入貌　侅胡改切奇侅非常也

廣弘明集卷第九

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之五

笑道論（凡三十六條并啓） 周甄鸞

臣鸞啓奉敕令詳佛道二教定其先後淺深同異臣不揆踈短謹具錄以聞臣竊以佛之與道教跡不同出沒隱顯變通亦異幽微妙密未易詳度且一往相對佛者以因緣爲宗道者以自然爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證守本則事靜而理均違宗則意勃而教僞理均則始終若一教僞則無所不爲按老子五千文辭義俱偉諒可貴矣立身治國君民之道富焉所以道有符書厭詛之方佛禁怪力背哀之術彼此相形致使世人疑其邪正此豈大道自然虛寂無爲之意哉將以後人背本妄生穿鑿故也又道家方術以昇仙爲神因而誑惑偷潤目下昔徐福欺妄分國於夷丹文成五利妖僞於漢世三張詭惑於西梁孫恩搔擾於東越此之巨蠹自古稱誣以之匡政政多邪僻以之導民民多詭惑驗其書典卷卷自違論其理義首尾無取昔行父之爲人也見有禮於其君者敬之如孝子之養父母見無禮於其君者惡之如鷹鸇之逐鳥雀宣尼云君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也春秋傳曰君所謂可而有否焉臣獻其可以去其否臣亦何人奉敕降問敢不實答其道德二卷可爲儒林之宗所疑紕繆者去其兩端請量刪定按五千文曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不名爲道臣輒率下士之見爲笑道論三卷合三十六條三卷者笑其三洞之名三十六條者笑其經有三十六部戰汗上呈心魂失守周天和五年二月十五日前司隸母極縣開國伯臣甄鸞啓

造立天地一

太上老君造立天地初記稱老子以周幽王德衰欲西度關與尹喜期三年後於長安市青羊肝中相見老子乃生皇后腹中至期喜見有賣青羊肝者因訪見老子從母懷中起頭鬢皓首身長丈六戴天冠捉金杖將尹喜化胡隱首陽山紫雲覆之胡王疑妖鑊煮而不熱老君大瞋考殺胡王七子及國人一分並死胡王方伏令國人受化髡頭不妻受二百五十戒作吾形像香火禮拜老子遂變形左目爲日右目爲月頭爲崑崙山髮爲星宿骨爲龍肉爲獸腸爲蛇腹爲海指爲五嶽毛爲草木心爲華蓋乃至兩腎合爲真要父母臣鸞笑曰漢書云長安本名咸陽漢祖定天下將都雒邑因婁敬之諫乃歎曰朕當長安於此因爾名之周幽王未有何得老子預知長安與尹喜期乎又按三天正法混沌經云混沌之始清氣爲天濁氣爲地便有七曜萬像之形其來久矣豈有化胡之後老子方變爲日月山川之類乎若爾者是則幽王之前天地未生萬物云何道經有三皇五帝三王乎然則天地起自幽王矣又造天地記云崑崙山高四千八百里上有玉京山大羅山各高四千八百里三山合則高一萬四千四百里又廣說品云天地相去萬萬五千里計紫微宮在五億重天之上是則高於崑崙山數百萬里而老君以心爲華蓋肝爲青帝宮脾爲紫微宮頭爲崑崙山不知老君何罪倒豎於地頭在下肝在上以顛倒故見亦倒乎以長安爲度關之年幽王爲開闢之歲將以化物詎可承乎

年號差舛二

道德經序云老子以上皇元年丁卯下爲周師無極元年癸丑去周度關臣笑曰古先帝王立年無號至漢武帝創起建元後王因之遂至今日上皇孟浪可笑之深又文始傳云老子從三皇已來代代爲國師化胡又云湯時爲錫壽子周初爲郭叔子既爲國師應傳典籍何爲不述但列伊尹傅說呂望康邵之人乎而傳說者唯注老子爲

柱下史道家注爲周師便是俗官如何史傳不說又上皇元年歲在丁卯計姬王一代七百餘年未聞上皇之號檢諸史傳皆云老子以景王時度關魯哀公十六年孔丘卒卽周敬王時敬王卽景王之子景王卽幽王之後一十餘世此則孔老同時而化胡經乃云幽王之日度關不聞更返何得與孔子相見乎化胡又云爲周柱史七百年計周初至幽王止有三百餘年何得妄作然上皇之年道門詭號故靈寶云我於上皇元年半劫度人其時人壽萬八千歲如何超取半劫前號將來近世用乎一何可笑且上皇無極並是無識穿鑿作者欲神其術仍以年號加日冀有信者從之又云代代爲國師葛洪神仙序中具說前聖人既出匡救爲先而夏桀陵虐塗炭生民成湯武丁思賢君渴老子何以賢君不輔虐政不師修身養性自守而已期頤將及自知死至潛行西度獨爲尹說直令讀誦不勸授人身死關中墳隴見在秦佚弔之三號而出究前傳經後人妄論雖曰尊崇翻成辱道

氣爲天人三

太上三元品云上元一品天宮元氣始凝三光開明青黃之氣置上元三宮第一宮名玄都元陽七寶紫微宮明則有青元始陽之氣總主上真自然王宮靈寶上皇諸天帝王上聖大神其宮皆五億五萬五千五百五十五億萬重青陽之氣其中神仙官僚人衆各有五億五萬乃至如上萬重皆結自然青元之氣而爲人也其九宮重數官僚人衆皆同紫微臣笑曰三天正法經云天光未朗蔚積未澄七千餘劫玄景始分九氣存焉一氣相去九萬九千九百九十里青氣高澄濁混下降而九天真王元始天王生於九氣之中氣結而形焉便有九真之帝皆九天清氣凝成九字之位三元天人從氣而生在洞房宮玉童玉女各三千而侍以天爲父以氣爲母生於三元之君又按靈寶罪報品云太上道君禮元始天尊問十善等法於是天尊命召神仙各說因緣恆沙得道已成如來其未成者亦如恆沙又文始傳云天堂對地獄善者升天惡者入地若如此說理則不然何者元始天王及太上道君諸天神人皆結自然清元之氣而化爲之本非修戒而成者也彼本不因持戒而成者何得令我獨行善法而望得之乎又按度人本行經云太上道君言我無量劫度人無數元始天尊以我因緣之勳賜我太上之號推此有疑如有無生成品云空爲萬物母道爲萬物父此則先有於道乃有衆生然此爲道之父非衆生所作道既如此衆生何用修善而作乎又道生萬物生物之初是則始也我既始生未有染習何得有六道四生苦樂之別乎又不可也又云衆生神識本來自有非道生者道既能生萬物神識豈非物乎又不可也

結土爲人四

三天正法經云九氣既分九真天王乃至三元夫人三元之君太上道君於是而形逮至皇帝始立生民結土爲像於曠野三年能言各在一方故有傖秦夷羌五情合德五法自然承上真之氣而得爲人也臣笑曰三元品善惡業對皆由一身又文始傳云若婬盜不孝死入地獄受五苦八難後生六畜邊夷之中推此而言乖違大甚且皇帝土像之日經于三年上真氣入乃能言語此上清之氣與太上同源論先未有惡善何爲入土像中卽墮八難爲蠻夷乎此土爲像先亦無因云何造作之後乃有中邊之別乎又上真之氣爲癡爲黠若其癡也不應入土能言如其黠也應識五苦八難如何不樂善樂而貪爲苦難乎推此諸條可笑之深也

五佛並出五

文始傳云老子以上皇元年下爲周師無極元年乘青牛薄板車度關爲尹喜說五千文曰吾遊天地之間汝未得道不可相隨當誦五千文萬徧耳當洞聽目當洞視身能飛行六通四達期於成都喜依

言獲之既訪相見至罽賓檀特山中乃至王以水火燒沈老子乃坐蓮華中誦經如故王求哀悔過老子推尹喜爲師語王曰吾師號佛佛事無上道王從受化男女髡髮不娶於妻是無上道承佛威神委尹喜爲罽賓國佛號明光儒童臣笑曰廣說品云始者國王聞天尊說法與妻子俱得須陀洹果清和國王聞之與羣臣造天尊所皆白日升天王爲梵天之首號玄中法師其妻聞法同飛爲妙梵天王後生罽賓號憤陀力王殺害無道玄中法師須化度之乃化生李氏女之胎八十二年剖左腋生而白首經三月乘白鹿與尹喜西遊隱檀特三年憤陀力王獵見便燒沈老子不死王伏便剃髮改衣姓釋名法號沙門成果爲釋迦牟尼佛至漢世法流東秦又文始傳老子化胡推尹喜爲師而化胡消冰經云尹喜推老子爲師文始傳云吾師號佛佛事無上道又云無上道承佛威神委喜爲佛推此衆途師弟亂矣何名教之存乎又化胡消冰經皆言老子化罽賓身自爲佛廣說品憤陀力王老之妻也得道號釋迦牟尼佛卽秦漢所流者玄妙篇云老子入關至天竺維衛國入於夫人清妙口中至後年四月八日剖左腋而生舉手曰天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者尋罽賓一國乃有五佛俱出一是尹喜號儒童者二是老子化罽賓者三老子之妻憤陀王號釋迦者四老子在維衛作佛亦號釋迦五白淨王子悉達作佛復號釋迦按文始傳云五百年一賢千年一聖今五佛並出不覺煩乎若言聖人能分身化物說經亦必多方何爲老化則多經唯二卷不變至於儒童尹喜憤陀佛經無聞於今但是白淨王子所說以此推之老喜爲佛虛妄可笑且老經秘說不許人聞前後相番誠有遠意然老子能作佛止是一人道士不知奉佛惑之甚矣如父爲道人子爲道士豈以道人故而不認其父乎

五練生尸六

五練經云滅度者用色繒天子一匹公王一丈庶民五尺上金五兩而作一龍庶民用鐵五色石五枚以書玉文通夜露埋深三尺女青文曰九祖幽魂卽出長夜入光明天供其廚飯三十二年還其故形而更生矣臣笑曰三元品中天地水三宮九府九宮一百二十曹罪福功行考官書之無有差錯善者益壽惡者奪算豈有不因業行直用五尺繒而令九祖幽魂入光明天三十二年還故形耶不然之談於斯可見計五練之文出天地未分之前至今亦應用者則三十二年後穿冢而出耳目所知何爲犧皇已來不聞道士死屍九祖從地出者不然之狀又可笑也今郊野古冢亦有穴開焉非道士祖父更生之處乎亦可啓齒

觀音侍老七

有道士造老像二菩薩侍之一曰金剛藏二曰觀世音又道士服黃巾帔或以服帊通身被之偷佛僧袈裟法服之相其服黃帔乃是古賢之衣橫披加前兩帶者今悉削除學僧服像臣笑曰按諸天內音八字文曰梵形落空九靈推前天真皇人解曰梵形者元始天尊於龍漢之世號也至赤明年號觀音矣又按蜀記云張陵避瘧丘社中得呪鬼之術自造符書以誑百姓爲大蛇所吞弟子恥之云白日升天陵子衡爲係師衡子魯爲嗣師以祖妖法惑亂天下漢書云劉焉以魯爲督義司馬遂殺漢中太守蘇固便得漢中鬼道化人時傳黃衣當王魯遂令其部衆改著黃衣巾帔代漢之徵自爾至今黃服不絕像服沙門良可悲也且立身之本忠孝爲先子像父侍天地不立觀音極位大士老子不及大賢而令祖父立侍子孫是不孝也又襲張魯逆人之服是不忠也既挾不忠不孝何足踵焉

佛生西陰八

老子序云陰陽之道化成萬物道生於東爲木陽也佛生於西爲金陰也道父佛母道天佛地道生佛死道因佛緣並一陰一陽不相離也佛者道之所生大乘守善道者自然無所從生佛會大坐法地方

也道會小坐法天圓也道人不兵者乃是陰氣女人像也故不加兵役道作兵者可知道人見天子王侯不拜像女人深宮不干政也道士見天子守令拜者以干政爲臣僚也道會飲酒者無過也佛會不飲以女人飲酒犯七出也道會不齋以主生生須食也佛會持齋以主死死不食又以女人節食也道人獨臥以女人等守一也道士聚宿故無制也臣笑曰文始傳云道生東木男也佛生西金女也今以五行推之則金能刻木木以金爲官鬼金以木爲妻財推此則佛是道之官鬼道是佛之妻財也又云道生佛者理則不然陰陽五行豈有生金之木故知道不生佛道人大坐以是道之官府道士小坐以上逼於官也道人不兵租者以本王種故免也道士庶賤兵租是常道經若此若免兵租便違道教又靈寶大誡云道士不飲酒不干貴如何故違犯大誡乎後之紜紜全無指的又云道士以齋爲死法故不齋者何不飽食終日養此形骸而興絕粒服氣以求長生之術乎卒不見之終爲捕影之論矣又云道人獨臥道士聚宿據此合氣黃書不亦妄乎

日徑不同九

文始傳云天去地四十萬九千里日月直度各三千里周迴六千里天地午子相去九千萬萬里卯酉西隅亦令轉形濟苦經云崑崙山高一萬五千里臣笑曰依濟苦經云天地相去萬萬五千里與前文始全所不同文始傳云日月周圍六千里徑三千里據法則圍九千里如何但止六千耶又天圓地方道家恆述今四隅與方等量則天地俱圓矣化胡云佛法上限止極三十三天不及道之八十一天上也又云崑崙山九重重相去九千里山有四面面有一天故四九三十六天第一重帝釋居之今計崑崙山高一萬五千里而有九重重高九千則高八萬一千而言萬五千者何太乖角大可笑也

崑崙飛浮十

文始傳云萬萬億萬萬歲一大水崑崙飛浮爾時飛仙迎取天王及善民安之山上復萬萬億萬萬歲大火起爾時聖人飛迎天王及人安于山上臣笑曰濟苦經云天地劫燒洞然空蕩清氣爲天濁氣爲地乃使巨靈胡亥造立山川日月如前崑崙山飛浮容可迎人安山之上若天地洞然山爲火焚義不獨立如何迎取王人安山上乎又度人妙經云五億重天之上大羅之天有玉京山災所不及計太上慈愍何不迎之以在玉京乎若看死不迎是不慈也若不能迎是欺詐也又度人本行經云道言我隨劫生死然太上道君居大羅之上災火不及猶云隨劫生死自餘飛仙如何迎取天王善人安于山上令免死者深大愚駭又可笑也

法道立官十一

五符經云中黃道君曰天生萬物人爲貴也人身包含天地無所不法立天子置三公九卿二十七大夫八十一元士九州百二十郡千二百縣也膽爲天子大道君脾爲皇后心爲太尉左腎爲司徒右腎爲司空封八神及臍爲九卿珠樓神十二胃神十二三焦神三合爲二十七大夫四肢神爲八十一元士合之百二十以法郡數也又肺爲尚書府肝爲蘭臺府臣笑曰檢道經州縣之名文似近代所出古縣大而郡小見于春秋及周書洛誥今反以郡大於縣是則非春秋已前道經乎誣罔迷謬不可觀而可笑也

稱南無佛十二

化胡經云老子化胡王不受其教老子曰王若不信吾南入天竺教化諸國其道大興自此已南無尊於佛者胡王猶不信受曰若南化天竺吾當稽首稱南無佛又流沙塞有加夷國常爲劫盜胡王患之使男子守塞常憂因號男爲優婆塞女子又畏加夷所掠兼憂其夫爲夷所困乃因號優婆夷臣笑曰梵言南無此言歸命亦云救我梵言優婆塞此言善信男也優婆夷者云善信女也若以老子言佛出

於南便云南無佛者若出於西方可云西無佛乎若言男子守塞可名憂塞女子憂夫恐亦可名爲憂夷未知婆者復可憂其祖母乎如此依字釋詁醜拙困辱大可笑也

鳥跡前文十三

洞神三皇經稱西域仙人曰皇文者乃是三皇已前鳥跡之始文章也又云三皇者則三洞之尊神大有之祖氣天皇主氣地皇主神人皇主生三合成德萬物化生臣笑曰南極真人問事品稱靈寶真文三十六卷在玉京山玄臺玉室真文大字滿中天地淪沒萬成萬壞真文獨明此之真文即三洞文也三皇即三洞之尊神必不在三洞之後爾時未有鳥獸何得云三皇已前鳥跡之始文也若以伏羲爲三皇者按淮南子云皇帝使倉頡覩鳥跡造文字此則止在皇帝之時何得云三皇已前鳥文之始乎

張騫取經十四

化胡經曰迦葉菩薩云如來滅後五百歲吾來東遊以道授韓平子白日升天又二百年以道授張陵又二百年以道授建平子又二百年以道授千室爾後漢末陵遲不奉吾道至漢明永平七年甲子歲星晝現西方夜明帝夢神人長丈六尺頂有日光旦問羣臣傅毅曰西方胡王太子成道佛號明帝即遣張騫等窮河源經三十六國至舍衛佛已涅槃寫經六十萬五千言至永平十八年乃還臣笑曰漢書云張陵者後漢順帝時人客學於蜀入鵠鳴山爲虵所吞計順帝乃明帝七世孫理不在明帝之前百餘年也又云明帝遣張騫尋河源者此亦妄作按漢書張騫爲前漢武帝尋河源云何後漢明帝復遣尋耶不知騫是何長壽仙乎代代受使一何苦哉可笑其妄引也

日月普集十五

諸天內音第三宗飄天八字文曰澤落覺菩臺緣大羅千天真皇人解曰澤者天中山名衆龍所窟落覺者道君之內名菩臺者真人之隱號玉臺處澤山之陽三萬日月明其左右羅漢月夫人大劫既交諸天日月會玉臺之下大千世界之分天下改易大千洞然臣笑曰濟苦經云乾坤洞然之後乃使巨靈胡亥造山川玄中造日月昆山南三十兆里復有昆山如是次第有千昆山名小千界復有千小千名中千界復有千中千名一大千世界計大千世界中有百億日月又經云大劫既交天地改易日月星辰無有存者若其普集則百億俱來何爲但三萬而至若餘不集者爲是災所不及爲是本界闕少若必少者地上凡人尚蒙日月之照天上福勝如何獨無照乎又日月之下乃是欲界下人不名大羅上界災所不及今所不來者理在然乎將知造此經者唯聞大千之名迷於日月之數故其然哉

太上尊貴十六

文始傳稱老子與尹喜遊天上入九重白門天帝見老便拜老命喜與天帝相禮老子曰太上尊貴剋日引見太上在玉京山七寶宮出諸天上寂寂冥冥清遠矣臣笑曰神仙傳云吳郡沈羲白日登仙四百年後還家說云初上天時欲見天帝天帝尊貴不可見遂先見太上在正殿坐男女侍立數百人如此狀明則知太上劣於天帝矣言太上尊貴治在衆天之上者妄也今據九天生神章太上住在玄都宮也其玉清宮在玄都之上何重宮復在玉清之上便高玄都兩重矣而老子云太上治在衆天之上者何謬如斯

五穀命鑿十七

化胡經云三皇修道人皆不死上古之時天生甘露地生醴泉食飲長生中古世來天生五氣地出五味食之延年下古世薄天生風雨地養百獸人捕食之吾傷此際故嘗百穀以食兆民於是三皇各奉粟五斗爲信求世世子孫不絕五穀生神州臣笑曰五符經云三仙王告皇帝曰人所以壽老者不食五穀故也大有經曰五穀刳命鑿臭五藏命促縮此糧入腹無希久壽汝欲不死腸中無屎五府經云

黃精者三陽之氣上入太清之宮食之甘美又長生也未解老子何不嘗此而嘗五穀腐人之腸乎又三皇者皆神人也何以不令子孫王於長生之國而以五斗之穀請子孫王於神州求剋命腐腸之短壽乎又可笑也

老子作佛十八

玄妙內篇云老子入關往維衛國入清妙夫人口中後剖左腋生行七步曰天上天下唯我爲尊於是乃有佛法臣笑曰化胡經云老子化罽賓一切奉佛老曰却後百年兜率天上更有真佛託生舍衛白淨王宮吾於爾時亦遣尹喜下生從佛號曰阿難造十二部經老子去後百年舍衛國王果生太子六年苦行成道號佛字釋迦文四十九年欲入涅槃老子復見於世號迦葉在雙樹間爲諸大衆啓請如來三十六問訖佛便涅槃迦葉菩薩焚燒佛屍收取舍利分國造塔阿育王又起八萬四千塔卽以事推老子本不作佛若作佛者豈可老還自燒老屍而起塔耶且可一笑且老子諸經多云作佛或作國師豈可天下國師與佛必待伯陽乎度人化俗要須李耳耶若云佛不能作要須道者從始氣已來獨一老子不許餘人悟大道而爲國師耶是則老爲自伐惟我能也然佛經人人修行皆得佛果道經不述唯一老君如何佛教如此之弘道經如斯之隘乎且妄言虛述首尾無據蜀記張陵被蚖噉注而白日升天漢書劉安伏鉞乃言長生不死道家誣老子作佛詎可怪哉又造天地經云西化胡王老子變形而去左目爲日右目爲月按玄妙經云老子乘日精入清妙口中是則老子乘一目之精而入口也討大道洞神何所不在乃要憑一精而入胎乎若必藉精精依於首若乘頭入者兩眼俱來今乃乘一眼而入便成偏見之大道乎亦可笑也

敕使瞿曇十九

老子化胡歌曰我在舍衛時約敕瞿曇身汝共摩訶薩齎經來東秦歷洛神州界迫至東海間廣宣世尊法教授聾俗人與子威神法化道滿千年年滿時當還慎莫戀東秦無令天帝怒太上蹋地瞋臣笑曰按瞿曇者卽釋迦也化胡經云周莊本初三年太歲丙辰白淨王子既得正覺號佛釋迦老子見其去世恐人懈怠復下多羅聚落號曰迦葉親近於佛焚屍取骨起塔分布若如上文釋迦未生不得預遣瞿曇往東土也如其已生成佛者中間無容得受迦葉之約敕充千年之使乎豈有菩薩親侍於佛而敕佛爲使乎又周莊一政止有一十五年元年乙酉全無丙辰本初之號何謬如斯足令掩耳亦使太上蹋地而瞋乎

事邪求道二十

度人妙經稱三界魔王各有歌辭誦之百徧名度南宮千徧魔王保迎萬徧飛升天空過三界登仙公又玄中精經道士受戒符籙置五嶽位設酒再拜臣笑曰觀身大戒云道學不得祠祀鬼神及向禮拜既是欲界魔王未度諸有焉能誦通百徧度南宮耶又按三張之法春秋二分祭社祠竈冬夏兩至同俗祠祀兵符社契軍將吏兵都無誡勸之文此之神社爲神爲道若是神者道士不拜如其道也不設酒脯豈有口誦魔言身行禮祭求出三界諒可悲夫

佛邪亂政二十一

化胡經云佛興胡域西方金氣剛而無禮神州之士效其儀法起立浮圖處處專尚佛經背本趣末言辭迂蕩不合妙法飾彫經像以誑王臣致天下水旱兵革相伐不過十年災變普出五星失度山河崩竭王化不平皆由佛亂帝主不事宗廟庶人不享其先所以神祇道氣不可復理臣笑曰智慧罪根品云元始天尊曰我於上皇元年半劫度人延命萬八千年我去後人心頹壞淫祀邪神殺生禱祈更相殘害自取夭傷壽無定年以此推之淫祀邪神萬神歡喜氣與道合應獲福利云何命促壽無定年又漢明已前佛法未行道氣隆盛何

乃兵戈屢作水旱相尋雨血山崩饑荒荐集更有桀紂炮烙生靈自明帝後佛法行來五百餘年寧有妖災虐政甚於前者以今驗古誰有誑欺事彰竹帛不可掩也鸞乃庸踈頗尋兩教道法謙退行僞以顯佛真佛法澄正存理而開物性若不如此通道則可笑殺人

戒木枯死二十二

老子百八十戒重律云吾戒大重向樹說之則枯向畜說之則死又靈寶經云玄素之道古人修之延年益壽今人修之消年損命又道士受三五將軍禁厭之法有怨憎者癲狂殞命又度國王品東方開明招真神身著黑衣有赤文足廣百步頭拄天主食邪魔口容山朝食五百暮噉三千十十五五合衣吞臣笑曰三元大戒云天尊說十戒十善等法無量人得道戒云不得懷惡心聞戒不信生謗生謗皆得罪今樹木無情不慮獲罪起謗何須戒之令枯若必枯死此則有知若有知者聞法應悟然無此理何用斯言公知今人修則損命災毒已行大道寬容檢而不檢致令殀延後代而不收錄之耶又按三張之術畏鬼科曰左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停空擬鬼千里血又造黃神越章殺鬼朱章殺人或爲塗炭齋者黃土泥面驢輾泥中懸頭著柱打拍使熟自晉義熙中道士王公期除打拍法而陸修靜猶以黃土泥額反縛懸頭如此淫祀衆望同笑又按漢婕妤帝疑其詛對曰若鬼神有知不受無理之詛如其無知詛之何益故不爲此以事推測常人之智尚識達之況鬼有靈聰明正直而受愚厭者未之有也今觀其文詞義無取有同俗巫解奏之曲何期大道若此容而不非乎將不耽嗜糟汁湎淫終歲以理推誠豈得爾耶

北方禮始二十三

依十戒十四持身經云北方禮一拜北方爲始東向而周十方想見太上真形臣笑曰文始傳云老子與尹喜遊天上喜欲見太上老曰太上在大羅天玉京山極幽遠可遙禮闕遂不見而還以此推之玄都玉京太上所住今在上方何不以上爲首而復禮北方耶然道生東陽也何不從東方爲始佛生西陰也北亦陰也前已鄙之今復尊重而前禮乎又罪根品云太上道君同陽館中稽首禮元始天尊問十善等法此戒乃天尊所說何以不禮天尊而想見太上乎捨本逐末誰之咎也

害親求道二十四

老子消冰經云老子語尹喜曰若求學道先去五情一父母二妻子三情色四財寶五官爵若除者與吾西行喜精銳因斷七人首持來老笑曰吾試子心不可爲事所殺非親乃禽獸耳伏視七頭爲七寶七尸爲七禽喜疑反家七親皆存又造立天地記云老子化胡胡王不伏老子打殺胡王七子國人一分臣笑曰三元誡云道學不得懷挾惡心不孝父母不愛妻子計喜所殺父母如知是幻何得懷疑反視如其實心依誠懷惡已犯重罪何況斬二親之首乎又胡王不伏殺其七子亦以甚矣又殺國人一分何斯不仁之深乎若作法於後代則令求道者皆殺二親妻子矣又不可以一王不伏而濫誅半國之人乎進退二三可笑怪也

延生年符二十五

三元品云紫微宮有延生符爪書八方則八氣應之便成人毀符以燒者人隨煙化爲氣其文四萬劫一出臣笑曰文始傳云萬萬億億歲一大水崑崙飛浮有仙飛迎天王善人安之山上乃至前萬萬歲天地混沌如雞子黃名曰一劫按大水之日天人不死不應迎之山上又濟苦經云乾坤洞然之後潰然空蕩計一劫之時人物不存其延生符四萬劫乃出豈可四萬劫中絕無天人幽幽冥冥何其遠也又萬萬止是一億億止是一兆止言一億兆年而云萬萬億億者蓋新學造經不知數之大小耳

椿與劫齊二十六

洞玄東方青帝頌曰九五不常居天地有傾危大劫終一椿百六乘運迴臣笑曰大水既漂崑崙飛浮後有大火金鐵融地無草乃至萬萬億歲天地如鶏子黄總名一劫然椿是世木以世火燒之則灰値劫火便絶而言大劫齊椿者一何謬歟亦可笑矣

隨劫生死二十七

如度命妙經云大劫交周天崩地淪欲界滅無太平道經佛法華大小品周遊上下十八天中在色界內至大劫交其文乃沒其玉清上道三洞神經真文玉字出於元始在二十八天無色界上大羅玉京山玄臺災所不及故自然之文與運同生同滅能奉之七祖生天轉輪聖王代代不絶臣笑曰度人本行經云道言自元始開光已來赤明元年經九千餘億劫度一恆沙衆生爾後至上皇元年度人無量我隨劫生死世世不絶恆與靈寶同出經久劫終九氣改運託胎洪氏積三千餘年至赤明開通歲在甲子誕於扶力蓋天復與靈寶同出度人元始天尊以我因緣賜我太上之號在玄都玉京以此推之真文在玉京之山災所不及而云自然之文與運同生同滅同生同滅豈非災也又云我與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅太上隨亡而云長生不死此爲妄也又玉京在衆天之上災所不及理合可疑一切形色無有存者玉京玉臺斯爲色界色界非常玉京豈存又赤明甲子之號殊同河漢之實矣

服丹金色二十八

神仙金液經云金液還丹太上所服而神今燒水銀還復爲丹服之得仙白日昇天求仙不得此道徒自苦耳（燒丹成水銀燒水銀成丹故曰還丹）昔韓終服之面作金色又佛身黄金色者蓋道法驗也令身內外剛堅如金故號佛金剛身也臣笑曰文始傳云太上老子太一元君此三聖亦可爲一身金液經云太一者唯有中黄丈夫及太一君此二仙人主也飲金液昇天爲天神調陰陽矣尋韓終未服金液止是常人既服昇天即老君是也而老君爲太上萬真之主何所不能而乃須服金液後調陰陽乎又太一大神成者多少調陰陽者復須幾人若言服者皆得何其多耶又丹與水銀徧地皆有火燒成丹作之不難何爲道士不服白日昇天爲天仙之主而辛苦叩齒虛過一生良可哀哉若不服者明知爲丹所悞故捕影之談耳又云佛身金色由丹所成此乃不須行因一任丹得邪見之重可爲悲矣

改佛爲道二十九

妙真偈云假使聲聞衆其數如恆沙盡思共度量不能測道智臣笑曰此乃改法華佛智爲道智耳自餘並同諸文非一昔有問道士顧歡歡答靈寶妙經天文大字出於自然本非法華乃是羅什妄與僧肇改我道經爲法華也且靈寶偷於法華可詐東夏法華之異靈寶不殊西域今譯人所出不爽經文以此推之故知偷改爲靈寶且佛經博約詞義宏深千卷百部無重文者不同老經自無別計倚傍佛經開張卷部且五千之文全無及佛佛之八藏亦不論道自餘後作皆竊佛經後自明之不廣其類是以古來賢達諷誦佛經至今流傳代代不絶道法必勝何不誦持舉國統括誦道誰是是故知非可爲準的

偷佛因果三十

度王品云天尊告純陀王曰得道聖衆至恆沙如來者莫不從凡積行而得也十仙者無數亦有一興而致一仙位復有積劫而登由功高則一舉功卑則十昇有十階級從歡喜至法雲相好具足於是諸王聞說即得四果又度身品尼乾子於天尊所聞法獲須陀洹果又文始傳老子在罽賓彈指諸天王羅漢五通飛天俱至遣尹喜爲師得道菩薩爲老子作頌臣笑曰佛之與道教迹不同變通有異道以自然爲宗佛以因緣爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯大乘有十等之位從凡入聖具有經論未知道家

所引四果十仙名與佛同修行因緣未見其說然道家所修吸氣沖天飲水證道聞法飛空餌草尸解行業既殊證果理異但說天有五重或三千六千或八十一天或六十大梵或三十六天或三十三天或五億五萬餘天或九真天王九氣天君四方氣君三元三天九宮天曹玉清太有玄都紫微三皇太極諸如此類理有所緣豈有虛張自取矯異請說此天爲重爲橫爲虛爲實服何丹草而獲此天脫所未詳則徒爲虛指更來可笑矣

道經未出言出三十一

按玄都道士所上經目取宋人陸修靜所撰者目云上清經一百八十六卷一百一十七卷已行始清已下四十部六十九卷未行於世檢今經目並云見存乃至洞玄經一十五卷猶隱天宮今檢其目並注見在臣笑曰修靜宋明帝時人太始七年因敕而上經目既云隱在天宮爾來一百餘年不聞天人下降不見道士上昇不知此經從何至此昔文成書以飯牛詐言王母之命而黃庭元陽以道換佛張陵創造靈寶吳赤烏時始出上清起於葛玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇事露而被誅文成書飯牛致戮於漢世今之學者又踵其術又何悲乎漢書張魯祖父陵桓帝時造符書以惑衆受道者出米五斗俗謂米賊陵傳子衡衡傳子魯號曰三師三人之妻爲三夫人皆云白日昇天初受道名鬼卒後號祭酒妖鄙之甚穿鑿濫行皆此例矣

五億重天三十二

文始傳云天有五億五萬五千五百五十五重地亦如之厚一萬里四角有金柱金軸方圓三千六百里神風持之以四海爲地脈天地山川河漢通氣風雲皆從山出臣笑曰三天正法經云天光未明七千餘劫玄景始分九氣存焉九真天王元始天王稟自然之胤置九天之號上中下真真爲一元元有三天上元宮即太上大道君所治計一天相去九萬九千九百九十里則九天相去七十九萬九千九百二十里一里有三百步一步有六尺則有一十四億三千九百八十五萬六千尺以五億重天分之則天天相去二尺豈有厚萬里之地上戴二尺之天乎文始傳云老子引四天王大衆皆身長丈六短者丈二計人大而天小何以自容常臥不起愕然大怪

出入威儀三十三

玄中經說道士執簡者用金玉廣一寸長五寸五分執之爲況中古王執朝師君下古金玉隱執雜木長九寸名爲手簡執以去慢誡於道士若入王宮聚落人室在舍外十步著巾帔執簡而入勿有側背出舍外脫巾帔著素服行勿自顯損道法若入俗家整威儀執簡坐勿使俗怪道士行百里外執杖巾帔香鑪銅罐鉢盂出家之具自隨威儀具足得十種功德臣笑曰自然經云道士巾褐帔法褐長三丈六尺三百六十寸法年三十六旬年有三百六十日一身兩角角各有六條兩袖袖各六條合二十四條法二十四氣二帶法陰陽中兩角法兩儀乃至冠法蓮華巾也自然經既有科律何以不依乃法張魯黃巾之服違律而無識也

道士奉佛三十四

化胡經云願將優曇華願燒旃檀香供養千佛身稽首禮定光又云佛生何以晚泥洹何以早不見釋迦文心中大懊惱又大戒云道學當念遊大梵流景宮禮佛臣笑曰敷齋經天尊令右玄真人曰釋迦文以轉輪生死法化世使天老右玄真人以仙度之道不死之大法又老子序云道主生佛主死道忌穢佛不忌道屬陽生忌穢佛則反之據此清濁天分死生大判何爲不念清虛大道而願生死穢惡佛乎故昔殷太宰問孔子聖人孔答三皇五帝三王及丘俱不聖也西方之人有聖者焉故知孔子以佛爲聖不以道爲聖也化胡經云天下大術佛術第一昇玄云吾師化遊天竺符子曰老氏之師名釋迦文此道齋經又云稱仙梵天稱佛隱文外國讀經多是梵天道士所

好梵即佛也此即學佛久矣由稱梵也又靈寶三十二天大梵隱語天各八字誦之萬徧即飛行七祖同昇南宮此又道士學佛之證也然道士止知學梵亦不知梵是何佛愚而信之亦應有福不知可笑以不

道士合氣三十五

真人內朝律云真人曰禮男女至朔望日先齋三日入私房詣師所立功德陰陽並進日夜六時此諸猥雜不可聞說又道律云行氣以次不得任意排醜近好抄截越次又玄子曰不鬲戾得度世不嫉妬世可度陰陽合乘龍去云云臣笑曰臣年二十之時好道術就觀學先教臣黃書合氣三五七九男女交接之道四目兩舌正對行道在於丹田有行者度厄延年教夫易婦唯色爲初父兄立前不知羞恥自稱中氣真術今道士常行此法以之求道有所未詳

諸子道書三十六

玄都經目云道經傳記符圖論六千三百六十三卷二千四十卷有本須紙四萬五十四張其一千一百餘卷經傳符圖其八百八十四卷諸子論其四千三百二十三卷陸修靜錄有其數目及本並未得臣笑曰道士所上經目陸修靜目中見有經書藥方符圖止有一千二百二十八卷本無雜書諸子之名而道士今列二千餘卷者乃取漢藝文志目八百八十四卷爲道之經論據如此狀理有可疑何者至如韓子孟子淮南之徒並不言道事又有八老黃白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥方呪厭得爲道書者可須引來未知連山歸藏易林太玄皇帝金匱太公六韜何以不在道書之例乎修靜目中本無諸子今乃乘安不知何據且去年七月中道士所上經目止注諸子三百五十卷爲道經今云八百餘卷何以前後不同又人之有惡唯恐人知己之有善慮人不見故道士自書云不受道戒者不得讀道經即如此狀恐人知其醜乎若以諸子爲道書者人中諸子悉須追取何得遺之且道士引例我老子道德本是諸子今尊爲經流例相附有何過歟若爾則知老子黃子諸子之流如何得與儒流七經而相抗乎班固先六經後二篇序道爲中上賢類斯實錄矣又陶朱者即范蠡也既事越王句踐君臣囚吳石室嘗屎飲尿亦以甚矣今尊崇其術不亦昧乎又蠡子被戮於齊何爲不行父術變化而自免乎又造天地經老子託幽王皇后腹即幽王之子也身爲柱史即幽王之臣也化胡經云老子在漢爲東方朔若審爾者幽王爲犬戎所殺豈可不授君父與神符令不死乎又漢武窮兵疲役中國天下戶口至減太半老子爲方朔者何忍不與辟兵辟穀之符厭人呪鬼之方以護漢國乎眼看流弊若此無心取救將非欺誑之謬乎又統收道經目錄乃有六千餘卷覈論見本止有二千四十卷餘者虛指未出將非鉛墨未備致經本未成乎自餘孟浪紛綸無足更廣

廣弘明集卷第九

音釋

鸇之然切鸇鷂也　傖仕衡切吳謂中州人曰傖又吳人罵楚人曰傖　帔披僞切裠帔也　帊匹嫁切與帕同　刳苦胡切剖也　鉞王伐切大斧也　荐才線切再也　婕妤婕即涉切妤以諸切婕妤婦官名　湎彌典切溺也　鬲古伯切與隔同　蠡里弟切　鉛與專切黑錫也

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之六

敘周武帝更興道法事先並廢二氏今更興道法

武帝猜忌黑衣受法黃老欲留道法擯滅佛宗僉議攸同咸遵釋教帝置情日久殊非本圖會道安法師上二教論無聞道法意彌不伏無奈理通衆口義難獨留遂二教俱除憤發於內外未逾經月下詔曰至道弘深混成無際體包空有理極幽玄但歧路既分流源逾遠淳離樸散形器斯乖遂使三墨八儒朱紫交競九流七略異說相騰道隱小成其來久矣不有會歸爭驅靡定自今可立通道觀聖哲微言先賢典訓金科玉篆祕賾玄文所以濟養黎元扶成教義者並宜弘闡一以貫之俾夫翫培塿者識嵩岱之隆崛守磧礫者悟渤澥之泓澄不亦可乎所司量置員數俸力務異恆式主者施行于時員置百二十人監護吏力各有差並選擇李門人有名當世者著衣冠笏履名通道觀學士有前沙門京兆樊普曠者慘悖譎詭調笑動人帝頗重之召入通道雖被抑退常翦髮留鬚帝問何事去留曠曰臣學陛下二教雖除猶存通道鬚為俗飾故留髮非俗教故遣帝曰俗有留髮上加以冠何言非教曠曰無髮之士豈是教乎臣預除之加冠何損帝笑之自爾常淨剃髮著冠纓領人有問者曰我患熱也云云

敘釋慧遠抗周武帝廢教事

周武帝以齊承光二年春東平高氏召前修大德並赴殿集帝昇御座序廢立義云朕受天命寧一區宇世弘三教其風逾遠考定至理多愆陶化今並廢之然其六經儒教之弘政術禮義忠孝於世有宜故須存立且自真佛無像遙敬表心佛經廣歎崇建圖塔壯麗修造致福極多此實無情何能恩惠愚人嚮信傾竭珍財徒為引費故須除蕩故凡是經像皆毀滅之父母恩重沙門不敬悖逆之甚國法不容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂理何如于時沙門大統等五百餘人咸以王威震赫決諫難從關內已除義非孤立衆各默然下敕催答並相顧無色俛首垂淚有慧遠法師聲名光價乃自惟曰佛法之寄四衆是依豈以杜言謂能通理遂出對曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章三教詔云真佛無像誠如天旨但耳目生靈賴經聞佛藉像表真今若廢之無以興敬帝曰虛空真佛咸自知之未假經像遠曰漢明已前經像未至此土含生何故不知虛空真佛帝時無答遠曰若不藉經教自知有法者三皇已前未有文字人應自知五常等法當時諸人何為但識其母不識其父同於禽獸帝又無答遠曰若以形像無情事之無福故須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相遵事帝不答此難乃云佛經外國之法此國不須廢而不用七廟上代所立朕亦不以為是將同廢之遠曰若以外國之經非此用者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不行又以七廟為非將欲廢者則是不尊祖考祖考不尊則昭穆失序昭穆失序則五經無用前存儒教其義安在若爾則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晉封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者震旦之與天竺國界雖殊莫不同在閻浮四海之內輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝又無答遠曰詔云退僧還家崇孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還家帝曰父母恩重交資色養棄親向踈未成至孝遠曰若如來言陛下左右皆有二親何不放之乃使長役五年不見父母帝曰朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏隨緣修道春秋歸家侍養故目連乞食餉母如來擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無答遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是邪見人阿鼻地獄不簡貴賤陛下何得不怖帝勃然作色大怒直視於遠曰但令百姓得樂朕亦不辭地獄諸苦遠曰陛下以邪法化人現

種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂可得帝理屈言前所圖意感更無所答但云僧等且還有司錄取論僧姓字帝已行虐三年關隴佛法誅除略盡既克齊境還准毀之爾時魏齊東川佛法崇盛見成寺廟出四十千並賜王公充為第宅五衆釋門減三百萬皆復軍民還歸編戶融刮佛像焚燒經教三寶福財簿錄入官登即賞賜分散蕩盡帝以為得志於天下也未盈一年癘氣內蒸身瘡外發惡相已顯無悔可惜遂隱於雲陽宮纔經七日尋爾傾崩天元嗣曆於東西二京立陟岵寺置菩薩僧用開佛化不久帝崩國運移革至隋高祖方始大通如後所顯近見大唐吏部尚書唐臨冥報記云外祖隋左僕射齊公親見文帝問死者還活人云初死見周武帝云為我相聞大隋天子昔與我共食倉庫玉帛亦我儲之我今為滅佛法極受大苦可為我作功德也文帝出敕普及天下人出一錢為之追福焉

敘任道林辨周武帝除佛法詔

周建德六年十一月四日上臨鄴宮新殿內史宇文昂上士李德林收上書人表于時任道林以表上之上士覽表曰君二教也聖主機辯特難酬答可思審之對曰主上鋒辯名流十方林亦早聞矣正以聞辯故來得辯無爽云云乃引入上階御座西立

詔曰卿既上事助匡治政朕甚嘉尚可條別目申勿廣詞費林乃上安撫齊餘省減賦役事帝備納之又曰林原誓弘佛道向且專論俗政似欲諂附宮父其實天心護法自釋氏弘訓權應無方智力高奇廣宣正法救茲五濁特拔三有人中天上六道四生莫不歸依迴向受其開悟自漢至今踰五百載王公卿士遵奉傳通及至大周頓令廢絕陛下治襲前王化承後帝何容偏於佛教獨不師古如其非善先賢久滅如言有益陛下可行廢佛之義臣所未曉

詔曰佛生西域寄傳東夏原其風教殊乖中國漢魏晉世似有若無五胡亂治風化方盛朕非五胡心無敬事既非正教所以廢之奏曰佛教東傳時過七代劉淵篡晉元非中夏以非正朔稱為五胡其漢魏晉世佛化已弘宋趙苻燕久習崇盛陛下恥同五胡盛修佛法請如漢魏不絕其宗

詔曰佛義雖廣朕亦嘗覽言多虛大語好浮奢有罪則推過去無福則指未來事者無徵行之多惑論其勸善未殊古禮研其斷惡何異俗律昔嘗為廢所以暫學決知非益所以除之奏曰理深語大非近情所測時遠事深寧小機欲辨豈以一世之局見而拒久遠之通議封迷忽悟不亦過乎是以佛理極於法界教體通於外內談行自他俱益辨果常樂無為樹德恩隆天地授道廣利無邊見奇則神通自在布化則萬國同歸救度則怨親等濟慈愛則有識無傷戒除外惡定止內心非慧照古今智窮萬物若家家行此則民無不治國國行此則兵戈無用今雖不行何處求益因重奏曰臣聞孝者至天之道順者極地之養所以通神明光四海百行之本孰先此孝昔世道將傾魏室崩壞太祖奮威補天夷難創啓王業陛下因斯鴻緒遂登皇極君臨四海德加天下追惟莫大終身無報何有信己心智執固自解倚恃爪牙任從王力殘壞太祖所立寺廟毀破太祖所事靈像休廢太祖所奉法教退落太祖所敬師尊且父母牀几尚不敢損虧況父之親事輒能輕壞國祚延促弗由於佛政治興毀何關於法豈信一時之慮招萬世之譏愚臣冒死特為不可

詔曰孝道之義寧非至極若專守執惟利一身是使大智權方反常合道湯武伐主仁智不非尾生守信禍至身滅事若有益假違要行儻非合理雖順必翦不可護己一名令四海懷惑外乖太祖內潤黔元令沙門還俗省侍父母成天下之孝各各自活不惱他人使率土獲利捨戎從夏六合同一即是揚名萬代以顯太祖即孝之終也何得言非奏曰若言壞佛有益毀僧益民昔太祖康日玄鑒萬理智括千途必佛法損化即尋除蕩寧肯積年奉敬興福天下又佛法存日

損處是何自破已來成何利潤若實無益寧非不孝

詔曰法興有時道亦難准制由上行王者作則縱有小利尚須休廢況佛無益理不可容何者敬事無徵招感無効自救無聊何能益國自廢已來民役稍希租調年增兵師日盛東平齊國西之妖戎國安民樂豈非有益若事有益太祖存日屢嘗討齊何不見獲朕壞佛法若是違害亦可亡身既平東夏明知有益廢之合理義無更興奏曰自國立政唯貴於道制化養民寧高於德止見道消國喪未有兵強祚久是以虐紂恃衆禍傾帝業周武修德福集皇基夫差驕戰遂至滅身句踐以道危而更安以此論之何關壞佛退僧方平東夏直是毀佛當此託定之時偶然斯會妄謂壞法有益若爾湯伐有夏文王滅崇武王誅紂秦幷天下赤漢滅項此等諸君豈由壞佛自後交論譏毀人法或以抗禮君親或謂妄稱佛性或譏辯析色心或重見作非業或指身本陰陽林皆隨難消解帝雖構難重疊三番五番窮理盡性林則無疑不遺有難斯通

帝曰卿言業不乖理凡有入聖之期性非業外道有通凡之趣此則道無不在凡聖該通是則教無孔釋虛崇如是之言形通道俗徒加剃翦之飾是知帝王卽是如來宜停丈六王公卽是菩薩省事文殊耆年可爲上座不用賓頭仁惠真爲檀度豈假棄國和平第一精僧寧勞布薩貞謹卽成木叉何必受戒儉約實是少欲無假頭陀蔬食至好長齋豈煩斷穀放生妙同無我何藉解空忘功全過大乘寧希般若文武直是二智不觀空有權謀終成巧便豈待變化加官真爲授記無謝證果爵祿交獲天堂何待上界罰戮見感地獄不指泥犁以民爲子可謂大慈四海爲家卽同法界治政以理何異匡救安樂百姓寧殊拔苦翦罰殘害理是降魔君臨天下真成得道汪汪何殊於淨土濟濟豈謝於迦維卿懷異見妄生偏執卽事而言何處非道奏曰伏承聖旨義博言深融道混俗移專散執乃令觸處乘真有情俱道物我咸適千徒齊一美則美矣愚臣尚疑若使至道唯一則無二可融若理恆外內則自可常別若一而非一則半是半非二而無二則乍道乍俗是則緇素錯亂儒釋失序外內交雜上下參倫何直遠沈淸化亦是近惑氓俗是以陰陽同氣生殺恆殊天地齊形高卑當異不可以其俱形而使地動天靜或者見其並氣而令陰生陽殺卽是永無此理虛言難可成用所以形齊氣一可得言同生殺高卑義無不別故使同而不同一而不一道俗之理有齊無與無爲自別又若王名雖一凡聖天殊形事微同寬狹全異是故儒釋與無始俱興道俗共天地同化若欲泯之爲一正可以道廢俗如其俱益於世則兩理幽顯齊明今則興一廢一真成不可

詔曰卿言道俗天殊全乖內外亦可道應自道無預於俗釋應自釋莫依儒生道若唯道道何所利佛若獨佛化有何功故道俗相資儒釋更顯卿不因朕言卿欲何論是以內外抑揚廢興彼此今國法不行王法所斷廢興在數常理無違義無常興廢有何咎奏曰仰承聖旨如披雲覩日伏聽敕訓實如聖說道不自道非俗不顯佛不自佛唯王能興是以釋教東傳時經五百弘通法化要依王力是知道藉人弘神由物感佛之成毀功歸聖旨道有興廢義無恆久法有隱顯理難常存比來已廢義無卽行休斷既久興期次及興廢更迭理自應機並從世運不亦宜乎

詔曰帝王之法善決取捨明斷去就審鑒同異妙察非常朕於釋教以潛思於府內校量於今古驗之以行事算之以得失理非常而不要文高奇而無用非無端而棄廢何愛憎於儒釋奏曰弘法之本必留心於達人通化之首要存志於正道勿見忤己以惡者懷之以踈隔容己以美者歡心以親近是則自惑於所見自亂於所聞不可數聞有謗正之言遂便信納從唱而和乘生是非尋討愆短日懷憎薄是則以僞移真衆聲惑志故令當踈者更進之當親者更遠之遂使

談論偏駁取捨專非斯乃害真之禍患喪懷之妖累於是帝不答乃更開異途以發論端問曰朕聞君子舉厝必合於禮明哲動止要應於機比頻賜卿食言不飲酒食肉且酒是和神之藥肉爲充飢之膳古今同味卿何獨鄙若身居喪服禮制不食卽如今賜自可得食可食不食豈非過耶奏曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑欲崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧可爲非

詔曰肉由害命斷之且然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷奏曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之卽罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒卽除過所以遮制不同非謂酒體是罪

詔曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲卽醉是大罪人奏曰制過防非本爲生善戒是正善身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪酒外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒

詔曰大士懷道要由妙解至人高達貴其不執融心與法性齊寬肆意共虛空同量萬物無不是善美惡何有非道是則居酒臥肉之中寧能有罪帶婦懷兒而遊豈言生過故使太子以取婦得道周陀以捨妻沈淪淨名以處俗高達身子以出家愚執是故善者未可成善惡者何足言惡禁酒斷肉之奇殊乖大道奏曰龍虎以銛牙爲能猨鳥以超翔爲才君子以解行爲道賢哲以真實成德故使內外稱奇緇素高尚若唯解而無行同沙井之非潤專虛而不實似空雲而無雨是以匠萬物者以繩墨爲正御天下者以法理爲本故能善防邪萌防察姦宄故使一行之失痛於割肌一言之善重於千金若使心根妙解則居惡爲善神智虛明處罪成福亦可移臣賤質居天重任迴聖極尊處臣卑下是則君臣雜亂上下倒錯卽事不可古今未有何異詞談忠孝身恆叛逆語論慈捨形常殺盜口閑百技觸事無能言通萬里足不出戶斯皆情切事奢虛高無用是以才有大而無用理有小而必適執此爲道誠難取信

詔曰執情者未可論道小智者難與談真是以井坎之魚寧知東海深廣鷃雀籬翔詎羨鵬鳳之遊斯皆固小以違大趣守文以害通途若以我我於物無物而非我以物物於我無我而非物我既不異於物物復焉異於我我物兩亡自他齊一虛心者是物無不同遺功者無事而不可奏曰仰承聖旨名義深博宗源浩汗究察莫由事等窺天誰測其廣又同測海寧識其深若以小小於大無大而不小以大大於小無小而非大大無不小則秋毫非小小無不大則太山非大大故使大大非大小小非小大是則小大異於同大小同於異無大小之異同何小大之同異方之非異可異同寧有同可同異無同可同異非異同無異可異同無同異是故無同而同非同無異而異非異何同異而可異同非異同而可同異帝遂不答於是君臣寂然不言良久

詔乃問卿何寂漠乃欲散有歸無勿以談不適懷遂息清辯奏曰古人當言而懼發言而憂是以古有不言之君世傳忘功之士所以息言表知非爲不適

詔曰至人無爲未曾不爲知者不言未曾不言亦有鸚鵡言而無用鳳凰不言成軌木有無任得存鴈有不鳴致死卿今取捨若爲自適又曰士有一言而知人有目擊而道存亦有覩色審情復有聽言辨德朕與卿言爲日既久其間旨趣寧不略委卿可爲朕記錄在所伸陳令諸世人知朕意焉是則助朕何愧忠誠林以佛法淪陷冒死申請帝情較執不遂所論辯論雖明終非本意承長安廢教後別立通

道觀其所學者唯是老莊好設虛談通伸三教冀因義勢登明釋部乃表鄴城義學沙門十人並聰敏高明者請預通道觀上覽表即曰卿入通道觀大好學無不有至論補己大為利益仍設食訖曰卿可裝束入關衆人前却至五月一日至長安延壽殿奉見二十四日帝往雲陽宮至六月一日帝崩天元登祚在同州至九月十三日長宗伯岐公奏訖帝允許之曰佛理弘大道極幽微興施有則法須研究如此屢奏恐有稽違奏曰臣本申事止為興法數啓殷勤惟願早行今聖上允可議曹奏決上下含和定無異趣一日頒行天下稱慶臣何敢言至大成元年正月十五日詔曰弘建玄風三寶尊重特宜修敬法化弘廣理可歸崇其舊沙門中德行清高者七人在正武殿西安置行道二月二十六日改元大象又敕佛法弘大千古共崇豈有沈隱捨而不行自今已後王公已下并及黎庶並宜修事知朕意焉即于其日殿嚴尊像具修虔敬于時佛道二衆各詮一大德令昇法座歎揚妙典遂使人懷無畏伸吐微言佛理汪洋沖深莫測道宗漂泊清淺可知挫銳席中王公嗟賞至四月二十八日下詔曰佛義幽深神奇弘大必廣開化儀通其修行崇奉之徒依經自檢遵道之人勿須翦髮毀形以乖大道宜可存鬚髮嚴服以進高趣今選舊沙門中懿德貞潔學業沖博名實灼然聲望可嘉者一百二十人在陟岵寺為國行道擬欲供給資須四事無乏其民間禪誦一無有礙唯京師及洛陽各立一寺自餘州郡猶未通許周大象元年五月二十八日任道林法師在同州衛道虔宅修述其事呈上內史沛公宇文澤親覽小內史臨涇公宇文弘披讀掌禮上士拓跋行恭委尋都上士叱寇臣審覆

敘王明廣請興佛法事

大象元年二月二十七日鄴城故趙武帝白馬寺佛圖澄孫弟子王明廣誠惶誠恐死罪上書廣言為益州野安寺偽道人衛元嵩既鋒辯天逸抑是飾非請廢佛圖滅壞僧法此乃偏辭惑上先主難明大國信之諫言不納普天私論兆庶怪望是誠哉不便莫過斯甚廣學非幼敏才謝生知嘗覽一志之言頗讀多方之論訪求百氏覆審六經驗考嵩言全不符會嗚呼佛法由來久矣所悲今日枉見陵遲夫諂諛苟免其身者國之賊也直言不避重誅者國之福也敬憑斯義敢死投誠件對元嵩六條如左伏願天元皇帝開四明達四聰暫降天威微迴聖慮一垂聽覽恩罰之科伏待刑憲謹上

臣廣謹對詩云無德不報無言不酬雖則庸愚聞諸先達至道絕於心慮大德出於名聲君子不出浮言諸佛必為篤論去迷破執開導羣冥天人師敬由來久矣善言教物凡聖歸仁甘露蘭芝誰其見德縱使堯稱至道不見金夢平陽舜號無為尚隔瑞光蒲坂悲夫虛生易死正法難聞淳勝之風頗違諂曲之言難用若使齊梁坐興佛法國祚不隆唐虞豈為業於僧坊皇宗絕嗣人飢菜色詎聞梁史浮天水害著自堯年全道何必唐虞之邦民壞豈止齊梁之域至如義行豐國寶殿為起非勞禮廢窮年土階處之為逸故傅毅云世人稱美神農親耕堯舜茆茨蓋褒周之言非先王之道也齊梁塔寺自開福德之因豈責交報之祐故曾子曰人之好善福雖未至去禍遠矣人之為惡禍雖未至去福遠矣抱朴子曰賢不必壽愚不必殘善無近福惡無交禍焉責斯近驗而遠棄大徵者乎今古推移質文代變治國濟俗義貴適時悲夫恐唐虞之勝風言是不獨是齊梁之末法言非不獨非

臣廣又對詩云有覺德行四國順之造化自然豈關人事六天勸請萬國歸依七處八會之堂何量豈止千僧之寺不有大賢誰其致敬不有大聖誰其戾止涅槃經云不奪他人財常施惠一切造招提僧房則生不動國詩經既顯庶事有由不合佛心是何誣罔寺稱平延嵩乃妄論佛立伽藍何名曲見斯乃校量過分與奪乖儀執行何異

布鼓而笑雷門對天庭而誇蟻穴勸以夫妻爲聖衆茍恣婚姪言國主是如來冀崇諂說清諫之士如此異乎何別魏陵之覓交寵勸楚王奪子之妻宰嚭求於近利爲吳主解蒼蒼之夢心知不順口說美詞彼信邪言由斯滅國元嵩必爲過罪僧官驅擯忿羞恥辱謗旨因生覆巢破寺恐理不伸扇動帝心名尊爲佛曲取一人之意埋沒三寶之田凡百聞知孰不歎惜有佛法來永久無際天居地止所在遵崇前帝後王誰不重異獨何此國賤而者哉昔卞和困楚孔子厄陳方今擬古恐招嗤論

臣廣又對佛爲慈父調御天人初中後善利安一切自潛神雙樹地動十方髮授四天軀分八國涅槃經云造像若佛塔猶如大拇指常生歡喜心則生不動國明知資父事師自闕古典束修發起孔教誠論叵有衛嵩橫加非難入堂不禮豈勝不言昔唐堯則天之治天有逸水之災周置宗廟之禮廟無降雨之力如謂塔無交福以過則歸亦可天廟虛求例應停棄若以理推冥運寤天廟之恩亦可數窮命也豈堂塔而能救設使費公縮地曾子迴天不奈必死之人豈續已休之命命而不定福也能排義異向論必須慈祐至如徧吉像前病癩歸之得愈祇洹精舍平服殘患之人濟苦禳災事多非一更酬餘難不復廣論若夫道不獨偏德無不在千途一致何止內心至若輸伽之建寶塔百鬼助以日功雀離之起浮圖四天扶其夜力大矣哉感天地動鬼神外修無福是何言也此若課貧抑作民或嗟勞義出包容能施忘倦若必元由塔寺敗國窮民今既廢僧貧應卒富儉困城市更甚昔年可由佛之者也鬼非如敬謂之爲謟拜求社樹何惑良多若言社樹爲鬼所依資奉而非咎亦可殿塔爲佛住持修營必應如法若言佛在虛空不處泥木亦應鬼神冥寂豈在樹中夫順理濟物聖教尤開非義饒益經言不許頗有天宮佛塔撤作橋屏之牆繡像旛經用衣膿血之服天下日日饑窮百姓年年憔悴鬼神小聖尙或叵欺諸佛大靈何容可負詩云浩浩昊天不駿其德降喪饑饉此之謂也更別往代功臣今時健將干戈討定清息遐方生乃偏受榮勳朱門紫室死則多使民夫樹廟興墳祭死殺生崇虛損實有勞無益初未涉言況釋迦如來道被三千化隆百億前瞻無礙後望誰勝能降外道之師善伏天魔之黨不用寸兵靡勞尺刃五光徧照無苦不消四辯橫流怨蒙安樂爲將爲帥名高位大寺存廟立義有何妨土龍不能致雨尙遵之以求福泥佛縱使不語敬者豈得無徵昔馬卿慕藺孔父夢周故人重古敬遵舊德況三世諸佛風化理同就使彌勒初興不應頓棄釋迦遺法

臣廣又對令無行富僧從課有理有德貧僧奪寺無辜至如管蔡不臣未可姬宗悉戮卜商鄙吝詎可孔徒頓貶牧馬童兒先去亂羣之馬放牛豎子猶寵護羣之牛莊子曰道無不在契之者通適得怪焉未合至道唯此而已至如釋迦周孔堯舜老莊發致雖殊宗歸一也豈得結繩之世孤稱正治剃髮之僧獨名權道局執之情甚矣齊物之解安寄老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑毀之元嵩既是佛法下士偷形法服不識荆珍謬量和寶醜詞出自僞口不遜費於筆端若使關西之地少有人物不然之書誰肯信也廣嘗見逃山越海之客東夷北狄之民昔者慕善而來今以破法流散可謂好利不愛士民則有離亡之咎矣然外國財貨未聞不用外國師訓獨見不祇天下怪望事在於此廣既志誠在念忠信爲心理自可言早望申奏但先皇別解可用嵩言已往難追遂事不諫三年久矣三思乃言有一可從乞尋改革

臣廣又對竊以山包蘭艾海蘊龍蛇美惡雜流賢愚亂處若龍蛇俱寵則無別是非若蘭艾並挫誰明得失若必存留有德簡去不肖一則有潤家風二則不惑羣品三則天無譴善之譏四則民德歸厚矣我大周應千載之期當萬機之位述禮明樂合地平天武烈文昭翼

真明俗賢僧國器不弊姚氏之兵聖衆歸往豈獨龜茲之陣或有慈悲外接聽辯內明開發大乘舟航黎庶或有禪林戢翼定水游鱗固守淨囊堅持忍鎧或有改形換服苟異常人婬縱無端還同愚俗元嵩乞簡差當有理夫天地至功有時動靜日月延縮猶或短長今莊老之學人間罕遇若使合國共行必應違式者罪何以得知現見時人受行儒教克己復禮觸事多違禮云餰乾不食未見與肉而求菜者爵盈不飲未見卮滿而不勸者禮極飲不過三爵未見酣酒而不醉者天子不合圍諸侯不掩羣庶民不麛卵廣既少染玄門不閑掩圍之事舉目盡見麛卵之民復云何彼不合禮不罷儒服者乎夫化由道洽政以禮成榮辱所示君子刑罰所御小人類野耘田之法禾莠須分條桑枋樹豈當盡杌

臣廣又對忠臣孝子義有多塗何必躬耕租丁爲上禮云小孝用力中孝用勞大孝不匱沙門之爲孝也上順諸佛中報四恩下爲含識三者不匱大孝一也是故詩云愷悌君子求福不回若必六經不用反信浮言正道廢虧竊爲不願若迺事親以力僅稱小孝租丁奉上忝是庸民施僧敬像俱然合理以嵩向背矛盾自妨上言慢人敬石名作癡僧敬像還成愚俗婬妻愛子畜生亦解詠懷剋念何其陋哉孝經云身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也若言沙門出家即涉背親之譏亦可曾參事於孔丘便爲不孝之子夫以道相發聞之聖典束修合禮僧有何愆老子曰四象不行大象無以暢五音不聲大聲無以至若欲永滅二乘亦可大乘無以暢元嵩若志明出家不悔志若不明悔何必是昔丁公入漢先獲至點之殘馬母叛姜自招覆水之逝是驗敗國之師不任忠臣之用逭夫之婦終失貞淑之名嵩本歸命釋迦可言善始厭道還俗非是令終與彼嬖女亂臣計將何別天無長惡何久全身背真向俗取返何殊請簡僧立寺者廣聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐棄不勝事切輒陳愚亮是非之理不敢自專昔孔丘詞逝廟千載之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念面像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木母之形無盡解瓔奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想清塵既種成林於理不越又按禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圜丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犂之効猶或立形村邑樹像城門豈況天上天下三界大師此方他方四生慈父威德爲百億所尊風化爲萬靈之範故善人迴向若羣流之歸溟壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月支遺影那竭灰身舍利徧流祇洹遂造乃賢乃聖憑茲景福或尊或貴冀此獲安忽使七層九架頹龕墜構四戶八窗可無於失道不令而治形教隨時損益至理不言而得經像自可令行通人達士隨方顯用翼真明俗聖感應時若待太公爲卿相千載無太公要得羅什爲師訓萬代無羅什法不自顯弘必由人豈使大周法輪永滅聖上六條御物九德自明曲理莫施直言必用昔秦始皇發孔丘墓禍鍾三日魏太武滅僧伽藍災起七年崔浩之說可知衛嵩之言難用仁者不損他自利智者不樂禍邀名元嵩天喪無祐只然一罷人身當生何處廣識謝指南言慙信正此如不對恐傷衆善夫恕人之短者厚之行也念存物德者仁之智也今僧美惡假令相半豈宜驅擯一切不留普天失望率土嗟傷愚謂此塗未光周德何爲敬儒士以顯尊重賤釋子以快其意賤金貴石有何異乎計王道蕩蕩豈理應然士以負水而平木以受繩故直明君納諫不諱達士好聞其非智不輕怒下愚之見得申仁不輕絕三寶之田頓立天無不覆地載寬勝山包海納何所不容十室之內必有忠信一國之裏可無賢僧伏惟天元皇帝舉德納賢招英簡俊去繁就省州存一寺山林石窟隨便聽居有舍利者還令起塔其寺題名周中興寺

使樂慧之士抑揚以開導志寂之侶息言以求通內外兼益公私無損即是道俗幸甚玄儒快志隆周之帝業重百王大象之君光於四海天高聽遠輕舉庸言氣悸魂浮以生冒死乞降雷霆之威布其風雨之德謹上

納言韓長鸞受書內史上大夫歸昌公宇文譯內史大夫拓跋行恭等問廣曰佛圖澄者乃二百年人觀卿不過三十遠稱上聖弟子不乃謬乎廣答曰其或繼周者雖百世亦可知先師雖復二百許年論時不過十世何足可惑

譯曰元嵩所上曲見伽藍害民損國卿今勸立有何意見廣答曰桀紂失國殷士歸周亡國破家不由佛法內外典籍道俗明文自古及今不可停棄是故請立

譯又問齊君高偉豈不立佛法國破家亡摧殘若此廣答曰齊君失國有兩義不由佛法一則曆數有窮開闢已來天下未見不亡之國二則寵罰失忠君子惡居下流是以歸周不由佛法

譯又問經者胡書幻妄何得引為口實廣又答曰公謂佛經為妄廣亦應孔教不真

譯又問卿據何為驗言孔教不真廣答曰莊周有孔子之行古往事同已陳芻狗猶使百代歌其遺風千載詠而不絕徧尋諸子未見一人名佛幻妄矣

譯又問丁蘭木母卿引不類何者昔人躓頓木母木母為之血出高祖破寺已來泥佛石像何箇出血廣答曰昔夏立九鼎以鎮九州一州不靜則一鼎沸九州不靜則九鼎都沸比來見二國交兵四方擾動不見一鼎有沸今日殿前尚依古立鼎獨偏責泥木石像不出血即便停棄

三月一日勑賜飲食預坐北宮食訖駕發還京皇帝出北宮南門與上書人等面辭受拜拜訖內史拓跋行恭宣勑旨日月雖明猶假衆星輔曜明王至聖亦尚臣下匡救朕以闇德卿等各獻忠謀深可嘉尚文書既廣卒未尋究即當披覽別有檢校卿等並宜好住至四月八日內史上大夫宇文譯宣勑旨佛教興來多歷年代論其至理實自難明但以世漸澆浮不依佛教致使清淨之法變成濁穢高祖武皇帝所以廢而不立正為如此朕今情存志道思弘善法方欲簡擇練行恭修此理令形服不改德行仍存敬設道場敬行善法王公已下並宜知委

廣弘明集卷第十

音釋

培塿（培薄口切塿郎斗切培塿小阜也）　磧礰（磧七迹切礰郎擊切磧礰水中沙石渚也）　渤澥（渤蒲沒切澥下買切渤澥海之別名）　㥬悖（㥬步行切悖許庚切㥬悖自強也）　譎（古穴切譎詐也）　擯（必刃切擯斥也）　嗤（赤脂切嗤笑也）　餚（胡交切凡非穀而食曰餚）　逭（胡玩切逭逃也）　杒（都勞切木名）　躄（卑義切而獲幸也）　邈（莫角切遠也）　悸（其季切動也）　拓（他各切）

廣弘明集卷第十一

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之七

箴傅奕上廢省佛僧表

臣奕言臣聞羲農軒頊治合李老之風箴曰詩云上以風化下下以諷刺上老子在周爲守書藏史如今祕書官也本非天子有何風化令羲農上帝與之合治虞夏湯姬政符周孔之教箴曰周公孔子並是國臣上述虞夏之教下化澆薄之民亦非人王不得自爲教主豈令虞夏四君却符周孔之教耶雖可聖有先後道德不別君有沿革治術尚同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹爲樂耕皆讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則徇命以報讎箴曰既國並忠臣何得有難田常六卿之徒不應起逆也父母有痾則終身以側侍豈非曾參閔子之友庠序成林墨翟耿恭之儔相來羽翊箴曰二十九代止一曾參漢高已前獨推閔子成林之言無實羽翊之奏本虛事太過矣乃有守道含德無欲無求箴曰州吁叔段不能守道夏桀殷紂唯事貪求寵辱若驚職參朝位箴曰潘崇羿浞未肯若驚季氏陽貨亦居朝位荆山鼎上攀附昇龍緱氏壇邊相從駕鶴瑤池王母之使具禮來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共遵李孔之教箴曰黃帝昇龍蓋是三皇之世瑤池王母復是周穆之時計此李老未出之前孔丘無名之日不應返遵老教却習孔書者也而無胡佛故也箴曰汝既稱無佛亦不得有道自漢明夜寢金人入夢傅毅對詔辨曰胡神箴曰周世不來傅毅豈知有佛量已先來早有傳氏得知先祖言佛汝反稱無五逆重殃自貽永劫也後漢中原未之有信箴曰虛辭太過魏晉夷虜信者一分箴曰禮樂衣冠晉朝始備汝既謗言夷虜中夏是誰矣笮融託佛齋而起逆逃竄江東呂光假征胡而叛君峙立西土箴曰時人嫉融謗云結聚呂光征還符主國破遂居河右霸在涼州亦不內僧叛居西土也降斯已後妖胡滋盛太半雜華箴曰慈悲所熏出於末劫惡世有緣得度正在於斯搢紳門裏翻受禿丁邪戒儒士學中倒說妖胡浪語箴曰搢紳遵忍辱之服儒士貴金口之談曲類蛙歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香箴曰發汝蛙聲揚汝鮑肆聽之必知喪本過者寧不失香仰面唾天自受其辱斯言信矣兼復廣置伽藍壯麗非一箴曰造生天之業種脫苦之因勞役工匠獨坐泥胡箴曰爭運身手義像聖尊也撞華夏之洪鐘集蕃僧之僞衆箴曰鳴百練之神鐘召三千之聖衆動淳民之耳目索營私之貨賄箴曰感信心之耳目發貪癡之貨賄也女工羅綺剪作淫祀之旛巧匠金銀散雕舍利之家箴曰女工羅綺造續命之旛巧匠金銀起碎身之塔也秔粱麪米橫設僧尼之會香油蠟燭枉照胡神之堂箴曰秔粱米麪爭陳福田之會香油蠟燭求照慈悲之堂剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉箴曰朝廷稽古捨俗歸眞崇敬釋門不同邪見伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之屯否再育黔黎布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之禮而天下孝慈且佛之經教妄說罪福箴曰原教所由示人斷惡之門開人行善之路軍民逃役剃髮隱中不事二親專行十惡箴曰捨二親之恩愛修十善之仁風忍其小違以成大順也已歲月不除姦僞逾甚臣閱覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘君但聞郊祀上帝箴曰圜丘南郊不免殺牲咎豈如佛戒不殺爲先校量是非斷可知矣官治民察未見寺堂銅像建社寧邦請胡佛邪教退還天竺箴曰緣感則興事濟便息來往應物隱顯隨時凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恆忻効力勿度小禿長揖國家箴曰昔嚴子陵不拜天子趙元叔長揖司空典籍稱其美也況沙門是出世福田釋氏爲物外高士欲令拜謁違損處深理不可也自足忠臣宿衛宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事爲羲皇之民箴曰造化之世人不輸租羲皇之民鼓腹而臥聖明在上豈信崔皓姜斌之詞者臣奕誠惶誠恐箴曰事君盡忠言而有信聞奏不實罪有所歸誣罔國家終須伏劍豈誠惶誠恐能了者矣謹上益國利民事十有一條如左謹言箴曰如汝所奏損國害民事不可也武德四年六月二十一日

對傅奕廢佛僧事并啓

釋法琳

沙門法琳等啓琳聞情切者其聲必哀理正者其言必直是以窮子念達其言勞人願歌其事何者竊見大業末年天下喪亂二儀黲黷四海沸騰波震塵飛丘焚原燎五馬絕浮江之路七重有平壘之歌烽燧時驚羽檄競馳關塞多虞刁斗不息道消德亂運盡數窮轉輪寶繁頭會箕斂積屍如莽流血爲川人不聊生物亦勞止控告無所投骸莫從百姓苦其倒懸萬國困其無主豈圖法輪絕響正教陵夷聖上興弔俗之心百姓順昊天之命爰舉義旗平一區宇當時道俗蒙賴華戎胥悅於是叶天地而通八風測陰陽而調四序和邦國序

人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而生育開日月以照臨發之以聲明紀之以文物恩霑行葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五教興石渠之學布庠序之風遠紹軒羲近同文景功業永隆不知手之舞之足之蹈之者矣竊見傅奕所上之事披覽未徧五內分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼真猶未足聞諸下愚況欲上干天聽但奕職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風軌何者夫人不言言必有中夫子曰一言合理則天下歸之一事乖常則妻子背叛觀奕所上之事括其大都窮其始末乃罔冒闕庭處多毀辱聖人甚切如奕此意本欲因茲自媒苟求進達實未能益國利人竟是惑弄朝野然陛下應天順時握圖受籙赴萬國之心當一人之慶扶危救世之力夷兇靜難之功固以威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶留意福田預是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傅奕陳此惡言躃踊痛心投骸無地然僧尼有罪甘受極刑恨奕輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非按春秋魯莊公七年夏四月恆星不現夜明如日卽佛生時之瑞應也然佛有真應二身權實兩智三明八難五眼六通神曰不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具在漢魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之流並有高行深解當世名僧盡被君王識知貴勝崇重自五百餘年已來寺塔徧於九州僧尼溢於三輔並由時君敬信朝野歸心像教興行於今不絕者實荷人王之力也世間君臣父子猶謂恩澤難酬昊天不報況佛是衆生出世慈父又為凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之不可得也仰尋如來智出有心豈三皇能測力包造化非二儀可方列子云昔商太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時政聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛為大聖也老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文直就孔老經書師敬佛處文證不少豈奕一人所能謗讟昔公孫龍著堅白論罪三王非五帝至今讀之人猶切齒已為前鑑良可悲夫主上至聖欽明方欲放馬休牛式閭封墓與皇王之風闡釋老之化狂簡之說尤可焚之若言帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者按堯舜獨治不及子孫夏殷周秦王政數改蕭牆內起逆亂相尋爾時無佛何因運短但琳預居堯世日用莫知在外見不便事恐蕃國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無口過行滿天下無怨惡言之者欲使無罪聞之者足以自誡傅奕出言不遜聞者悉驚有穢國風特損華俗謹錄丹款冒以啓聞伏惟大王殿下天挺英靈自然岐嶷風神穎越器局含弘好善為樂邁彼東平溫易是歡更方西楚加以阿衡百揆式序六條德既褰帷仁兼裂網開康莊之第坐荀卿之賓起脩竹之園醼文雅之客莫不詩極緣情而賦窮體物信可譽形朝野美貫前英者焉但琳等內顧闕如方圓寡用念傅奕下愚之甚媿凡僧禿丁之呵惡之極也罪莫大焉自尊盧赫胥已來天地開闢之後未有如奕之狂悖也不任斷骨痛心之至謹錄奕害事輒述鄙詞件答如左塵黷威嚴伏增殞絕謹啓

武德五年正月奕云海內勤王者少樂私者多乃外事胡佛內生邪見剪剃髮膚迴換衣服出臣子之門入僧尼之戶立謁王庭坐看膝下不忠不孝聚結連房且佛在西域言妖路遠統論其教虛多實少

捨親逐財畏壯慢老重富強而輕貧弱愛少美而賤耆年以幻惑而作藝能以矯誑而爲宗旨然佛爲一姓之家鬼也作鬼不兼他族豈可催驅生漢供給死胡賤此明珠貴彼魚目違離嚴父而敬他人何有跪十箇泥胡而爲卿相置一盆殘飯得作帝王據佛邪說不近人情且佛滑稽大言不及旃孟奢侈造作罪深桀紂入家破家入國破國者也對曰夫出家者內辭親愛外捨官榮志求無上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此其大意也若言佛爲胡鬼僧是禿丁者按孔子經書漢魏已來內外史籍略引孔老師敬佛處文證如左以答邪人冀其伏罪道士法輪經云若見沙門思念無量願早出身以習佛真又云若見佛圖思念無量當願一切普入法門太上清淨消魔寶真安志智慧本願大戒上品經四十九願云若見沙門尼當願一切明解法度得道如佛老子昇玄經云天尊告道士張陵使往東方詣佛受法道士張陵別傳云陵在鶴鳴山中供養金像轉讀佛經又云東方如來遣善勝大士詣太上曰如來聞子爲張陵說法故遣我來看子語張陵曰卿隨我往詣佛所當令子得見所未見聞所未聞陵即禮大士隨往佛所老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹智慧觀身大戒經云道學當念旋大梵流影宮禮佛昇玄經云若有沙門欲來聽經觀齋供主不得計飲食費遏截不聽當推置上座道士經師自在其下又云道士設齋供若比丘來者可推爲上座好設供養道士經師自在其下若沙門尼來聽法者當隱處安置推爲上座供主如法供養不得遮止也化胡經云願採優曇華願燒栴檀香供養千佛身稽首禮定光又云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱靈寶消魔安志經云道以齋爲先勤行當作佛（新本並改云勤行登金闕）故設大法橋普度諸人物老子大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦又靈寶法輪經云葛仙公生始數日有外國沙門見仙公禮拜兩手抱持而語仙公父母曰此兒是西方善思菩薩今來漢地教化衆生當遊仙道白日昇天仙公自語弟子云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也仙公請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰昔與釋道徵竺法開張太鄭思遠等四人同時發願道徵法開二人願爲沙門張太鄭思遠願爲道士仙公起居注云於時生在葛尚書家尚書年逾八十始有此一子時有沙門自稱天竺僧於市大買香市人怪問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右繞七帀禮拜恭敬沐浴而止仙公請問上經云與沙門道士言則志於道上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍報昇玄內教經云或復有人平常之時不肯作福見沙門道士說法勸善了無從意云云道士陶隱居禮佛文一卷智慧本願大戒上品經曰施散佛僧中食塔寺一錢已上皆二萬四千倍報功少報多世世賢明翫好不絕七祖皆得入無量佛國仙公請問經云復有凡人行是功德願爲沙門道士大博至後生便爲沙門大學佛法爲衆法師復有一人見沙門道士齋靜讀經乃笑曰彼向空吟經欲何希耶虛腹日中一食此罪人也道士乃慈心喻之故執意不釋死入地獄考毒萬苦仙公請問經云五經儒俗之業道佛各歎其教大歸善也太上靈寶真一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸天從無數劫來見道士百姓男子女人已得無上正真之道高仙真人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計法輪妙經云道言夫輪轉不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫來學已成真人高仙自然十方佛者莫不從行業所致也按周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲井泉並皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五色光氣入貫太微徧於西方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣

鐫石記之埋在南郊天祠前。當此之時佛初生王宮也。穆王即位三十二年見西方數有光氣先聞蘇由所記。知西方有聖人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與相國呂侯西入會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛久已處世至穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳穆王大悅曰朕常懼於彼今已滅度朕何憂也當此之時佛入涅槃也史錄曰吳太宰嚭問於孔子曰孰為聖人乎孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

奕云僧尼六十已下簡使作民則兵彊人衆對曰夫形迹易察而真偽難明自非久處未可知矣昔遠法師答桓玄書云經教所述凡有三科一者禪思入微二者諷詠遺典三者興建福業然有興福之人不存禁戒而迹非阿練者或有多誦經文諷詠不絕而不能暢說義理者或有年已宿長雖無三科可紀而體性真正不犯大非者以此校量取捨難辨按出家功德經云度一人出家勝起寶塔至於梵天何者人能弘道自利利他潔己立身住持三寶津梁七世資益國家請有罪者依法苦治無過者為國行道

奕云寺多僧衆損費為甚絓是寺舍請給孤老貧民無宅義士三萬戶州唯置一寺草堂土塔以安經像遣胡僧二人傳示胡法對曰法流漢地五百餘年寺舍僧尼積世已有龕塔堂殿皆是先代興營房宇門廊都由信心起造或為存歿二親及經生七世求將來勝報種見在福田咸出彼好心非佛僧課立書云成功不毀故子產不毀伯夷之廟夫子謂之仁人況佛為三界良田四生父母唯可供養不可毀除佛雖去世法付人王伏惟陛下再造生民重興佛道即是如來大檀越主請遵漢明永平之化近同文帝開皇之時

奕云西域胡者惡泥而生便是泥瓦今猶毛臊人面而獸心土梟道人驢騾四色貪逆之惡種佛生西方非中國之正俗蓋妖魅之邪氣對曰按史記歷帝紀王儉目錄及陶隱居年紀等云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛頭女媧氏亦蛇身人頭秦仲衍鳥身人面夏禹生於西羌文王亦生西羌簡狄吞燕卵而生偰伯禹剖母胸背而出伊尹託自空桑元氏魏主亦生夷狄然並應天明命或南面稱孤或君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤而各御天威人懷聖德老子亦託牧母生自下凡何得以所出庸賤而無聖者乎夫子云君子居之何陋之有信哉斯言也僉曰有道則尊豈簡高下故知聖應無方隨機而現尋釋迦祖禰蓋千代輪王之孫剎利王之太子期兆斯赴物感則形出三千世界之中央南閻浮提之大國垂教設方但以利益衆生為本若言生在羌胡出自戎虜便為惡者太昊文命皆非聖人老子文王不足師敬按地理志西域傳言西胡者但是葱嶺之東三十六國不關天竺佛生之地若知妄說何罪之深若不知浪言死有餘責

奕云庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴以世無佛故也對曰史記淮南等云黃帝時蚩尤銅頭鐵額作亂天下與黃帝戰於坂泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿之野凡經五十二戰顓頊時龔公作亂頭觸不周山天柱折地傾危顓頊又誅三苗於左洞庭右彭蠡汲冢竹書云舜囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯城舜又與有苗戰於丹水之浦堯上射九日落其烏羽（楚詞十日代出流金鑠石）繳大鳳於青丘斬脩蛇於洞庭戮封豕於大澤殺九嬰於凶水尚書云洪水滔天懷山襄陵黎民阻飢百姓昏墊禹時百姓各以其心而柏谷子退耕於野三苗不修德政禹親滅之夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸背其北焚皇圖殺龍逢囚成湯縱妹喜修政不仁湯放滅之湯凡九征二十七戰大旱七

年河洛竭流銷金爍石高宗伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲己恣十惡之害流五虐之刑剖賢人之心刳孕婦之腹囚文王禁箕子周武王伐紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親射紂躬懸頭太白之旗而夷齊非之不食其粟孔子曰武盡美矣未盡善也武王之世三監作亂成王之日二叔流言宣王六月出征詩云薄伐玁狁至於太原採薇遣戍役云北有玁狁之難西有昆夷之患採芑又云宣王南征上來所道並是三皇已下三王之時必能守道履德懷忠奉孝爾時無佛足可清平何爲世世興師兵戈不息至於毒流百姓殃及無辜乃爲姚石慕容永嘉之世豈名蕩蕩無爲之時邪見失言一何謬矣

弈云秦起秦仲三十五世六百三十八年對曰史記云自殷已前諸侯不可得而譜爲多失次第年代難知故尚書但以甲子爲次第而無年月者良以史闕不記也邪見乃始於秦仲迄於二世有六百餘年者一往似長出何的證按春秋已前秦本未有春秋已來始有秦伯當春秋時秦仲時雖漸霸但是周之小邑孝王之世令非子牧馬於汧渭之間不承天命未有正朔曾孫秦仲宣王之世始受車馬侍御之臣仲孫襄公以送平王東遷進爵爲伯文公已下始見史記自茲訖滅不過二百餘年史記竹書及陶公年紀皆云秦無曆數周世陪臣故隱居列之在諸國之下何因得有年紀續至胡亥史記但從厲公列之一百一年終於二世縱有年代皆附春秋自無別紀赧王之末秦昭襄王因周微弱始滅周國僭號稱王諸史相承秦唯五世四十九年齊祕書楊玠史目云秦自始封至滅凡三十五世六百餘年者蓋取始封秦號經六百餘年非霸統中國經多年也邪見乃延秦短祚冒上長年一何虛妄哉

弈云帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧已下爰至漢高二十九代而無佛法君明臣忠國祚長久對曰夫理貴深據言資實錄何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君位居五帝堯則翼善傳聖舜亦仁盛聖明如尚書二典論其化民治道功業最高民無能名則天之明君也堯又廢兄自立其子丹朱不肖舜則父頑母嚚並止一身不能及嗣爾時無佛何不世世相傳遽早磨滅陶隱居年紀云夏禹治九年羿篡十五年浞篡十二年夏臯十一年夏發十二年書云舜禹之有天下也巍巍乎其有成功煥煥乎其有文章大禹謨云禹能卑宮菲食皂帳綈衣而盡力於溝洫爲民治水於民有功若皇天輔德何爲天祚不永治止九年勘年紀云夏后相及少康之世其臣有窮羿寒浞及風夷淮夷黃夷斟尋等國並相次作亂凡二十六年篡夏自立當時無佛篡逆由誰殷湯治十三年外丁治三年仲壬治四年太甲治十年沃丁治十三年太戊治十年外壬治三年沃甲治四年盤庚治九年小辛治七年湯仁不殺開三面之網放夏桀於鳴條之野甚有仁德爾時無佛何以天曆不長外丁外壬其年轉促尚書云湯行九伐太甲五征伊尹立湯子勝又立勝弟仲壬又放太甲於桐宮汲冢書云伊尹自篡立後太甲潛出親殺伊尹而用其子既稱忠朴之世爾時無佛何爲釁起蕭牆君臣無道周武王治十一年懿王三年僖王五年頃王六年匡王六年元王八年烈王七年靜王六年貞王八年悼王一百一日哀王三月思王五月武王伐紂師渡孟津白魚入舟應天嘉命諡法曰剋定禍亂曰武民賴來蘇式閭封墓休牛放馬治致太平汝言無佛年長何因祚短治十一年懿王僖王更復絕嗣周武滅佛壽祚更窮子孫披猖須臾運徙秦五世六君四十九年昭王五年滅周後始稱王在位五年孝文王式一年襄王楚三年始皇政三十七年胡亥三年子嬰四十六日周顯王五年秦穆公始霸三十四年秦權周政竹書云自秦仲之前本無年世之紀陶公並云秦是篡君不依德政次第不在五運之限縱年長遠終非帝王以短爲長指虛爲實有何意見秦時北築長城備胡僞殺扶蘇矯立二世陳勝蟻聚作亂關東漢高祖十二年惠帝七年文帝乃高祖第四子非

嫡武帝本膠東王景帝第六子非嫡漢初匈奴入塞烽火照甘泉宮南越不賓乃習水戰孝景時吳楚七國皆反昭帝崩立兄子昌邑王即位二十七日凡有一千一百二十七罪霍光廢之後立宣帝此時無佛何爲乃爾後漢凡十二帝一百九十五年光武三十三年孝明十八年章帝十三年和帝十七年安帝十九年順帝十九年桓帝二十一年靈帝三十一年獻帝三十年後漢書云光武撥亂反政明帝致治升平民無百里之憂吏無出門之役麒麟入囿神鳳栖桐赤雀文龜蒼烏白鹿嘉瑞備臻兆民胥悅慶垂汸汨磅礴之恩布通天漏泉之澤論衡等書並云後漢嘉祥不慚周夏汝言有佛祚短何故長年隱居云自魏皇初元年至蕭齊之末凡二百八十二歲拓跋元魏一十七君合一百七十九年爾時佛來何故年久

奕云未有佛前人民淳和世無篡逆者對曰何故周烈王弟顯王篡位四十八年悼王立一百一日爲庶弟子朝所害敬王弟哀王治三月思王外哀王弟治五月思王殺之孝王復殺思王三王共立一年出陽玠史口陶公年紀

奕云西域胡旦末國兵三百二十人小宛國兵二百人戎盧國兵三百人渠勒國兵三百人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百三十一人單相國兵四十五人孤胡國兵四十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一人皆得紹其王業據其土地自相征伐屠戮人國況今大唐僧尼二十萬衆共結胡法足得人心寧可不備預之哉對曰檢漢書西域傳云旦末小宛等八國並是葱嶺已東漢域胡國計去長安不經萬里本非天竺佛生之地又無僧尼在中謀逆縱彼造惡何關此僧但奕狂鬼入心外興邪說虛引往事假謗今賢達者知其浪言愚人必生異見惑亂朝野深可痛哉

奕云佛來漢地有損無益入家破家入國破國漢明之時佛法始來者對曰大唐聖朝正信君子論曰諸佛大人遊涅槃之妙苑住般若之真空不可以言象求不可以情慮揆形同法性壽等太虛但應物現身如水中月所以瞿師見三尺之貌羅漢覩丈六之容大滿虛空小入絲忽隨緣應質化無常儀尋釋迦之肇依後漢郊祀晉魏等書及王儉史錄費長房三寶錄考校普曜本行等經並云佛是周時第十五主莊王他九年癸巳之歲四月八日乘栴檀樓閣現白象形從兜率下降中天竺國迦毗羅城刹利王種淨飯大王第一夫人摩耶之胎至十年甲午二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下從摩耶夫人右脇而生放大光明照三千世界瑞應經云沸星下現侍太子生本行又云虛空無雲自然而雨左傳曰星隕如雨杜氏注解云蓋時無雲然與佛經符合信知佛生時也十九出家三十成道四十九年處世說法至周匡王四年壬子二月十五日後夜於拘尸城入般涅槃自滅度已來至大唐武德五年壬午之歲計得一千二百二十一歲滅後一百一十六年東天竺國有阿育王收佛舍利役使鬼兵散起八萬四千寶塔徧閻浮提我此漢土九州之內並有塔焉育王起塔之時當此周敬王二十六年丁未歲也塔興周世經十二王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士行等經錄目云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者齎持佛經來化始皇始皇弗從乃囚防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何爲證請陳其決答曰前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍備覽經書每自稱曰余徧尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書緬尋太史創撰列仙圖自黃帝已下六代迄到於今得仙道者七百餘人向檢虛實定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣推劉向言藏書者蓋始皇時人間藏書也或云夫子宅內所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有佛法流行震旦也尋道安所載十二賢者亦在七十四人之數今列仙傳見有

七十二人按文殊師利般涅槃經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲五百仙人宣說十二部經訖還歸本土入於涅槃恆星之瑞即其時也按地理志西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來屬秦漢以葱嶺多雪故號雪山焉文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可爲證矣雖遭秦世爇除漢興復出所以荊揚吳蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書依檢成帝鴻嘉二年歲在癸卯劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來生盲人云有佛祚短哀可悼矣依經律云釋迦正法千年像法千年末法萬年五千年已還四衆學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟勘周書異記云穆王聞西方有佛遂乘騄騮八駿之馬西行求佛因以攘之據此而推同齊時統上法師答高麗使云佛是西周第五主昭王二十四年甲寅歲生至武德五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言益爲明證矣又漢武帝鑿昆明池得黑灰以問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以事問蘭云是劫燒餘灰也方朔既博識通人生知儁異無問不酬無言不答豈容不達逆記胡人蓋是方朔久知佛法興行勝人必降故有斯對也佛既去世阿難總持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙並題木葉致令五百中國各共奉持十六大王同時起塔逮於漢世東流二京所經帝王十有六代翻梵經本爲漢正言相承至今垂六百祀是以佛日再曜起自永平之初經像重興發於開皇之始魏人朱士行沙門衞道安等並爲記錄總其華戎道俗合有一百八十二人所譯經律論或大小乘三藏雜記等凡二千一百七十一部總有六千四百四十六卷莫不垂甘露於四魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利民無能及者汝言破家破誰家破國破誰國邪見豎子無角畜生夙結豺心久懷蠆毒無絲髮之善負山嶽之辜長惡不悛老而彌篤乃以生盲之慮忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬井蛙不信滄海可謂闡提逆種地獄罪人傷而憫之故爲論也尋夫七十二君三皇五帝孔丘李耼漢地聖賢莫不葬骨三泉橫屍九壤未有如佛舍利現瑞放光火燒不然砧鎚不碎於今見在立試可明且據此一條足知佛法之神德也震旦諸聖孰與爲儔乃欲毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損福田誑惑生民汙點朝野實可歎矣

奕云佛法來漢無益世者對曰準上以談此土先聖亦未可弘矣至如孔子周靈王時生敬王時卒計其在世七十餘年既是聖人必能匡弼時主何以十四年中行七十國宋伐樹衞削迹陳絕糧避桓魋之殺慚喪狗之呼雖應聘諸國莫之能用當春秋之世文武道墜君暗臣姦禮崩樂壞爾時無佛何因逆亂滋甚篡弒由生孔子乃俯俛順時逡巡避患難保妻子終壽百年亦無取矣或發匏瓜之言興逝川之歎然復遜詞於季氏傷鳳鳥不至河不出圖及西狩獲麟遂返袂拭面稱吾道窮雖門徒三千刪詩定禮亦疾沒世而名不稱吾何以見於後世矣遭盜跖之辱被丈人之譏校此而論足可知也若以無利於世孔老二聖其亦病諸何爲訥其木舌而不陳彈也

奕云寺饒僧衆妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙門法長南涼道密魏孝文時法秀太和時惠仰等並皆反亂者對曰檢崔鴻十六國春秋並無此色人出何史籍苟生誣枉誑惑君王請勘國史知其妄奏按前後漢書即有昆陽常山青泥綠林黑山白馬黃巾赤眉等數十羣賊並是俗人不關釋子如何不論後漢書云沛人道士張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉之家焉後爲益州刺史任魯爲督義司馬魯共別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯既得漢中又殺張修而幷其衆於時假託神言黃衣當王魯因與張角等相應合集部衆並戴黃巾披道士之服數十萬人賊害天下自據漢中垂三十載後爲曹公所破黃衣始滅爾時無一沙門獨

饒道士何默不論然漢魏名僧德行者衆益國甚多何以不說但能揚惡專論人短豈是君子乎魏志曰張魯字公旗祖父陵客蜀學道在鶴鳴山造作道書以惑百姓從受道者出米五斗世號米賊陵死子衡傳業衡死魯復傳之陵爲天師衡爲嗣師魯爲係師自號三師也素與劉焉善焉死子璋立以魯不順殺魯母及家室魯遂據漢中以鬼道化民符書章禁爲本其來學者初名鬼卒受道者用金帛之物號爲祭酒各領部衆衆多者名治頭有病者令首過大都與張角相似後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢良師奉事黃老行張陵之術用符水祝法以治病遣弟子八人使於四方以行教化轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊揚兗豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門皆作甲子字中平元年三月五日內外俱起皆著道士黃服黃巾或殺人祠天於時賊徒數十萬衆初起頴川作亂天下並爲皇甫嵩討滅南鄭反漢而蜀亡(出魏書)孫恩習仙而敗晉(出晉書)道育醮祭因而禍宋(出宋書)于吉行禁殆以危吳(出吳書)公旗學仙而誅家(出華陽國志)陳瑞習道而滅族(事在晉陽春秋)魏華叛夫(出靈寶經序)張陵棄婦(見陵傳)子登背父衛叔去兄(出神仙傳)自陵三世專行鬼道符書章醮出自道家禁厭妖孽妄談吉凶姦由茲起然吳魏已下晉宋已來道俗爲妖數亦不少何以獨引衆僧不論儒道二教至如大業末年王世充李密建德武周粱師都盧明月李軌朱粲唐弼薛舉等並是俗人曾無釋氏何爲不道事偏理局黨惡嫉賢爲臣不忠明矣

奕云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗者對曰莊周云六合之內聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一考詩書禮樂之致但欲修序彝倫明忠列孝慈之先意在敬事君父繼稱至德唯是安上治民假令要道不出移風變俗自衛反魯詎述解脫之言六府九疇未宣究竟之旨及養生齊物之談龍圖鳳紀之說亦可懷仁抱信遵厲鄉之志刪經讚象肆闕里之文次曰九流末云七略按前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益但未暢遠途皆自局於一生之內非迴拔於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知逍遙一部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境斯乃六合之寰塊五常之俗謨詎免四流浩汗爲煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業也原夫實相杳冥逾要道之要法身凝寂出玄之又玄惟我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德俱融不諠不寂安能以境智求非爽非昧胡可以形名取爲小則小也而無內處大則大也而無外故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以見生穢土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅燄銷扇慧風於雞峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則帝釋居前入則梵王從後左輔密迹以滅惡爲功右弼金剛以長善爲務聲聞菩薩儼若侍臣八部萬靈森然翊衛演涅槃則地現六動說般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜猶聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛爲法王也豈得與衰周迦葉比德爭衡末世儒童輒相聯類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理深趣遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也八萬四千之藏二諦十地之文祇園鹿苑之談海殿龍宮之旨玉諜金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於萬古如語實語不思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形偏六道教滿十方實爲世界福田蓋是蒼生歸處於時敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如萬川之投巨海考其神變功業利益人天故無得而名也既滿恆沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂令梵漢殊感所以西方先音形

之奉東國暫見聞之益及慈雲卷潤慧日收光迺夢金人於永平之年覩舍利於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或晝滿月於青臺之側表相輪於雍門之外逮河北翻辭漢南著錄道興三輔信洽九州跨江左而彌殷歷金陵而轉盛渭水備逍遙之苑廬嶽總般若之臺深文奧旨發越來儀碩學高僧蟬聯遠至曁梁武之世三教連衡五乘並騖雖居紫極情契汾陽屏酒正而撤饔人薰戒香而味法喜恐四流而難拔躬七辯以能持乃輕衮飾而御染衣捨雕輦而敷草座於時廣創慧臺之業大啟寶塔之基梁記云東臺西府在位八十餘年都邑大寺七百餘所僧尼講衆常有萬人討論內典共遵聖業孜孜無倦各厭世榮也遂令五都豪族厭冠冕而歸依四海名家棄榮華而入道自皇王所居之土聲教所覃之域莫不頂禮迴向五體歸依利物之深其來久矣孔老垂化安能與京按三十六國春秋高僧名僧牟子等紀傳始後漢永平十年已來佛法東流政經十代年將六百名僧大德世所尊敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙王公齊梁卿相等凡二百五十一人陳其行業大開十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導此例高僧皆德効四依功備三業法傳震旦實所賴焉邪見隱而不論但說五三惡者夫雪山之內本多甘露亦有毒草大海之中既有明珠亦饒羅刹喻昆嶽缺於片石鄧林損其一枝耳復何可怪之哉

廣弘明集卷第十一

校譌

音釋

軒頊頊許玉切軒頊軒轅顓頊也顓音專 姬居宜切周姓也 徇松閏切 痾音阿 羿浞羿音詣浞助角切羿浞並人名 緱古侯切緱氏山名 黲黷黲七感切黷音獨黲黷昏濁也 䜑疋美切人名 讟音讀謗也 岐嶷岐渠移切嶷宜力切小兒有知識曰岐嶷 醼於甸切合飲也 滑稽滑音骨稽音雞滑稽捷不窮之狀 鐫子全切刻也 梟古堯切鳥也 篡初患切逆奪而取之曰篡 媧音瓜女媧古之神聖女 偰音薛殷之祖也 蚩尺之切蚩尤人名 坂音反 繳音酌絲繫矢而射也 瓔幺郢切 汹兄拱虛容二切 墊音店溺也 妲丁達切妲己紂妃 刳音枯剖也 獫狁獫音險狁音尹獫狁北狄也 芑音起菜屬 赧乃版切周王名 玠音介 綈音啼厚繒色 洫兄域切洫溢也 釁許覲切禍也 謚音示諫行易名曰謚 猖齒良切 殤音傷 汾汩汾音密汩于筆切汾汩水流貌 磅礴磅普郎切礴音薄磅礴廣被也 拓跋拓音託跋蒲末切拓跋元魏姓 蠆丑芥切長尾毒蟲 悛七全切改也 鷃音晏尺鷃小鳥名 聃土甘切老子名 砧鎚砧之林切鎚直追切 魋徒回切桓魋人名 逡七旬切逡巡行不進貌 匏步交切匏瓜瓠也 跖音隻盜跖柳下季也 孽魚列切怪孽也 謩與謨同 筌七全切魚笱也 諜與牒同

廣弘明集卷第十二

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之八

決對傅奕廢佛僧事并表　　釋明槩

僧明槩言槩聞三皇統天五帝御寓道含弘而遠大德普覆而平均敷善教以訓民布慈心而育物逮乎中古其道弗虧故漢武欽明見善而弗及顯宗睿哲體道而弗居遂能紆屈尊儀甘泉禮金人之瑞翹想夢寐德陽降銅像之徵於是秦景西遊越流沙而訪道摩騰東入跨葱嶺而傳真遂得化漸漢朝寺興白馬之號道流晉世剎建青龍之名其間盛寫尊儀競崇寺塔騰慧雲於落仞涌法水於窮源驅有識於福林登蒼生於善地開闡佛法昭化愚矇故得永平季年嘉瑞臻集慶雲流潤湛露凝甘澤馬騰驤神雀翔集朱英吐合穎之秀紫葩生連理之枝可謂不世之奇徵非常之嘉瑞者也於是西域入侍南越歸仁偃革休兵銷金罷刃豈不由感聖降靈奉戒行善精誠昭著貫達幽明者哉故書云天生神物以祚聖人無德斯隱有道則見著之惇史可得而詳惟我大唐膺期啓運握機御曆誕命建家初起義則道叶百靈始登圖則威加萬國故世充化及授首於東都建德武周櫬身於北朔荆吳剋定秦隴廓清方應駕七寶而飛行導千輪而輕舉巍巍弗與蕩蕩誰名功既成焉事亦畢矣加以留心佛法眷言匡護故莊嚴總持再興九級沙門釋子更度千人像化彌盛於前朝寺塔更興於聖世方頂戴三寶弘護四依合掌低頭忘帝王之貴斂心屈膝盡至敬之誠槩自慶遭逢屬此嘉運方願息心淨剎畢志玄門懔厲六時以酬聖世之德翹勤五體用報罔極之恩而奕忽肆狂言上聞朝聽輕辭蔑聖利口謗賢出語醜於梟音發聲毒於鴆響專欲破滅佛法毀廢衆僧割斷衣糧減省寺塔其故何也奕會爲道士惡妬居懷故毀聖劣凡讚愚勝智以下誇上用短加長違理悖情一至於此但讒言害德偏聽傷賢故宋受子罕之言囚於墨翟魯信季孫之說逐於尼丘二子之賢弗能自免八條之謗或累於人然後主上欽明弗容讒慝縱其三至寧致一疑但浮雲在天白日有時虧照遊翳拂日陽精爲之不明而傅奕浮辭迷於視聽情理眩惑言語混淆弗可專聽豈應偏信請共決對存毀分甘槩忝在緇徒預參法侶忽聞誹謗寧不深傷縱迴刃刳心未以爲痛抽刀斮髓詎以爲殘謗讟之深傷酷甚此經云亡身護法沒命弘道此其時也方抽腸瀝膽報邪逆之仇讎中表獻誠雪師父之謗辱冒昧忤聽追用驚惶謹言

謹奏決破傅奕謗佛毀僧事八條列之如左

第一決破僧尼六十已還簡令作丁兵強農勸事槩聞至理絕言本出毀譽之外玄宗離說實超語默之端然物情不悟寄言深淺世道多惑假示精麤故有內外道殊邪正說異凡聖位別大小教分若以同會一乘豈執之以謗佛終趣極果不封之以謬真譬千川之赴滄溟萬流之歸巨海內外明證豈虛言哉故法華言於諸過去佛現在或滅度若有聞法者無一不成佛又涅槃經言一切衆生皆有佛性究竟皆當成得佛道又道家法輪云若見沙門思念無量願早出身以習佛真若見佛圖思念無量當願一切普入法門又靈寶洞玄真一經云衆真高仙已得佛道又靈寶太上祕要經云各於現在同得佛道故知不二妙門終須齊入唯一極果要必同登苟執異端自貽迷墜近代學者率意庸愚偷竊真言安置僞典故五道輪轉託作仙經三千威儀假稱道戒詐佛受法改作天尊勤行作佛轉爲金闕本行迴爲本相佛言題作道言橫託佛法之威儀倣習衆僧之法式或持真當僞詎識是非飜正入邪豈知顛倒事同癡賊竊狐裘而反披有類愚夫盜珠瓔而倒著如斯條類數亦衆多略舉二三不可覼縷但傅奕會爲道士身服黃衣不遵李老無爲之風專行張陵兵吏之

法或身為米賊聚斂無端名稱鬼卒呪咀寧忌湯沐梳櫛與俗既同耽荒愛慾將世何別加以內懷嫉意外肆狂言誹謗紛紜罵詈重疊此而可忍孰不可容今依事條次第決破願垂聖鑒少詳覽焉奕言衆僧剃髮染衣不謁帝王違離父母非忠孝者今之道士戴幘冠巾應拜時君在家侍養為忠孝不今既不然豈獨偏責夫論忠者事君以盡命徇義以忘身孝者奉親竭誠存沒以資濟故道安直諫以輔秦佛圖忠言以匡趙目連捧鉢而飼母釋迦擔棺而葬親寧國濟家豈非忠孝也不如道士張魯亂於漢朝孫恩反於晉國陳瑞習道而夷族公旗學仙而滅門亂國破家豈有忠孝也又言衆生仇疋內通衣形外陽夭胎殺子違禮逆天者今道士既含氣修齋交接受道應護胎生子順禮合天此則伉儷久成陰陽本合而無產孕真是夭胎宜簡令作民使其養子增加戶口添足兵丁豈非益國利民者乎又言僧有十萬六十已還簡令作丁則兵強農勸者夫論兵強者尋衆僧之類稟如來之教食唯米麪之素供唯芋蒻之質體瘠力羸心虛氣弱不折生草詎踐蜫蟲習忍修慈好生惡殺對敵多怯下手必疑徒勞行陣無益兵勢也如論道士人足數萬祭三事五受禁行符章奏必宰雞肫祭醮要求酒脯臠膾醑醪恣其醉飽體肥力壯心勇氣強安忍無親惡生好殺臨陣必勇下手不疑列以軍伍決強兵勢若校其力則道士強論其德衆僧勝去取之宜斷可知矣若言躬耕力作以為農勸者此由局見未是通途夫俗不可以一禮齊政不可以一道治士不可以一行取民不可以一業成故漢書貨殖部云古之四民不得雜處士相與言仁義於閑宴工相與議伎巧於官府商相與語財利於市井農相與議稼穡於田野此四者各安其居而樂其業故得財成天地之宜用資國家之利今者衆僧亦各有業論其內以慈忍推心即是士之仁義語其外權巧化物即是工之伎能談其行以施報相酬即是商之市井語其道以自他兼濟即是農之力田此則克誠可以感鬼神唯德能以動天地運慈心以降澤布恩惠以潤時故善政者驟雨隨車飛螟避境隴麥雙穟成禾九穗蓋由善政之功匪唯勤農之力者矣又言欲令衆僧拜謁帝王編於朝典者此之一見迷倒最深既自落坑引他墜井欲令同陷其可得乎昔桓玄篡逆狂勃無道已有此論朝議不從云沙門釋子剃髮染衣許其方外之人不拘域中之禮故袈裟偏袒非朝宗之服鉢盂錫杖豈廊廟之器而玄悖逆固執不悛既屈辱三尊飄蕩七廟民怨神怒衆叛親離軍敗於東陵身喪於西浦覆車明鑒孰不誡哉我大唐皇帝命聖挺生應休明之期當會昌之運止塗息炭拔溺濟沈弘聖教以訓民垂至仁以育物年和歲稔氣阜時昌至德玄功疇能殫紀加以內懷四信外奉三尊屈乘鑾而歸依降冕旒而迴向故得八方稽顙萬國朝風豈責離俗之人令備在家之禮今道士披褐執板戴幘冠巾既服臣吏之衣須行朝謁之禮昔天師貴士尚拜帝王今鬼卒賤夫須跪卿相宜令道士習其師法朝謁帝王參拜官長編於朝典不亦宜乎論言按漢魏已來時經九代其間道士左道亂朝妖言犯國者披閱圖史何世而無後漢獻帝張陵張魯詐說鬼語假作讖書云漢祚滅後黃衣得天下遂與鉅鹿張角遠為外應造黃巾披黃帔聚合徒衆誑誘愚民謀危社稷尋被誅滅故禮云左道亂羣者殺之今者道士不著李老參朝之服乃披張魯亂國之衣師弟相承賊行不改人數既多共結賊黨或致窺覦寧不備預計數有五萬簡令作丁年稅貲租歲產男女則利國益民強兵農勸如棃愚見其如法者遵而奉之其違禁者廢而使之庶薅穢一除田苗鬱茂姦邪既遣徒衆肅清豈不善歟

第二決破寺作草堂士舍則秦皇漢武為有德之君者棃聞法身無象應物有方故假現全身置於多寶之塔權分碎質流乎阿育之龕故能聚散隨緣存亡任物聖力權變不可思議但佛生天竺隨其土

風葬必闍維收必起塔塔卽是廟廟者貌也祭祀承事如貌存焉今之國家宗廟社稷類皆然也但如來滅度一百年後有阿輸伽王鐵輪御世以威德使鬼神修相力興靈廟故八萬四千之塔不日而成千柱百梁之堂匪朝而就詎勞人力自是神功豈以凡夫之情而疑聖賢之事何異斗筲測大海尺寸量虛空其可得乎舍利東流吳王創感僧會稽請丹誠至而忽臨孫權驗試砧碓陷而彌固於是騰光上徹照灼斧扆之間發彩傍通鬱映巖廊之下會時欣躍廣讚威靈爰及朝臣聞皆信伏卽爲建塔并置伽藍緣是江左大弘佛事豈若太上骨朽於關中別無舍利天師體葬於蛇腹詎有遺身靡所依憑便生妖詐聞佛有舍利八斛用表遺身遂畜小石二枚以代仙卵然仙卵本狂豕之陰玄壇乃老鬼之廟若言舍利胡骨理勝狂豕之陰佛圖胡冢寧同老鬼之廟豈可以高下相況等級寄言故今道士見舍利如眼梗詎肯歸依覩浮圖若心刺專謀破毀徒懷邪惡其可得乎歷代已來爲帝王者並夙種善根多懷正信傾珍造塔撤寶崇真皆欲伸其追遠之誠致其如在之敬故繕興九級備盡莊嚴式構百梁窮其壯麗致使貧人捧奠則梵宮立成長者絣繩天堂卽現因果之道斯理皎然闇識之徒弗能悟矣論言按仁王經世間帝王有其五種一粟散王威德最劣二鐵輪王治閻浮提三銅輪王兼二天下四銀輪王化三天下五金輪王統四天下此之五王論其位上下不同語其德勝劣有異推秦皇漢武閻浮提內唯王震旦五種王中粟散王也斯乃德劣而居勝殿位卑而處高臺不以恩惠感人專以鞭撻使物致神祇憤責民庶呼嗟故史官貶之以爲無道又身沒之後盛造墳陵費損萬金勞役百姓於是骨肉消散靈影滅無年代寂寥威福何在我釋迦應世德力獨高道冠百靈神超萬億聖中極聖德過千聖之前王中法王位居百王之上豈伊秦皇漢武而校其優劣者哉佛則德高而居勝殿位極而處高臺唯以德化感人不用鞭撻使物自有帝王喜捨靈神影助滅度之後爲興塔廟舍利不滅威靈尙存毀之立見惡徵破之眼看致禍故吳主孫皓者淫昔虐不忌罪福言無報應掘得銅像令置廁前至四月八日小便像頭云今八日以灌爾頂須臾之間卽患陰痛苦毒難堪太史占之云犯大神徧禱靈祇都無降異後聞說佛方乃驚惶自慨前過卽遣迎像香湯沐浴叩頭謝過應聲卽愈緣是生信戒懼終身又宋臣謝晦身臨荊州城內有五層寺寺有舍利塔晦性凶勃先無誠信云寺塔不宜在城令毀而出之於是自領軍士直至塔前衆皆戰慄莫敢舉手晦遂嚴鼓驅逼軍人撞擊龕門破斫尊像俄而雲霧闇地風塵漲天晦及軍人身蒙灰土以手拭之皮肉隨落遂成惡疾徧身癩瘡不久叛逆尋被誅滅此事並如宋宣驗記說略依記傳疏此事條示諸未悟曉其心目耳如檗愚見釋迦應世物共尊崇在昔之時已有寺塔今之造者請而存之李老棄世止尙虛無在世之時全無館舍今之耆競請宜省之

第三決破諸州及縣減省寺塔則民安國治者檗聞在昔明王恭己南面智擬天地不自慮也辯雕萬物不自說也何則勞於求士逸於驅使之任役得其人天下自治故訪道宣室思政明堂揆務分司沿方授職八愷並列十亂當朝用能保乂國家克寧社稷於是弘慈悲之化緩賦而恤貧行至仁之教省刑而慎獄敷德澤遠至而邇安定成功制禮而作樂斯爲至治可得而稱故書云治國以安民爲基安民以良吏爲本若得其人則國安非其人則民亂故知忠臣良吏可以治國安民者也然須崇善建福樹果修因敬事神明承奉靈廟豈可毀塔廢廟併寺逐僧靈祇爲徵禍福須慎而奕凶勃專肆狂言聖朝明鑒理無致惑論言竊見標樹爲社立甎石以稱君累土成壇束茆篡而爲飾至於急危求請微有威靈雨旱祇誠片致恩福況佛神儀嶷爾靈相儼然而欲輕毀其可得也自漢明感夢寺興白馬之名

孫權驗瑞塔始建初之號自斯厥後相係而興向若神道泯無帝王豈應敬事威靈歇滅國主寧復遵承並以目驗身臨故使歸依迴向未若道家都無承據李老事周之日未有玄壇張陵謀漢之晨方興觀舍故後漢順帝中有沛人張陵客遊蜀土聞古老相傳云昔漢高祖應二十四氣祭二十四山遂王有天下陵不度德遂搆此謀殺牛祭祀二十四所置以土壇戴以草屋稱二十四治治館之興始乎此也二十三所在於蜀地尹喜一所在於咸陽於是誑誘愚民招合兇黨斂租稅米謀爲亂階時被蛇吞逆釁弗作至孫張魯禍亂方興起於漢中爲曹操誅滅自爾迄今羣孽相係依託治館恆作妖邪故漢順帝中平元年鉅鹿人張角自稱黃天部師有三十六將皆著黃布巾遠與張魯相應衆至十萬焚燒鄴成漢遣河南尹何進將兵討滅又晉武帝咸寧二年爲道士陳瑞以左道惑衆自號天師徒附數千積有歲月爲益州刺史王濬誅滅又晉文帝太和元年彭城道士盧悚自號大道祭酒以邪術惑衆聚合徒黨向晨攻廣漢門云迎海西公殿中桓祕等覺知與戰尋並誅斬又梁武帝大同五年道士袁旍妖言惑衆行禁步罡官軍收掩尋被戮滅至隋開皇十年綿州昌隆縣道士蒲童與左童二人在崩漢館自稱得聖誑惑人民重牀至屋却坐其上云十五童女方堪受法令女登牀以幕圍繞遂便姦匿如此經月計所姦女出數百人後事發覺因遂逃亡又開皇十八年益州道士韓朗綿州道士黃儒林扇惑蜀王令興惡逆云欲建大事須藉勝緣遂教蜀王傾倉竭庫造千尺道像建千日大齋畫先帝形反縛頭手咒而厭之河北公趙仲卿檢察得實送身京省被問伏罪出市被刑今大唐革命妖惑尚興以去武德三年綿州昌隆縣民李望先事黃老恆作妖邪去大業季年有道士蒲子真微閑道術被送東京至梁漢身死因葬在彼而李望矯假云子真近還又彼縣山側有一石室巖穴幽闇人莫敢窺望乃依憑以作妖詐在明則張喉大語領納通傳入闇則噎氣小聲詐說禍福遂令正直檀越幾致迴向邪曲愚夫理宜尋信道士傳說達縣聞州官人初檢並皆信受後刺史李大禮云此事非輕必須申奏要假親驗方定是非遂與闔州官人并道士等一百餘騎同乘鞍馬競飾衣巾多料祭盤倍科醮物酒脯雜味任彼所須同至窟前再拜祈請望時詐答聞者傾心唯巴西縣令樂世質深達機情知其誑詐入闇密候見望咽聲質時呵之望即款伏收禁州獄方欲科罪未經數日服藥而終槩緬尋圖史博究古今記傳所聞眼目所見左道亂政世有其人略出五三以爲鑒誡願垂照覽宜簡除之如槩愚見若行李老清虛之道依而存之若習張陵雜穢之法糺而廢之此則蕩彼妖邪去其殘賤可謂止暴息亂豈非治國安民者乎

第四決破僧尼衣布省齋則蠶無橫死貧人不饑槩聞稟和合之氣成虛假之身外命所須藉衣食以資養內報所恃依形神以存立形神不可孤立藉衣食以資之衣食不可過費行廉恥以節之故遺教經云比丘受食趣得支身又言著壞色衣以捨飾好斯爲明訓孰不遵行但如來制戒對根不同人有上下制有寬急上則制之以急使其頓修下則授之以寬令其漸進上制急者日唯一食食止菜蔬身止三衣衣唯糞掃下制寬者食許兩時味通酥乳衣開十長服許繒綿或有老病之僧身兼凍餒沈痾之士體困飢寒須給其衣裘資其藥石此則上根不假衆具自爾證真下輩要藉資緣方得悟道欲令一准其可得乎若節僧尼衣布省齋濟貧活餬者計僧尼一齋止餐一鉢一著唯衣數縑而言損田夫十口殺蠶十萬者計道士一醮酒脯百盤一年命綾千疋應損千軍之食殺萬億之蠶而奕知道士損多陽癡不計僧尼費少子細偏論此全黨言君子弗聽如槩愚見宜斷道士醮祭及以命綾此則有益於國家不損於民物若縱而不禁損國害民聖上欽明寧不鑒照論言尋道士盟經先受十戒次八十

戒後一百八十戒及三百大戒乃至坐起臥息三千威儀皆云祕要不妄授人尋靈寶智慧上品十戒創首即言不色不欲心無放蕩又消魔智慧經言見人妻子願出愛獄道士稟承理應遵用而建首不行專事違犯何者戴巾執板似欲依經而畜婦養兒還成破戒此則公行色欲竟不知慚故違經戒寧應有愧何異雞雀對戶交欲而無羞狗豕當衢行婬而無恥多飲鹹水忘失思微縱恣六情違犯十戒初之一戒既破不持後之三千理廢無用符錄科禁何所施行又依老子金丹之經真人內朝之律朔望之際侍師私房情意相親男女交接使四目二鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通此則夫婦禮成男女道合以斯修道道不可修以此出家家寧可出顛倒迷惑何其甚哉又言佛是黠兒理豐智慧觀音戲伎實足權奇不同祭酒亂朝癡無智慧天師蛇盤詎有神通夫免禁釋囚諸佛大慈拔苦除害觀音至行祈恩自施非詐誘而覓財報德出心豈迫憎而取物若觀音慈悲拔獄即是玆因天師行禁殺怨應爲斬士然佛觀善則勸聞惡則憐慈悲平等怨親無二老子亦言其善者吾亦善之其不善者吾亦善之不如天師事五將三神四司九府受呪咀之法行禁厭之符怨者令顛狂失心憎者使驚怖失命此真世俗之惡神人間之殺鬼也如槩愚見今時道士塗炭合氣禁呪章符此並非李老正言乃是張陵邪法妖惑誑詐損國害民請宜禁斷息其邪僞也

第五決破斷僧尼賰貯則百姓豐滿將士皆富槩聞八大覺行以少欲標先五比丘名以乞士爲最故少欲省事無復經營之憂乞士任緣寧有藏積之累老子云多藏必亡又周禮云積而能散積而能散則行合檀那多藏必亡則言符聖旨尋老子行無爲之道專任清虛修寂靜之心弗營世務然今道士都不遵承故二錄大齋三元慶會招合愚黨誘誑迷徒設廚食以邀賓置酒鮭以待客遂使監齋分肉事等庖丁觀主典鮭還如屠士肉須乾腊雜血便吞酒使清醇半糟即歠饕餮難滿縱恣無厭加以多料紬綾以爲命繰廣科黍麥持作道祖傍此興生積聚盈庫因斯番轉賰貯連倉谿壑之心寧知滿極至於高門仕族判不歸從下姓田夫偏來湊集非是崇其道法直爲貪其酒鮭猥雜繁多弗可殫述加以徒衆卑末人品凡庸故出家沙門多是貴勝在觀道士例是卑微故梁武帝登祚之後施身入寺供養衆僧隋帝之時秦孝王兒捨位出家修行佛法未嘗聞一帝王施身入觀未曾見一王子出家事道自餘高門士族貴勝豪家或有夫婦相辭俱時離俗男女相勸同共出家目見耳聞何待言說若言斷僧尼賰貯令軍民富足者夫論貧富皆是業緣貴賤並關運命愚智不可易慮妍醜弗可換身故經云果報好惡定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恆豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山專任冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圈則豬噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不變弗可與奪也論言按經所明業果不謬作善得福爲惡受殃斯理皎然如何致惑今若引經據理彌益其深迷且依書指事以開其淺識何者昔武丁之時亳有桑穀共生於朝太史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側生修善桑穀枯死殷道中興豈非爲善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非爲惡之有殃也如奕所言將生時之實貨買死後之虛名意謂生時布施死後無報愚闇之甚矣可與言眼見春時種殖空竭倉儲秋收冬藏充牣府庫故施有來報感胎氈之與掌錢德必現酬致銜珠之與負麀此並經籍明證何可致疑又言禮佛

不得尊豪設齋不得富貴者尋國家太廟先皇之靈百神陪侍萬民恃賴至尊拜跪故得居大位而處尊名臣吏鞠躬荷寵靈而享富貴況佛法王威神高遠德過千聖道冠百靈禮拜祈誠理當富貴歸依懇至必致尊豪昔人一瓢以濟餧夫尚得扶輪相報今一齋以供大聖寧無福祿相酬科類而言理無致惑如概所見踞貯有二一則是衆佛已先聽二則是私如來久制此開衆禁私大聖明訓宜令道士習此成規禁私開衆漸學佛法故春秋云齊桓公問禮於左師與子產左師曰夫禮者天之經地之義民之行也大國用之小國習之今道習於佛類同此也

第六決破帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短槩聞中國者三千日月萬二千天地之中央也故有輪王迭出聖主繼興御七寶而王四天行十善而被萬國開平等之化和怨以睦親扇慈悲之風勝殘而去殺故得不威不怒物以之行不役不勞民以之治自大劫將邁淳風漸澆至德云衰正氣斯殄於是五濁鼎沸三災競起十六大國各擅尊名八十聚落咸據封域競尋戈劍爭事廢興彼此貪殘更相屠害故釋迦愍斯塗炭哀其沈溺陳經教勸善以誘賢制戒律禁惡以懲罪皆令息妄歸真還源返本比乎中原之地上古之初世朴時淳書契未作民澆俗僞典籍方興故周公不出於上皇孔子唯生於下代制禮作樂導俗訓民致治興風匡時救弊皆欲令止澆息競返素還淳比於釋迦其揆一也若見言帝王未有佛法之前則大治年長有佛法之後則虐政祚短不得事佛像不得讀佛經者科類而言帝王未有周孔之前則大治年長有周孔之後則虐政祚短亦不得祭周孔神行周孔教理豈然乎但無佛無法人不知遠惡以修善無禮無教世不識事君以養親以此而推禮教不可一日而虧佛法豈得暫時而廢也論言尋奕所引自後漢光武已前無佛法則祚久長年子必嗣父臣不篡君從漢明已後爲有佛法子弗嗣父臣多篡君驗奕此言知其庸闇雖引圖史弗究始終緬尋上代已來爲帝王者或一身而絕或累世而亡如帝摯少昊治政繁雜九黎作亂其嗣不肖一世即亡帝摯亦無正嗣治不滿期一身而滅自後唐堯虞舜子皆不肖一身絕滅夏桀殷紂並皆暴虐爲臣所誅其間或爲臣而篡君如羿之與寒浞或爲弟而奪兄如仲壬之與雍己至乎周世子朝之逐敬王子廢父也暨乎秦室趙高之殺二世臣殺君也至前漢呂后亂朝王莽篡政此豈有佛法使之然也若言自漢明已後迄乎蕭齊皆爲崇佛法虐政祚短至於宇文既破滅佛法應善政祚長而奕盡蕭齊則論至宇文不說非但誑惑民庶亦乃欺罔聖朝以此而論事合繩劾但宇文篡魏而立虐政無道君臣猜貳兄弟相誅陵蔑聖賢毀破佛法治唯五主二十四年推此一條帝王無佛法則虐政祚短有佛法則善政祚長近代同知寧不信也但奕太史之官委任處重須慎機密無得妄言故古者聖人當言而懼發言而憂而奕不慮禍福專事妖邪或置後引初或隱首露尾藏護道法謗毀佛僧唯事偏辭竟無正語聖朝明鑒寧不察哉如槩愚見帝王欲得祚久年長者必須興隆佛法樹善修功慈育羣民勝殘去殺明死生之分守止足之心納忠諫之言遠佞諂之說如此則三十之期自遠七百之祚悠長故淮南子曰夫天下有貴而非位勢有壽而非千歲適情知足則貴矣明死生之分則壽矣

第七決破封周孔之教送與西域而胡必不肯行用槩聞仲尼逝而微言絕弟子喪而大義乖自爾詩書紛然淆亂至秦皇焚滅典籍散亡漢武聿興文藝還闡至於處大庭之館居玄宮之室習無爲之道行不言之教以謙挹爲德卑弱爲心專任清虛杜絕仁義務存嘉遁委棄身名九流之中則道家之流也故漢書藝文志云道流者蓋出於史官歷記成敗古今之道有三十七家今之李老蓋一家耳至於建康莊之第築碣石之宮闡儒學之宗弘文藝之術興邦制治導俗

訓民禮樂緝修憲章攸序九流之內儒學之流也故漢書藝文志云儒流者蓋出於司徒之官辯陰陽明教化宗堯舜師仲尼有五十二家今儒學所傳也九流之中二化爲最百家之內兩學爲先用各有宜弗可廢也何者道法是虛無之唱而違俗不可以救弊儒術乃教化之談而順民可以導物考而言之非無優降尋李老專任無爲止求自度心無廣濟行闕兼他片同聲聞之自利也故清淨法行經云摩訶迦葉化爲老子迦葉既是小心老子又無大志法行之言信而非謬也孔子以術藝訓人禮教齊俗少習利他漸學兼濟片同菩薩之利他也故清淨法行經云儒童菩薩化作孔丘儒童既是大心孔丘復有兼濟法行之說理豈虛哉考乎李典爰及孔經教迹乃分理致終一若言封周孔之教送與西域而胡必不行奕意豈不云胡教來此漢人亦不得受科類而言升降懸矣尋佛是大聖化滿十方遠降威靈漢明親覩君臣欣感民庶歸心故遣使西行遠到天竺摩騰隨至傳化迄今周孔少聖德局一方不能遠降威靈使彼親感故西域之人無緣生信亦不遠此迎周孔之經爲此禮教不行西土以此而推抑可知矣論言尋辛卯夜明魯史傳其化迹丙子星教漢冊記其威靈然後像教西移法流東漸自摩騰降漢創譯真言爰多入隋盛翻釋典藤皮貝葉遠傳天竺之文玉牒金牋近翻震旦之語爾來流演迄至于今從漢明已來時經一十五代譯人一百九十有六所出經律記論二千一百四十五部合有六千一百五十二卷此並梵音所演天竺所傳論其龍窟經廚十分而未盡鷲山法藏萬倍而何窮今之所翻蓋少多耳考其帝代尋其圖史典誥明據奚可致疑緬尋道家所注經籍昔無今有真少僞多如藝文志明於道流雖有三十七家七百九十三篇唯七家八十二篇明李老清虛自守之道自餘三十家七百一十一篇乃明帝王治化古今之道故後漢書法本內傳云漢明帝永平十四年正月一日朝正之次五嶽十八觀諸山道士褚善信等六百九十人聞攝摩騰竺法蘭等將佛經像來到洛陽傾國敬崇率土歸向信等內懷惡嫉求欲校量盡將道家經書合三十七部七百四十四卷當時對燒並皆焚燼善信等慚憤感激而死以此而推漢明之時道家經書只有三十七部七百四十四卷雖有多軸非盡道經唯五百九卷是天尊道君所說餘二百三十五卷乃黃老等諸子之書自爾已來過此數者並是道士增加妄造不可承信爰至宋朝道士陸修靜答宋明帝云道家經書并藥方符圖總有一千二百二十八卷唯此爲正餘者並非而今道士或出情製造或改換佛經添足目錄增加部袠云有二千四十卷復過前數幾許淚言請問道士後出之經爲是天尊更說爲是老子前陳縱使說經應有處所爲是何帝何時何年何月如必有據容得流傳如其詐妄理合刊削又俗士所製取作道經此之流類數亦多矣如太玄經楊雄所造洞玄經王褒所製指歸經嚴君平造三皇經鮑靜所製開天經張泮所造化胡經王浮所製或取盤古之傳或取諸子之篇假認俗書以爲道教偷竊釋典持作老經前已略陳不能重述似貧人磬窘盜他寶爲家財飢者困窮噉芻芥爲美食如槃所見老子二篇正是道經依令行之自餘諸部皆是妄認事須正之庶知道與佛殊李將釋別則使鼠璞不濫雉鳳條分後學之徒豈應謬歟

第八決破統論佛法虛多實少道人假說槃閒真身絕待非形方質礙可求至理出情豈言談語論可得大矣哉蕩蕩乎大道之外妙矣哉超絕乎真一之表於是四句頓亡百非洞遣窮言極慮物莫能名者哉但妄識悠悠迷情蠢蠢縱四狂而弗惺耽五醉而長昏故大聖垂慈志存拯拔於是開五乘之迹通四辯之音非身現身身滿於法界無說示說說偏乎大千故有微塵化身分散而莫盡恆沙法藏流演而無窮故須彌圖經云寶應聲菩薩化作伏羲吉祥菩薩化作女媧儒童應化作孔丘迦葉化爲李老妙德託身開士能儒誕孕國師

又涅槃經云所有經書記論伎藝文章皆是佛法以此而推三皇五帝孔李周莊皆是菩薩化身所收文字圖書詩章禮樂並是諸佛法藏所攝文理昭然豈爲虛妄而奕執言謬理覩化迷真專以形迹見譏名器相局將泥木以毀聖持鐫畫以難真然鐫畫代真寧是真佛泥木表聖非即聖人故佛有覺名假名非實佛有形像假像非真非真而立像爲令因像以悟真非實以施名爲令因名以悟實無名無實悟者所以豁虛非像非真造人所以玄會妙哉斯言之至也深矣斯理之極也而奕闇於深理迷於業報弗論身後唯計眼前若言欲求富貴唯須壯馬負鐵効力疆場不須造像修功以祈福力者武周壯馬最多世充厚卹不少効力征戰固守疆場常應富貴今者何在若言欲得布絹豐饒穀米成熟但栽時桑麻積聚爛糞不須寫涅槃千部誦法華百偏以祈福力者建德廣占桑田薛舉大足馬糞長應積殖多納倉廚今復何在若言欲得糧貯充牣耕穫弗愆但開渠引水灌畦注埠不須轉海龍王經十部以求雨潤者蕭銑據有荊州堤堰倍常沃潤應課收納保據封疆今復何在以此而推我大唐皇帝內則樹善憑福外則應天順民故得華戎率從羣兇授首倉庫充牣封域廓清若非內外福饗豈能剋定艱難者也若言欲求忠臣孝子佐世治民唯讀孝經一卷孝子二篇不須廣讀佛經者尋此經但明世間忠孝未及出世忠孝何者夫處俗躬耕奉親以竭力出家修道遵法以興慈竭力者答現前之小恩興慈者報將來之大德雖暫乖敬養似若慢親終能濟拔方爲至孝斯則利沾三世豈唯旦夕之勞恩潤百生寧責晨昏之養校其在生勝劣明矣若言老子二篇足明忠臣孝子佐世治民者尋老子絕慮守真亡懷厭俗捐親弗顧棄主如遺豈論奉孝守忠治民佐世也故老子云吾所以有大患者爲吾有身及吾無身有何患乎此全厭身棄世弗可佐世也又言貴身有天下者可以暫託不可久也河上公注云人君貴身而賤人欲爲天下主則可暫寄不可久居此令捨俗遺榮不可以治民也尋傅奕負恃兇頑輕弄脣吻辭繁理寡語少罵多縱瞋毒以中人逞惡言以迷俗於是梟音醜氣稍滿村閭鴆響毒聲漸喧行路遂令無識邪黨唱快相傳達見士流傷歎憐愍而偏護道法憎惡佛僧物類相感人畜同爾有類蚩尤之犬吠於軒轅盜跖之徒惡於夫子弗可怪也但奕覩佛法尊高衆僧貴勝坐必居上行要在先帝王感崇朝臣頂戴寺塔宏壯齋供充盈民庶爭歸士女奔湊至於玄壇之內事等荒村治觀之中還同廢社時因祭醮託酒肉以招人或賴吉凶假送餉以來物故微沾識解弗受欺誣少有信心豈從迎請愧斯寂寞恆有嫉心致使虛構浮辭強相挫辱罵詈極其醜氣呪詛窮其惡言誹謗弗忌殃尤譏毀寧計罪福縱令眼前焚蕩不稱其心手下屠刑寧厭其快書云民惡其上獸惡其網斯之謂歟昔崔浩說魏太武令破滅佛法殺害僧尼自於家內禮事尊像太武察得忿其矯誑即便誅戮曝屍都市勅令行人咸糞其口太武還興佛法敬事如初又周武帝狂悖無道毀滅佛法焚燒經像破壞塔寺罷廢衆僧遂身生癩瘡惡疾而死斯並近代殊驗靈祟著明聖上文思久已玄鑒奕之罪業方墜泥犂永劫沈淪深可憐愍槩矜其邪謬曉以正言儻或返迷去道何遠望諸同志咸識此心龍朔三年七月十九日長安令清河公李義節於西明寺索破邪論往光明寺經坊所立抄演訖以其月二十一日進了

廣弘明集卷第十二

釋音

櫬初覲切棺也　懍呂錦切懍厲危懼貌　蔑莫結切陵蔑也　鴆直禁切毒鳥也　斮側略切斫也　忤五故切犯也　覼縷覼郎和切縷力主切覼縷委曲也　咀莊助切咀詛同　櫛阻瑟切梳枇也　伉儷伉苦浪切儷郎帝切配合

也。芋蒻。芋于句切。蒻日灼切。瘠。才亦切。瘦也。臠。呂轉切。切肉也。塊。膾。音檜。細切肉曰膾。醑醪。醑息呂切。
醪。音勞。醑並酒也。醨。帔。彼義切。囊帔也。覦。音逾。覬覦。欲得也。蒡稗。蒡音西。稂蒡也。稗。旁卦切。稊稗也。斧扆。斧音
甫。扆。於豈切。斧扆。天子南鄉所倚之屏風也。絣。補耕切。以繩直物也。苛虐。苛音呵。虐魚卻切。酷毒也。纂。子管切。以茅剪
樹為纂尊卑之次也。旍。咨盈切。噎。於結切。氣窒也。愶。虛業切。威力相恐也。誸。胡犬切。詐誘也。踞貯。踞音居。貯展呂
切。踞貯。聚積也。鮭。音圭。魚名。腊。音昔。肉脯也。歠。昌劣切。餘歠也。饕餮。饕音叨。貪財也。餮音鐵。貪食也。圈。其卷切。豬
圈也。牣。音刃。滿也。餒。奴罪切。飢也。摯。音至。淆。戶交切。混淆也。窘。巨隕切。窮迫也。蒔。時吏切。種也。銑。先典切
堰。於扇切。埭也。

廣弘明集卷第十三

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之九上

辯正論并序

釋法琳

有黃巾李仲卿學謝管窺智慚信度矜白烏之翼望駭嵩華負熠火之光爭輝日月乃作十異九迷貶量至聖余慨其無識念彼何辜聊為十喻曉之九箴誡之用指諸掌庶明達君子詳茲而改正焉

十喻篇上

外一異曰太上老君託神玄妙玉女剖左腋而生釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脅而生內一喻曰老君逆常託牧女而左出世尊順化因聖母而右生開士曰按盧景裕戴詵韋處玄等集解五千文及梁元帝周弘政等考義類云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者為君材不稱世者為臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輒稱太上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉札等經并出塞記云老是理母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何為史記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎禮云退官無位者左遷論語云左衽者非禮也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常也

外二異曰老君垂訓開不生不滅之長生釋迦設教示不滅不生之永滅內二喻曰李聃稟質有生有滅畏患生之生反招白首釋迦垂象示滅示生歸寂滅之滅乃耀金軀開士曰老子云有大患莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰老君應生出茲東夏釋迦降迹挺彼西戎內三喻曰重耳誕形居東周之苦縣能仁降迹出中夏之神州開士曰智度論云千千重數故曰三千二過復千故曰大千迦維羅衛居其中也樓炭經曰葱河以東名為震旦以日初出耀於東隅故得名也諸佛出世皆在中州不生邊邑邊邑若生地為之傾按法苑傳高僧傳永初記等云宋何承天與智嚴法師共爭邊中法師云中天竺地夏至之日日正中時竪晷無影漢國影臺至期立表猶餘陰在依算經天上一寸地下千里何乃悟焉中邊始定約事為論中天竺國則地之中心方別巨海五萬餘里若准此土東約海濱便可震旦本自居東迦維未肯為西其理驗矣

外四異曰老君文王之日為隆周之宗師釋迦莊王之時為罽賓之教主內四喻曰伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年為閻浮之教主開士曰前漢書云孔子為上上流是聖老子為中上流是賢何晏王弼云老未及聖二教論云柱史在朝本非諧贊出周入秦為尹言道無聞諸侯不見天子若為周師史無明證不待正說其可得乎按史記王儉百家譜云李者高陽之後始祖咎繇為舜理官因遂氏焉李氏之興起於聃也自聃之前未有李姓唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文侯蓋春秋之末六國時人也文王之世既無李姓何得有聃出為周師年代參差無的依據抱朴云出文王世嵇康皇甫謐並生殷末者蓋指道之偽文非國典所載

外五異曰老君降迹周王之代三隱三顯五百餘年釋迦應生梵國之時一滅一生壽唯八十內五喻曰李氏三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶慚龜鶴之壽法王一滅一生示現微塵之容八十年間開誘恆沙之衆開士曰檢諸史正典無三隱三顯出沒之文唯臧競諸操等考義例云為孔說仁義禮樂之本為一時赧王之世千室以疾病致感老君受百八十戒并太平經一百七十篇為二時至

漢安帝時授張天師正一明威之教於時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必藉有緣觀化度人皆資徒衆豈可五百年間全無弟子三出三隱不見門人稟學親承杳然河漢烏有之說委巷空傳在周劣駕小車鬢垂絲髮來漢卽能簫鼓雲萃雨從于寶搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心詭妄尤甚

外六異曰老君降世始自周文之日訖乎孔丘之時釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世內六喻曰老聃生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖訖孔丘之時不出姬昌之世調御誕昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是爲淨飯之胤本出莊王之前開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯爲文王師則無典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀文武成康之世並無柱史藏吏之名當是正品闕條周末小吏耳

外七異曰老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方所釋迦生於西國終彼提河弟子捶胸羣胡大叫內七喻曰老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之弔責在遁天之形瞿曇出彼王宮隱茲鶴樹傳乎漢明之世祕在蘭臺之書開士曰莊子內篇云老聃死秦佚弔之三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭父老者哭之如哭其子古者謂之遁天之形始以爲其人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始以老子爲免縛隱形之仙今則非也嗟其諂曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰老君蹈五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸此中國聖人之相釋迦鼻如金挺眼類井星精若青蓮頭生螺髮此西域佛陀之相內八喻曰李老美眉方口蓋是長者之徵蹈五把十未爲聖人之相婆伽聚日融金之色既彰希有之徵萬字千輻之奇誠標聖人之相開士曰老子中胎等經云老聃黃色廣顙長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記並云老子鼻隆薄頭尖口高齒踈眼睞耳擿髮蒼黧色厚脣長耳其狀如此豈比佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合網盈口四十齒方白齊平舌能掩面蓮華葉形手內外握掌文皆成其語雷震八種音聲胸上萬字足輪千縈色融紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰老君設教敬讓威儀自依中夏釋迦制法恭肅儀容還遵外國內九喻曰老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章佛爲聖主道與俗乖服貌威儀豈同凡制開士曰昔丹陽余玠與撰明真論以駮道士出其僞妄詳彼論焉言巾褐之服正是古日儒墨之所服也在昔五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩判巾之兩角又法二儀余氏又云若周秦二世卽以夏之十月爲年至於分度盈縮曆運折除復焉得三百六十數耶考堯舜周孔不爲此服尋黃帝之遇皇人九真之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服會無據焉按周有赤雀之徵旦感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠履拜伏自奉恆儀卽曰治頭本名鬼卒黃巾赤籙不効伯陽祝水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰老君之教以復孝慈爲德本釋迦之法以捨親戚爲行先內十喻曰老訓狂勃殺二親爲行先釋教仁慈濟四生爲德本開士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七豬頭夫順天地之道者行己不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝致於天女禽獸猶有母子而知親況聃喜行道於天下斬

其父母何名孝乎戮其妻子豈謂慈乎

十喻篇下

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脅腋而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之一異也（右從生左右異）內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者爲中華所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不便也禮云左道亂羣殺之豈非右優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相人家於渦水之陰師事常樅子及常子有疾耳往問疾焉嵇康云李耳從涓子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光實陰陽之首是以釋門右轉且符人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無緣之慈應有機之召語其迹也則行滿三祇相圓百劫降神而乘玉象掩耀而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯乎八極述其本也久證圓明塵沙莫能算其壽早登寂照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効祥猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇珠並曜爾道之劣一也（右從生有勝劣）

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所以欣滅者物之所以惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神駕景自可積劫身存氣盡形殂固當一時神逝此教門之殊二也（右教一生滅異）內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無物然常存非永沒之稱無物豈長生之化耶抑復明其淺深至如保弱守雌之文虛心實腹之論審浮生之有量嗟智水之無涯語大則局在域中陶鈞則不出性分蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之照測微則窮乎絕隙究理則控在無方美氣與氤氳共和神軀同太虛比固語其量也猶嵩華與培塿殊峻溟渤將坎井異深爾道之劣二也（右立教有淺深）

外論曰夫東西二方自有陰陽之別左右兩位便成仁義之殊仁唯長善陽又通生義主裁成陰論肅殺二氣爲教則陰不及陽五德爲言則仁深義淺此方位之殊三也（右方位東西異○箴曰乾爲陽爲父位在西北坤爲陰爲母卜之西南北方盛陰之鄉便爲中男之位南方盛陽之地翻成中女之居男女既無定方陰陽不均恆準所以木賊土故以己爲甲妻金剋木故以乙爲庚妻乾既位高乃居西北震能出帝復在東方至如禮席若南北鋪之卽以西方爲上言順乾尊也東西列之卽以南方爲上言逐陽盛優劣自見此之謂歟）內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可永執離南坎北男女匪有定方所以子午以東爲陽者取男女生於東方也子午以西爲陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母在西未應卑子男女在東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養所以子午以東仁也父西義也隨處立準無惑大方苟局判於所生所拘限於封域者亦當西羌大禹所出以仁汎之德頓虛東夷文王所生裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅（前折邪文數正）夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六通卓爾推其妙加以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面屈矯抗之心六異十仙伸伏膺之禮何止挫徐甲於庸夫導尹喜於關吏稟學於牙齒之際（高士傳曰常樅子因張其口老子曰將非謂齒剛而亡舌柔而存常子曰盡矣）收名於藏吏之間乎爾道之劣三也（右德位有高卑）

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭號稱王楚越之君故自貶之爲子豈可獯鬻之小匠足我天王之大師此華夷之異四也（右適化華夷異）內喻曰按道德序云老子修道自隱以無名爲務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨無老氏所製按二教論云五千文者容成所說老爲尹談蓋述而不作也又職唯藏吏位非阿衡隆周之師將非烏有（前折邪文數正）釋迦降神羅衞

託質王宮智實生知道唯徧覺演慧明於百億敷法雲於大千靈澤周於十方神化覃於四表崇崖峻壁之典龍居象負之文蓋溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫能紀其纖芥鄒衍談天之論無以議其涓滴豈夫章詮八十文列五千而已哉恨子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不知耳爾道之劣四也右化緣有廣狹

外論曰夫老君道契實中與虛空而等量神超象外隨變化而無窮所以壽命固不同凡隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能再生箴曰老子既云長生今日在何郡縣乎八十何期危脆此壽夭之異五也右稟生夭壽異內喻曰序云懷於李氏處胎八十一年蓋太陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變五百將非假稱珍怪太史公以爲楚老萊子及周太史儋皆老子也或言二百三十年或一百六十歲皇甫謐云諸子之書近爲難信唯秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是謂玄牝故好事者遂假託焉神仙傳云鬱華子錄回子傳豫子大成子赤精子武成子尹壽子眞行子錫射子及邑先生等並是老身者止見碎書不出神仙正經未可據用也夫有天地則有道術道術之士何時暫乏豈獨常是一老子也皆由晚學之徒好奇尚異苟欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老子爲神異使後世學者信之故爲詭說耳誠哉斯言可爲鑒矣夫妙樂資三德乃成法身爲五分所立是以生滅頓遺圓覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙攸在故得形超視聽之表名息情塵之外湛然常樂文系之所未詮凝爾圓明言象之所莫測雖西王桃實屢熟而靡延東海桑田數變而非永五雲九轉悲繩烏之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終植無大椿之久蜉蝣罕龜鶴之年爾道之劣五也右壽夭有延促

外論曰道佛二經各陳其說或言劫劫出世競事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈難取證知今依傳史定其時代人倫而語則老尊而少卑鄉黨爲言亦長兄而幼弟此先後之異六也右從生前後異內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭莊之世神光白象非關桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也譏其失言玷難磨駟不及舌誠不虛也前折愚後歎聖夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因脩信相由茲起惑齡促化廣慈氏以故發疑巨嶽非衡石所量譬壽久而猶邈玄虛非丈尺所辨方劫遠而無窮豈如蚍穴求仙翻其夭世蜆纓得藥未且延齡蓋騰鷃共鵬翼偶高馳駑與驥足爭遠爾道之劣六也右化迹有先後

外論曰老君初誕之日既不同凡晦迹之時故當殊世所以西沒流沙途經函谷青牛出境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同梵法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也右還神返寂異內喻曰序云託形李氏之胎示人有始終之義豈非生滅耶卽莊生所云老聃死秦佚弔之是也而生依賴鄉死就槐里始終莫測何其瞽哉前折邪後歎正夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河慧日沈於雙樹其六天八國之位法儔聖衆之倫且雷合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神功於絕代是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖亡返嶠山之冢獨存流沙不歸扶風之隴空樹皇覽云黃帝冢在嶠山老子冢扶風爾道之劣七也右還謝有顯晦

外論曰夫聖人妙相本異凡夫或八彩雙瞳河目海口龍顏鶴步反宇奇毫至如卷髮綠睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可疋我聖人用爲奇相若事佛得此報者中國士女翻作胡形此相好之異八也右賢聖相好異內喻曰聖人相質無常隨方顯妙是以蛇軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃崑山之片玉前釋疑後歎正夫法身等於如如無方理絕稱謂化體由乎應物妙質可涉名言故有白毫紺睫之輝果脣華目之

麗卍字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容離相具相之體薄拘有而不具輪王具而不明（薩遮經云非色生性勝諸相百福勝八十種妙勝莊嚴佛日身譬如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相復加百倍始成𩕳髻功德）仙人覩而自悲嗟衰葉之旦暮梵志見而興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇蒙倛斷棤以顯異（曹植相論云孔子面如蒙倛周公形如斷棤也）豈陽文與駿蔑比麗孟陬與龐廉競妍爾道之劣八也（右相好有多少）

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制（箴曰道士元來本著儒服不異俗人至周武世始有橫帔二十四縫以應陰陽二十四氣也出自人情亦無典據也）釋訓袈裟左衽偏袒右肩全幅橫縵之裙半片祇支之服禿髮露頂狗踞狐蹲非預人倫實戎狄之風也豈用茲形制疋我威儀此容服之異九也（右中表威儀異）內喻曰玉佩金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗踐於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗之服故乘於道者或順機而軌物據於德者或矯時而訓世是以翦髮文身仲尼稱太伯之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性澄神隔凡踐聖而不異其容服未之有也故使衣像福田器繩難量絲桐弗惑於耳朱紫無眩於目輕肥罔狎其體勢競莫駭其心故經云羅漢者真人也聲色不能汚榮位不能動何必鷸冠雀弁反拘自縛磕齒噓氣而稱道者登木求魚去之彌遠鍥船待劍何其鄙夫爾道之劣九也（右威儀有同異）

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被萬古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義棄親不仁不孝闍王殺父翻說無愆調達射兄無聞得罪以此導凡更為長惡用斯範世何能生善此逆順之異十也（右設規逆順異）內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁譏於疋婦大孝存乎不匱然對凶歌笑乖中夏之容臨喪扣盆非華俗之訓（原壤母死騎棺而歌孔子助祭弗譏子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌）故教之以孝所以敬天下之為人父也教之以忠敬天下之為人君也化周萬國乃明辟之至仁形於四海實聖王之巨孝佛經言識體輪迴六趣無非父母生死變易三界孰辨怨親又言無明覆慧眼來往生死中往來多所作更互為父子怨數為知識知識數為怨是以沙門捨俗趣真均庶類於天屬遺榮即道等含氣於己親（行普正之心等普親之意）且道尚清虛爾重恩愛法貴平等爾簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以訾聖豈不謬哉爾道之劣十也

廣弘明集卷第十三

音釋

爝（音雀炬火也）詵（所巾切）鋌（亭頂切）睞（郎代切目斜視也）擿（音摘）駮（必角切）嚳（苦篤切）閵（良刃切姓也）渦（烏禾切水名）樅（七容切）培𡒄（培步口切𡒄力侯切小阜也）獯鬻（獯兄云切鬻余六切獯鬻北夷名）儋（丁甘切）馗（渠龜切終馗菌名）蜉蝣（蜉音浮蝣音由蜉蝣渠略也朝生暮死）倛（音欺蒙倛頭方相也）駿（子紅切駿蔑鄭賢人貌惡）陬（子侯切）

辯惑篇第二之九下　　唐終南山釋道宣集

九箴篇

外論曰夫言者非尚於華辭貴在中理歌者非尚於清響貴資合節佛經如來說法之時諸國天子普來集聽或放光明徧大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王詣彼葱嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣普霑法座光明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞仰度能仁不容私觽箴曰汝無見佛業有謗聖愆何得怨神唯須自咎也求心責實事舛言乖詭妄皎然足稱虛僞凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也內箴曰夫淳曦麗天矇瞍莫鑒其色震霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能蠲其忿亦情性之舛也莊子云孔子見盜跖盜跖反責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子馬侵野人之苗野人怒止其馬孔子使子貢悅解焉野人逾忿乃遣馬圉者辭焉野人乃悅也故道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況無始結曠惱愛與滄海校深有爲業廣塵勞將巨嶽爭峻羣情不能頓至故導之以積漸衆行不可備修故策之以限分猶天地三化始合於自然老云人法地地法天天法道齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅冰創於履霜皆漸積之謂也故二皇統化須彌四域經云應聲菩薩爲伏羲吉祥菩薩爲女媧居淳風之初三聖立言空寂所問經云迦葉爲老子儒童爲孔子光淨爲顏回與已淳之末玄虛沖一之旨黃老盛其談詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五常爲人天之由漸蓋冥符於佛理非正辨之極談猶訪道於瘖聾靡方而莫窮遠而問津於兎馬知濟而不測淺深因斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶炎威赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕神雲霓變色穆后欣其亡聖周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪豈能越葱河而梟化踰雪嶺而効誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑿竅之辯恐傷吾子混沌之情非爾所知其盲一也右周世無機

外論曰夫銅山崩洛鐘應葭灰缺月暈虧未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各傾財產競造塔廟不恪珠璣爭陳堂宇或範土刻檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮卽值如來漢國虔恭不逢調御若化不到此卽是無靈誑惑人間空談威力而世不能知其迷二也內箴曰左徹慕聖刻像而拜軒皇句踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭允孝剞劂以代親顏在資仁彩壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通乎夢寐亦其至矣豈如忉利不還優填以茲鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於丹青寄靈儀於銑鋈或覩真避坐寫貌迴軀感應傳云楊州長干寺有育王像人欲模寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉高閣明日開視像身宛已西向遂許圖之神應不窮由來尚矣自像流東被正化南移夕夢金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發於檀谿感應傳云盧陵發蒙寺育王像記云像身出盧陵三曲瑞光燄出相州昭潭並放光明照曜崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光映水上長沙標聚日之姿廬嶽顯融金之質其事廣焉略而言矣如千寶搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖於齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹萬山浮輝滬瀆清臺之下覩滿月之容雍門之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一鑄而剋成宋皇四模而不就其例甚衆不可具陳豈以爾之無目而斥彼之有靈哉然德無不備者謂之爲涅槃道無不通者名之爲菩提智無不周者稱之爲佛陀以此漢語譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者漢言無爲也而吾

子終日踐菩提之地不知大道卽菩提之異號也稟形大覺之境未閑大覺卽佛陀之譯名也故莊周云且有大覺者而後知其大夢也郭注覺者聖人也言患在懷者皆未悟丘與爾皆夢也注云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可識識不可智知則言語斷而心行滅故忘言也法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱解脫此其神解而患息也夫子雖聖遙以推功於佛何者按劉向古舊二錄云佛經流於中夏一百五十年後老子方說五千文然而周之與老並見佛經所說言教往往可驗故孔子有言曰夫易者無爲也無思也寂然不動感而遂通非天下之至神其孰能與於此余今提耳語子當捨其積迷而何其晚悟也支提之製其流蓋遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿翦勿伐展季以淸貞禁壟四民懷於十善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭旌羅漢之德（正法念經四種人德樹偷婆漢言冢謂輪王羅漢辟支如來也）況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於勿照乃賜燭於無幽故有香炭金瓶全身徧乎八國光螺鮮貝散體周於十方乍五色疑輝旋空彰於漢世八彩分耀神應顯於吳宮爾其百鏡靈龕千華妙塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遙浮空界翔鷗跂鳳遠接靈方盡狀麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻猷而已哉無以欄甃之辯譏滄海之廣陋榆枋之智測崑閬之高卑乎而汝莫知其盲二也（右建造像塔）

外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行本未見臣民失禮其國可存子孫不孝而家可立今瞿曇制法必令衣同胡服卽是人中之師口誦夷言便爲世間之貴致使無賴之徒因斯勃逆箕踞父兄之上自號桑門傲慢君王之前乃稱釋種不仁不孝已著於家無禮無恭復形於國（箴曰禮云子冠父親醮之母親拜之所爲處高可亦無禮無孝也）斯則門門出梟獍之子人人養豺狼之兒撫臆論心良可痛矣天道無親華夷詎隔唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏無勝福秃頂行檀獨能感果仁惠豈可俟髡頭守眞無勞毀形貌而世不能知其迷三也內箴曰夫玄聖創典以因果爲宗素王陳訓以名教爲本名教存乎治成因果期乎道立立道旣捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道不行故泥染乃萬質同歸緇衣爲衆彩壞色簡易導於解脫條隔象於福田偏服示有執勞（禮云執勞者袒也）缺袂便於運役（論語云褻裘長短右袂言便於執作）聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆聖也擢棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競也俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支身命也言無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐納安詳愼詞令也世貴莫屈守貞勁也淸虛恬淡順道性也邪相不撓住八正也顏下色敬愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極眞取究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則不然言慕道而心不染眞謂捨家而形不變俗戴圓冠無玄象之鑒履方屨闕地理之明著南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道㒵禍宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢庸隷之役無恥狎世則忠孝之禮虧求仙則高尚之道缺猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠之譏蓋妖惑之儔矣爾不自見其盲三也（右威儀器服○正法念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴爲鼠人捕鼠時出穴爲鳥今之祭酒蓋然畜妻子謂有慈愛勤耕稼謂不毀髮膚王役課調則謂出家亦猶蝙蝠之出入）

外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯察利安羣品是以味草木合五穀之精植桑柘充八蠶之纊故垂衣裳存稼穡立稷正置司衣以利百姓於是乎在若一女不織天下爲之苦寒一男不耕天下爲之少食今釋迦垂法不織不耕經無絕粒之法田空耕稼之夫教闕轉練之方業廢機紝之婦是知持盂震錫糊口誰憑左袒偏衣於何取託故當一歲之中飢寒總至未聞利益已見困窮世不能知其迷四也內箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以桀溺矜耕孔子

譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏於小人稷下無位而招祿高其賢也黔婁非仕而獲賜尚其清也善人之道何必耕稼吾請言之釋教驗於因果該三世之洪源仙道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽夭信于指掌貧富貴賤昭於目前報應則形影無差業緣亦聲響不異此其指也未見服丹不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲藥所誤不如飲美酒被服紈與素寄語後世人道士愼莫作言虛棄功夫浪夭年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織紝之婦必知並畜妻房故應道士專耕女冠勤織何爲莫充糊口恆闕資身如其不織不耕即墮婦處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而藉地玄都鬼卒捨橫帔而耦耕既無絕粒之人頗慚客作之倦自舂自磨餒在其中勞形怵心何道之有尋漢安元年歲在壬午道士張陵分別黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真決在於丹田丹田玉門也唯以禁秘爲急不許泄於道路道路溺孔也呼爲師友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四已上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食美也非常道者謂暮成屎也兩者同出而異名謂人根出溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢亂生民若勸百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家生梟獍之兒明矣夫辯奇貨者採驪珠不忌九洄之深求華璞者追藍琰無憚三襲之險貴其寶也慕至道者窺其戶牖輕勢利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫屣重其真也故能使倦夫不愛其力貧客不悋其財蓋希冥益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐福始詐於秦邦文成五利紹僞於漢國敘控鶴弗目陵雲之寶言餐霞莫覩療飢之信致有猱玃蠆蛤之論曹植辯道論云仙人者黨猱玃之屬與世人得道化爲仙人夫雉入海化爲蛤燕入海化爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更爲魚鼈豈復識翱翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而爲虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶繫風捕影之談故棄實瓠者以非器也廢石田者以難藝也賤左道者以虛僞也蓋檢實則積其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎卑道尊佛不亦可矣而弗自知爾盲四也右棄耕分衞

外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以賜及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絕嗣故得國家富彊天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教即不妻不娶名爲奉法唯事早逝號得涅槃既闕長生之方又無不死之術斯一世之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗禋久滅可謂畏死而服苟吻懼溺而赴長河且天皇地皇之世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由真僞混雜禮樂不調世不能知其迷五也內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲爲無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又五戒修而惡趣滅十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄正法念經云人不持戒諸天減少阿脩羅盛善龍無力惡龍有力惡龍有力則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾病競起人民飢饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光修羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降穀稔豐登人民安樂兵戎戢息疾疫不行猶屏薪去草益重而難彰絕欲息煨燼微而易顯且彊骨弱氣李叟之至談實髓愛精仙家之奧旨今反謂婬欲爲妙訓妻子爲化源宗老而毀其言斆仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬爾則警夜代勞功劣於犬馬逆鱗反舌釁深於梟獍雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏也且運祚修短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政刑淫而祚短陳思論昔堯舜禹湯文武周召太公並享百年之壽七聖三賢並行道修政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧臺誥在目非曰虛談豈無佛而祚延有僧

而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊爾盲五也右教爲治本

外論曰夫孝爲德本人倫所先莫大之宗固惟恃怙昊天之德豈曰能酬故生盡溫清之恭終備墳陵之禮今佛垂訓必令棄爾骸骨指玆草野多出財賄營我塔廟還使愚夫惑亂廢玆典禮考妣棺柩曾無封樹之心箴曰觀夫上皇之世不行殯葬之禮始於聖周牢穸之事故有縢緘梏櫝瓦棺虞棺皆起於中古也既周文之日以骸骨暴露於野因收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之所不見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔子聞曰吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹唯棘唯欒言術同末世行於葬禮蓋未能免俗也戎狄屍靈翻盡雕莊之妙且神不享非其族物不祀非其先不敬其親而敬他人其此謂矣且水葬火葬風俗不同埋死露屍鄉邦本異捨己徇他用爲求福豈知土壤斯異各自而然世不能知其迷六也內箴曰導啞聾者必俯仰而指撝啓愚滯者亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於生成故云非父母不生非聖人不立非聖人者無法非孝者無親此則生成之義通師親之情顯故顏回死顏路請子之車孔子云回也視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品無越於三階故生則孝養無違死則葬祭以禮此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不匱此性分之殊也比夫釋教其義存焉至如灑血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始慎終之謂也暨於輪王八萬釋主三千阿育王經云王殺八萬四千宮人夜聞宮中有哭聲王悔爲起八萬四千塔今此震旦亦有在者釋提桓因天上造三千偷婆竭溟海而求珠淨康衢而徙石蓋勞力也總羣生爲己任等含氣於天屬棲遑有漏之壤負荷無賴之儔蓋勞心也迴軒實相之域凝神寂照之場指泥洹而長歸乘法身而遐覽斯不匱之道也暨乃母氏降天剖金棺而演句父王即世執寶牀而送終智度論云淨飯王終佛自執繩牀一脚至闍維處示於後世一切衆生報生養之恩孝敬表儀玆亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸屍陀普施飛走意存宿債冀免將來不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何踈生既以身爲逆旅死當以天地爲棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠嶽披蘿緝蕙烏曳熊經金竈罕成玉華難覯凝髓化骨空致斯談載蜺憑螭未覩其實或捐骸地脁喪骨天台生闕蒸養之恩死無冥益之利例心危於庶物邪網挂於羣生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危據朽諒足寒心傲然不懼何愚之甚爾盲六也右忠孝無違

外論曰夫華夷語韻不同然佛經稱釋迦牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔胡沒其能儒之劣名而存釋迦之戎號所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也耨多羅上也三藐三正徧知也菩提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大善心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙稱亦莫有翻凡不譯之流其例如是朦覆世俗惑亂物心然厭舊尚新流蕩之常弊惡同好異恆俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也內箴曰夫名無得一物蓋謂實賓豈以順世假談格玄聖之優劣夫茍家以首召質仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首總於耳茍德不逮老耼能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之號義含多種偏能貫於萬德不可以人偏訓通仁絕於四句安得將能定翻述者事不得已強復存其舊號耳又言道家舊有正偏知道與菩提不異者信是正教流後僞竊此名覈實尋源豈得斯號夫上法高勝道義清通正實翻邪真由反僞今符書呪咀不可謂正薰猶混雜不可謂真道士畏鬼章符云左佩太極章右帶昆吾鐵指日即停輝擬鬼千里血董仲造黃神越章殺鬼又造赤章法亦殺人守雌羨下非名爲上老云莫若守雌又云道性近水鉗口膠目安得稱道莊子云膠離朱之目鉗楊墨之口猶春鳥囀哢或似於歌鳥無能歌之實秋蟲蠹木或近於字蟲闕解字之真名實斯濫蓋此之謂也又疑菩薩不翻玆謬益甚書云上聖達於鴻螟皆有蟲稱經言多足二足如來最尊然蜫螯通於含靈衆生豈越凡聖大心之

稱非爲下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心斆疾未變西施之妍當更爲爾陳其指掌釋迦是佛顯名菩提是法尊稱菩薩爲僧導首三寶勝號譯人存其本名非如朱門玉柱之讖陽父陰母之謠黄書云開命門抱真人嬰迴龍虎戴三五七九天羅地網開朱門進玉柱陽思陰母曰如玉陰思陽父手摩足號馬屎爲靈薪呼口唾爲玉液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲玉璞出上清經也事鄙而怯彰辭穢而難顯猶靈鳳以容德希覩毀鼠以醜懼潛形雖隱質事同媸妍異矣冥焉不知爾盲七也右三寶無翻

外論曰夫聖人應化隨方接引在梵則禿髮露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教方之勝負若佛苟令去茲冠冕皂服披緇棄我華風遠同梵俗則不能兼通冠冕便是智力不周何謂隨方現形而爲設教苟若不能則佛自是天竺之梵神非中華之大聖豈有禿髮之訓施於正國若漢學梵形翦髮便名事佛則應梵習漢法著巾亦爲奉道是知露頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用爲修善可謂貴鄰室之弊襦賤自家之黼黻世不能知其迷八也內箴曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯適越而文身武靈順世而梵服雖復筌蹄異用而魚兔之功齊矣況變俗緘心毀形結志去簪纓以會道棄鬚髮以修真聖制不徒其有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖教綿遠終使鼠璞濫名劉子云周人謂死鼠爲玉璞玄化幽微遂令雞鳳混質文心云楚人以山雞爲鳳故九十五種騰翥於西戎三十六部淆亂於東國至如優婁佉子之論衛世師主之經涅槃云衛世師論也吉頭夷羅之仙火仙外道名吉波頭水仙外道名夷叔羅末伽闍夜之道若提子斷見外道也或託水火而要聖憑日月而斆神執四大以非因指三業爲無報滯識將冥山等闇邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪論也其次鬼笑虛談安歌浩唱呑刀吐火駭仲卿之庸心漱雨噓風驚劉安之淺慮或身佩中黃之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網羅心倒鋮刺眼深持惑塹

高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沈晦於九流識體輪迴無明翳其往本心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遙授偏裨以翦梟獍重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味緣膺絳顙集須彌而共色沖和子曰璇璣文者皆是求神仙不死之道其次則養我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此爲真耳長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此爲念然大都止令如佛家身死神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專心學佛道佛道鍳練精神日明日益甚有名理定慧之法辱然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家僧法耶學又不專蓋是圖龍畫虎之傳耳何不去鹿巾釋黃褐剃鬚髮染袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義理則約數論而後通言採佛家經論改作道書如黄庭元陽靈寶上清等經及三皇之典並改換法華及無量壽等經而作修心則依坐禪而望感言改坐禪之名爲思神之號上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛家而稱爲道士也其得意者當師佛矣子是南人躬學茆山道士沖和子之法沖和子與陶隱居常以敬重佛法爲業但逢衆僧莫不禮拜巖穴之內悉安佛像自率門徒受學之士朝夕懺悔恆讀佛經案璇璣抄文沖和所制以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大鸞法師書云去朔耳聞音聲茲晨眼受文字或由頂禮歲積故致真應來儀正爾整拂藤蒲採汲華水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南法師事佛敬僧曾無異說爾何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲八也右異方同制

外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻之後文字乃興自爾已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓干戈備陳篆冊所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰

桑門浮圖經老子所作（箴曰浮圖經者魏略及西域傳云臨猊國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人為浮圖人有災禍及無子者勸行浮圖齋戒令捨財贖愆臨猊王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子為浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老說按晉士道士王浮改西域傳為明威化胡經乃稱老子流沙教胡王為浮圖變身作佛方有佛興蓋誣罔之極也但罽賓去此萬里已還秦漢至令商人蕃使相繼不絕莫傳老子在彼化胡說浮圖經及身作佛未之聞也縱使老為浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何名誕哉）袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經誥其說甚多（檢袁宏漢紀本無老子作佛之文郎日朝廷博識者多豈可塞耳偷鈴指鹿為馬何愚之甚也）明威化胡等經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自髡自翦謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧為說權教隨機戒約皆令頭陁乞食以制兇頑之心赭服偏衣用挫強梁之性割毀形貌示為刺劓之身禁約妻房絕其勃逆之種（箴曰汝以禁約妻房而為罪者玄都會聖仍為燕爾之坊王德清虛便是同牢之觀也既學長生汝恆對婦親慕李氏皆須養兒但李耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別號魏晉已來館中生子陳梁之日圍內養兒喚婦女為朱門呼丈夫為玉柱婬欲猥濁出自道家外假清虛內專濁泄可恥之甚矣）所以謂重病加於毒藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅嗣但此土君子夙稟道真（檢漢官儀云景帝已來於國學內立道館以教學徒不許人間別立館舍考梁陳齊魏之前唯以瓠盧盛經本無天尊形像按任子道論及杜氏幽求云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王淳三教論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛家制立形像假號天尊及左右二真人置之道堂以憑衣食宋陸修靜亦為此形）無勞禿頂本遵至訓詎假髡頭可謂身無愆疵而樂著杻械家無喪禍而念居縗絰昏醟之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令梵人立廟漢土不許遵行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道人矯足毛羽避役之流競為翦剃世不能知其迷九也內箴曰大廈為衆材所成羣生非一人可化故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也且周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人無踐聖之理鞏萌絕登道之期又先識十異

後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向背參商掩目盜褒信有斯諺夫真偽相形猶禾莠之相類善耘者存禾而去莠求道者亦依真而捨偽沙門之勝宗其流久矣至如漢帝降禮於摩騰（如法本傳）吳王屈節於康會（吳錄云吳主問僧會佛法何以異俗答曰為惡於顯人得而誅之為惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之謙訓也）曇始延魏君之席（魏錄云拓跋燾用崔浩之說遂滅佛法悉毀像燒經驅僧還俗始以正日杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刀而不傷刑者白燾自取佩刀又如前所乃內始於虎圈虎閉眼伏頭燾乃試置天師圈側虎鳴吼欲噬燾乃知佛化清高黃老所不及延始上席謝之）道林登晉主之牀秦世道安參共輦趙邦澄上寵戀錦衣（符書云符主出遊命安師共輦坐高僧傳云石虎號澄為大和上衣以錦繡每上殿敕王公等扶舉之）皆道降極尊德迴萬乘良有以也黃老之術由來不競者費才以掎勝殞躬崔浩以邪誣喪體（魏書云崔浩寇謙之勸拓跋燾滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寇二人）姜斌以集詐從質王浮以造偽殃身皆驗之於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疵譴也如彼夫顏閔遇於孔門標德行之首蘇張逢於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之真偽也且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶蚍牀與蘪蕪類質達方者辯其容茍吻與素華齊根曉藥者分其性是以公旦黜而還輔孔門虛而復盈有自來矣自漢明掎試邪見折鋒慧日凝輝法雲舒蔭姜潘捨家入道呂焦棄偽從真曹馬傳燈而不窮秦魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉自黃老風澆容服亦變非道非俗諺號闍人善詛善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若失符籙則倒銜手板逆風掃地楊枝百束自斫自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水漚（出道士孫氏法義）責罰尤重同奴隸之法罪譴銜伏比畜生之類然釋門鐘磬集衆警時漢魏已來道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所明非黃領之先構亦効他勝範竊我聖蹤耳故顏之推云神仙之事有金玉之費頗為虛放華山之下白骨如莽何有得仙之理縱使得仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家三世之事信而有徵家業歸心勿輕

慢也原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載羣生萬行歸空千門
入善辯才智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔老莊所及故
著歸心篇以誡子弟爾不能知其盲九也（右老身非佛）
有考古通人與占衡君子觀李卿誹毀之論閱開士辯正之談詳而
議之發憤興歎欲使邪正異轍真僞分流定其是非以明得失冀後
進者永無疑焉通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎天地歷
三古之世尋五聖之文不見天尊之神亦無大道之像按靈寶九天
生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人生也皆由三
元養育九氣結形然後生也是知陰陽者人之本也天地者物之根
也根本是氣無別道神君子曰道士大霄隱書無上真書等云無上
大道君治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金牀玉
几仙童玉女之所侍衛住在三十二天三界之外按神仙五嶽圖云
大道天尊治大玄之都玉光之州金真之郡天保之縣元明之鄉定
志之異災所不及靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十五重
天之上天也五嶽圖云都者覩也太上大道道中之道神明君最守
靜居太玄之都諸天內音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂
道君推此謬談則道君是天之神明既屬州縣則天尊復是天之民
伍如佛家經論三界之外名出生死無分段之形離色心境何得更
有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家爲說無迹可觀
習俗生常爲日已久衆邪競敘至有不同如欲正名理須詳悉今略
出緣起隨而判之按周禮自堯已前未有郡縣舜巡五嶽始見州名
尚書禹貢方陳州號春秋之時縣大郡小以郡屬縣漢高已來以縣
屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦幷是也縱有道在天上猶應觸事
無爲何因戶屬鄉居與凡不異既有州縣即有官民州牧郡守姓何
名何鄉長里司誰子誰弟並是管學道士無識黃巾不悉古今未窺
經史人間置立州縣亦言天上與世符同保僞爲真良可羞恥其根

脉本末並如笑道論中委出也通人曰莊周云察其始而無生也非
徒無生而本無形非徒無形而本無氣恍惚之間變而有氣氣變而
有形形變而有生人之生也氣之聚聚則爲生散則爲死故曰有有
無相生也萬物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道高
處大羅獨稱尊貴君子曰陽氣黃精經云流丹九轉結氣成精精化
成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交合二氣
降精精化爲神精神凝結上於九天九天之氣下於丹田與神合凝
臨於命門要須九過是爲九丹上化下凝以成於人不云別有道神
能宰萬物使之生也通人曰古來名儒及河上公解五千文視之不
見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也搏之不得名曰微
微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體眇莽所以迎之不見
其首氣形清虛故云隨之不見其後此則敘道之本從氣而生所以
上清經云吾生眇莽之中其幽幽冥冥幽冥之中生乎空同空同之
內生於太元太元變化三氣明焉一氣青一氣白一氣黃故云一生
二二生三按生神章云老子以元始三氣合而爲一是至人法體精
是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智周等老子義
云合此三乘以成聖體又云自然爲通相之體三氣爲別相之體檢
道所宗以氣爲本考三氣之內有色有心既爲色心所成未免生死
之患何得稱常君子曰原道所先以氣爲體何以明之按養生服氣
經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神
明則長生精者血脉之川流守骨之靈神精去則骨枯骨枯則死矣
故莊周云吹欨呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養
和氣以致長生謂得道也通人曰縱使有道不能自生從自然出道
本自然則道有所待既因他有即是無常故老子云人法地地法天
天法道道法自然王弼之言天地王道立不相違故稱法也自然無
稱窮極之詞道是智慧靈和之號用智不及無智有形不及無形道

是有義不及自然之無義也君子曰易乾鑿度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之而畫八卦黄帝受命使大撓造甲子容成次曆數五行九宫之説自此而興故説卦云陽數九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與剛剛二柔一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相包以成萬物不聞别有道神處太玄都坐高蓋天上羅三清下包三界居七英之房出九宫之上行神布氣造作萬物豈非惑亂陷墜人間耶校功則業殊比跡則事異沙門旌德而靡違道士言行而多過立不利之遐迹遠不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳塘小水疋馮夷大波者哉非所類矣

廣弘明集卷第十四

音釋

舛昌兖切錯也　詭過委切詐也　圉音語養馬人也　剞劂剞居倚切劂居月切剞劂謂曲刀雕鏤也　銑蘇典切金之澤者　鋈烏篤切白金也　滬音戶滬瀆水名　跂遣爾切舉也　枋音方木名　閬音浪閬風仙苑也　梟獍梟音驍獍音鏡梟獍不孝鳥獸之名　蝙蝠蝙音邊蝠音福蝙蝠飛鼠也　猱玃猱奴刀切玃音矍猱玃並獸名　蜃蛤蜃時忍切蛤古合切　蓺魚祭切種也　斆轄覺切與學同　窀穸窀音屯穸音夕窀穸墓穴也　槥櫝槥音衛櫝音讀槥櫝小棺也　撝許爲切指麾也　簦音登有柄笠也　覯古侯切見也　螭丑知切無角龍　髴芳吠切　薰蕕薰兄云切香草也蕕音由臭草也　孱正作僝仕限切具也　月氏氏音枝月氏國名　赭音者赤色也　剠劓剠巨京切刺面也劓魚至切割鼻也　圊音清溷也　縗絰縗七雷切喪服也絰徒結切喪服麻在首腰皆曰絰　戇竹降切愚也　拓跋燾拓音托跋蒲末切拓跋元魏姓也燾大到切魏太武名也　捔音角校也　宼苦侯切與寇同　蘪音眉蕪蘄芷也　閹邑鹽切去勢也

廣弘明集卷第十五

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之十

內德篇　李師政

若夫十力調御運法舟於苦海三乘汲引坦夷途於火宅勸善進德之廣七經所不逮戒惡防患之深九流莫之比但窮神知化其言宏大而可警去惑絶塵厥軌清邈而難蹈華夷士庶朝野文儒各附所安鮮味斯道自非研精以考真妄沈思而察苦空無以立匪石之信根去若網之疑蓋遠則淨名妙德知道勝而服勤近則天親龍樹悟理真而敦悅羅什道安之篤學究玄宗而益敬僧叡慧遠之歸信迄皓首而彌堅邁士安之淫書甚宣尼之翫易千金未足驚其視八音不能改其聽聞之博而樂愈深思之深而信彌篤皆欲罷而不能則其非妄也必矣哉我皇誕膺天命弘濟區宇覆等蒼旻載均厚地掃氛祲清八表救塗炭寧兆民五教敬敷九功惟叙總萬古之徽猷改百王之餘弊搜羅庶善崇三寶以津梁芟夷羣惡屏四部之稊莠遵付囑之遺旨弘紹隆之要術功德崇高昊天罔喻但搢紳之士祖述多途各師所學異論鋒起或謂三王無佛而年永二石有僧而政虐損化由於奉佛益國在於廢僧苟明偏見未申通理博考興亡足證浮僞何則亡秦者胡亥時無佛而土崩興佛者漢明世有僧而國治周除佛寺而天元之祚未永隋弘釋教而開皇之令無虐盛衰由布政治亂在庶官歸咎佛僧實非通論且佛唯弘善不長惡於臣民戒本防非何損害于家國若人人守善家家奉戒則刑罰何得而廣禍亂無由而作騏驥雖駿不乘無以致遠藥石徒豐未餌焉能愈疾項籍喪師非范增之無算石氏興虐豈浮圖之不仁但爲違之而暴亂未有遵之而兇虐由此觀之亦足明矣復有謂正覺爲妖神比淨施於淫祀呰而謗之無所不至聖朝勸善立伽藍以崇福迷民起謗反功德以爲殃此深訕上非徒毀佛愚竊撫心而太息所以發憤而含毫者也忝賴皇恩預霑法雨切磋所惑積稔於茲信隨聞起疑因解滅昔嘗苟訾而不信今則篤信而無毀近推諸己廣以量人凡百輕毀而弗欽皆爲討論之未究若令探賾索隱功齊於澄什必皆深信篤敬志均於名僧矣師政學匪鉤深識不臻妙少有所聞微去其惑謹課庸短著論三篇辯惑第一明邪正之通蔽通命第二辯殃慶之倚伏空有第三破斷常之執見聚之以羣言考之以衆善上顯聖朝之淨福下折淫祀之虛誹徒有斯意實乏其才屬詞鄙陋援證庸淺雖竭愚勤何宣聖德庶同病而未愈者聞淺譬而深悟也如蓄籬之卉或蠲疾於腹心藜藿之餐儻救餒于溝壑若金丹在目玉饌盈案顧瞻菲薄良足陋矣

辯惑一條凡十

有辯聰書生謂忠正君子曰蓋聞釋迦生於天竺修多出自西胡名號無傳於周孔功德靡稱於典謨實遠夷所尊敬非中夏之師儒逮攝摩騰之入漢及康僧會之遊吳顯舍利於南國起招提於東都自茲厥後乃尚浮圖沙門盛洙泗之衆精舍麗王侯之居既營之于爽塏又資之以膏腴擢修幢而曜日擬甲第而當衢王公大人助之以金帛農商富族施之以田廬其福利之焉在何尊崇之有餘也未若銷像而絶鑄鑄貨泉可以無費毀經以禁繕寫筆紙不爲之貴廢僧以從編戶益黍稷之餘稅壞塔以補不足廣賑恤之仁惠欲詰闕而効愚忠上書而獻斯計竊謂可以益國而利民矣吾子以爲何如乎忠正君子曰是何言之過歟非忠孝之道也夫忠臣奉國願受福之無疆孝子安親務防災於未兆聞多福之因緣求之如不及覩速禍之萌柢避之若探湯國重天地之祈祈於福也家避陰陽之忌忌於禍也福疑從取禍疑從去人之情也忠之道焉子乃去人之所謂福取人之所謂殃豈忠臣奉國之計非孝子安親之方觀匹夫之自愛

尚不反醫而違卜況忠臣之愛君如何勸殃而阻福乎何異採藥物以薦君而取農岐之所忌求醫術以奉親而反和鵲之深致彼勸取忌而用毒良非重慎之至意施諸己而猶懼矣矧敢安於所天乎若夫廢宗廟之粢盛供子孫之魚肉毀蒸嘗之獻冕充僕妾之衣服茍求惠下之恩不崇安上之福恨養親之費饍思廢養以潤屋如此者可謂忠乎可謂孝乎且夫周棄弘播殖之教遂配稷以長尊勾龍立水土之功亦爲社而恆敬坊墉小益尚參八蜡之祭林澤微靈猶行一獻之祀況夫三達無礙之智百神無以儔十方無等之尊千聖莫能匹萬惑盡矣萬德備矣梵天仰焉帝釋師焉道濟四生化通三界拔生死於輪迴示涅槃之常樂身光赫奕奪朗日之流暉形相端嚴具聖人之奇表微妙玄通周孔未足擬議博施兼濟堯舜其猶病諸等慈而無棄物可不謂之仁乎具智而有妙覺可不謂之聖乎夫體仁聖之德者豈爲譎誑之說哉靜而思之蔑不信矣至如立寺功深於巨海度僧福重於高嶽法王之所明言開士之所篤信若興之者增慶益國不亦大乎敬之者生善利民不亦廣乎或小損而大益豈非國之所宜崇乎或小益而大損豈非民之所當避乎法眼明了覩福報之無量金口信實說咎因之不朽凡百士民皆非目見縱未能信其必爾亦何以知其不然哉冥昧不可以意決深遠唯當以聖證豈不冀崇之福資於君父畏毀之累及於家國乎臣無斯慎於其君非忠臣也子無此慮於其親非孝子也子欲茍遂娼嫉之褊心不弘忠慎之深慮阻祈福之大緣毀安上之善業乃取咎之道也豈盡忠之義哉余昔篤志於儒林又措心于文苑頗同吾子之言論良由闇法之遲晚賴指南以去惑幸失途之未遠每省過而責躬則臨餐而忘飯子若博考而深計亦將悔迷而知返矣竊聞有太史令傅君者又甚余曩日之惑焉內自省於昔迷則十同其五矣請辯傅君之惑言以釋吾子之邪執傅謂佛法本出於西胡不應奉之於中國余昔同此惑焉今則悟其不然矣夫由余出自西戎輔秦穆以開霸業日磾生於北狄侍漢武而除危害臣既有之師亦宜爾何必取其同俗而捨於異方乎師以道大爲尊無論於彼此法以善高爲勝不計於遐邇若夫尚仁爲美去欲稱高戒積惡之餘殃勸爲善以邀福百家之所同七經無以易但褊淺而未深至齷齪而不周廣其恕己及物孰與佛之弘乎其覩末知本孰與佛之遠乎其勸善懲惡孰與佛之廣乎其明空析有孰與佛之深乎由此觀之其道妙矣聖人之德何以加焉豈得以生於異域而賤其道出於遠方而棄其寶夫絕羣之駿非唯中邑之產曠世之珍不必諸華之物漢求西域之名馬魏收南海之明珠貢犀象之牙角採翡翠之毛羽物生遠域尚於此而爲珍道出遐方獨奈何而可棄若藥物出於戎夷禁呪起於胡越茍可以蠲邪而去疾豈以遠來而不用之哉夫滅三毒以證無爲其蠲邪也大矣除八苦而致常樂其去疾也深矣何得拘夷夏而計親疎乎況百億日月之下三千世界之內則中在於彼域不在於此方矣右辯佛出西胡

傅謂詩書所未言以爲修多不足尚余昔同此惑焉今又悟其不然矣夫天文曆象之秘輿地理山川之卓詭經脈孔穴之醫候鍼藥符呪之方術詩書有所不載周孔未之明言然考之吉凶而有徵矣察其行用而多效矣且又周孔未言之物蠢蠢無窮詩書不載之法茫茫何限信乎書不盡言言不盡意何得拘六經之局教而背三乘之通旨哉夫能事未興於上古聖人開務於後世故棟宇易層巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之饌則先用而末珍火化粒食之功雖後作而非弊彼用捨之先後非理教之廢通豈得以詩書早播而特隆修多晚至而當替人有幼噉藜藿長餘粱肉少爲布衣老遇侯服豈得以藜藿先獲謂勝粱肉之味侯服晚遇不如布衣之貴乎萬物有遷三寶常住寂然不動感而皆遇化身示隱顯之迹法體絕興亡

之數非初誕於王宮不長逝於雙樹何得論生滅于赴感計修促于來去乎（右辯周孔不言）

傅氏譽老子而毀釋迦讚道書而非佛教余昔同此惑焉今又悟其不然也夫釋老之爲教體一而不二矣同蠲有欲之累俱顯無爲之宗老氏明而未融釋典言臻其極道若果是佛固同是而無非佛若果非道亦可非而無是理非矛盾之異人懷向背之殊既同衆狙之喜怒又似葉公之愛畏至如柱下道德之旨漆園內外之篇雅奧而難加清高而可尚竊常讀之無間然矣豈以信奉釋典而苟訾之哉抑又論之夫生死無窮之緣報應不朽之旨釋氏之所創明黃老未之言及不知今之道書何因類於佛典論三世以勸戒出九流之軌躅若目覩而言之則同佛而等其照若耳聞而放之則師佛而遵其說同照則同不當非於師則師不可毀譽道而非佛何謬之甚哉（右辯毀佛譽道）

傅云佛是妖魅之氣寺爲淫邪之祀此其未思之言也妖唯作孽豈弘十善之化魅必憑邪寧興八正之道妖猶畏狗魅亦懼猫何以降帝釋之高心摧天魔之巨力又如圖澄羅什之侶道安慧遠之儔高德高名非狂非醉豈容捨愛辭榮求魑魅之邪道勤身苦節事魍魎之妖神又自昔東漢至我大唐代代而禁妖言處處而斷淫祀豈容捨其財力放其士民營魑魅之堂塔入魍魎之徒衆又有宰輔冠蓋人倫羽儀王導庾亮之徒戴逵許詢之輩置情天人之際抗迹煙霞之表並稟教而歸依皆厝心以崇信豈容尊妖奉魅以自屈乎良由覩妙知真使之然耳又傅氏之先毅字武仲高才碩學世號通人辯顯宗之祥夢證金人之冥感釋道東被毅有功焉竊揆傅令之才識未可齊於武仲也何爲毀佛謗法與其先之反乎吳尚書令闞澤對吳主孫權曰孔老二家比方佛法優劣遠矣何以言之孔老設教法天以制不敢違天諸佛說教天奉而行不敢違佛以此言之實非比對愚謂闞子斯論知優劣之一隅矣凡百君子可不思其言乎夫大士高僧觀於理也深矣明主賢臣謀於國也忠矣而歷代寶之以爲大訓何哉知其窮理盡性道莫之加故也傅氏觀不深於名僧思未精於前哲獨師心而背法輕絕福而興咎何其爲國謀而不忠乎爲身慮而不遠乎大覺窮神而知化深勸思患而預防唯百齡之易盡嗟五福其難常命川流而電逝業地久而天長三塗極迍而杳杳四流無際而茫茫憑法舟而利濟藉信翮以高翔宜轉咎而爲福何罔念而作狂也（右辯比佛妖魅）

傅云趙時梁時皆有僧反況今天下僧尼二十萬衆此又不思之言也若以昔有反僧而廢今之法衆豈得以古有叛臣而棄今之多士昔有亂民而不養今之黎庶乎夫普天之下出家之衆非雲集於一邑實星分於九土攝之以州縣限之以關河無徵發之威權有憲章之禁約縱令五三凶險一二闡提既無緣以烏合亦何憂於蟻聚且又沙門入道豈懷亡命之謀女子出家寧求帶鉀之用何乃混計僧尼之數雷同梟獍之黨構虛以亂真蔽善而稱惡君子有三畏豈當如是乎夫青衿有罪非關尼父之失皂服爲非豈是釋尊之咎僧干朝憲尼犯俗刑譬誦律而穿窬如讀禮而驕倨但以人稟頑嚚之性而不遷於善非是經開逆亂之源而令染於惡人不皆賢法實盡善何得因怒惡而及善以咎人而棄法夫口談夷惠而身行桀跖耳聽詩禮而心存邪僻夏殷已降何代無之豈得怒跖而尤夷惠疾邪而廢詩禮然則人有可誅之罪法無可廢之過但應禁非以弘法不可以人而賤道竊篤信于妙法不苟黨於沙門至於耘稊稗以殖嘉苗肅姦回以清大教所深願矣（右辯昔有反僧）

傅云道人士梟驢騾四色皆是貪逆之惡種此又不思之言也夫以捨俗修道故稱道人學道離貪何名貪逆若云貪菩提道逆生死流則傅子與言未達斯旨觀沙門之律行也行人所不能行止人所不

能止其諸釋典可得而究蠕動之物猶不加害況爲梟獍之事乎嫁娶之禮尚捨不爲況爲禽獸之行乎何乃引離欲之上人疋聚麀之下物校有道之賢俊比無知之驢騾毀大慈之善衆娩不祥之惡鳥謂道人爲逆種以梵行比獸心害善一何甚乎反白爲黑類如此乎（右辯比僧土梟）

余昔每引孝經之不毀傷以譏沙門之去鬚髮謂其反先王之道失忠孝之義今則悟其不然矣若夫事君親而盡節雖殺身而稱仁虧忠孝而偷存徒全膚而非義論美見危而致命禮防臨難而苟免何得一槩而訶毀傷雷同而顧膚髮割股納肝傷則甚矣剃鬚落髮毀乃微焉立忠不顧其命論者莫之咎求道不愛其毛何獨以爲過湯恤蒸民尚焚軀以祈澤墨敦兼愛欲摩足而至頂況夫上爲君父深求福利鬚髮之毀何足顧哉且夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或反經而合義則泰伯其人也廢在家之就養託採藥而不歸棄中國之服章依剪髮以爲飾反經悖禮莫甚於斯然而仲尼稱之曰泰伯其謂至德矣其故何也雖迹背君親而心忠於家國形虧百越而德全乎三讓故泰伯棄衣冠之制而無損於至德則沙門捨搢紳之容亦何傷乎妙道雖易服改貌違臣子之常儀而信道歸心願君親之多福苦其身意修出家之衆善遺其君父以歷劫之深慶其爲忠孝不亦多乎謂善沙門爲不忠未之信矣（右辯譏毀鬚髮）

傅又云西域胡人因泥而生是以便事泥丸此又未思之言也夫崇立靈像模寫尊形所用多塗非獨泥丸或彫或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青縑素復謂西域士女偏從此物而生乎且又中國之廟以木爲主則謂制禮君子皆從木而育邪親不可忘故爲之宗廟佛不可忘故立其形像以表罔極之心用伸如在之敬欽聖仰德何失之有哉夫以善爲過者故亦以惡爲功矣（右辯泥種事泥）

傅又云帝王無佛則國治年長有佛則政虐祚短此又未思之言也則謂能仁設教皆闡淫虐之風菩薩立言專弘桀紂之事以實論之殊不然矣夫殷喪大寶災興妲己之言周失諸侯禍由褒姒之笑三代之亡皆此物也三乘之教豈斯尚乎佛之爲道慈悲喜護齊物我而等怨親與安樂而救危苦古之所以得其民者佛既弘之矣民之所以逃其上者經甚戒之矣羲軒舜禹之德在六度而包籠羿浞癸辛之咎總十惡以防禁向使桀弘少欲之教紂順大慈之道伊呂無以用其謀湯武焉得行其討可使鳴條免去國之禍牧野息倒戈之亂夏后從洛汭之歌楚子違乾溪之難然則釋氏之化爲益非小延福祚於無窮遏危亡於未兆傅謂有之爲損無之爲益是何言歟是何言歟與佛何讎而誣之至此佛何所負而疾之若讎乎（右辯有佛政虐）

傅又云未有佛法之前人皆淳和世無篡逆此又未思之言也夫九黎亂德豈非無佛之年三苗逆命非當有法之後夏殷之季何有淳和春秋之時寧無篡逆寇賊姦宄作士命於皐繇獯狁孔熾薄伐勞於吉甫而傅謂佛興篡逆法敗淳和專構虛言皆違實錄一縷之盜佛猶戒之豈長篡逆之亂乎一言之競佛亦防之何敗淳和之道乎惟佛之爲教也勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦不唯一字以爲褒貶豈止五刑而作戒乃謂傷和而長亂不亦誣謗之甚哉亦何傷於佛日乎但自淪於苦海矣輕而不避良可悲夫於是書生心伏而色愧避席而謝曰僕以習俗生常違道自佚忽於所未究翫其所先迷背正法而異論受邪害以同失今聞佛智之玄遠乃知釋教之忠實豁然神悟而理攄足以蕩逆而祛疾雖從邪於昔歲請歸正於玆日謹誦來誡以爲口實矣（右辯無佛民和）

通命二

或曰聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不爲謂惡無傷而不悔然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有

徵何以言之也伯夷餒矣啓期貧矣顏回夭矣冉耕疾矣或侈侈隆富言罕及於義方或皤皤壽考名不稱於沒世仁而不壽富而未仁書契已陳不可勝紀故知仲尼殃慶之言徒欺人耳文命影響之喻殆難信乎有敦善行而不怠者嗟斯言之長惑焉乃論而釋之曰夫殃福蓋有其根不可無因而妄致善惡當收其報必非失應而徒已但根深而報遠耳目之所不該原始而究終儒墨之所莫逮故隨遭之命度於天而難詳夭壽之年考於人而易惑人之爲賞罰也尚能明察而不濫天之降殃福也豈反淆亂而無倫哉故知有理存焉不可誣矣非夫大覺而徧知者孰能窮理而除惑哉卜商賈誼之爲言班彪李康之著論但知混而謂之命莫辯命之所以然何異見黍稷於倉廩而不知得之由稼穡覩羅紈於篋笥而未識成之以機杼焉還嗟報施之爽積疑而莫之通范滂惑善惡之宜含憤而無以釋皆覩流而弗尋源見一而不知二唯觀釋氏之經論可以究其始終乎爲善爲惡之報窮枝派於千葉一厚一薄之命照根源於萬古辯六趣之往來示三世之殃福乃知形歿而業無朽焉人死而神又生焉或賢聖而受宿殃六通乏適口之饍或禽獸而荷餘福四足懷如意之寶爲業既非一緒感報實亦千變業各異而隨心報不同其如面也原其心也或先迷而後復或有初而無終或惡恆而罔悔或善粹而常祟或爲功而兼咎或福微而慧隆或罪均而情異或功殊而志同故其報也有先號而後笑有既得而患失有少賤而卒凶有始榮而終吉有操潔而年夭有行鄙而財溢有同罪而殊刑有齊德而異秩業多端而交加果徧酬而縷悉譬如畫工布丹青之彩鏡像應姸媸之質命招六印達季子之遊談業引萬金果朱公之計術取青紫如俯拾有昔因之助焉達禮樂而固窮無宿福之資也讀論者繼踵而張文獨享其榮說詩者比肩而匡衡偏高其位或功勤可記而祿不及於介推或咎隙當陳而爵先加於雍齒韋賢經術遠勝黃金之匱趙壹文籍不如盈囊之錢此豈功業之異哉故由宿命之殊耳或材小而任大宰衡無赫赫之功或道著而身微孔墨有栖栖之辱亦有德位俱顯元凱列唐虞之朝才命並隆傅呂受鹽梅之寄二因雙殖則兼之也如此一業孤修則其偏也若彼管仲釋囚而登相李斯爲相而被刑范睢先辱而後榮鄧通始富而終餒非初訥而末辯豈昔愚而今智由果熟而泰來以福盡而迍及若言敗伍胥者宰嚭也非由昔殃濟張倉者王陵也何關往福此爲見緣而不知因有斷見之咎矣若言業靡好爵不念同昇之恩命偶仁風無愧來蘇之澤此爲知因而不識緣有背恩之罪矣若兼達其旨兩遣其累進德修業豈有閡乎春種嘉穀方賴夏雨以繁滋宿植良因乃藉今緣而起發受膏澤而荒蕪不墾之地也遇明時而貧賤無因之士也因緣之旨具諸經論觸途而長皆此類焉若唯見其一不會其二咎累之萌傷其德矣觀釋典之所明也白黑之業有必定之與不定禍福之報有可轉及於無轉爲德爲咎唯禳可轉之業若賢若愚無移必定之命夫大善積而災銷衆惡盈而福滅理之必然信而不忒譬如藥石勝而疾除水雨注而焚息巨隄之堰涓流蕭斧之伐朝菌但疾處膏肓良藥有所不救火炎原隰滴水固其無解鄧林之木非隻刃而可盡長江之流豈一塊之能塞大德可以掩微瑕微功不足補大咎鑠金石者難爲功摧枯朽者易爲力其業微者報不堅其行堅者果必定不堅故可轉必定則難移可轉之難故三唱息巨海之波難移之厄則四果遇凶人之害劉昆小賢致反風而滅火唐堯大聖遭洪水之襄陵准此而論未足惑矣晉文增德殄長蛇於路隅宋景興言退妖星於天際此不定之業也邾文輕己而利民有德而無應楚昭引災而讓福言善而身凶乃必定之命也或同惡而殊感或善均而報異皆昔因之所致也何足怪之於一生哉孔子曰小人不知天命而不畏又曰不知命無以爲君子佛之所云業也儒之所謂命也蓋言殊

而理會可得而同論焉命繫於業業起於人人稟命以窮通命隨業而厚薄厚薄之命莫非由己怨天尤人不亦謬乎詩云下民之孽匪降自天傳曰禍福無門唯人所召此云天之不可推而責之於人矣孟軻干魯不憾臧倉之蔽仲由仕季無恚伯寮之讒則謂人之不可責而推之於天矣其言若反其致匪殊要而論之同歸進德克己戒人以翕乾乾之志樂天知命蠲其慼慼之尤夫然故內勤克念之功外弘不諍之德上無怨天之咎下絕尤人之累行之中和於是乎在古之善為道者其從事於斯乎昔者初聞釋典信之不篤拘其耳目之閒疑於視聽之外謂前因後果之說等莊周之寓言天上地下之談類相如之烏有覩姦回之漏網則為非而不懲聞忠直之逢尤則輕善而無勸甚哉此惑也知業則不然夫達業之君子無私而委命仰聖賢之清德敦金玉之高行無悶于陋巷之居忘懷於名利之競所以畢既往之餘業啓將來之長慶不顧流俗之嗤毀豈求鄉曲之稱詠哉夫種植不見其長有時而大砥礪莫覩其虧終銷厥厚今形善惡之報為時近而未熟昔世吉凶之果須數終而乃謝譬如稼穡作甘不朝種而夕稔蒺藜為刺亦春生而秋實不耕而飽飫者因昔歲之餘穀不賢而富壽者荷前身之舊福天道無親疎人業有盈縮由斯以推天命可得除疑惑矣若夫虞夏商周之典黃老孔墨之言道唯施於一生言罔及於三世則可惑者有六焉無辭以通之矣示為善之利謂爵賞及名譽陳為惡之害明恥辱與刑罰然逃賞晦名之士以何為利乎苟免無恥之夫不受其害矣何足以為懲勸哉可惑者一也云天與善降之以百祥謂神糺淫加之以六極然伯牛德行而有疾天豈惡其為善乎盜跖凶暴而無殃神豈善其為惡乎何禍福之濫及哉可惑者二也若云罪隨形而並滅功與身而共朽善何慶之可論惡何殃而當戒若善惡之報信有而非無也食山薇以饑死何處而加之福膾人肝而壽終何時而受其禍何善惡之無報哉可惑者三也若云禍福由其祖禰殃慶延於子孫考之於前載不必皆然矣伯宗羊肸之嗣絕滅於晉朝慶父叔牙之後繁昌於魯國豈祖禰之由乎可惑者四也若云觀善察惡時有謬於上天故使降福流災遂無均於下土然天之明命寧當闇於賞罰乎曾謂天道不如王者之制乎可惑者五也若云禍福非人所召善惡無報於後而百王賞善而刑淫六經褒德而貶過則為虛勸於不益妄戒於無損何貴孔丘之弘教何咎嬴政之焚書乎可惑者六也然則善惡之所感致禍福之所倚伏唯限之於一生不通之以三世其理局而不弘矣何以辯人之惑乎防於惡也未盡導於善也多闕其取義也尚淺其利民也猶微比夫十力深言三乘妙法濟四生于火宅運六舟於苦海高下之相懸也若培塿之與崑崙淺深之不類也疋潢汙之與江漢何可同年而語哉昔維摩詰之明達及舍利弗之聰辯經論詳之可得而校足以逾項託超孔丘邁李老越許由伏墨翟摧莊周吞百氏該九流書籍所載莫之與儔然受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法師事釋迦伏膺善誘豈不識其道勝而鑽仰之乎

空有三

或有惡取於空以生斷見無所慚懼自謂大乘此正法所深戒也其斷見者曰經以法喻泡影生同幻化又云罪福不二業報非有故知殖因收果之談天堂地獄之說無異相如述上林之橘樹孟德指前路之梅園權誘愚蒙假稱珍怪有其語焉無有實矣至如冉疾顏夭以攝養之乖宜彭壽聃存由將衛之有術貴賤自然而殊苦樂偶其所遇譬諸草木區以別矣若蓂莢之表祥瑞連理之應休明名載于竹帛狀圖於丹青此則草木之貴者也若被三徑而易蔓亘七澤而難翦充僕妾之薪蒸被牛羊之履踐此則草木之賤者也若利挺千雲之峯羅生絕跡之地斤斧莫之及樵蘇所不至此則草木之全壽者也若匠石之所數顧農夫之所務去遭荷蓧之畚鍤值工輸之揮

斧此則草木之夭命者也若條蕩比質於松柏蕙若同氣於蘭芷翠陵寒而未渝芳在幽而不已草木之賢俊者也若蒺藜生而見惡枳棘多而莫美在詩騷之比興以足姦而喻鄙草木之庸猥者也若乃異臭殊味千品萬形壤之所殖胡可勝名何業而見重何因而被輕何尤而速斃何功而久生何咎而枯槁何福而華榮何習而含毒何修而播馨此豈宿業之所致乎乃自然而萬差耳人之殊命蓋亦如是豈由前業使之然哉然則無是無非大乘之深理明善明惡小乘之淺教愚騃者合真謹慎者乖道何爲捨惡趣善而起分別之心乎又嫌佛之說法端緒太多論空說有自相乖背此是佛闞衆生耳何不唯明一種之法乎邪空之說云爾正空則不然矣苟識空有之理者豈發如是之言乎此既喻非而博言僞而辯懼其迷誤後人增長邪見聊率所聞試論之曰

若夫如夢如幻如響如泡無一法而不爾總萬像而俱包上士觀之以至聖至聖體之而獨超大浸稽天而不溺大風偃岳而無飄具六通而自在越三界而逍遙然理不自了正觀以昭心不自寂靜攝斯調障不自遣對治方銷德不自備勤修乃饒六蔽既除則真如可顯三障未滅則菩提極遙故真諦離垢淨之相俗諦立是非之條指事必假於分別論法豈宜於混淆六度不可爲墜苦之業三毒不可爲出世之橋投谷難以無墜赴火何由不燒堯舜不可比之於昏桀幽厲不可同之於聖堯忠賢不可斥之於荒野邪佞不可昇之於明朝不可反白而作黑不可俾晝而爲宵不可以邪害於正不可持鳳比於梟何得同因果於兔角疋罪福於龜毛乎雖引大乘之妙言不得妙之真致說之於口若同用之於心則異異者何也正法以空去其貪邪說以空資其愛智者觀空以除恚惑者論空而肆害達者行空而慧解迷者取空以狂悖大士體空而進德小人說空而善退其殊若此豈同致乎良由反用正言以生邪執矣騏驥浮水勤而無功舟檝登山勞而不進豈騏驥舟檝之不善哉但浮水登山用之反也譬淨名離相之典而廢進修誦莊周齊物之言以縱情欲無異策駟馬而泝流櫂方舟以登坂望追造父之長驅欲比越人之利涉不亦難乎夫淨名有清高之德莊周無嗜欲之累故知斷見之論空與無爲之道反矣夫妙道之玄致即羣有以明空既觸實而知假亦就殊而照同其何類也譬如對廣鏡而傍觀臨碧池而俯映衆像粲而在目可見而無實性緣生有而成形有離緣而喪質水過寒而冰壯冰涉溫而堅失凡從緣而爲有雖大有其何實故天與我皆虛我與萬物爲一菩提不得謂爲有何況羣生與衆術故察於物而非物取諸身而匪身麗天著而皆妄鎮地崇而莫真言論窮理而無說賓客盈堂而無人豔色絕世而無美瓌寶溢目而無珍善惡殊途而不二聖凡異等而常均尋夫經論之大旨也從緣以明非有緣起以辯非無事有而無妙實義空而匪太虛無人非闚戶之闃無見非面牆之愚無說非金人之口無體非棘猴之軀無動非山立之貌無別非雷同之訣無真非魚目之寶無實非鴈足之書財比夢財而莫異色與幻色而何殊猗頓等原憲之產宋里疋平城之姝道智了空而絕縛俗情滯有以常拘人與業報而非有業報隨人而不無天堂類天而匪妄地獄等地而焉虛非同揚雄之假稱玉樹曼都之矯見神居何乃取空言而背旨援卉木而比諸夫夜光結綠之寶南威毛嬙之色人皆見其有而興愛孰能體其空而不染睚眥蠆芥之隙青蠅貝錦之讎莫不著其相而興憤尠能比於空而不憾獨謂鄙行空而不戒善法空而不遵三惑應捨而未悛五德應修而反棄不觀空以遣累但取空而廢善此豈淨名不二之深致莊周齊物之玄旨乎大矣哉至人之體空也證萬物之本寂知四大之爲假視西施如行廁比南金于碎瓦五欲不能亂其心四魔無以變其雅智日明而德富惑日除而過寡截手足而無憾乞頭目而能捨八法不生二相萬物觀如一馬

故能證無上智爲薩婆若如者反得其理也解脫如此失其旨者過患如彼何得爲非而不懼崇邪以爲是夫見舟見水皆非真諦而將涉大川非舟不濟病體藥性均是空虛而人由病殞病因藥除犀角鴆毛等類泡沫而飲鴆者死服犀者活淡水醇醪並非真有而醱不亂人酒能生咎忠順叛逆皆如澗響而叛逆受誅忠順獲賞罪福之性平等不二而福以善臻禍因惡致善惡諸法等空無相而善法助道惡法生障故知萬法真性同一如矣無妨因緣法中有萬殊矣空有二門不相違矣真俗二諦同所歸矣若謂小乘有罪福之言大乘無是非之語似胡越之殊趣若矛盾之相拒童子尚羞翻覆聖人豈爲首鼠頁以道聽而途說遂使謬量而惡取若博考而深思必疑釋而迷愈矣敬惟十力世雄無上慈父言無不實慈無不普相無不離視無不覩德無不周過無不去善無不勸惡無不沮香塗不欣刀割無怒不愛從順不憎違拒福慧圓滿而靡餘煩惱罄竭而無緒拔三界之沈溺啓四生之聾瞽空有俱照以相濟真俗會通而雙舉務在量病而施藥不可違中而偏處若夫方等一乘波若八部聖慧之極大乘之首莫不廣述受持之利深陳毀謗之咎經又云深信因果不謗大乘何謂大乘之理都無因果乎夫取相而爲善則善而未精見相而斷惡則斷已復生若悟善性寂而無作了惡體空而何斷乃令三障冰銷而寂滅萬德雲集以彌滿智慧如海不可酌之以一蠡道邁人天豈得闚之以寸管而喻之於檮杌測之以愚短不亦謬哉夫說空而恣情者不能無所苦也疾痛惱之則寢不安矣刀鋸傷之則體不完矣終日不食則受其饑矣無裘禦冬則苦寒矣然則致苦之業豈可輕而不避乎夫五福之與六極人情所不能齊也故居窮而思達處危而求安嬰疾而願愈在慼而羨歡愛壽考而忌短折榮世祿而恥形殘樂加之而欣笑苦及之而憂歎何得雷同於善惡而不修於福因乎觀萬姓之異稟實千種而殊級或比上壽而有餘或疋下殤而不及或衣單布而無恙或服重襦而寒入或藉草土而安和或處牀褥而風濕或不治而自愈或雖治而不立或無術而體康或善攝而痾集其形之表也均有髮膚膚之內也府藏奚殊皆含血而包肉並筋連而骨扶何一壽而一夭何一充而一瘵稟何靈而獨實受何氣而偏虛虛者不獨埃塵而作體實者豈偏金石以爲軀未必壽長者有醫術齡促者無道書何謂專由攝養不在業乎亦有天命胞胎受疾嬰孩喜怒未競嗜欲未開未觸冒於寒暑未毀悴於悲哀壽欲何而夭疾何從而來則其所以然者豈非前業之由哉至如漢昭哀之二主魏文明之兩帝或未三九而登遐或僅五八而捐世術人雲集但致李氏之靈方士如林不救倉舒之逝君王不乏於藥巫醫豈秘其藝何寢疾而弗瘳何促齡而莫繼豈非隨業而感報非道術之所濟乎然經稱施藥之功佛歎醫王之德孔公明慎疾之軌老子有攝生之則不信業者既迷不順醫者亦惑能詳因果之深淺乃辯藥石之通塞可究之以智慧難具之於翰墨至如公明辯祟扁鵲除痾河東郭璞譙郡華佗廣陵吳普彭城樊阿或禳凶而作吉或止疾以爲和何得不信醫術之有益乎然景純識加刑之日而不能使刑之不加公明知壽盡之年不能令年之不盡扁鵲華佗不能使其親不歿吳普樊阿不能令其躬不殞何得不信長短之業乎醫由業會藥依緣聚醫實有功藥非無取必死之病雖聖莫之蠲可療之疾待醫而方愈魂由業反則僵尸遇再生之藥命以業徂則聖醫爲一棺之土壽之修促體之安苦隨遭否泰姸媸伸傴千品萬端皆業爲主三界六趣隨業而處百卉無情故美惡非關於業報四生有命則因緣不同於草莽斤斧伐木不驚刀杖加人則懼匏瓜繫而不食羽毛食而馳騖比有情於無知何非倫而引喻夫空有略談則率由心業前且詠其生常今則示其正法小乘以依報爲業有大乘以萬境爲識造隨幻業而施之天地逐妄心而現之識草若翳目覩乎空華比

睡夢現其生老若悟之於心業則唯聞乎佛道原夫小乘之與大乘如小學之於大學幼唯教之以書計長乃博之以禮樂始蒙然而類牛毛終卓爾而同麟角此乃爲訓之次序何有異同而可剋貶以衆生之根有利有鈍是故聖人之教或漸或頓或致之於深遠或進之以分寸雖百慮而一致非異道而乖論乃有執空門以反教論大乘而謗小佛不闕衆生衆生自不了譬闇室之無燭如夜遊而未曉故相剋奪而諠諠競是非而擾擾何以採芙蓉於木末尋吳楚于燕趙不亦謬乎夫一味無以和羹一木無以構室一衣不稱衆體一藥不療殊疾一彩無以爲文繡一聲無以諧琴瑟一言無以勸衆善一戒無以防多失何得怪漸頓之殊異令法門之專一夫法門之多品如藥石之殊功救冷以温物爲用去熱則寒藥宜豐或特宜於禦濕或偏須於止風不可同病而殊藥不可病殊而藥同若守株而必礙能達變而後通何得拘一途而相剋起戰爭於其中乎三世因果佛不誑欺十力勸戒聞當不疑勸之者應修戒之者宜遠抑凡情之所耽行聖智之所願何得違經論之所明以胸臆而爲斷而謂善惡都空無損益乎夫法眼明了無法不悉舌相廣長言無不實其析有也則一毫爲萬其等空也則萬象皆一防斷常之生尤兼空有以除疾彼菩提之妙理實甚深而微密厭塵勞而求解慧當謹慎而無放佚非聖者必凶順道者終吉勿謂不信有如皎日

廣弘明集卷第十五

音釋

芟翦音衫伐也　藜藿藜郎低切藿忽郭切　餧奴罪切飢也　塏口改切塏高明也爽　賑恤賑音軫恤辛聿切以財濟貧乏　柢音帝木根柢也　粢音資稷也祭飯也　墉音庸　蜡音乍年終祭百神曰蜡　譎音決詭詐也　日磾音低金日磾也　齷齪齷於角切齪楚角切齷齪急促局陿貌　媲匹計切配也　褒姒褒博毛切姒音似褒姒幽王妃　玁虛檢切玁與獫同　彪必休切班彪人名　杼直呂切機之持緯者　菌巨隕切地蕈也　隰音習阪下濕也　邾音朱國名　糺俱有切糺察也　闚傾彌切小視也　闃苦臭切寂靜也　睚眥睚牛懈切眥士懈切睚眥舉目相忤貌　蔕芥蔕丑邁切蔕芥小鯁也　檮杌檮音桃杌五忽切檮杌人名四凶之一也　祟雖遂切神禍也

廣弘明集佛德篇序

唐終南山釋道宣撰

序曰夫以蒙俗作梗妙籍舟師師之大者所謂王也故王者往也若海之朝宗百川焉王之取號況於此也然則統言王者約緣乃多事理兩分舉要唯二初謂詳事二謂明理故詳事之王則人王天王是也行化在事事止於身身存而化行身滅而化息此則外計其身而莫思其內識故目其化爲外教也二謂明理則法王佛覺是也行化在理理在於心心存而化行想滅而境絕此則內檢其心而不緣於外境故目其化爲內教也所以厚身而存生生生而不窮損生而去情情亡而照寂致使存形之教萬國同儀練心之術千聖齊一是則道俗兩教出入升沈俗則入有而沈形六道以之而綿亘道則出空而升位三聖自此而昌明焉自正道東流六百餘載釋蒙從信其徒不一獨夫震虐而坑僧擊像者二三明后重道寺塔崇樹者亦衆矣至如吳王之詳佛聖曉天人之所歸宋君之敘佛德明朝賢之宗奉諸餘蒙昧無足勝言故序現迹之祥瑞又述頌作之盛德隨類覽歷豈不昭彰心性乎

廣弘明集卷第十六 皇覺曉命開濟在緣從其化者言行攸別

唐終南山釋道宣集

佛德篇第三之一

釋迦文佛像讚并序　晉支遁

夫立人之道曰仁與義然則仁義有本道德之謂也昔姬周之末有大聖號佛天竺釋王白淨之太子也俗氏母族厥姓裘曇焉仰靈胄以丕承藉儁哲之遺芳吸中和之誕化稟白淨之顥然生自右脅弱而能言諒天爵以不加爲貴誠逸祿以靡須爲足故常夕惕上位逆旅紫庭紆軫儲宮擬翮區外俄而高逝周覽郊野四闢皇扉三鑒疾苦風人厲辭以激興乃甘心受而莫逆訊大猷於有道慨在茲之致淹遂乃明發遐征棲遲幽閑脫皇儲之重任希無待以輕舉褫龍章之盛飾貿窮巖之襤褐資送之儔自崖而反矣爾乃抗志匪石安仁以山班卉匡居摧心立盟釐安般之氣緒運十算以質心併四籌之八記從二隨而簡巡絕送迎之兩際緣妙一於鼻端發三止之矇秀洞四觀而合泯五陰遷於還府六情虛於靜林涼五內之欲火廓太素之浩心濯般若以進德潛七住而挹玄搜冥魚於六絕齒既立而廢筌豁萬劫之積習同生知於當年掩五濁以擅曜嗣六佛而徵傳偉唯丈六體佩圓光啓度黃中色豔紫金運動陵虛悠往倏忽八音流芳逸豫揚彩妙覽未兆則卓絕六位曲成已著則化隆三五沖量弘乎太虛神蓋宏於兩儀易簡待以成體太和擬而稱劭圓蓍者象其神寂方卦者法其智周照積祐之留詳元宿命以制作或綢之以德義或疎之以沖風亮形搖於日新期妙主於不盡美既青而青藍逞百練以就粹導庶物以歸宗拔堯孔之外犍屬八億以語極罩墳索以興典掇道行之三無絡玥周以曾玄神化著於西域若朝暉升於暘谷民望景而興行猶曲調諧於宮商當是時也希夷緬邈於羲風神奇卓絕於皇軒蔚彩沖漠於周唐頌味有餘於鄒魯信可謂神

化之都領皇王之宗謨也年逾從心泯迹泥洹夫至人時行而時止或隱此而顯彼迹絶於忍土冥歸於維衞俗徇常以駭奇固以存亡而統之至於靈覺之性三界殄粹豁若川傾頽如乾墜黔首與永夜同幽冥流與涸津並匱六度與崩岑俱褫三乘與絶軸解轡門徒泣血而心喪百靈銜哀而情悸夫道高者應卑因巡者親譽故不祈哭而哭豈非兼忘天下易使天下兼忘雖靈風播越環周六合曆數終於赤縣後死所以與聞景仰神儀而事絶於千載祇洹既已漂落玉樹卒亦荒蕪道喪人亡時亦已矣遁以不才仰遵大猷追朝陽而弗暨附桑榆而未升神馳在昔願言再欽遂援筆興古述厥遐思其詞曰

太上邈矣有唐統天孔亦因周籧廬三傳明明釋迦實惟帝先應期叡作化融竺乾交養恬和濯粹沖源邁軌世王領宗中玄堂構洪謨揭秀負靈峻誕崑岳量裒太清太象罕窺乃圓其明玄音希和文以八聲煌煌慧炬燭我宵征人欽其哲孰識其冥望之霞舉卽亦雲津威揚夏烈温柔晞春比器以形卓機以神卷卽煙滅騰亦龍伸鼓舞舟壑靈氣惟新誰與茲作獨運陶鈞三無衷玄八億致遠二部既弘雙翰惟典充以環奇恬以易簡藏諸蘊匱實之令善可善善因乃讚乃演致存言性豈伊弘闡日月貞朗顯晦周遍生如紛霧曖來已晞至人全化跡隨世微假云泥洹言告言歸遺風六合佇方赤畿象罔不存誰與悟機鏡心乘翰庶覿冥暉

阿彌陀佛像讚并序

夫六合之外非典籍所模神道詭世豈意者所測故曰人之所知不若其所不知每在常輒欲以所不能見而斷所未能了故令井蛙有坎宅之矜馮夷有秋水之伐故其冥矣余遊大方心倦無垠因以靜暇復伸諸奇麗佛經記西方有國國名安養迴遼迥邈路踰恆沙非無待者不能遊其疆非不疾者焉能致其速其佛號阿彌陀晉言無量壽國無王制班爵之序以佛爲君三乘爲教男女各化育於蓮華之中無有胎孕之穢也館宇宮殿悉以七寶皆自然懸構制非人匠苑囿池沼蔚有奇榮飛沈天逸於淵藪逝寓羣獸而率眞閶闔無扇於瓊林玉響天諧於簫管冥霄隕華以闔境神風拂故而納新甘露徵化以醴被蕙風導德而芳流聖音應感而雷響慧澤雲垂而沛清學文喻兮而貴言眞人冥宗而廢翫五度憑虛以入無般若遷知而出玄衆妙於茲大啓神化所以永傳別有經記以錄其懿云此晉邦五末之世有奉佛正戒諷誦阿彌陀經誓生彼國不替誠心者命終靈逝化往之彼見佛神悟卽得道矣遁生末蹤忝廁殘跡馳心神國非所敢望乃因匠人圖立神表仰瞻高儀以質所天詠言不足遂復係以微頌其詞曰

王猷外釐神道內綏皇矣正覺實兼宗師泰定軫曜黃中秀姿恬智交泯三達玄夷啓境金方緬路悠迴于彼神化悟感應機五度砥操六慧研微空有同狀玄門洞開詠歌濟濟精義順神玄肆洋洋三乘詵詵藏往摹故知來惟新二才孰降朗滯由人造化營域雲搆峨峨紫館辰峙華宇星羅玉闌通方金墉啓阿景傾朝日豔蔚晨霞神提迴互九源曾深浪無筌忘鱗罕餌淫澤不司虞駭翼懷林有客驅徒兩埋機心甘露敦洽蘭蕙助馨化隨雲濃俗與風清葳蕤消散靈飆掃英瓊林諧響八音文成珉瑤沈粲芙蕖晞陽流澄其潔蕊播其香潛爽冥萃載哲來翔孕景中葩結靈幽芳類諸風化妙兼于長邁軌一變同規坐忘

文殊師利讚

童眞領玄致靈化實悠長昔爲龍種覺今則夢遊方惚恍乘神浪高步維耶鄉擢此希夷質映彼虛閑堂觸類興清遘目擊洞兼忘梵釋欽嘉會閑邪納流芳

彌勒讚

大人軌玄度弱喪升虛遷師通資自廢釋迦登幽閑彌勒承神第聖錄載靈篇乘乾因九五龍飛兜率天法鼓震玄宮逸響亮三千晃晃凝素姿結跏曜芳蓮寥朗高懷興八音暢自然恬智冥徼妙縹眇詠重玄磐紆七七紀應運莅中幡挺此四八姿映蔚華林園亹亹玄輪奏三攄在昔緣

維摩詰讚

維摩體神性陵化昭機庭無可無不可流浪入形名民動則我疾人恬我氣平恬動豈形影形影應機情玄韻乘十哲頡頏傲四英忘期遇濡首亹亹讚死生

善思菩薩讚

玄和吐清氣挺茲命世童登臺發春詠高興希遐蹤乘虛感靈覺震網發童蒙外見憑寥廓有無自冥同忘高故不下蕭條數仞中因華請無著陵虛散芙蓉能仁暢玄句即色自然空空有交映迹冥知無照功神期發筌悟豁爾自靈通

法作菩薩不二入菩薩讚

乃昔有嘉會茲日多神靈維摩發淵響請定不二名玄音將進和法作率所情亹亹玄心運寥寥音氣清麤二標起分妙一寄無生

閑首菩薩讚

閑首齊吾我造理因兩虛兩虛似得妙同象反入麤何以絕塵迹忘一歸本無空同何所貴無貴乃恬愉

不眴菩薩讚

有愛生四淵淵況世路永未若觀無得德物物自靜何以虛靜間恬智翳神穎絕迹遷靈梯有無無所騁不眴冥玄和栖神不二境

善宿菩薩讚

體神在忘覺有慮非理盡色來投虛空響朗生應軫託陰遊重冥冥亡影迹隕三界皆勤求善宿獨玄泯

善多菩薩讚

自大以跨小小者亦駭大所謂大道者遺心形名外都忘絕鄙當冥默自玄會善多體沖姿豁豁高懷泰

首立菩薩讚

爲勞由無勞應感無所思悠然不知樂物通非我持渾形同色欲思也誰及之嘉會言玄志首立必體茲

月光童子讚

靈童綏神理恬和自交忘弘規愍昏俗統體稱月光心爲兩儀蘊迹爲流溺梁英姿秀乾竺名播赤縣鄉神化詭俗網玄羅摯遊方丘巖積陳痾長驅幸玉堂汲引興有待冥歸無盡場戢翼栖高嵎凌風振奇芳

萬佛影銘并序（○佛影今在西那伽訶羅國南山古仙石室中度流沙從徑道去此一萬五千八百五十里感世之應詳於前記也）

晉釋慧遠

夫滯於近習不達希世之聞撫常永日罕懷事外之感是使塵想制於玄襟天羅網其神慮若以之窮齡則此生豈遇以之希心則開悟靡期於是發憤忘食情百其慨靜慮閑夜理契其心爾乃恩霑九澤之惠三復無緣之慈妙尋法身之應以神不言之化化不以方唯其所感慈不以緣冥懷自得譬日月麗天光影彌暉羣品熙榮有情同順咸欣懸映之在己罔識曲成之攸寄妙物之談功盡於此將欲擬夫幽極以言其道髣髴存焉而不可論何以明之法身之運物也不物物而兆其端不圖終而會其成理玄於萬化之表數絕乎無形無名者也若乃語其筌寄則道無不在是故如來或晦先跡以崇基或顯生塗而定體或獨發於莫尋之境或相待於既有之場獨發類乎形相待類乎影推夫冥寄爲有待耶爲無待耶自我而觀則有間於無間矣求之法身原無二統形影之分孰際之哉而今之聞道者咸摹聖體於曠代之外不悟靈應之在茲徒知圓化之非形而動止方

其跡豈不誣哉。遠昔尋先師奉侍歷載。雖啓蒙慈訓。託志玄籍。每想奇聞以篤其誠。遇西域沙門。輒餐遊方之說。故知有佛影。而傳者尙未曉然。及在此山。值罽賓禪師。南國律學道士。與昔聞既同。並是其人遊歷所經。因其詳問。乃多有先徵。然後驗神道無方。觸像而寄。百慮所會。非一時之感。於是悟徹其誠。應深其信。將援同契。發其真趣。故與夫隨喜之賢。圖而銘焉。

廓矣大象。理玄無名。體神入化。落影離形。迴暉層巖。凝暎虛亭。在陰不昧。處暗愈明。婉步蟬蛻。朝宗百靈。應不同方。跡絕兩冥。其一　茫茫荒宇。靡勸靡獎。談虛寫容。拂空傳像。相具體微。沖姿自朗。白毫吐曜。昏夜中爽。感徹乃應。扣誠發響。留音停岫。津悟冥賞。撫之有會。功弗由曩。其二　旋踵忘敬。罔慮罔識。三光掩暉。萬象一色。庭宇幽藹。歸塗莫測。悟之以靜。震之以力。慧風雖遐。維塵攸息。匪伊玄覽。孰扇其極。其三　希音遠流。乃眷東顧。欣風慕道。仰規玄度。妙盡毫端。運微輕素。託彩虛凝。殆映霄霧。迹以像真。理深其趣。奇興開襟。祥風引路。清氣迴於軒宇。昏明交而未曙。髣髴鏡神儀。依俙若真遇。其四　銘之圖之。曷營曷求。神之聽之。鑒爾所修。庶茲臣軌。映彼玄流。漱情靈沼。飲和至柔。照虛應簡。智落乃周。深懷冥託。霄想神遊。畢命一對。長謝百憂。其五

晉義熙八年。歲在壬子。五月一日。共立此臺。擬像本山。因即以寄誠。雖成由人匠。而功無所加。至於歲次星紀。赤奮若貞于太陰之墟。九月三日。乃詳檢別記。銘之於石。爰自經始。人百其誠。道俗欣之。感遺跡以悅心。於是情以本應。事忘其勞。于時揮翰之賓。僉焉同詠。咸思存遠猷。託相異聞。庶來賢之重軌。故備時人於影集。大通之會。誠非理所期。至於佇襟遐慨。固已超夫神境矣。

晉襄陽丈六金像頌并序

昔眾祐降靈。出自天竺。託化王宮。興于上國。顯迹重冥。開闢神路。明暉宇宙。光宅大千。萬流澄源。圓映無主。覺道虛凝。湛焉遺照。於是乘變化以動物。而眾邪革心。跬神步以感時。而羣疑同釋。法輪玄運。三乘並轍。道世交興。天人攸夢。淨音既暢。逸響遠流。密風遐扇。遠生善教。末年垂千祀。徒欣大化。而運乖其會。弗獲叩津。沙門發明淵極。翹翹神影。餐服至言。雖欣味餘塵。道風遂邁。擬足逸步。玄迹已邈。每希想光晷。髣髴容儀。寤寐與懷。若形心目。冥應有期。幽情莫發。慨焉自悼。悲憤靡寄。乃遠契百念。慎敬慕之思。追述八王同志之感。魂交寢夢。而情悟於中。遂命門人。鑄而像焉。夫形理雖殊。階塗有漸。精麤誠異。悟亦有因。是故擬狀靈範。啓殊津之心。儀形神模。闢百慮之會。使懷遠者兆玄根於來葉。存近者遘重劫之厚緣。乃道福兼弘。真迹可踐。三源反流。九神同淵。于時四輩悅情。道俗齊趣。跡響和應者如林。鑄均有虛空之供。而進助者不以纖毫爲挫。勸佐有彌劫之勤。而操務者不以昏疲告勞。因物任能。不日而成。功自人事。猶天匠焉。夫明志莫如詞。宣德莫如頌。故志以詞顯。而功業可存。德以頌宣。而形容可像。匪詞匪頌。將何美焉。乃作頌曰。

堂堂天師。明明遠度。淩邁羣萃。超然先悟。慧在恬虛。妙不以數。感時而興。應世成務。金顏映發。奇相暉布。肅肅靈儀。峨峨神步。茫茫造物。玄運冥馳。偉哉釋迦。與化推移。靜也淵默。動也天隨。綿綿遠御。亹亹長縻。反宗無像。光潛影離。仰慕千載。是擬是儀。

文殊像讚　殷晉安

文殊淵睿。式昭厥聲。探玄發暉。登道懷英。琅琅三達。如日之明。亹亹神通。在變伊形。將廓恆沙。陶鑄羣生。真風幽暧。千祀彌靈。思媚哲宗。寤言祗誠。絕塵孤栖。祝想太冥。

文殊師利讚并序

文殊師利者。是遊方菩薩。因離垢之言而有斯目。非厥號所先也。原夫稱謂之生。蓋至道興其貌。何者。虛引之性。彰於立德。軌世之表。闡於童真。廉俗之風移。則感時之訓興。故云濡首。又以法王子爲名焉。

夫欲窮其淵致者必先存其深大終古邈矣豈言像之所極難算之劫功高積塵悠悠遐曠焉可為言請略敘其統若人之始出也爰自帝冑尊號法王無上之心兆於獨悟發中之感無不由他近一遇正覺而靈珠內映玄景未移遂超登道位於是深根永搆於沖壤豐條翼神柯而同茂慈悲之氣與惠風俱扇三達之明與日月並曜具體而微固以功侔法身矣若乃天機將運即神通為館宇圓應密會以不疾為影跡斯其所以動不離寂而彌綸宇宙倏忽無常境而名冠遊方者也世尊興出乃援躍進之明顯潛德于香林因慶雲而西徂復龍見於茲刹法輪既轉則玄音屢唱對明淵極輒暢發深言道映開士故諸佛美其稱體絕塵俗故濯纓者高其跡非夫合天和以挺作吸沖氣而為靈舒重霄以迴蔭吐德音而流聲亦孰能與於此哉將欲搖蕩群生之性宅至柔之主開宏基於一簣廓恆沙而為宇若然而不悅文殊之風則未達無窮之量長笑於方寸之寂矣自世尊泥洹幾將千祀流光移蔭復與昔而昇降由是冥懷宗極者感悲長津之喪源懼風日之潛損遂共表容金石繼以文頌人思自盡庶雲露以增潤今之所遇蓋是數減百年有鐵輪王王閻浮提號曰阿育仰規逸軌擬而像焉雖真宰不存於形而靈位若有主雖幽司不以情求而感至斯應神變之異屢革民聽因險悟時信有自來矣意以為接頹薄之運實由冥維之功通夫昏否之俗固非一理所弘是以託想之賢祇誠攸寄思紐將絕之緒引毫心以標位乃遠摸元匠像天所像感來自東不覺欣然同詠

眇眇童真弱齡啟蒙含英吐秀登玄履峯神以道王體以沖通浪化遊方乃軌高蹤流光遺映爰暨茲隆思對淵匠靖一惟恭虛襟絕代庶落塵封

佛影銘并序　宋謝靈運

夫大慈弘物因感而接接物之緣端緒不一難以形檢易以理測故已備載經傳具著記論矣雖舟壑緬謝像法猶在感運欽風日月彌深法顯道人至自祇洹具說佛影偏為靈奇幽巖嵌壁若有存形容儀端莊相好具足莫知始終常自湛然廬山法師聞風而悅於是隨喜幽室即考空巖北枕峻嶺南映瀍澗摹擬遺量寄託青彩豈唯像形也篤故亦傳心者極矣道秉道人遠宣意旨命余製銘以充刊刻石銘所始實由功被未有道宗崇大若此之比豈淺思膚學所能宣述事經徂謝永眷罔已輒罄竭劣薄以諾心許徽猷秘奧萬不寫一庶推誠心頗感群物飛鴞有革音之期闡提獲自拔之路當相尋於淨土解顏於道場聖不我欺致果必報援筆興言情迫其慨

群生因染六趣牽纏七識迭用九居屢遷劇哉五陰倦矣四緣遍使轉輪苦根迍邅迍邅未已轉輪在己四緣雲薄五陰火起亹亹正覺是極是理動不傷寂行不乖止曉爾長夢貞爾沈詖以我神明成爾靈智我無自我實承其義爾無自爾必祛其偽偽既殊塗義故多端因聲成韻即色開顏望影知易尋響非難形聲之外復有可觀觀遠表相就近曖景匪質匪空莫測莫領倚巖輝林傍潭鑒井借空傳翠激光發冏金好冥漠白毫幽曖日月居諸胡寧斯慨曾是望僧擁誠俟對承風遺則曠若有概敬圖遺蹤疏鑿峻峯周流步欄窈窕房櫳激波映墀引月入窗雲往拂山風來過松地勢既美像形亦篤彩淡浮色詳視沈覺若滅若無在摹在學由其潔精能感靈獨誠之云孚惠亦孔續嗟爾懷道慎勿中惕弱喪之推闡提之役反路今覲發蒙茲覿式厲厥心時逝流易敢銘靈宇敬告震錫

佛讚　宋范泰

精粗事阻始末理通捨事就理即朗祛蒙惟此靈覺因心則崇四等極物六度在躬明發儲寢孰是化初夕滅雙樹豈還本無眇眇遠神遙遙安如願言來期免茲淪滑

與謝侍中書

卿常何如歷觀高士類多有情吾亦許卿以同何緬邈之過便是未孤了幽闕也吾猶存舊情東望慨然便是有不馳處也見熾公阡陌如卿問栖僧於山誠是美事屢改騶遷未爲快也杖策之郡斯則善也祇洹中轉有奇趣福業深緣森兮滿目見形者所不能傳聞言而悟亦難其人辭煩而已於此絕筆范泰敬謂祇洹塔內讚因熾公相示可少留意省之弁同子與人歌而善

答范光祿書　謝靈運

辱告慰企晚寒體中勝常靈運脚諸疾比春更甚憂慮故人有情信如來告企詠之結實過飢渴山澗幽阻音塵闊絕忽見諸讚歎慰良多可謂俗外之詠尋覽三復味翫增懷輒奉和如別雖辭不足覩然意寄盡此從弟惠連後進文悟衰宗之美亦有一首弁以遠呈承祇洹法業日茂隨喜何極六梁黴緣竊望不絕卽時經始招提在所住山南南檐臨澗北戶背巖以此息心當無所忝邪平生緬然臨紙累歎敬惜爲先繼以音告儻值行李輒復承問二月一日謝靈運白答

和范光祿祇洹像讚三首弁序

范侯遠送像讚命余同作神道希微願言所屬輒揔三首期之道場

佛讚

惟此大覺因心則靈垢盡智照數極慧明三達非我一援羣生理阻心行道絕形聲

菩薩讚

若人仰宗發性遺慮以定養慧和理斯附爰初四等終然十住涉求至矣在外皆去

緣覺聲聞合讚

厭苦情多兼物志少如彼化城權可得寶誘以涅槃救爾生老肇元三車翻乘一道

和從弟惠連無量壽頌

法藏長王宮懷道出國城願言四十八弘誓拯羣生淨土一何妙來者皆清英頹年欲安寄乘化必晨征

維摩詰經中十譬讚八首

聚沫泡合

水性本無泡激流遂聚沫卽異成貌狀消散歸虛豁君子識根本安事勞與奪愚俗駭變化橫復生欣怛

燄

性內相表狀非炎安知火新新相推移熒熒非向我如何滯著人終歲迷因果

芭蕉

生分本多端芭蕉知不一含萼不結核敷花何由實智人善取譬無宰誰能律莫昵緣合時當視分散日

幻

幻工作同異誰復謂非真一從逝物過既往亦何陳謬者疑久近達者皆自賓勿起離合情會無百代人

夢

覺謂寢無知寐中非無見意狀盈眼前好惡迭萬變既悟眇已往惜爲浮物戀孰視娑婆盡寧當非赤縣

影響合

影響順形聲資物故生理一旦揮霍去何因得像似羣有靡不然昧漠呼自己四色尙無本八微欲安恃

浮雲

泛濫明月陰薈蔚南山雨能爲變動用在我竟無取俄已就飛散豈復得攢聚諸法既無我何由有我所

電

倏爍驚電過可見不可逐恆物生滅後誰復覈遲速愼勿留空念橫

使神理恧發己道易孚志情長之福

佛記序并勅啓　　沈約

勅云去歲令虞闡等撰佛記并令作序序體不稱頻治改猶未盡致尋佛教因三假以寄法藉二諦以明理達相求宗不著會道論其指歸似未至極乃不應以此相煩亦是一途善事可得爲厝筆以不故指勅闡等結序末體又似小異

臣約言佛記序今謹以上呈詞義無取伏懷自恧謹啓

勅云記序始得看今勅繕寫流布

序曰含靈萬品既非記諜所窮物物稟生豈伊積塵能計莫不起乎無理而至乎無生者也雖要終有地而原始莫聞自非靈照特達宗極斯在則理閉機初鑽叩事絶非唯四果不議固亦十地罔窺邈乎悠敻有之而莫知所從者也如來覆簣爰始言登永路起滅迴還馳驟不息去來五道大千比之毫端往復三界祇劫未足稱遠積明累照念念不休離此生滅證成妙果固已空有兼謝豈徒齊還嗇變而已哉旻旻區區猶秉何言之稱至人無己寧以詞義爲珍蓋由萬感相扇昧明代起業假緣開事須曉達一音所吐無思不服義在徇物動非爲己法吼震灑於無外甘露炳煥於龍宮開宗闡教致之有漸標四諦於鹿園辯百非於雙樹廓不二之法門廣一乘之長陌行迷復路弱喪知歸而因應回舛厥塗不一白毫所照遍刹土於恆沙七步降蹤壅龍堆而攸被推極神道原本心靈感之所召跨無邊而咫尺緣之所乖面法城而不覿及像教云末經紀東流勢坂艱長寒山峻阻橫書左字累萬方通翦葉成文重譯未曉自此迄今千祀過半靈迹稍啓名僧間出律藏方等行來漸至蘊乎西國未至者多雖法身常住之奧遠二諦三假之淵曠悟道求宗於斯可足而能仁體兹大聖實爲本師悠悠群品精靈所係迄于前因往業多所昧略然神化應感參差互見又世冑名氏本國俗緣散析衆部卒難討究神功妙力同出異名降胎求道寧止一相託生迦維本由權迹出自北門非悟法之始遍照東方豈通化之極適道已來四十九載妙應事多宜加總緝共成區畛至於經像舊錄境刹遺記開勸之功於斯自遠大權弘曠亡身以濟物應真取介標心非爲己分蹤或異適末必同神塗詭互難以臆辨靈怪倜儻言語斯絶圖澄之龍見趙魏羅什之鳳集關輔犍陀近遊京洛卑開遠適羅浮雖迹與俗同而意無可察塗出玉門法座不遠七處九會峨然在目靈應肸蠁偏富延澤以西光景葳蕤多見天山之表有志奇僧每經遊歷神迹昭然咸有文注繁蕪舛雜實須裁整分五道於人天設重牢於厚地各隨業力的焉不差此皆卷舒真俗終始名相其玄塗幽遠大則直至道場其徵證切近小則開勸晚學斯實兼濟之方舟大悲之廣路雖復智昏視肉形窮尺極緣動必應又況進於此者乎是以至聖慇懃每存汲引垂文見意貽厥將來皇帝行成無始道承曠劫十號在躬三達靡礙屈兹妙有同此轉輪傷昏睠惑久迷正路悱發之徒空懷鑽仰絛流緬曠事難總一志淺業勞迄用無就非所以闢彼四衢出之火宅者也乃詔中書侍郎虞闡太子洗馬劉溉後軍記室周捨博尋經藏搜採註說條別流分各以類附日少功多可用譬此名曰佛記凡三十篇其有感應之流事類相似止取其一餘悉不書或後死而更生陳說經見事涉杳冥取驗無所亦皆靡載同之闕疑或憑人以言託想成夢尤難信曉一無所錄若夫欲遐適者必遠記所從欲悟道者必妙識所宗然後能允得其門親承音旨未有不知厥路莫辨伊人膠目闇踐自與理合所以引彼衆流歸之一源可令莘莘含識望塗知往案砥石而言歸不迴遑於岐路俾厥淸信之士亦有取於此云

廣弘明集卷第十六

音釋

褫直爾切解也　貿莫候切貿易也　襹褐襹所宜切毛衣也褐音曷毛袤也　罩竹孝切籠罩也　翕許及切　摹莫胡切規模也　葳音威　莅音利臨也　亹音尾亹亹不息之意　頡頏頡胡結切頏合浪切頡頏相上下也　閈音翰　恬愉恬徒添切愉羊朱切恬愉安樂也　婉紆阮切順也　蛻音稅蛻化也　蕢求位切土籠也　嶔丘銜切山峻險也　滮皮休切水流貌　鴞虛嬌切鳥名　詖彼義切佞也　冏俱永切明也　惕他的切怵惕也　湑息徐切正作胥淪胥謂相牽引也　昵尼質切親也　薈蔚薈烏外切蔚烏勿切薈蔚草木盛貌　恧尼六切慚也　夐虛正切遠也　畛之忍切田間陌也　肸蠁肸許乙切肸蠁遍布也　蕤儒佳切葳蕤盛貌

廣弘明集卷第十七

唐終南山釋道宣集

佛德篇第三之二

列塔像神瑞迹并序

余以佛化隄封三千國內近對小識且局南洲斯則通討神州咸蒙聲教神蹤遺跡閉在幾初前漢已來相從間出劉向校書天閣往往見有佛經赤縣山裂水開時時瑞像來現或塔由地踊或佛降因空事緒繁委略標十數有未見者須顯其相云略列大唐育王古塔來歷。

越州東三百七十里鄮縣塔者西晉太康二年沙門慧達感從地出高一尺四寸廣七寸露盤五層色青似石而非四外雕鏤異相百千梁武帝造木塔籠之八王自舉巡州里今見神瑞光聲聖僧備如別傳。

鄭州超化寺塔在州南百餘里基墌遍今寺院並古時石砌合縫甚密鐵為細要其石長八尺四面細要長一尺五寸深五寸石下並泥塔南基出泉十餘所徑三尺涌而無聲永徽中有崑崙入泉向下窮之但有石柱羅列竟不測其際中有石塔在空水凝而不及。

冀州舊魏州者臨黃縣西北三十里有育王舍利寺近為尼住寺有古塔編石為基從水底出塔三面水極深唯西面通行往足有蓮藕人畏之無敢採捕。

岐州岐山南岐山縣北二十里法門寺塔在平原上古來三十年一度開開必感應顯慶五年敕令僧智琮往請有瑞令開蒙光明照燭道俗通見乃掘出進內龍朔二年還返故塔其舍利如大人指節骨長二寸許其內孔方色白光明如別圖狀。

益州成都郭下福感寺塔本名大石寺隋初詵律師尋其古迹欲尋其舍利掘至泉源唯是一石見於其上架九級木浮圖備有靈相隋蜀王秀又掘[illegible]風雨至不可及際於傍破得一片石出乃是蠶玉今見存。

益州北百[illegible]縣城北郭下寶興寺塔其寺本名大石其事大同福感。

益州西[illegible]百餘里晉源縣等衆寺塔略同於上。

潤州江寧縣故都朱雀門西南古越城東廢長千寺內昔西晉僧惠達感光掘之一丈得三石匣中有金函盛三舍利并髮爪其髮引可三尺放則螺旋今有塼塔三層并剎佛殿餘但榛木大蟲登基穢汙者被打號叫驚人或有死者。

懷州東武陟縣西七里妙樂寺塔方基十五步并以石編之石長五尺闊三寸已下極細密古老傳云其塔基從泉上涌出云云。

瓜州城東三里有土塔周朝育王寺今廢唯有遺基上以舍覆四畔牆帀時見光明公私士女往來乞福。

青州臨淄城中有阿育王寺其形像露盤在深林巨樹下昔石趙時佛圖澄知之令往取入地二十餘丈獲之。

河東蒲坂有育王寺時出光明姚秦時掘得佛骨於石函銀匣中照耀殊常。

并州子城東育王寺者今見尼住為淨明寺失基所在。

并州榆社縣郭下育王寺小塔見有僧住。

代州城東育王塔。

洛州故都西白馬寺南一里育王塔。

甘州東百二十里刪丹縣城東弱水北土堆古老云育王古塔。

沙州城內廢大乘寺塔基云是育王塔。

晉州北霍山南土堆古老云是育王寺塔已前諸塔並是姬周初有大輪王名為阿育此日無憂統臨此洲萬有餘國役使鬼神一日而造八萬四千塔此土有之每發神瑞廣如感應傳

揚州育王金瑞像者吳孫皓時後園所獲皓初蔑而穢之腫痛遍身。

太史占曰犯大神也晧謝之有間因爾開信

吳郡松江浮水石像二軀昔西晉建興中像浮松江有居士朱應接而出之舉高七尺於通玄寺視背有銘一名惟衞二名迦葉

荊州長沙寺瑞像者東晉太元初見於州城北行人異之試以刀擊之乃金像也長沙寺僧迎至寺光上有梵書云育王所造梁武聞迎至都大放光明及梁滅迎上荊州至今見存歷代光瑞不可備載如別所顯

荊州大明寺檀優填王像者梁武帝以天監元年夢見檀像入國乃詔募得八十人往天竺至天監十年方還及帝崩元帝於江陵即位遣迎至荊都後靜陵側立寺因以安之

揚州長干寺阿育王像者東晉咸和中丹陽尹高悝見張侯浦有光使人尋之得一金像無光趺載像至長干巷口牛不復行因蹤之乃徑趣長干寺後數年東海人於海獲銅趺浮水上因送像所果同後四十年南海獲銅光於海下乃送像所宛然符合自晉宋齊梁陳隋唐七代無不入內供養光瑞如別今在京師大興善寺模寫殷矣真身在廬山峯頂寺

涼州南百里崖中泥塑行像者昔沮渠蒙遜王有涼土專弘福事於此崖中大造形像千變萬化驚人眩目有土聖僧可如人等常自經行無時暫捨遙見便行人至便止觀其面貌如行之狀有羅土於地者後人看足跡納納今見如此

襄州檀溪寺金像行者東晉寧康中沙門釋道安之所造也及成就已乃行至萬山明迎返寺其夕又出至寺門至山蹋石現一足相周武滅法鎮副長孫哲志性兇麤先欲除毀令百人以索繫頸挽之不動哲大怒乃至加五百人方倒震地哲喜落馬尋卒當毀像時於腋下倒垂衣內銘云此像三周甲午當滅勘以長曆大略符焉其所蹈石在本寺今名啓法是也

涼州西番禾縣瑞石像者元魏太延中沙門劉薩訶行至番禾東北望御谷山而禮曰此山中有佛像出者若相不具國亂人苦經八十七載正光年初風雨震山挺出石像長一丈八尺形相端嚴唯無其首登即命造隨安隨落魏道陵遲分東西矣後四十年州東七里澗內獲石佛首即以安之恰然符合周保定中像首又落隋初還復立瑞像寺煬帝西征過之改爲感通寺今圖寫多依量模准

京師崇義寺石影像者形長八寸徑五寸八楞紫石英色梁武太清中有僧從外國將來遇亂安廬山像頂上隋煬在蕃鎮江陽見別記往求得之及登儲貳送於曲池日嚴寺寺廢入崇義寺京師道俗咸就見之往往不同見佛見神山林幢蓋者前後異等貞觀十年敕迎入內

坊州玉華宮鐵礦瑞像者周武滅法有姜明者督事夜行每見山上光明旦往尋之有臥石狀如像便斲掘四邊乃是鐵礦不可傷損舉身三丈谷中有趺乃共村人拗舉忽然下流徑趣趺孔卓然特立以狀聞奏時天元嗣曆改元大像敕其處爲大像寺因開佛法隋初改爲顯濟寺太宗在宮時往禮謁莊嚴修飾在宮東三十里大苑內永徽中改宮立寺陰闇之夕每放光明

襄州峴山華嚴寺盧舍那瑞像者本是周朝古像法滅藏之得存每有凶相以涕出爲期隋文將崩一鼻涕出沾汚於懷金薄剝起雖後修飾望還如涕貞觀末年四月內連涕不止塗汚胸懷方可尺許太宗升遐方驗先兆至六月內涕又流出合境同懼至七月洪水汎溢入城郭深丈[illegible]今見在

陳朝重雲[illegible]飛入海者此殿梁武所立中安像設並是珍寶梁謝陳登武帝[illegible]須葬具欲取殿中珠帳人力既豐四面齊至忽見雲氣圍繞[illegible]注雷電震擊百工奔走又見火列空中布燄相屬重雲大[illegible]佛像一切上騰煙火相扶歘然東逝傾國上望絕目方止

雨晴即日惟礎在焉月餘有人東州來是日見殿乘空入海今望海者時往見之元魏洛京永寧塔天震東海其事略同

江州廬山文殊師利瑞像者昔晉名臣陶侃建旗南海有漁人見海濱有光白侃令尋之俄見金像陵波趣船接銘乃育王所造文殊也送往武昌寒溪寺後還荆州迎像上船船即沒水遠法師迎入廬山一無有礙今在山東林重閣

渝州西百里相思寺北石山上有佛跡十二枚皆長三尺闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十五步見有僧住

循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十餘大者長五尺已下京師大興善寺大有靈瑞佛像佛骨佛齒等

撫州顯慶年中有潭州行像自移來州東二十里山中道現兩迹長三尺相去五百餘步初不知其來有人尋山見怪遍告遠近將移就寺不動刺史已下官人酷旱步至像所請還州寺三人捧之至州隨行雲布當夜大澍遂以有年今在撫州

隋時蔣州興皇寺佛殿被焚中丈六銅像正當棟下及火發棟墜像自移南五六尺許形得安全四面瓦土灰炭去像五六尺曾不塵玷唐武德初於泰皇寺重被焚燼金色宛然玉毫無毀今在白馬寺烏雀所不侵陵

簡州三學山寺有佛跡每夜神燈在空遠見近滅至六齋夜其燈則多

坊州玉華寺東北慈烏川武德年中居人郝辯者素有信向每見鹿羣常居山側異之遂掘其處得石像一軀高丈四五乃移出在川中家內其相大同玉華寺東者古老傳云迦葉佛時此山所藏者四十餘軀今有二現餘猶未出涼州山現迹同

邢州沙河縣四面銅佛者長四尺許隋初有人入山見僧守護此像因請供養失僧所在其人欲負將出而不動諸處人聞助曳亦然沙河寺僧聞之試引輒行至寺後人於寺側獲金一塊上有一烏形銘曰擬鍍四面佛因度之佛形上遍是烏影隋後主聞有瑞迹遣工冶鑄效之鑄卒不成終有缺少經二百日乃止今在寺中已前神塔瑞像開俗引凡未深明者由茲發信既信殊相方能攝心披經討論資啓神解方知四魔常擾六賊恆陵覺而且怖超方有日不爾沈淪還同無始弘明之道豈其然哉至於經卷不灰乃符火浣之布書空不濕便同天蓋之靈聖寺屢陳鐘聲流於遠近神僧數現受供通於道俗斯途衆矣備於感通記中

牙像詔　梁武帝

大同四年七月詔曰天慈普覆義無不攝方便利物豈有方所上虞縣民李胤之掘地得一牙像方減二寸兩邊雙合俱成獸形其內一邊佛像一十二軀一邊一十五軀刻畫明淨巧迹妙絶將神靈所成非人功也中有真形舍利六焉東州昔經奏上未以為意而胤之銜愆縲紲東冶真形舍利降在中署光明顯發示希有相大悲救苦良有以乎宜承佛力弘茲寬大凡天下罪無輕重在今月十六日昧爽已前皆赦除之即日散出奉迎法身還臺供養

出古育王塔下佛舍利詔

大同四年八月月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出佛舍利髮爪阿育鐵輪王也王閻浮一天下一日夜役鬼神造八萬四千塔此其一焉乘輿幸長干寺設無礙法喜食詔曰天地盈虛與時消息萬物不得齊其蠢生二儀不得恆其覆載故勞逸異年懽慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民有困窮遂臻斯濫原情察咎或有可矜下車問罪聞諸往誥責歸元首實在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利復現於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無礙會耆年童齒莫不欣悅如積飢得食如久別見親幽顯歸心遠近馳仰士女霞布冠蓋雲集因時布德允叶人靈凡天下罪無輕重皆赦除之

上菩提樹頌啓并敕　梁簡文帝

臣綱言。臣聞擊轅小唱。有慕風雅。巴人淺曲。實仰陽春。是以葑葵細葉猶傾朝景。爝火微光不能自息。伏惟陛下。至德欽明。玄猷廣運。乃神乃聖。道跨軒嬀。正覺正真。功符圓極。常住爲樂。法喜爲甘。慈雨被於無垠。睿化覃於幽顯。故八風調。四氣正。天下定。海外安。弘龍窟之威。紹鷲山之法。無爲不住。實愍蒼生。無相乃宣。引歸真域。製茲道樹。顯此金容。使誓願者結因。頂禮者增福。會途已一。古今誰二。伏以器表承露。東阿薦銘。瑞啓黃龍。中山興頌。臣雖不敏。實有愚心。謹上菩提樹頌一首。學謝稽古。思非沈鬱。不足以光揚盛德。髣髴一隅。顧愿芻言。伏紙慚震。謹啓。

手敕。省啓。覽所上菩提樹頌。据採致佳。辭味清淨。仰讚法王。稱歎道樹。意思口說。乃至手書。極得三業之善。但所言國美。皆非事實。不無綺語過也。越敕。

菩提樹頌并序。

竊以因緣假有。衆生之滯根。法本不然。至人之妙理。是以三界六趣。遶業障而自迷。八解十智。導歸宗而虛豁。是以能仁大師。隨緣布道。愍𤇮宅之既焚。傷欲流之永鶩。託白淨之宮。照黃金之色。居茲三惑。示畫篋之非真。出彼四門。驚浮雲之易滅。於是佛日啓。法雷震。設漸教。降權迹。三寶現世。一道知歸。大接羣蒼。救茲未度。法雨法水之潤。等世界於無邊。智燈智炬之光。同虛空於莫限。物因難量。化緣將息。林開白樹。日映青枝。悲哉六識。沈淪八苦。不有大聖。誰拯慧橋。皇帝體乾元之叡德。含天地之純誠。照玉鏡之神。握太平之運。吞虞孕夏。罩漢籠周。御六氣而子蒼生。扇二儀而布亭毒。緯樂經禮。偃武修文。秋荼不設。廢久律之嚴科。春雨愛生。解三驅之密網。固以咸池之靈。自失汾水之德。知慚少陽懋善。於元眞蕃。臣燮和於槐衮。八凱三座。九棘四科之士。內宣王事。運策橫行。專城推轂之將。外守封疆。一同文軌。萬方共貫。穿胸鏤膺之首。短身長臂之師。南越鑠石。北極天沙。東邁日枝。西踰月紀。莫不梯峯挂迥。越繩度之山。航海跨深。汎浮毛之浪。奉方入貢。進忠請職。獻同心之鳥。貢比肩之獸。爾乃嘉祥競發。寶瑞咸委。靈芝涵露。月苹郊園。義鳳仁虎。日聞郡國。如珠如璧。既照燭於中畿。若雲非雲。亦徘徊於宮雉。於是驅黎民於仁壽。濟動植於幽隍。歲樂民殷。家給戶足。斑白不提挈。童稚有謳歌。從善如流。應風猶草。閑農務本。鑄刃銷鋒。紅粒盈箱。青蚨委貫。上照天下。漏泉天既成矣。地既平矣。天子乃均一子。愍四先。示正行之因。標出要之路。廣設道場。大弘妙法。涅槃寶棹。接惑衆於昏流。慈悲光明。照羣迷於未曉。法輪遍乎六千。清涼被於小葉。故天人舞鳳。去照園而讚善。菩薩飛象。越香土而來儀。五百寶蓋。騰光自合。十千瓔珞。懸空下墜。龕室莊嚴。國界殊特。製三時之殿。聳四柱之臺。雖漢后望神之宮。軒轅待仙之觀。曾何足擬。髣髴寶雲。儀行等覺。於是想成道之初。建菩提之樹。四海呈珍。百工薦巧。雕金鏤碧。綴鏡懸珠。製似雪山。形同飛蓋。四布垂陰。五面益物。名高滿月。德踰普覆。並豔千光之樹。連英五色之華。璧日垂彩。玉蔕生煙。微風徐動。寶枝成樂。儼然妙色。蔭此曲枝。顯若金山。尊如聚月。信女百味之初。諸天四鉢之狀。散漫祥草。連翩青雀。伏吐電之魔。却擔山之鬼。奇姿瓌質。不可勝言。此實生善之妙緣。進行之深福。當今盛美。曩代未聞。方應照得不窮。懸諸日月。巍巍永樂。萬萬斯年。敢作頌曰。

綿史載觀。靈篇眇鏡。寶冊葳蕤。帝圖掩映。烏紀稱祥。龍書表慶。九州布德。五絃作詠。蒸哉至矣。有梁啓聖。功覆終古。業高受命。金輪降道。玉衡齊政。無思不服。有德斯盛。一乘運出。五眼清淨。稟識康歌。昆蟲得性。舜廚靈蓮。堯庭神莢。豈如道樹。覆潤弘浹。靡密垂光。芬芳委疊。時動百華。乍開千葉。現彼法身。圖茲瑞牒。海度六舟。城安四攝。惠澤既播。淳風普叶。休明智境。清朗法泉。百神嗟仰。千佛稱傳。榮光動照。玉燭調年。菩提永立。波若長宣。穆穆明后。萬壽如天。

唱導文（作在藩）

夫十惡緣巨易惑心塗萬善力微難感靈性是以摩鉗赴火立志道場薩埵投身必之妙覺衆生積染流浪不歸苦海易沈慈波空蕩渴愛與生死共門無明與結網同路各趣百非纏茲四苦人思戮力昭彼三明是以如來因機致化如大醫王隨病施藥當今皇化之基格天網地扇仁風於萬古改世季於百王覆載蒼生慈育黎首天涯海外奉道餐風抱㖡吹脣含仁飲德民無賢肖愛均一子衆等宜各克己丹誠澄心慊到奉爲至尊敬禮娑婆世界釋迦文佛歡喜世界栴檀德尊水精刹土月電如來寶明世界山海慧佛奉願聖御與天地比隆慈明與日月齊照九有被康哉之澤八方延仁壽之恩玉燭之美日著遐方擊壤之歌遍闡天下敬由心起五體所以外恭情發於中六識所以單到故一善染心萬劫不朽百燈曠照千里通明憑法致安積善延慶今日幸遇茲訓誘豈得不罄竭心途奉爲皇太子敬禮東方寶海南方燈明西方無量壽北方相德奉願離明內映合璧外和玉震雲浮金聲海鏡日朝顏色四善流風既擅温文之德實著監國之重蒼生飲德有識餐仁變和內化事炳周經讚德含章訓高惇史故以配正奉天表七教於仁德宣風緝惠闡六服於温慈各宜攝心奉爲貴嬪歸命敬禮五十三佛三十五尊當來賢劫千劫在百七十奉願月相與萬善同休金聲與四時並祐與七覺以炳照罔十智於常樂閏守奉仁宮儲欽德暉同疊璧煥若崑瓊蓋聞嵩高惟嶽作屏皇家宗子維成克固磐石所以戚均魯衛任等蕭曹三台正席坐而論道九棘勤王恪居連事宜各運心奉爲臨川安城建安鄱陽始興豫章又南康廬陵湘東武陵諸王家國戚屬六司鼎貴歸命敬禮舍利形像菩提妙塔多寶踊現釋迦碎身奉願心鏡凝深身淸岳峙克隆帝祉永茂皇枝衆各一心歸命三寶三界異術五道分逕天人植業各歸一果鬼神牽報事炳冥途十善華果既乖正力五濁煩心彌多惱累雖復聰明正直三牲之祀未虧陰陽不測六根之滯猶染衆等宜各露誠逮爲天龍八部護塔善王乃至修羅八臂摩醯三目盡爲敬禮尊經正典清淨波若究竟涅槃法華會一之文淨名不二之說願一切善神永斷無明長遵正本臥處寶宮坐甘香積帝釋淵廣泛般若之舟淨居深沈駕牛車之美澤及三界明照四天大悲拔苦事炳前經弘慈與樂義高名訓是以靈權降迹出沒不同菩薩位懷顯晦多術無邊劇惱扇八苦於脩途有縛纏情繞六趣於危道金瑣玉牀猶念解脫彫珠飾綺不及塗中至如飄飆熱風滄浪冰水暗室千重黑城百仞鐵輪碎骨銅柱焦腸傷出刀峯橫抽劍鍔如斯衆苦尤爲險脆一息不追則萬劫永別刹那暫斷則千代長離相與共託閻浮泡生幻處危脆之質有險蜉蝣風電之馳誠難可駐況復三相併璧二鼠攢危毒箭惡蛇尤爲可畏庶憑正法拔茲累染長享百福永斷六塵對至無強唯佛可恃今爲六道四生三途八難慈悲懇倒一心遍禮十住菩薩三行聲聞禮救世觀音獻蓋寶積西方大勢東國妙音四辯淨名二土螺髻珠頂善宿彌勒文殊金剛藏解脫月棄陰蓋常舉手十大弟子五百羅漢願囹圄空虛疾惱消息城中百縣方外千城凡在幽執一同寬蕩人協翟蛇俗化匡蟻類服鴆之不死同拔劍之無傷含生不縷轉死自温渭橋日飽翳桑無餓打塞三塗塡碎地獄破魔兵衆壞生死軍闍羅發十善之心牛傍啓五戒之業如魚少水若鴈窮林一聽法音卽捨穢質人運五體歸命三寶

禮佛唱道發願文　王僧孺

夫至覺玄湛本絕聲言妙慮虛通固略筌象雖事絕百非而有來斯應理亡四句故無感不燭皇上道照機前思超繫表凝神汾水則心謝寰中屈道軒丘則形勞宇內斯乃法忍降迹示現閻浮之境大權住地俯應娑婆之域故欲洗拔萬有度脫羣生濯淨水於寶池蔭高枝於道樹折伏攝受之仁遇緣而感拯苦言軟語之德有感而斯唱

日用不知利益莫限衆等相與增道奉逮至尊五體歸命敬禮云云仰願皇帝陛下至道與四時並運玄風與八埏共廣反淳源於三古捨澆波於九代至治已覩於今日大道復屬於此時虎豹蹈而不驚虺蛇踐而莫噬埋金抵玉毀契焚文嘉禾生醴泉出金車玉馬自相暉曜玄鶴丹鳳飛鳴來往光景之所照燭舟車之所驅汎莫不屈膝係頸迴首革音入侍蕃街迎拜渭水與天地而長久等金石而逾固中岳可轉長河有清而我聖皇愈溫愈睟不言而化行無爲而教肅

夫道備監撫望表元良察遠知微貫宗鈎極不勞斧藻無待審諭況復靜悟空有同觀真俗能行能說既信既持衆等齊誠奉逮儲君殿下歸命敬禮云云仰願皇太子殿下厚德體於蒼蒼廣載侔於磻礴前星照曜東離煥炳淑聞自遠和氣熏天異才爭入端人並至玉體怡清金聲妙越

夫茂實英聲道周德廣秉珪襲衮之貴坐槐憩棠之尊猶應共惜東暾俱吝西崦悟蕉蘆之非實知鏡月之虛銜信秉電之不留驗晝水之隨合唯宜照之智炬灌以寶瀾增此睿根成斯妙植又各增到奉逮大尉等諸王殿下歸命敬禮云云仰願諸王既明且哲聲跨於河楚令聞令望道均於旦奭德貫右戚義藹周親作鉉則與二曜相終臨岳則與四維等固若彭涓之遐永譬松筠之貞悅

夫天枝峻密帝葉英芬莫不玉震蘭搖金鏘桂縟覩寸文而驗錦觀一毛而測鳳並能才高銅雀詞富雲臺彬彬亹亹超超灼灼以斯勝善奉逮諸王殿下歸命敬禮云云仰願諸王殿下穆穆與清風並扇英英將白雲共朗永鍾清祉長享元吉出牧則聲高民上入朝則譽光物右德重山王智超海藏鏗鏘麗於珠樹皎鏡光於玉田

夫道流雲幄德感椒闈必以前藉勝因宿稟嘉數況重霑法雨更披慧日雖異姜后解珥請罪於周王不待樊姬捨肉有激於荊后而遵恭儉去嗜欲棄彫璣撤靡麗了心不滯正見無疑衆等齊誠奉爲六宮眷屬歸命敬禮云云願六宮眷屬業華姬日聲麗嬀辰震彩鐫圖傳芳詩史位齊寶印行等月光具六神通得四無礙

夫稟閑明之德懷深妙之心豈非修習有本故能依止無倦義與等諸公主忘斯華重甘此翹到並宿世之所記別故現前所以信了影響至真寤寐玄極人各增到仰爲諸公主歸命敬禮云云願諸公主日增智性彌長慧根四攝四依已尊已蹈七善七定靡退靡輟感此王姬光茲帝女長享湯沐與河山而同固永服緹綺貫寒暑而無窮

夫三相雷奔八苦電激或方火宅乍擬駛河故以尺波寸景大力所不能駐月御日車雄才莫之能遏其間飲苦餐毒抱痛銜悲身口爲十使所由意思乃八疵之主衆等相與彼我齊到懺悔業纏無始已來至于今日所爲十惡自作教他見善不讚聞惡隨喜焚林涸澤走犬揚鷹窮鄭衛之響極甘旨之味戲笑爲惡倏忽成非侮慢形像陵踐塔寺不敬方等毀離和合自定權衡棄他斗斛愧心負理昧主欺親雖七尺非他方寸在我而能性其情在人未易恣此心口衆罪所集各運丹懇五體自投歸命敬禮云云願現前衆等身口清淨行願具足消三障業朗三達智五眼六通得意自在

懺悔禮佛文　王僧孺

夫有非自有有取所以有無非自無無著所以無故有取之惑與倏成萬累無著之念起一超九劫是知道之所貴空有兼忘行之所重真假雙照稟氣含靈莫聞斯本肖形賦影靡測由來故發茲識窟猶綿蒙其莫辯導此愚相尚窈冥而未悟茫茫有同暗海幽幽竇在危城業風縈薄三有長騖惑水遭迴二死相屬以苦捨苦從暗入暗尋本不離色心卽事莫非生滅是用抱此纏蓋輪迴生死恣其六愛興其八邪或狙詐而克昌乍仁義而遘死或才均智等此賤彼豪或共日並時人升我墜唯言報施寂寥不知因對皎徹囊緣今果過現殖成有如符契不謬毫髮而欲以促生運其長術浮命迴其冥數當知

剎那交謝瞬息不留東榑纔吐西崦已仄譬閱川之駛流若栖葉之輕露僞城易強毒樹自攻若非假實兩明眞俗俱辨豈能寫誠迴向刻意修習不退不沒愈堅愈固南平大王殿下含辰象之正氣畜海嶽之淳靈宿侍八恆早遊七覺藉妙因於永劫招勝果於茲地若眞金之愈鎣美玉之載琢是用未積已散不藏而捨故今式招靈指仰屈神儀建此齋肅譬茲闢楗感來緇素濟濟洋洋名香遍室寶華覆地高梵宛轉寧止震木遏雲清桴遙奕非直騰魚御馬仰願四部至誠五體歸命東方云云願大王殿下五畏內遣十力外扶百福莊嚴萬祉周集愕夢無忤其慮甘寢有恬其神更闢寶衢愈興慧業

夫玄極凝淡非學者所窺妙本難思豈行人能測是以十地云覩有羅縠之疑三乘稱見懷狂羊之惑自非鑒窮機覺照極冥虛窮理盡性體元含一安能濟世仁壽拯物阽危道包碧海聞高赤縣昔堯曜唯在卽世舜黑不兼來果四巡疲於禹迹六事倦於湯身並域中之勤勞方內之成益豈有度元元於苦海拔冗冗於畏塗運神力震法吼究香城之妙理窮金河之奧說慧高龍樹智出馬鳴必欲洗濯臣民獎導緇白天覆地養水產陸生咸降慈悲悉蒙平等奉爲皇帝陛下儲君太子歸命敬禮云云仰願皇帝陛下景祚與七政相齊皇基與二曜均永地平天成樂和禮洽玉燭道正氤氳無爽條風祥雨膏潤相屬却馬偃伯鑄戟銷戈南洎北臨西被東漸灑甘雨布慧雲唯繩可結在冠已盡唐哉皇哉爲導爲首又願皇太子殿下睿業清暉與貞明而並燭粹範溫儀從嵩霍而俱峻聲出姬誦道越漢莊永沐智水長照慧日上妙居身至仁在己自雙樹八枝潛光匿曜寶城不闢慧扇方掩而聖后篤法輪於長路棹寶舟於遙壑道漆人祇福隆祧墠肅事園寢虔奉宗祏藉斯妙果奉逮七廟聖靈歸命敬禮云云仰願重明累聖僾然如在騰神淨國總駕天宮託化金蕖遨遊寶殿夫誠心內惻則至覺如在形力外殫則法身咫步衆等相與增到爲諸王兄弟妃主戚屬歸命敬禮云云願諸王殿下裂壤感於諸姬磐石過於隆漢德高魯衞義重閒平論道則百辟依風作翰則羣黎仰化弘闡至教紹隆季像第內少長並膺此多福若百華之春麗譬萬寶之秋成信解堅深翹向無怠

夫小乘志劣事唯一己大士意均乃包六趣今日檀主信等明珠無勞傍鏡質同挺玉不待外光常欲物我均心怨親等觀衆等各歸誠爲二十八天四王釋梵人閒貧病地獄辛楚敬禮尊儀靈像菩提寶塔云云大乘奧藏妙法深經大身無邊身大力無量力四向四果八賢八聖願六氣氤氳四序熙穆至治光萬宇玄化洞九幽襲介披鱗濕生卵化八苦六窮三塗五道俱蒙惠利並識遵依刀林輟刃劍樹摧險迷域開道直指四衢闇室生明大啓三曜俱向道場同登種覺

初夜文　　王僧孺

夫遠自無始至於有身生死輪鶩塵轢莫之比明暗遞來薪火不能譬逝水非駛千月難保蓼虫習苦桂蠹喜甘大睡劇於據梧長昏甚於枕麴義非他召事實己招曾不知稟此形骸所由而至將斯心識竟欲何歸唯以勢位相高爭驕華於一旦車徒自感競馳騖於當年莫不恃其雄心壯齒紅顏緇髮口恣肥醲身安輕靡繁絃促柱極滔湎而不厭玉牀象席窮靡曼而無已謂悲泉若木出沒曾不關人躋烏顧兔升落常自在彼殊不知命均脆草身爲苦器何異犬羊之趣屠肆麋鹿之入膳廚秋蛾拂燄而不疑春蠶縈絲而靡悟未辨先對鑿肩比茲未極其苦輪迴起伏杳杳悠悠是以天中之天降悲提引壅夏河之長瀉撲秋原之猛燎或同商主作等醫王形遍三千教傳百億或恣其神力或寂諸梵境言則三塗離苦笑則四生受樂乃應病投機解分說理制之日夜稱爲八關以八正鑰爲法關楗斯實出世之妙津在家之雄行衆等相與運誠奉逮南平王殿下歸命敬禮

云云仰願大王殿下睿業清暉與南嶽而相固貞心峻節等東溟而共廣萬累煙消百災霧滅巧幻所不惑殭魔莫能嬈逐慘舒而適體隨暄涼而得性自稟儀天之氣永固膳衛之道得六神通力具四無礙智夫日在昆吾則慮繁事擾景落濛汜則神靜志怡璧月珠星含華相照輕雲薄霧朗然自戢鳴鐘浮響光燈吐輝法幢卷舒拂高軒而徐薄名香郁馥出重檐而輕轉金表含映珠柱洞色況復天尊端嶷威光四照煥發青蓮容與珂雪覺祇衛之咫尺若林園之斯在大招離垢之賓廣集應真之侶清梵含吐一唱三歎窑義抑揚連環不輟南平王體得機之敏資入神之微抱德含和經仁緯義善無細而不窮累有輕而必捨受同虛籥照如懸鏡忘魯衛之尊高略柎蕚之華重建希有之勝席臨難遇之法場相與五體歸命敬禮云云仰願大王殿下入不二門登一相道德階不動智超遠行洋溢僡聲與八風而共遠優游玉體等六律而相調餐雪山之良藥挹露城之甘味袞服瓛珪與四時而永久朱輪緹幟貫千祀而常然

廣弘明集卷第十七

音釋

摭音隻基址也　瑿烏兮切美石也　榛鋤臻切木叢生貌　悝苦回切　斲音卓斷也　峴形顯切山名　旟音余旗屬錯隼曰旟　縲紲縲力追切黑索也紲音薛繫也　葑音封菘菜　嬀俱爲切舜居嬀汭因以爲氏　捃居運切拾取也　燮蘇協切和也　潏以律切　嗦音索吮也　鍔吾各切鋒鍔也　脆此芮切物易斷也　埏時連切地際也　蹍知演切履也　抵音底擲也　奭詩亦切召公之名也　縟音辱繁縟也　珥而志切耳璫也　溘苦合切奄忽也　榑音符榑桑日出處　崦衣檢切崦嵫山名日入處　仄音側日西也　楗巨偃切關楗拒門木　桴音浮桴杖擊鼓杖也　愕五各切　觳胡谷切縐紗也　阽音鹽臨危也　祧墠祧土條切遠廟爲祧墠音善去壇爲墠除地祭也　僾音愛彷佛也　滔湮滔他刀切漫也湮音因沒也　濛汜濛音蒙汜音似濛汜日落之處　柎音夫華蕚之足也　緹幟緹音啼帛丹黃色也幟昌志切旗也　憓音惠與也

廣弘明集卷第十八

唐終南山釋道宣集

佛德篇第三之三

奉阿育王寺錢啓　梁簡文帝

臣諱言臣聞八國同祈事高於法本七區皆蘊理備於涌泉故牙牀白氎無因不覩金瓶寶函有緣斯出伏惟陛下懸天鏡於域中運大權於宇內三有均夢則臨之以慧日百藥同枯則潤之以慈雨動寂非己行住因物無能名矣臣何得而稱焉故以照光赤書則前史之爲瑞珥芝景玉噐往代之爲珍難遇者乃如來真形舍利照景甖瓶浮光德水如觀鉤鎖似見龍珠自非聖德威神無以值斯希有天人頂戴遐邇歸心伏聞阿育王寺方須莊嚴施用萬金檀豐十藏寶陳河府泉出水衡比丘持土大廈方搆羅漢引繩高塔將表不勝喜抃謹上錢一百萬雖誠等散華心荷不盡而微均滴瀝陋甚隣空輕以塵聞伏啓悚汗謹啓

謝敕苦行像幷佛跡等啓　簡文帝

臣諱啓舍人顧庚奉宣敕旨以金銅苦行佛幷佛跡供養具等賚使供養伏以六年道樹超出四魔千輻足輪德圓萬善故能聞見悟解逢遇袪塵天聽恩隆曲垂獎被謹修飾觸宇齋潔身心翹仰慈光伏待昭降千唱四辯尚不宣心輕毫弱簡豈能陳謝不任下情謹啓事謝聞謹啓

謝敕參迎佛啓

臣諱啓主書周昂奉宣敕旨曲賚恩參臣即爾到建元寺奉候法身金山戾止王人勞問榮恩頻疊啓謝無辭不任下情謹啓事謝聞謹啓

答敕聽從舍利入殿禮拜啓

臣諱啓舍人王景曜至奉宣敕旨曲垂逮問幷聽臣隨從舍利入殿禮拜謹奉秋色照澄預表光瑞臣比身心得無障惱明陪麗寶函謹鞠躬恭到但不生羽翼無假神通身升淨土高排閶闔足踐蓮華方玆非喻升躡寶梯比斯未重誘導殊恩實迴始望顧玆塵縛喜戴不勝謹啓

謝敕賚銅供造善覺寺塔露盤啓

臣諱啓主書陳僧聰奉宣敕旨垂賚銅一萬三千斤供造善覺寺塔露盤是稱枏陽之珍實亦昆吾之琦燥濕無變九市見奇寒暑得宜六律成用況復神龍負子光斯妙塔金烏銜帶飾玆高表函谷恥其詠歌臨淄恧其祥應陽燧含景還譬日輪甘露入盤足稱天酒辭林本闕心辯又慚徒戴重恩終難陳謝不任銘荷之誠謹奉啓聞謹啓

謝敕使入光嚴殿禮拜啓

臣諱啓舍人王景曜奉宣敕旨曲垂勞問幷使明入光嚴殿禮拜法身謹奉臣粗蒙恩造明守開恭到遂以勞屢升淨土風積水厚不足爲喻微心悚躍上謝無辭不任下情謹啓事謝聞謹啓

謝敕使監善覺寺起剎啓

臣諱啓伏見敕旨使監作舍人王曇明才官將軍沈微御仗吳景等監看善覺寺起剎事爰奉聖恩曲降神力命斯執事修玆長表寶塔雲搆無待喜園水精特進非差龍海大龜持泥未足爲感鷲引繩方斯取埒仰瞻慈渥喜戴不勝俯循宿願私增涕噎不任銘荷謹奉啓謝聞謹啓

謝御幸善覺寺看剎啓

臣諱言即日輿駕幸善覺寺威神所被金表建立概泰清而特起接庫樓而上征既等湛然長均淨土方爲佛事永利天人頂荷之誠臣百恆品不任下情謹奉啓事謝聞謹啓

敕答　梁武帝

汝所營建慈悲寶剎諸佛威神不營多功纔欲運力即便豎立幽顯

欣仰我亦隨喜不得與汝同共瞻拜此以爲恨耳越敕

謝敕賚錢幷白檀香充法會啓　簡文帝

臣諱啓傳詔奉宣敕旨以臣明法會垂賚錢二十萬白檀薰陸棧香各十斤黄紙詔書先開泉府青雲好氣次集桂宮貨重文龜芳踰麗草散金廡下止及軍吏積穀充家纔班親族未若資此良田方開五蓋入茲法度長出四流假詞敬祖尚慚難述借辯君卿猶知非謝不任荷戴謹啓事以聞謹啓

謝敕賚柏刹柱幷銅萬斤啓　簡文帝

臣諱啓傳詔呂文強奉宣敕旨賚臣柏刹柱一口銅一萬斤供起天中天寺九牧貢金千尋挺樹永曜梵輪方興寶塔夏羞神鼎晉恧相風使福被域中功提無外臣以庸愚稟承勝善樂受遍心恩光動色銘荷之誠無詞啓謝不任頂戴謹奉啓謝聞謹啓

千佛願文　簡文帝

蓋聞九土區分四民殊俗昏波易染慧業難基故法身寂鏡有照斯感滌無明於欲海度蒼生於寶船或輕慈導捨薄笑牽悲曲豔口宣斜光頂入自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生希向有形雖千聖異跡一智同塗弟子某甲久沒迷波長流苦沫不生意樹未啓心燈而蓋生一念敬造千佛雖復無上無爲極相難辨非空非有妙智誰觀而紺髮日光蓮眸月面庶可長表誠敬永寄心期

爲人造丈八夾紵金薄像疏　簡文帝

比丘某甲敬白竊以慧日潛影慈輪罷應業逐惱飄愛隨情熾徒懸衣珠抱名珍而弗悟眇歎葉金惑空言而啼止自非表茲勝業樹彼妙緣何以去此心堂移茲身窟故水精龍塔永愴恨於遺髭明鏡石龕獨徘徊於留影某甲久發誓願遍爲六道四生造夾紵丈八佛像一軀年月已流因緣易奪常恐暫有之身忽隨畫水還無之報飆爾電光今便建立誠心遂茲本誓使聚月見容金山表跡見形善發聞名惡捨拔六根之痛惱去五燒之焚灼但四寶屢空七財多匱仰雙蓮而獨慨覩萬字而無由儻能薄離五家微捐四事結此冥慈共成因果則素氈之功非唯昔世散華之報方驗來緣語善無奢在言多恧謹言

與僧正教　簡文帝

此州伽藍支提基列雖多設莊嚴威修供具觀其外迹必備華侈在乎意地實有未弘何者凡鑄金刻木鏤漆圖瓦蓋所以仰傳應身遠注靈覺羨龍瓶之始晨追鵠林之餘慕故祭神如在敬神之道既極去聖茲遠懷聖之理必深此土諸寺止乎應生之日則暫列形像自斯已後封以篋笥乃至葉服離身尋炎去頂或十尊五聖共處一廚或大士如來俱藏一櫃信可謂心與事背貌是情非增上意多精進心少昔塔裹紅函止傳舍利象頭白繖非謂全身夫以畫像追陳尚使吏民識敬鎔金圖範終令越主懷思匹以龍阿尚能躍鞘方之虎兕猶稱出柙況復最大圓慈無上善聚聞名去煩見形入道而可慢此雕香蘊斯木櫝緘匿玉毫封印金掌既殊羅閱久入四天又異祇洹掩戶三月寶殿空臨瓊階虛敞簾帷不開非仲舒之曲學紅壁長掩似邠卿之避讎且廣廈雲垂崇甍鳥跂若施之玉座飾以金鈿必不塵霾日姿虧點月面琉璃密窗自可輕風難入龍鬚細網足使飛燕不過兼得虔敬之理必崇接足之心彌重可即宣勒永使準行

與廣信侯書　簡文帝

綱白闊絕音旨每用延結風嚴寒勁願比怡和伏承淨名法席親承金口辭珍鹿苑理愜鷲山微密秘藏於斯既隆莊嚴道場自茲彌闡豈止心燈夜炳亦乃意藥晨飛思理弘明本長內教今陪十善之車開八正之路流波若之水洗意識之塵以此春翹方爲秋實綱每憶華林勝集亦叨末位終朝竟夜沐浴妙言至於席罷日餘退休傍省攜手登臨兼展談笑仰望九層俯窺百尺金池動月玉樹含風嘗於

此時足稱法樂令卷惟之部乘傳一隅聞慧雨滂流喜躍充遍徒仰懸河無由承稟空無所有不營情靈緣癡有愛自嗟難拔兼下車已來義言蓋少舊憶已盡新解未餐既慚口誦復非心辦永謝寫瓶終慚染氎是則慈雲既擁智海亦深影末波餘希時灑拂但睽違轉積興言盈臉願加敬納言不宣心謹白

與慧琰法師書　簡文帝

五翳消空韶光表節百華異色結綵成春道體何如恆清宜也對翫清虛既在風雲之表遊心入理差多定慧之樂弟子俗務紛糺勞倦特深睠然北嶺欽賢已積會遇之期庶必可尋有緣之儔事等飢渴仰望來儀一日三歲想思弘利益理當無爽指遣此信無述寸襟綱和南

又

旦來雨氣殊有初寒攝衛已久轉得其力雖他方法界略息化緣祇洹之裏恆有語對眷佇之深無時不積久因倩師頻述方寸不知巧笑之僧頗爲津及不耳前昨已來微事蟻聚龍象畢同應供皆集慧炬開心甘露入頂聞之善謔特盡歡怡想味之懷轉復無極昔在幼年經聞制旨受道日淺北面未深雖異禪那事同華水今段西下特蓄本心訪理質疑屬在明德不謂般若留難現疾未瘳問津無地歎恨何已伏承輿駕尋幸伽藍冀於此時得一覲止辨論青豆之房遺惑赤華之舍追往年之宿眷述即日之寸心此事此期必冀非爽指遣承問佇有還書綱和南白

答湘東王書　簡文帝

暮春美景風雲韶麗蘭葉堪把沂川可浴弟召南寡訟時綴甘棠之陰冀州爲政暫止褰襜之務唐景薦大言之賦安太述連環之辯盡遊翫之美致足樂耶吾春初臥疾極成委弊雖西山白鹿懼不能瘉子預赤丸尚憂未震高臥六安每思扁鵲之問靜然四屋念絕修都之香豈望文殊之來獨思吳容之辯屬以皇上慈被率土甘露聿宣鳴銀鼓於寶坊轉金輪於香地法雷驚夢慧日暉朝道俗輻湊遠邇畢集聽衆白黑日可兩三萬獨以疾障致隔聞道豈止楊僕有關外之傷周南起留滯之恨第十三日始侍法筵所以居長近還未堪執筆敬祖前邁裁欲勝衣每自念此愍然失慮江之遠矣寤寐相思每得弟書輕痾遺疾尋別有信此無所伸

寺刹佛塔諸銘頌

枳園寺刹下石記　沈約

佛教東流適未尤著始自洛京盛於江左晉故車騎將軍瑯琊王劭玄悟獨曉信解淵微於太祖文獻公清廟之北造枳園精舍其始則芳枳樹籬故名因事立雖房殿嚴整而璿刹未樹邵玄孫尚書僕射南徐州大中正奐深達法相洞了宗極勤誠外著仁隱內弘食不過中者一十一載雖翼務朝端而事隣柰圃日者作翰湘州樹麾蠡服位與年升秩隨歲厚顧惟恩隆主盼寵結皇情任處東方寄深外屏徒欲盡能竭慮知無不爲下被民和上宣聖澤而自以力弱途遠終慚短効且義止今生報褰來果非所以酬鴻貺於冥津暢丹誠於遐劫自乘傳衡皐辭轡泒渚誓於舊寺光樹五層捐割藩俸十遺其一凡厥所收三十有六萬齊之永明六年六月三日蓋水運將啓之令辰上帝步天之嘉日乃抗崇表於蒼雲植重扃於玄壤仰願宸居納祐福履攸歸八神驚室萬祇翼體寶祚隆邈比固須彌靈算遐永齊軌常住諸聖延祥挹天和於少極蕃王碩茂播宗英於梁楚羣后流克讓之風庶民垂可封之德含生愷樂物不夭性嘉穀年登餘糧棲畝夷荒由附邊城解柝家備十善人懷六度魔衆稽顙外道屈膝抽薪止火折劍摧鋒拯幽酸於無擇陟神化於有頂三界五道咸同斯願刊石重壤式昭厥心

齊竟陵王題佛光文一首　沈約

夫理貫空寂雖鎔範不能傳業動因應非形相無以感是故日華月彩炤曜天外方區散景咫尺塵方太祖皇帝濯襟慧水凝神淨域厭世珍陞還靈寶地竟陵王諱泣明臺之下臨慟高山之方遠慕餅王戀情殷雙樹永惟可以炳發神功崇高妙業莫若式金寫好資巧匠傳儀以皇齊之四年日子敬制釋迦像一軀尊麗自天工非世造色符留影妙越檀香俾穀林之思永旌於萬劫用刊徽迹式垂不朽云爾

彌陀佛銘　沈約

法身無象常住非形理空反應智滅爲靈窮寂震響大夜開冥眇哉遐壽非歲非齡物愛彫彩人榮寶飾事儉欲興情充累息至矣淵聖流仁動恤順彼世心成茲願力於惟淨土既麗且莊琪路異色林沼焜煌靡胎靡娠化自餘方託生在焉紫帶青房睠言安養與言遐適報路雖長由心咫尺幽誠曷寄刊靈表迹髣髴尊儀圖金寫石瀇沱玉沙乍來乍往玲瓏寶樹因風韻響願遊彼國晨翹暮想七珍非羨三達斯仰

瑞石像銘并序　沈約

夫靈應微遠無迹可追心路照通有感斯順我皇體神御極挹睿臨乾幽顯成奏無思不服若夫二儀叶德五精翼化下洞淵泉上達蒼旻天無息瑞地不降祥十住髣髴於林衡應真肸蠁於清夜素毫月舉騰光於梵室妙趾神行布武於椒殿至於事符緗諜既表禎圖無不雲霏霧委盈簡被策莫黑三距眇千齡而再現膏露淳腴望鳳蓋而沾陛此皆舜日未書堯年罕降豈直朱烏動色玄秬相趣而已哉嘉玉遠自北戎梁弱水而委質潤徹環奇曠世之所不覩白金近發東山剖幽巖而啓瑞傍被崖巘鴻靈之所未刊雖復素環之絕貺燭銀之瑤寶方斯蔑如也若夫金石具剛非游泳之質自非霈德潛行感極迴靈豈變堅沈之體顯輕浮之相維永明七年某月爰有祥石眇發天津浮海因潮翻流迴至表異浙河獻奇禁圃瓊瑜等潤精金比色帝上眷幽關之易啓咨玄應之無方雖拊事寂寥而因心咫尺愛其貞恆之性嘉其可久之姿莫若圖妙像於檀香寫遺影於祇樹乃詔名工是鐫是琢靈相瑞華煥同神造至於雕削之餘遺刊委斲方圓小大觸水斯沈駐罕停暉親加臨試良由法身是託不溺沉弱之淵剖析既離方須浮金之水至矣哉禎符若斯之妙也敢銘寶貺永福天人其詞曰

遙哉上覺曠矣神功四禪無像三達皆空表靈降世演路開蒙惟聖仁宇寶化潛融道非迹應事以感通沈精浮質遠自河葱悠悠亘水眇眇因風泛彼遼碣瑞我國東有符皇德乃眷宸衷永言鷲室栖誠梵宮載雕載範寫好摛工藉茲妙力祚闡業隆冕旒南面比壽華嵩

釋迦文佛像銘　沈約

積智成朗積因成業能仁爽感將吼妙法駐景上天降生右脅始出四門終超九劫眇求靈性曠追玄軫道雖有門迹無可朕物我兼謝心行同泯一去後心百非寧盡感資理悟或以言陳言不自吅出之者身有來必應如泥在鈞形酬響答且物且人應我以形而余矇瞽守茲大夜焉拔斯苦仰尋靈相法言攸吐不有尊儀薆焉誰覩

千佛頌

道有偕適理無二歸照寂同是形相俱非千覺俯應遞叩冥機七尊緬矣感謝先違既過已滅未來無像一剎靡停三念齊往不常不住非今非曩賢劫雖遼倏焉如響栖林藉樹背室違家前佛後佛迹罔隆窊或遊堅固或蔭龍華能達斯旨可類恆沙甡甡羣有均此妙極先晚參差各願隨力窈跡弘道數終乃陟誓覩來運永傳今識

彌勒讚皇太子造石彌勒太官令作讚

乘教本一法門不二鄰基累明功由積地眇眇長津遙遙遐轡道有常尊神無恆器脫屣王家來承寶位慧日晨開香雨霄墜藉感必從

憑緣斯至。曰我聖儲。儀天作貳。尙想龍柯。瞻言思媚。鏤石圖徽。雕金寫祕。望極齊工。舉光等邃。超矣福臻。融然理備。敬勒玄蹤。式傳遐懿。

繡像題讚并序

維齊永明四年。歲次丙寅。秋八月己未朔二日庚申。第三皇孫所生陳夫人。含微宅理。炳慧臨空。結言寶位。騰心淨覺。敬因樂林寺主比丘尼釋寶願。造繡無量壽尊像一軀。乃爲讚曰。

表相異儀。傳形匪壹。鏤玉圖光。雕金寫質。亦有淑人。含芳上律。絢發綺情。幽摛寶術。縟文內炳。靈姿外溢。水耀金沙。樹羅瓊實。現符淨果。來膺妙袟。毓藻震閨。騰華梵室。有億斯年。於萬茲日。

光宅寺剎下銘并序

光宅寺。蓋上帝之故居。行宮之舊兆。揚州丹陽郡秣陵縣某鄉某里之地。自去茲邠。亳來儀京輔。拓宇東第。咫武城闉。聖心留愛。閑素還負南郭。羲等去鄷。事均徙鎬。及剋濟橫流。膺斯寶運。命帝閽以廣闢。即太微而爲宇。既等漢高。流連於豐沛。亦同光武。眷戀於南陽。思所以永流聖迹。垂之不朽。今事與須彌等同。理與天地無窮。莫若光建寶塔。式傳于後。乃以大梁之天監六年。歲次星紀。月旅黃鍾。閏十月二十三日戊寅。仲冬之節也。乃樹剎玄壤。表峻蒼雲。下洞淵泉。仰迫星漢。方當銷巨石於賢劫。拯未來於忍土。若夫朱光所耀。彤雲所臨。非止天眷兼因地德。皇帝乃啓扉闔闔。造舟淮涘。接神飆而動驂。越浮梁而逕度。芝蓋容與。翠華葳蕤。下輦停蹕。躬展誠敬。廣集四部。揆景同蔬。弘此廣因。被之無外。同由厥路。俱至道場。乃作銘曰。

八維悠闊。九服荒茫。靈聖底止。咸表厥祥。壽丘皝皝。電繞樞光。周原膴膴。五緯入房。自茲遐夐。在處弗亡。安知若水。寧辨窮桑。自天攸縱。於我惟皇。即基昔兆。爲世舟航。重檐累構。迥剎高驤。土爲淨國。地即金牀。因斯太極。溥被翺翔。豈徒三界。寧止十方。濡足萬古。援手百王。一念斯答。萬壽無疆。如日之久。如天之長。

棲禪精舍銘　沈約

此寺征西蔡公所立。昔庾番麾。預班經創之始。今重遊踐。鑒舊興懷。故爲此銘。以傳芳迹。在郢州。永徽三年。歲次某時某月某朔某日子。巖靈旅逸。地遠棲禪。蘭房葺蕙。嶠壹架煙。南瞻巫野。北望淮天。遙哉林澤。曠矣江田。空心觀寂。慧相淳筌。眷惟斯踐。愴屬遐年。游仁庾遠。宅賞憑旃。頒創神苑。陪構靈椽。瞻禁拓圃。望鷲疏山。製石調響。棲理凝玄。曠移羽旆。眇別松泉。委組東國。化景西蓮。巒隰夷改。蓬榛粗還。重依漢遠。復逐旌懸。往辭妙幄。今承梵筵。八翻海鶴。九噪巖蟬。珮華長掩。懋迹空傳。式籀雲拱。敢告祥緣。

廣弘明集卷第十八

音釋

繖蘇旱切繖絲綾爲蓋也　嗤尺之切笑也　抃皮變切拊手也　悚息拱切怖也　虒尼切　賚郎代切賜也　攔音闌與欄同　戾郎計切至也　邪女九切邪陽地名　燧音遂陽燧火母也　埒音劣等也　齏則前切香木名　紵展呂切　櫃求位切匣也　鞘音笑刀室也　兕徐姊切一角野牛　柙胡甲切檻也以藏虎兕　邠布巾切　廈音夏　甍音萌屋棟也　睽苦圭切乖違也　瞼音檢目上下也　睠古倦切睠顧也　謔許約切戲也　瘳音抽病瘉也　沂魚衣切水名在魯城南　褰襜褰去乾切摳也襜正作幨尺廉切車四蔽之帷也　瘉音愈瘳也　蠡音黎谷蠡匈奴官名谷音鹿　眄正作眄音面　炤之笑切與照同　琪音其玉也　焜戶本切煌音皇焜煌光也　瀢沱瀢徒猥切沱徒可切瀢沱沉沙動貌　緗息羊切淺黃色　暠古老切白貌　腴音俞膏腴也　秬其呂切黑黍也　摛抽知切摛也　薆音愛隱也　窊烏瓜切汙下也　甡所巾切甡甡眾生並立之貌　毓余六切與育同　亳音薄地名　闉音因城門外雍城門也　涘鉏里切水涯也　薆舊音　膴音武美也　組音祖綬也　蘀音託草木皮葉墮地爲蘀

　　唐終南山釋道宣集

佛德篇第三之四

立舍利塔詔　　隋高祖

門下仰惟正覺大慈大悲救護羣生津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海之內一切人民俱發菩提共修福業使當今見在爰及來世永作善因同登妙果宜請沙門三十人諳解法相兼堪宣導者各將侍者二人并散官各一人薰陸香一百二十斤馬五疋分道送舍利往前件諸州起塔其未注寺者就有山水寺所起塔依前山舊無山者於當州內清靜寺處建立其塔所司造樣送往當州僧多者三百六十人其次二百四十人其次一百二十人若僧少者盡見僧爲朕皇后太子廣諸王子孫等及內外官人一切民庶幽顯生靈各七日行道并懺悔起行道日打剎莫問同州異州任人布施錢限止十文已下不得過十文所施之錢以供營塔若少不充役正丁及用庫物率土諸州僧尼普爲舍利設齋限十月十五日午時同下入石函總管刺史已下縣尉已上自非軍機停常務七日專檢校行道及打剎等事務盡誠敬副朕意焉主者施行仁壽元年六月十三日內史令豫章王臣暕宣

舍利感應記　　王劭

皇帝昔在潛龍有婆羅門沙門來詣宅出舍利一裹曰檀越好心故留與供養沙門既去求之不知所在其後皇帝與沙門曇遷各置舍利於掌而數之或少或多並不能定曇遷曰曾聞婆羅門說法身過於數量非世間所測於是始作七寶箱以置之神尼智仙言曰佛法將滅一切神明今已西去兒當爲普天慈父重興佛法一切神明還來其後周氏果滅佛法隋室受命乃興復之皇帝每以神尼爲言云我興由佛故於天下舍利塔內各作神尼之像焉皇帝皇后於京師法界尼寺造連基浮圖以報舊願其下安置舍利開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右繞露盤赫若冶鑪之焰一旬內四如之皇帝以仁壽元年六月十三日御仁壽宮之仁壽殿本降生之日也歲歲於此日深心永念修營福善追報父母之恩故延諸大德沙門與論至道將於海內諸州選高爽清靜三十處各起舍利塔皇帝於是親以七寶箱奉三十舍利自內而出置於御座之案與諸沙門燒香禮拜願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生乃取金瓶琉璃各三十以琉璃盛金瓶置舍利於其內薰陸香爲泥塗其蓋而印之三十州同刻十月十五日正午入於銅函石函一時起塔諸沙門各以精舍奉舍利而行初入州境先令家家灑掃覆諸穢惡道俗士女傾城遠迎總管刺史諸官人夾路步引四部大衆容儀齊肅共以寶蓋旛幢華臺像輦佛帳佛輿香山香鉢種種音樂盡來供養各執香華或燒或散圍繞讚唄梵音和雅依阿含經舍利入拘尸那城法遠近翕然雲蒸霧會雖盲躄老病莫不匍匐而至焉沙門對四部大衆作是唱言至尊以菩薩大慈無邊無際哀愍衆生切於骨髓是故分布舍利共天下同作善因又引經文種種方便訶責之教導之深至懇惻涕零如雨大衆一心合掌右膝著地沙門乃宣讀懺悔文曰菩薩戒佛弟子皇帝某敬白十方三世一切諸佛一切諸法一切賢聖僧弟子蒙三寶福祐爲蒼生君父思與一切民庶共建菩提今欲分布舍利諸州起塔欲使普修善業同登妙果爲弟子及皇后皇太子廣諸王子孫等內外官人一切法界幽顯生靈三塗八難懺悔行道奉請十方常住諸佛十二部經甚深法藏諸尊菩薩一切賢聖願起慈悲受弟子等請降赴道場證明弟子爲一切衆生發露懺悔於是如法禮拜悉受三歸沙門又稱菩薩戒佛弟子皇帝某普爲一切衆生發露無始已來所作十種惡業自作教他見作隨喜是罪因緣墮於地獄畜生餓鬼若生人間短壽多病卑賤貧窮邪見諂曲煩惱妄想

未能自寤今蒙如來慈光照及於彼衆罪方始覺知深心慙愧怖畏
無已於三寶前發露懺悔承佛慧日願悉消除自從今身乃至成佛
願不更作此等諸罪大衆既聞是言甚悲甚喜甚愧甚懼銘其心刻
其骨投財賄衣物及截髮以施者不可勝計日日共設大齋禮懺受
戒請從今已往修善斷惡生生世世常得作大隋臣子無問長幼華
夷咸發此誓雖屠獵殘賊之人亦躬念善舍利將入函大衆圍繞填
闉沙門高捧寶瓶巡示四部人人拭目諦視共睹光明哀戀號泣聲
響如雷天地為之變動凡是安置處悉皆如之真身已應靈塔常存
天下瞻仰歸依福田益而無窮矣皇帝以起塔之旦在大興宮之大
興殿庭西面執珪而立延請佛像及沙門三百六十七人旛蓋香華
讚唄音樂自大興善寺來居殿堂皇帝燒香禮拜降御東廊親率文
武百僚素食齋戒是時內宮東宮逮於京邑茫茫萬宇舟車所通一
切眷屬人民莫不奉行聖法衆僧初入敕使左右密夾數之自顯陽
門及升階凡數三遍常剩一人皇帝見一異僧曷槃覆髆以語左右
曰莫驚動他置爾去已重數之曷槃覆髆者果不復現舍利之將行
也皇帝曰今佛法重興必有感應其後處處表奏皆如所言
雍州於仙遊寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合
岐州於鳳泉寺起塔將造函寺東北二十里忽見文石四段光潤如
玉小大平整因取之以作重函於是大函南壁異色分炳為雙樹之
形高三尺三寸莖如雪白葉如瑪瑙北壁東壁有鳥獸龍象之狀四
壁皆有華形左旋右轉其後基石漸變盡如水精沙門道璨圖此雙
樹之象置於許州葉盡變為青色明年岐州大寶昌寺寫得陝州瑞
相圖置於佛堂以供養當戶大像三吐赤光流出戶外於是戶外十
佛像及觀世音菩薩亦頻放光半旬之內天華再落
涇州於大興國寺起塔將造函三家各獻舊磨好石非界內所有因
而用之恰然相稱

秦州於靜念寺起塔先是寺僧夢羣仙降集以赤繩量地鐵橛釘記
之及定塔基正當其所再有瑞雲來覆舍利是時十月雪下而近寺
草木悉皆開華舍利將入函神光遠照空內又有讚歎之聲
華州於思覺寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照有五色光氣去
地數丈狀若相輪正覆塔上數十里外遙望之則正赤上屬天舍利
下訖雲霧復起瑞雪飛散如天華著人衣久之而不濕
同州於大興國寺起塔舍利宿於近驛天夜雨明旦興行雲日迎之
開朗入自南門而城北雨如故既至寺又陰雨臨入函日乃出衆色
光相繞日如輪光是寺僧慧真夢見聖人頂有圓光明照天地來自
西方入門而立及舍利輿至無故止於其所因定塔基焉十二月八
日夜有五色圓光從基而上遍照城內明如晝日五十里咸見之明
年四月白光起於塔西流照塔東良久乃滅
蒲州於栖巖寺起塔九月二十六日舍利在治下仁壽寺其夜堂內
光明如晝二十八日定基明日地大震山大吼巖上有鐘鼓之聲十
月七日舍利將之栖巖地又動八日輿登山從者千數大風從下而
上因風力俄頃至於佛堂其夜浮圖上有光長數尺乍隱乍顯至於
十餘瓶內亦有光五道散出還歛入瓶又有二光並大如鉢出於西
壁合為一道流入塔基食頃乃滅俄而復出流入於堂山頂亦有大
光照二百里遠望者皆言燒山九日夜又有二光繞浮圖其一流照
西谷其一流照南谷十二日堂內又有光狀如香鑪流至浮圖露盤
移時乃滅其夜露盤上又有光或散或聚皆似蓮華移更乃滅十三
日夜浮圖上又有光如三佛像並高尺停住者久之十四日夜有光
三道從堂而出其一直上天其一流於東北其一狀如樓闕赫照州
城自朔至望寺及城內常聞異香桃李杏柰多華人採之以供養舍
利入函之夜又有光再從塔出圓如大鏡諸光多紫赤而見者色狀
不必同或云如大電或云如燎火其都無所見者十二三有婦人抱

新死小兒來乞救護至夜便蘇遇光照以愈疾者非一諸州皆有感
應而栖巖寺最多蓋由太祖武元皇帝之所建也
幷州於舊無量壽寺起塔舍利初在道場大衆禮拜重患者便得除
起塔之旦雲霧晝昏至於巳後日乃朗照五色雲來之舍利舍利將
入函放光或一尺或五寸有無量天神各持香華幢旛寶蓋遍覆州
城
定州於恆嶽寺起塔有一異翁來禮拜施布一疋負土數籠人問其
姓字而不答忽然失之此地舊無水開皇三年初營寺其西八里白
龍淵忽東流而過作役罷水便絕及將起新塔水復大流
相州於大慈寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合
建塔之明年八月光天尼寺僧寫得陝州瑞相圖置於佛堂神光屢
發如電又有五色雲蓋正臨堂上一日四見焉又有白雲狀如林木
雺雨金華其花之狀形如大蝶色似青瑠璃翺翔而下乃騰虛而去
明年正月寺內又雨天華
鄭州於定覺寺起塔舍利將至寺東有光如大流星入至佛堂前而
沒輿到此處無故自止既而定塔基於西岸其東岸舊舍利塔有二
光西流入於基所寺僧設二千人齋供然而萬餘人食之不盡一甕
飯出八十盆餘食供寺衆二百人數日乃盡舍利將入函四面懸旛
無風而一時內向
嵩州於閑居寺起塔人衆從舍利者萬餘有兔逆坂走來歷輿下而
去天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合
亳州於開寂寺起塔界內無石舍利至便於三處各得一成磨方石
一似函而無底乃合而用之不須改鑿掘塔基至槃石有二浪井夾
之天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合
汝州於興世寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合
泰州於岱嶽寺起塔舍利至州其夜嶽廟內有鼓聲天將曉三重門
皆自闢或見三十騎從廟而出蓋嶽神也舍利自州之寺未至數里
雲蓋出於山頂五色而三重白氣如虹來覆舍利散成大霧沾濕人
衣其狀如垂珠其味如甘露自旦至午霧氣乃歛而歸山分為三段
乍來乍往如軍行然蓋亦嶽神之來迎也於是瓶內有聲放光高丈
餘食頃乃滅人審視之見瑠璃內金瓶蓋自開瓶口有寸光如箸烟
然西指雖急轉終不迴如此經八日將入函光遂散出還入金瓶雲
霧復起有童子能誦法華經來禮舍利遂燒身於野以供養焉明年
二月六日泰山神鼓竟夜鳴北聽則聲南南聽則聲北東西亦如之
青州於勝福寺起塔掘基深五尺遇磐石自然成大函因而用之及
舍利將入瓶內有光乍上乍下
牟州於巨神山寺起塔舍利初至二大紫芝欻現於道天時陰雪舍
利將下日便朗照始入函雲復合
隋州於智門寺起塔十月六日掘基得神龜七日甘露降於石橋旁
之楊樹有黑蜂無算來繞之八日旦大霧舍利將之寺天便開朗歷
光化縣忽見門內木連理過楊樹之下甘露五道懸流沾灑輿上既
而沈陰舍利將下日便朗照始入函雲復合神龜色狀特異有文在
其腹曰王興州使參軍獻之日日開匣欲視其頭而縮藏不可見敕
使著作郎王劭審檢龜便長引頸足恣人反轉連日如之乃見有文
在其頭曰上大王八十七千萬年皇帝親撫視之入於懷袖自然馴
狎放諸宮沼及草內還來直至御前每放輒如之
襄州於大興國寺起塔天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復
合
楊州於西寺起塔州久旱舍利入境其夜雨大洽
蔣州於栖霞寺起塔鄰人先夢佛從西北來寶蓋旛花映滿寺衆悉
執花香出迎及舍利至如所夢焉
吳州於大禹寺起塔舍利凡五度江風波不起既至寺放青黃赤白

之光獲紫芝高二尺餘四莖共三蓋天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

蘇州於虎丘山寺起塔其地是晉司徒王珣琴臺掘得甎函銀合子有一舍利浮之鉢水右轉四周舍利初發州天降雨未至寺日便出乃有雜色雲臨輿而行徘徊不散至於塔所空裏有音樂之聲既而天又陰晦舍利將下雲暫開舍利入函雲復合先是寺內鑿石井井吼二日蓋舍利將來之應也

衡州於衡嶽寺起塔沙門奉舍利自江陵水行二千餘里四遇逆風願定便定四乞順風皆如所欲初掘基融峯上有白雲闊二丈餘甚整直來臨基所右旋三帀乃散既而陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

桂州於緣化寺起塔舍利未至城十餘里有烏千數夾輿行飛入城乃散舍利將入塔五色雲來覆之

番州於洪楊鄉崇楊里之靈鷲山寺起塔掘得宋末所置石函三其二各有銅函盛二小銀像其一有銀瓶子盛金瓶疑本有舍利今乃空矣既而坑內有神仙雲氣之像昔宋王劉義隆之時天竺有聖僧求那跋摩將詣楊都路過靈鷲寺謂諸僧曰此間尋有異瑞兼值王者登臨徵應建立終逢菩薩聖主方大修弘其年冬果有羣燕共銜繡像委之堂內及齊主蕭道成初爲始興太守遊於此寺而起白塔陳天嘉二年寺內立碑其文也如此聖主修弘驗於今日

交州於禪衆寺起塔

益州於法聚寺起塔天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

廓州於法講寺起塔舍利初發京下宿於臨皐沙門夢失舍利是夜廓州有光高數丈從東方來入寺右繞佛塔照及城樓內外洞朗遙望者疑燒積薪光漸西流食頃乃沒及定塔基正當光沒之所又有香氣氤氳異常

瓜州於崇教寺起塔

虢州表言州雖不奉舍利亦請衆僧行道有一異鳥來集梁上意似聽經不驚不動一夜一日乃下止於讀經之牀人人讚歎摩挲又擎之以行道法師於佛前爲之受戒良久乃去

隋州典籤王威送流人九十道逢舍利盡釋其囚千里期集無一違者隋州人於溳水作魚獄三百既見舍利亦悉決放之餘州若此類蓋多矣

皇帝當此十月之內每因食於齒下得舍利皇后亦然以銀盌水浮其一出示百官須臾忽見有兩右旋相著二貴人及晉王昭豫章王暕蒙賜蜆敕令審視之各於蜆內得舍利一未過二旬宮內凡得十九多放光明自是遠近道俗所有舍利率奉獻焉皇帝曰何必皆是真諸沙門相與椎試之果有十三玉粟其真舍利鐵窜而無損

慶舍利感應表并詔答

安德王雄等

臣雄等言臣聞大覺圓備理照空有至聖虛凝義無生滅故雖形分聚芥尚貯金罌體散吹塵猶興寶剎自釋提請灰之後育王建塔已來未有分布舍利紹隆勝業伏惟皇帝積因曠劫宿證菩提降迹人王護持世界往者道消在運仁祠廢毀慈燈滅影智海絕流皇祚既興法鼓方震區宇之內咸爲淨土生靈之類皆覆梵雲去夏六月爰發詔旨延請沙門奉送舍利於三十州以十月十五日同時起塔而蒲州栖巖寺規模置塔之所於此山上乃有鐘鼓之聲舍利在講堂內其夜前浮圖之上發大光明爰及堂裏流照滿室將置舍利於銅函又有光若香鑪乘空而上至浮圖寶瓶復起紫燄或散或聚皆成蓮華又有光明於浮圖上狀如佛像花趺宛具停住久之稍乃消隱又有光明繞浮圖寶瓶蒲州城內仁壽寺僧等遙望山頂光如樓闕山峯澗谷昭然顯見照州城東南一隅良久不滅其栖嵒寺者即是太祖武元皇帝之所建造又華州置塔之處于時雲霧大雪忽即開

朗正當塔上有五色相輪舍利下訖還起雲霧皇帝皇后又得舍利流輝散彩或出或沉自非至德精誠道合靈聖豈能神功妙相致此奇特臣等命偶昌年既覩太平之世生逢善業方出塵勞之境不勝抃躍謹拜表陳賀以聞

門下仰惟正覺覆護羣品濟生靈於苦海救愚迷於火宅朕所以至心迴向結念歸依思與率土臣民爰及幽顯同崇勝業共為善因故分布舍利營建神塔而大聖慈愍頻示光相宮殿之內舍利降靈莫測來由自然變現歡喜頂戴得未曾有斯實羣生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致感覽王公等表悚敬彌深朕與王公等及一切民庶宜更加剋勵興隆三寶今舍利真形猶有五十所司可依前式分送海內庶三塗六道俱免蓋纏稟識含靈同登妙果主者施行

高麗百濟新羅三國使者將還各請一舍利於本國起塔供養詔並許之詔於京師大興善寺起塔先置舍利於尚書都堂十二月二日旦發焉是時天色澄明氣和風靜寶輿旛幢香花音樂種種供養彌遍街衢道俗士女不知幾千萬億服章行位從容有序上柱國司空公安德王雄已下皆步從至寺設無遮大會而禮懺焉有青雀狎於衆內或抽佩刀擲以布施當人叢而下都無所傷仁壽二年正月二十三日復分布五十一州建立靈塔令總管刺史已下縣尉已上廢常務七日請僧行道教化打剎施錢十文一如前式期用四月八日午時合國化內同下舍利封入石函所感瑞應者別錄如左

恆州表云舍利詣州建立靈塔三月四日到州即共州府官人巡歷檢行安置處所唯治下龍藏寺堪得起塔其月十日度地穿基至十六日未時有風從南而來寺內香氣殊異無比道俗官私並悉共聞及有老人姓金名瓚患鼻不聞香臭出二十餘年於時在衆亦聞香氣因即鼻差至四月八日臨向午時欲下舍利光景明淨天廓無雲空裏即雨寶屑天花狀似金銀碎薄大小間雜雰雰散下猶如雪落先降塔基石函上遍墮寺內城治俱有雜色晃曜金晶暎日時即將衣承取復在地拾得道俗大衆十萬餘人並見俱獲又剎柱東西二處忽有異氣其色黃白初細後麤如蜂火煙龍形宛轉迴屈直上周旋塔頂遊騰清漢莫測長短良久乃滅又有四白鶴從東北而來周繞塔上西南而去至二十日巳時築塔基恰成復雨寶屑天華收得舍利三顆甚大歡欣

瀛州表云掘地欲安舍利石函時可深六尺許土裏忽有真紫色光現須臾遂滅其土即有黑文雜間成篆書字云轉輪聖王佛塔謹表聞知

黎州表云掘基安舍利塔於地下得一瓦銘云千秋萬歲樂未央

觀州表云舍利塔上有五色雲如車蓋其日午時現至暮

魏州表云所送舍利數度放光復有諸病人或患眼盲或患五內發願禮拜病皆得愈至四月八日欲下舍利午時天忽有一片五色雲香馥非常須臾之間即降金花至九日旦復下銀花遍滿城池其花大者如榆莢小者似火精人人皆得函盛奉獻其日復有一黑狗耽耳白胸於舍利塔前舒左股屈右脚見人行道即起行道見人持齋亦即持齋非時與食不食唯欲得飲淨水至後日旦起解齋與粥始喫且寺內先有數箇猛狗但見一狠狗無不競來吠囓若見此狗入寺悉皆低頭掉尾當爾之時看人男夫婦女三十餘萬盡皆不識此狗未知從何而來

泰州表云欲下舍利時七日地微動至八日大動

兗州表云敕書分送起塔以瑕丘縣普樂寺最為清淨即於其所奉安舍利以去三月二十五日謹即經營以為函蓋初磨之時體唯青質及其功就變同瑪瑙五色相雜紋彩煥然復於其裏間生白玉內外通徹照物如水表裏洞朗鑒人等鏡其送舍利

曹州表云三月二十九日舍利於子城上赤光現四月五日申時舍利現雙樹幷有師子現五日亥時舍利現金光長七寸六日卯時龍花樹現下有佛像俱出六日卯時漆龕板外光明狀如金華色六日申時漆龕北板上及佛菩薩雙樹等形六日亥時舍利精舍裏出黃白花光長四五寸八日辰時漆龕板後雲霧金光等形狀巳時漆龕板後娑羅樹蓮華影佛像衆僧師子形等午時塔上五色雲現午後漆龕內板上有娑羅雙樹林樓閣等現九日漆龕內板上疊石壘基文甲後漆龕板外大娑羅樹及僧執香鑪等形容金佛像現似若太子初生身如黃金色後有二僧身著紫黃法服手捉香鑪供養其香氣與世香不同每日恆聞

晉州表云舍利於塔前放光三度皆紫光色衆人盡見

杞州表云舍利以三月四日到州十四日辰時瑠璃瓶裏色如白月須臾之間卽變爲赤色至四月二日後變作紫光或現青色瓶內流轉一來一去循環不止道俗瞻仰咸共歸依實相容儀良久乃散七日午時神影復出變動輝煥於前無異

徐州表云舍利二月二十八日至州西一驛宿其夜陰雨舍利放光向州四十五里其淨道寺僧向北山看光影從驛所舍利處而來舍利石函蓋四月五日磨治訖遂變出仙人二僧四人居士一人麒麟一師子一魚二自餘並似山水之狀

鄧州表州舍利四月六日石函變作玉及瑪瑙其石有文現正國德三字幷有仙人鱗鳳等出

安州表云奏寺安置送舍利法師淨業共州官人量度基申時忽有香氣氳氳乘空而至芬芳微妙世未曾有道俗咸皆驚愕隨至處所香氣遍滿至五更方始散盡又至四月八日行道日滿供設大齋午時欲下舍利道俗一萬餘人法師昇高座手捧舍利以示大衆人人悲感不能自勝卽有赤色從師手內瓶口而出便二度放光高一丈又下石函忽有白雲團圓如蓋正當函上右旋數帀閉訖還當元出之處消滅又塔南先有佛閣當時鏁閉舍利於其下立道場遣二防人看守忽聞閣上有衆人行聲看閣門仍閉又復須臾復聞行聲卽走告寺主來共開閣門上驗看唯有佛像自外都無所見又下舍利訖日到申時有法師淨範頭陀僧淨滔於舍利塔後臨水巖邊爲諸道俗受菩薩戒衆人見羣魚行隊遊水首皆南出似欲歸依多少一萬餘請二禪師乘船入水爲魚受戒然水內諸魚悉迴首向船隨逐巡行如似聽法

趙州表云舍利以三月四日到州臣等於治下文際寺安置起塔二日治剎行道舍利於塔所放赤光從未至申更見不同或似像形或似樓閣或見白光乍大乍小巡繞舍利繞瓶行道或隱或顯或遲或速官人道俗莫不親見驚喜號咽沸騰內寺至四日又放赤光曜如金色縱橫一尺餘紫綠相間前後三度良久乃滅又見一佛像長二尺餘坐於蓮華趺坐又以二菩薩俠侍長一尺餘從卯至巳見諸形相道俗四部二萬餘人咸悉瞻仰

豫州表云舍利瓶有白光須臾成五色遊轉瓶內形相非常又鑿舍利銘其石更無異質鑿至皇帝一字從上點及豎牽橫畫隨鑿之處如刻金所成

利州表云舍利三月二十六日夜一更內放光遍照衙內如月

明州表云四月八日下舍利掘地安石函乃得一像

衛州表云四月三日齋訖舍利金瓶外其色紅赤鮮麗殊常或行瑠璃瓶底或遊瓶側緣瓶上下光明外照比至八日照灼如初

洺州表云舍利三月十一日天降甘澤十三日乃止有戒德沙門僧猛先患腰脚不堪出行其日聞舍利欲到合寺馳走僧猛自身抱患不得奉迎命弟子法藏扶侍出戶迴心正念遂便得起行出城十里許覲迎舍利因比瘳降漸堪得行

毛州表云舍利二月二十七日到州其日即依式安置一切男女皆發菩提心競趣歸依瘂者能言攣躃之人悉皆能行石函乃變如瑠璃內外明徹四月十二日天雨金銀華等表送奉獻

冀州表云舍利放光五色照滿城治時有一僧先患目盲亦得見舍利復有一人患腰脚攣躃十五年自舍利到州所是患人禮拜發願即得行動

宋州表云三月四日舍利至州其所部宋城縣市院先有古井溷由來鹹苦水色舊赤全不堪食其縣民胡子乾因取水和泥怪其色白嘗覺甚甘四月三日舍利於塔內放赤色光六日夜五更寺內又放白色光七日辰時寺內天雨白華目驗霏霏然狀如細雪不落於地八日午時欲下舍利入函天上有白鶴翔塔基之上

懷州表云舍利於州城長壽寺安置四月五日辰時有一雄雉飛來函側心閑從容質羽鮮華自飛自止曾無驚畏河內縣民楊邁特以示道俗六千餘人莫不同見敕使沙門靈粲即與受戒其雉向師似如聽法師云此雉是野鳥內法道理無容籠繫即令送城北太行山放之舍利塔庿復有一跡從塔東南三步而來直到塔所不見還蹤復無入處或闊四寸或闊三寸蟠屈逶迤狀等龍虵之跡官人道俗並悉共見八日至午前舍利欲入塔函遂放光於瓶外巡迴數帀暉彩照曜或上或下乍隱乍出

汴州表云舍利三月二日到州權置州館六日夜大德僧惠徹等忽聞香氣有異尋常至八日諸僧迎舍利將向塔所大德僧粲等五人復聞香氣去惠福寺門四十餘步遂放青色光覆炤露帳大久乃滅其寺有舍利在僧房供養其日杞州人張相仁於僧房見寺內舍利復放青色光恰與新至舍利色狀相似十日復至見赤色光臨寺佛堂高五尺其夜四更復見青赤雜色光於寺復有一老母患腰已來二十餘年拄杖伏地而行聞舍利至寺強來禮拜於大衆裏見舍利光腰即得差捨杖而行

洛州表云舍利三月十六日至州即於漢王寺內安置至二十三日忽降香氣世未曾有四月七日夜一更向盡東風忽起燈華絕燄在佛堂東南神光炤燭復有香風而來官人道俗等共聞見於是彌增剋念至八日臨下舍利塔側桐樹枝葉低垂

幽州表云三月二十六日於弘業寺安置舍利石函始磨兩面以水洗之明如水鏡內外相通紫光燄起其石斑駮又類瑪瑙潤澤炫燿光似瑠璃至四月一日起齋行道至三日亥時舍利前焚香供養燈光炤庭衆星夜朗有素光舒卷在佛輿之上至八日舍利入函自旦及辰函石現文髣髴像有菩薩光彩紛藻又似衆仙其間鳥獸林木諸狀不惑者衆實難詳審其有文理照顯分明今畫圖奉進

許州表云三月三日初夜於州北境去州九十里舍利放光紫赤二色照曜州城內外民庶皆見神光四月七日在州大廳舍利出金瓶之外瑠璃瓶內行道放光至八日在辦行寺塔所又放光明午時舍利欲入石函又有五色光彩雲來臨塔上雲形如蓋其日在塔西南一百餘步依育王造塔本記一枯池不在四畔正在池中可深九尺忽有甘井自現其水不可思議當時道俗看者二萬餘人同飲齊見所錄瑞應奉表奏聞

荊州舍利現雲如車蓋正當塔上雲間雨花遊颺不落衆鳥翔塔

濟州舍利本一至彼現二放光炤現聞異香氣雲間出音自然鐘聲及以讚善大鳥羣飛塔下

楚州舍利當行道日野鹿來聽鶴遊塔上

莒州舍利本一至彼現三放光映照掘基地下忽得銅塔及瘂者能言

營州舍利二度放光白色舊龜石自然析解用書石函

杭州舍利山間掘基得自然石窟容舍利函

潭州舍利江烏迎送
潞州舍利至彼自然泉涌飲者病愈
洪州舍利白項烏引路
德州舍利至彼躃者能行大烏旋塔
鄭州舍利放光旛向內垂
江州舍利至彼行道日耕人犂得一銅像
蘭州舍利掘基地下得一石像又小兒撥得二銅像
慈州舍利現白雲蓋如飛仙自然泉涌飲者病愈
廉州未得舍利別得一舍利放光佛香鑪煙氣又類蓮華黃白色天
雨寶屑
雍州表云仁壽二年五月十二日京城內勝光寺大興善寺法界寺
州公廨裏及城治街巷天雨銀屑大如榆莢小如麩等表送奉獻仁
覺寺五月十二日未時有風從西南來如香氣氤氳沙門及經生道
俗等並悉俱聞當夜雨寶屑天花芭蕉枝葉椶櫚莖榭上人皆拾得
大小如前無異仁壽二年六月五日夜仁壽宮所慈善寺新佛堂內
靈光映現形如鉢許從前柱繞梁栿衆僧覩見仁壽二年六月五日
夜雨銀屑天花琵琶葉上及餘草頭上落地仁壽二年六月八日諸
州送舍利沙門使還宮所見旨相問慰勞訖令九日赴慈善寺爲慶
光齋僧衆至寺讚誦旋繞行香欲食空裏微零復雨銀屑天花舍人
崔君德令盛奉獻京城內勝光寺模得陝州舍利石函變現瑞像娑
羅雙樹等形相者仁壽二年五月二十三日巳後在寺日日放光連
連相續緣感卽發不止晝夜城治道俗遠來看人歸依禮拜闐門塞
路往還如市遇斯光者照動羣心悲喜發意其城內諸寺外縣諸州
以絹素模將去者或上轝放光或在道映照或至前所開明現朗光
光色別隨見不同仁壽二年七月十五日京城內延興寺灌寫釋迦
金銅像丈六其夜雨寶屑銀華香氣甚異無比

陝州舍利從三月十五日申時至四月八日戌時合一十一度見靈
瑞總有二十一事四度放光光內見華樹二度五色雲掘地得烏石
函變異八娑羅樹樹下見水一臥佛三菩薩一神尼函內見烏三枝
金華與雲成輪相自然旛蓋函內流出香雲再放光舍利在陝州城
三月二十三日夜二更裏大通寺善法寺闡業寺並見光明唯善法
寺所見光內有兩箇華樹形色分明久而方滅其色初赤尋卽變白
後散如水銀滿屋之內物皆照徹舍利在大興國寺四月二日夜二
更裏靈勝寺見光明洞了庭前果樹及北坡草木光照處見其形塔
基下掘地得烏舍利來向大興國寺三月二十八日卯時司馬張備
共大都督侯進檢校築基掘地已深五尺有閿鄉縣玉山鄉民杜化
雲钁下忽出一鳥青黃色大如鶉馴行塔內安然自處執之不恐未
及奉送其鳥致死今營福事於舍利塔內獲非常之鳥既以出處爲
異謂合嘉祥今別畫鳥形謹附聞奏五色雲再見三月十五日申時
舍利到陝州城南三里澗卽有五色雲從東南鬱起俄爾總成一蓋
卽變如紫羅色舍利入城方始散滅當時道俗並見至二十八日未
時在大興國寺復有五色雲從西北東南二處而來舍利塔上相合
共成一段時有文林郎韋範大都督楊旻及官民等並同覩矚其雲
少時卽散者也兩度出聲舍利在州三月二十三日夜從寶座出聲
如人間打靜聲至三乃止後在大興國寺四月五日酉時復出一聲
大於前者道俗並聞石函內外四面見佛菩薩神尼娑羅樹光明等
四月七日巳時欲遣使人送放光等四種瑞表未發之間司馬張備
共崤縣令鄭乾意閿鄉縣丞趙懷坦大都督侯進當作人民侯謙等
至舍利塔基內石函所檢校同見函外東面石文亂起其張備等怪
異更向北面乾意以衫袖拂拭隨手向上卽見娑羅樹一雙東西相
對枝葉宛具作深青色俄頃道俗奔集復於西面外以水澆洗卽見
兩樹葉有五色次南面外復有兩樹枝條稍直其葉色黃白次東面

外復有兩樹色青葉長其四面樹下並有水文於此兩樹之間使人文林郎韋範初見一鳥仰臥司馬張備次後看時其鳥已立鳥前有金華三枝鳥形大小毛色與前掘地得者不異其鳥須臾向西南行至佛下停住函內西南近角復有一菩薩坐華臺上面向東有一立尼面向西而向菩薩合掌相去二寸西面內復有二菩薩並立一金色面向南一銀色面向北相去可有三寸西脣上有一臥佛側身頭向北面向西其三菩薩於石內並放紅紫光高一尺許從巳至未形狀不移圖畫已後色漸微滅道俗觀者其數不少此函本是青石色基黑闇見瑞之時變為明白表裏映徹周迴四面俱遣人坐並相照見無所翳障其函內外四面總見一佛三菩薩一尼一鳥三枝華八株樹今別畫圖狀謹附聞奏午時四方雲起變成輪相復有自然旛蓋及塔上香雲二度光見四月八日午時欲下舍利於時道俗悲號四方忽然一時雲起如煙如霧漸欲向上至於日所即繞日變成一暈猶如車輪內別有白雲團圓翳日日光漸即微闇如小盞許在輪外周帀次第以雲為輻其輪及輻並作紅紫色至下舍利訖其雲散滅日光還即明淨復於塔院西北牆外大有自然旛蓋亦有見旛蓋圍繞舍利者當時謂有人捉旛供養至下舍利訖其旛蓋等忽即不見於時道俗見者不少至戌時司馬張備等見塔上有青雲氣從塔內而出其雲甚香即喚使人文林郎韋範大興寺僧曇暢入裏就看備共韋範等並見流光向西北東南二處流行須臾即滅

廣弘明集卷第十九

音釋

填闉（填音田闉於結切填闉滿塞也）覆髆（覆敷救切蓋也髆音博肩髆也）珣（息旬切）虢（俱獲切州名）捼（蘇和切摩捼摸捺也）湏（音云水名）蜆（音顯蛤屬）窜（音押鎮壓也）杞（音起州名）洺（音名州名）莒（音舉州名）攣躃（攣閭員切躃必益切攣躃拘曲不能行也）雰（音芬雰雰雪貌）

廣弘明集法義篇序

唐終南山釋道宣撰

夫法者何耶所謂憑准修行清神洗惑而爲趣也義者何耶所謂深有所以千聖不改其儀萬邪莫迴其致者也俗法五常仁義禮智信也百王不易其典衆賢贊翼而不墜者也道法兩諦謂真俗也諸佛之所由生羣有因之而超悟者也然則俗保五常淪惑緜亘道資兩諦勝智增明故真俗爲出道之階基正法爲入空之軌躅者也故論云非俗無以通真非真無以遣俗又云諸佛說法常依二諦斯則大略之成教也至於大小半滿之流三篋八藏之典明心塵之顯晦曉業報之殊途通慧解以鏡蒙心了世相以光神照也若斯以敘謂之法義也至於如說修行思擇靈府者則四依法正創究識於倒情八直明道策淨心於妄境三學開其玄府一貫統其真源漸染基搆自當得其涯也但以幽關難啓匠石易迷匪藉言方莫由升附所以自古道俗同而問津疎瀹精靈陶練心術或著論而導其解或談述而寫其懷因言而顯聖心寄迹而揚玄理者也昔梁已敘其致今唐更廣其塵各有其志明代代斯言之不絕也

廣弘明集卷第二十

唐終南山釋道宣集

法義篇第四之一

釋疑論　晉戴安公

安處子問於玄明先生曰蓋聞積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃又曰天道無親常與善人斯乃聖達之格言萬代之宏標也此則行成於己身福流於後世惡顯於事業獲罪乎幽冥然聖人爲善理無不盡理盡善積宜歷代皆不移行無一善惡惡相承亦當百世俱闇是善有常門惡有定族後世修行復可益哉又有束修履道言行無傷而天罰人楚百羅備嬰任性恣情肆行暴虐生保榮貴子孫繁熾推此而論積善之報竟何在乎夫五情六欲人心所常有斧藻防閑外事之至苦苟人鬼無尤於趣舍何不順其所甘而強其苦哉請釋所疑以祛其惑先生曰善哉子之問也史遷有言天之報施善人何如哉荀悅亦云飾變詐而爲姦詭者自足乎一世之間守道順理者不免飢寒之患二生疑之於前而未能辦吾子惑之於後不亦宜乎請試言之夫人資二儀之性以生稟五常之氣以育性有脩短之期故有彭殤之殊氣有精麤之異亦有賢愚之別此自然之定理不可移者也是以堯舜大聖朱均是育瞽叟下愚誕生有舜顏回大賢早夭絕嗣商臣極惡令胤克昌夷叔至仁餓死窮山盜跖肆虐富樂自終比干忠正斃不旋踵張湯酷吏七世珥貂凡此比類不可稱數驗之聖賢既如彼求之常人又如此故知賢愚善惡脩短窮達各有分命非積行之所致也夫以天地之玄遠陰陽之廣大人在其中豈唯稊米之在太倉毫末之於馬體哉而匹夫之細行人事之近習一善一惡皆致冥應欲移自然之彭殤易愚聖於朱舜此之不然居可識矣然則積善積惡之談蓋施於勸教耳何以言之夫人生而靜天之性也感物而動性之欲也性欲既開流宕莫檢聖人之救其

弊因神道以設教故理妙而化敷順推遷而抑引故功玄而事適是以六合之內論而不議鑽之而不知所由日用而不見所極設禮學以開其大朦名法以束其形跡賢者倚之以成其志不肖企及以免其過使孝友之恩深君臣之義篤長幼之禮序朋執之好著背之則爲失道之人譏議以之起向之則爲名教之士聲譽以之彰此則君子行己處心豈可須臾而忘善哉何必循教責實以期應報乎苟能體聖教之幽旨審分命之所鍾庶可豁滯於心府不祈驗於冥中矣安處子乃避席曰夫理蘊千載念纏一生今聞吾子大通之論足以釋滯疑祛幽結矣僕雖不敏請佩斯言

與遠法師書

安公和南弟子常覽經典皆以禍福之來由於積行是以自少束修至於白首行不負於所知言不傷於物類而一生艱楚荼毒備經顧景塊然不盡唯已夫冥理難推近情易纏每中宵幽念悲慨盈懷始知脩短窮達自有定分積善積惡之談蓋是勸教之言耳近作此釋疑論今以相呈想消息之餘脫能尋省戴安公和南

答戴處士書　釋慧遠

釋慧遠頓首省君別示以爲慨然先雖未善相悉人物來往亦未始暫忘分命窮達非常智所測然依傍大宗似有定檢去秋與諸人共讀君論並亦有同異觀周郎作答意謂世典與佛教粗是其中今封相呈想暇日能力尋省

難釋疑論　周道祖

近見君釋疑論蓋即情之作料檢理要殆乎有中但審分命之守似未照其本耳福善莫驗亦僕所常惑雖周覽六籍逾深其滯及覩經教始昭然有歸故請以先覺語當今之學者也君子爲審分命所鍾可無祈驗於冥中餘慶之言存於勸教請審分命之旨爲當宅情於理任而弗營耶爲忘懷闇昧直置而已耶若宅情於理則理未可喻善惡紛互逆順莫檢苟非冥廢豈得弗營若直置而已則自非坐忘事至必感感因於事則情亦升降履信獲祐何能不慶爲惡弗罰焉得無怨雖欲忘懷其可得乎靖求諸己其効明矣又勸教之設必傍實而動直爲訓之方不可一塗而盡故或若反而後會或曉昧於爲言是以塗車芻靈堂室異詔或顯其遠或微其近令循教之徒不苟求於分表飲和之士自守足於仁義故深淺並訓而民聽不濫而神明之賾蘊於妙物豈得顯稱積善正位履霜而事與教反理與言違夷齊自得於安忍顏冉長悲於履和恐有爲之言或異於此若謂商臣之徒教所不及汲引之端蓋中智已還而安於懷仁不沒其身臧會以僭有後魯國則分命所鍾於何而審玄明之唱更爲疑府矣是以古之君子知通否之來其過非新賢愚壽夭兆明自昔楚穆以福濃獲沒蔡靈以善薄受禍郄宛以釁深莫救宋桓以愆微易唱故洗心以懷宗練形以聞道拔無明之沈根翳貪愛之滯網不祈驗於冥中影響自徵不期存於應報而慶罰已彰故能反步極水鏡萬有但微明之道理隔常域堯孔拯其麤宜有未盡史遷造其門而未踐乎室惜其在無聞之世故永悲以窮年君既涉其津亦應不遠而得此乃幽明之所寄豈唯言論而已乖敘多年聊以代勤來論又以爲天地曠遠人事細近一善一惡無關冥應然則天網恢恢疏而遂失耶莫見乎隱莫顯乎微但盈換藏於日用交賒昧乎理緣故或乖於視聽耳山崩鍾應不以路遠喪感火澤革性不以同象成親詳檢數端可以少悟矣

重與遠法師書　戴安

安公和南間作釋疑論以寄其懷故呈之匠者思聞啓誨既辱還告開示宗轍并送周郎難甚有趣致但理本不同所見亦殊今重伸鄙意答周復以相呈旨誠可求而辭不自暢想脫覽省戴公和南

答周居士難釋疑論

聞以暇日因事致感脫作釋疑以呈法師旣辱還告并送來難辭喻清贍致有旨歸但自覺雖先觀者莫悟所見旣殊孰是能正苟懷未悟請共盡之僕所謂能審分命者自呼識拔常均妙鑒理宗校練名實比驗古今者耳不謂淪溺生死之域欣慼失得之徒也苟能悟彭殤之壽夭則知脩短之自然察堯舜於朱均以得愚聖之有分推淵商之善惡足明冥中之無罰等比干盜跖可識禍福之非行旣能體此難事然後分命可審不祈冥報耳若如來難宅情於理則理未可喻竫求諸己其明効矣此乃未喻由於求己非爲無理可喻也若舍己而外鑒必不遠而復矣

難曰勸教之設必傍實而動直爲訓之方不可以一塗而盡僕豈謂聖人爲教反眞空設耶答曰夫善惡生於天理是非由乎人心因天理以施教順人心以成務故幽懷體仁者挹玄風而載悅肆情出轍者顧名教而內揥功玄物表日用而忘其惠理蘊冥寂濤之不見其宗非違虛教以眩於世也是以前論云因神道以設教故理妙而化敷順推遷而抑引故功玄而事適者也

難曰安於懷仁不沒其身臧會以僭有後魯國則分命所鍾於何而審玄明之唱更爲疑府矣答曰斯乃所以明善惡之有定不由於積行也若夫仁者爲善之嘉行安於懷之而受福僭者反理之邪事臧會爲之而獲後良由分應沒身非履仁之所移命當爲後非行僭之能罰豈異比干忠正而嬰剖心之戮張湯酷吏而獲七世之祜哉苟斯理之不殊則知分命之先定矣乃同玄明之有分非爲成疑府也

難曰古之君子知通否之來其過非新賢愚壽夭兆明自昔楚穆以福濃獲沒蔡靈以善薄受禍郄宛以釁深莫救宋桓以愆微易唱答曰夫通否非新壽夭自昔信哉斯言是僕所謂各有分命者也若夫福濃獲沒釁深莫救此則報應之來有若影響蔡靈以善薄受禍商臣宜以極逆罹殃宋桓以愆微易唱邾文應用行善延年而罪同罰異福等報殊何明鑒於蔡宋而獨昧於楚邾乎君所謂不祈驗於冥中影響自徵不期在於應報而慶罰以彰於斯蹟矣

難曰然則天網恢恢疎而遂失耶莫見乎隱莫顯乎微但盈換藏於日用交賒昧於理緣答曰夫天理冥昧變狀難明且當推已兆於終古考應報之成跡耳至於善惡禍福或有一見斯自遇與事會非冥司之眞驗也何以明之若其有司當如之治國長之一家善無微而不賞惡無纖而必罰使修行者保其素履極逆者受其酷禍然後積善之家被餘慶於後世積不善之家流殃咎乎來世耳而今則不然或惡深而莫誅或積善而禍臻或履仁義而亡身或行肆虐而降福豈非無司而自有分命乎若以盈換藏於日用交賒昧於理緣者但當報對遲晚不切目前耳非爲善惡舛錯是非莫驗推斯而言人之生也性分夙定善者自善非先有其生而後行善以致於善也惡者自惡非本分無惡長而行惡以得於惡也故知窮達善惡愚智壽夭無非分命分命玄定於冥初行跡豈能易其自然哉天網不失隱見微顯故是勸教之言耳非玄明所謂本定之極致也旣未悟妙推之有宗亦何分命之可審乎將恐向之先覺還爲後悟矣言面未日聊以讜敘

答戴處士書　周道祖

見重申釋疑論辭理切驗善乎校實也但僕意猶有不同乃卽欲更言所懷一日侍法師坐粗共求君意云氣力小佳當自有酬因君論旨兼有所見也僕是以不復稍厝其爝火須成旨因上君云審分命者乃是體極之人旣非所同又僕所立不期存於應報而慶罰已彰亦不如君所位也書不盡言於是信矣其中小小亦多未喻付之未遇

與戴處士書　釋慧遠

見君與周居士往復足爲賓主然佛教精微難以事詰至於理玄數

表義隱於經者不可勝言但恨君作佛弟子未能留心聖典耳頃得書論亦未始暫忘年衰多疾不暇有答脫因講集之餘粗綴所懷今寄往試與同疑者共尋若見其族則比干商臣之流可不思而得釋慧遠頓首

答遠法師書　戴安

安公和南辱告并見三報論旨喻弘遠妙暢理宗覽省反復欣悟兼懷弟子雖伏膺法訓誠信彌至而少遊人林遂不涉經學往以艱毒交纏聊寄之釋疑以自攄散此蓋情發於中而形於言耳推其俗見之懷誠爲未盡然三報曠遠難以辭究弟子尋當索歸必覲展冀親承音旨益祛其滯諸懷寄之周居士戴安公和南

報應問　何承天

西方說報應其枝末雖明而卽本常昧其言奢而寡要其譬迂而無徵乖背五經故見棄於先聖誘掖近情故得信於季俗夫欲知日月之行故假察於璇璣將申幽冥之信宜取符於見事故鑑燧懸而水火降雨宿離而風雲作斯皆遠由近驗幽以顯著者也夫鵝之爲禽浮清池咀春草衆生蠢動弗之犯也而庖人執焉尠有得免刀俎者燕翻翔求食唯飛蟲是甘而人皆愛之雖巢幕而不懼非直鵝燕也羣生萬有往往如之是知殺生者無惡報爲福者無善應所以爲訓者如彼所以示世者如此余甚惑之若謂燕非蟲不甘故罪所不及民食芻豢奚獨嬰辜若謂禽豸無知而人識經教斯則未有經教之時畋漁網罟亦無罪也無故以科法入中國乃所以爲民陷穽也彼仁人者豈其然哉故於謂佛經但是假設權教勸人爲善耳無關實敘是以聖人作制推德翳物我將我享實膺天祐固獲三品賓庖豫焉若乃見生不忍死聞聲不食肉固君子之所務也竊願高明更加三思

答何衡陽書　劉少府

敬覽高話辭切證明所謂彼上人者難爲酬對者也然如來窮理盡性因感成教故五善思啓戒品爲之設六蔽待祛般若爲之照薰以十善淨以無漏畢竟解脫至菩提而已矣斯末之所以明而本之不昧者耶孔以致孝爲務則仁被四海釋以大慈爲首則化周五道導物之迹非乃冥耶但應有麤精終然自殊耳凡覽般若諸經不以無孔爲疑何獨誦丘之書而有見棄之言乎以龍鬼之陋尙感聖而至誘掖得信豈季俗而已哉足下據見在之教以詰三世之辨奢迂之怪固不待言若許因果不謬猶形之與影徵要之効如合符也若日月之行幽明之信水火之降風雲之作皆先因而後果不出感召之道故緣起鑑能致水緣滅燧不招火一切諸法從緣起滅耳若鵝之就斃味登俎鼎燕之獲免無取鹽梅故鵝殺於人猶虫死魚燕鵝虫見世受人燕未來報報由三業業有遲疾若人入孝出悌揚於王庭君親無將將而必誅此見報之疾著乎視聽者也若忠爲令德剖心沈淵劫掠肆殺有幸而免此後報之遲疎而不失者也善惡之業業無不報但過去未來非耳目所得故信之者寡而非之者衆耳科法清淨滌塵開慧中國弗思謂爲陷穽非我無謀秦弗用也勸人爲善誠哉斯言然權者謂實非假設也故文王廢伯邑考而立武王權也周適非王發有天命禮是疎制理固從實伯邑廢立實也各從其實德用交歸自非大智孰能預之經云善權方便亦復如是耳夫民生而殺性之欲也飲血席毛在上皇之世矣聖人去殺非教殺也但民教未盡而化宜漸損雖將享三[illegible]尊薦厚賓然湯開其網孔釣不綱詩翼五祀禮弗身踐據茲而觀[illegible]者之心見矣今忍不食誠己慈之心若推不忍於視聽之表均不食[illegible]於見聞之內其至矣哉其至矣哉祇藉來辭伸以管窺實相無言言成戲論旣不自是想亦同非若高明之譬請俟諸君子

與諸道人辨宗論　謝靈運

同遊諸道人並業心神道求解言外余枕疾務寡頗多暇日聊伸由來之意庶定求宗之悟釋氏之論聖道雖遠積學能至累盡鑒生方應漸悟孔氏之論聖道既妙雖顏殆庶體無鑒周理歸一極有新論道士以為寂鑒微妙不容階級積學無限何為自絕今去釋氏之漸悟而取其能至去孔氏之殆庶而取其一極一極異漸悟能至非殆庶故理之所去雖合各取然其離孔釋矣余謂二談救物之言道家之唱得意之說敢以折中自許竊謂新論為然聊答下意遲有所悟

法勗問敬覽清論明宗極雖微而一悟頓了雖欣新剖竊有所疑夫明達者以體理絕欲悠悠者以迷惑嬰累絕欲本乎見理嬰累由於乖宗何以言之經云新學者離般若便如失明者無導是為懷理蕩患於茲顯矣若涉求未漸於大宗希仰猶累於塵垢則永劫劬勞期果緬邈既懷猶豫伏遲嘉訓初答道與俗反理不相關故因權以通之權雖是假旨在非假智雖是真能為非真非真不傷真本在於濟物非假不遂假濟物則反本如此永劫無為空勤期果有如皎日勗再問案論孔釋其道既同救物之假亦不容異而神道之域雖顏也孔子所不誨實相之妙雖愚也釋氏所必教然則二聖建言何乖背之甚哉再答二教不同者隨方應物所化地異也大而校之華民易於見理難於受教故閉其累學而開其一極夷人易於受教難於見理故閉其頓了而開其漸悟漸悟雖可至昧頓了之實一極雖知寄絕累學之冀良由華人悟理無漸而誣道無學夷人悟理有學而誣道有漸是故權實雖同其用各異昔向子期以儒道為壹應吉甫謂孔老可齊皆欲窺宗而況真實者乎勗三問重尋答以華夷有險易之性故二聖敷異同之教重方附俗可謂美矣然淵極朗鑒作則於上愚民蒙昧伏從於下故作則宜審其政伏從必是其宗今孔廢聖學之路而釋開漸悟之逕筌蹄既已紛錯羣黎何由歸真三答冬夏異性資春秋為始末晝夜殊用緣辰暮以往復況至精之理豈可逕接至粗之人是故傍漸悟者所以密造頓解倚孔教者所以潛成學聖學聖不出六經六經而得頓解不見三藏而以三藏果筌蹄歷然何疑紛錯魚兔既獲羣黎以濟

僧維問承新論法師以宗極微妙不容階級使夫學者窮有之極自然之無有若符契何須言無也若資無以盡有者焉得不謂之漸悟耶初答夫累既未盡無不可得盡累之弊始可得無耳累盡則無誠如符契將除其累要須傍教在有之時學而非悟悟在有表託學以至但階級教愚之談一悟得意之論矣維再問論云悟在有表得不以漸使夫涉學希宗當日進其明不若使明不日進與不言同若日進其明者得非漸悟乎再答夫明非漸至信由教發何以言之由教而信則有日進之功非漸所明則無入照之分然向道善心起損累出垢伏伏似無同善似惡乖此所務不俱非心本無累至夫一悟萬滯同盡耳維三問答云由教而信則有日進之功非漸所明則無入照之分夫尊教而推宗者雖不永用當推之時豈可不暫令無耶若許其暫合猶自賢於不合非漸如何三答暫者假也真者常也假知無常常知無假今豈可以假知之暫而侵常知之真哉今暫合賢於不合誠如來言竊有微證巫臣諫莊王之言物賒於己故理為情先及納夏姬之時己交於物故情居理上情理雲互物己相傾亦中智之率任也若以諫日為悟豈容納時之惑耶且南為聖也北為愚也背北向南非停北之謂向南背北非至南之稱然向南可以至南背北非是停北非是停北故愚可去矣可以至南故悟可得矣

廣弘明集卷第二十

音釋

躓陟利切踣也　讜多曩切直言也　芻豢芻楚俱切豢音患羊曰芻犬曰豢　豸直爾切無足蟲也　陷穽陷戶鮨切穽音淨陷穽掘地為坑也　豝邦加切牝豕也　誶蘇對切誚也

唐終南山釋道宣集

辯宗論之餘

慧驎演僧維問當假知之壹合與真知同異初答與真知異驎再問以何爲異再答假知者累伏故理暫爲用用暫在理不恆其知真知者照寂故理常爲用用常在理故永爲真知驎三問累不自除故求理以除累今假知之一合理實在心在心而累不去將何以去之乎三答累起因心心觸成累累恆觸者心日昏教爲用者心日伏伏累彌久至於滅累然滅之時在累伏之後也伏累滅累貌同實異不可不察滅累之體物我同忘有無壹觀伏累之狀他己異情空實殊見殊實空異己他者入於滯矣壹無有同我物者出於照也

驎維問三世長於百年三千廣於赤縣四部多於戶口七寶妙於石沙此亦方有小大故化有遠近得不謂之然乎初答事理不同恆成四端自有小大各得其宜亦有賢愚違方而處所謂世同時異物是人非譬割鷄之政亦有牛刀佩璽而聽豈皆唐虞今謂言游體盡於武城長世皆覃於天下未之聞也且俱稱妙覺而國土精粗不可以精粗國土而言聖有優劣景迹之應本非所徵矣維再問論云或道廣而事狹或事是而人非今不可以事之大小而格道之粗妙誠哉斯言但所疑不在此耳設令周孔實未盡極以之應世故自居宗此自是世去聖遠未足明極夫降妙數階以接羣粗則粗者所不測然數階之妙非極妙之謂推此而言撫世者於粗爲妙然於妙猶粗矣以妙求粗則無往不盡以粗求妙則莫覩其源無往不盡故謂之窮理莫覩其原故仰之彌高今豈可就顏氏所崇而同之極妙耶再答今不藉顏所推而謂之爲極但謂顏爲庶幾則孔知機矣且許禹昌言孔非本談以堯則天體無是同同體至極豈計有之小大耶維三問凡世人所不測而又昌言者皆可以爲聖耶三答夫昌言賢者尙許其賢昌言聖者豈得反非聖耶日用不知百姓之迷蒙唯佛究盡實相之崇高今欲以崇高之相而令迷蒙所知未之有也苟所不知焉得不以昌言爲信既以釋昌爲是何以孔昌爲非耶

竺法綱問敬披高論探研宗極妙判權實存旨儒道遺教孔釋昌言折中允然新論可謂激流導源瑩拂發暉矣詳複答勗維之問或謂因權以通或學而非悟爾爲玄句徒設無關於胸情焉竊所未安何以言之夫道形天隔幾二險絕學不漸宗曾無髣髴馳騁有端思不出位神崖曷由而登機峯何從而超哉若勤務於有而坐體於無者譬猶揮毫鍾張之則功侔羿養之能不然明矣蓋同有非甚礙尙不可以翫此而善彼豈況乎有無之至背而反得以相通者耶又云累既未盡無不可得盡累之弊始可得無耳問曰夫膏肓大道摧軥玄路莫尙於封有之累也蓋有不能祛有祛有者必無未有先盡有累然後得無也就如所言累盡則無爾爲累之自去實不無待實不無待則不能不無故無無貴矣如彼重闇自晞無假火日無假火日則不能不設亦明無尙焉落等級而奇頓悟將於是乎躓矣暇任之餘幸思嘉釋

釋慧琳問三復精議辨𢡟二家斟酌儒道實有懷於論矣至於去釋漸悟遺孔殆庶蒙竊惑焉釋云有漸故是自形者有漸孔之無漸亦是自道者無漸何以知其然耶中人可以語上久習可以移性孔氏之訓也一合於道場非十地之所階釋家之唱也如此漸絕文論二聖詳言豈獨夷束於教華拘於理將恐斥離之辨辭長於新論乎勗道人難云絕欲由於體理當謂日損者以理自悟也論曰道與俗反本不相關故因權以通之物濟則反本問曰權之所假習心者亦終以爲慮乎爲曉悟之日與經之空理都自反耶若其永背空談翻爲未說若始終相扶可循教而至不答維驎假知中殊爲藻黼但與立論有違假者以旋迷嬰理不以鑽火致惑苟南向可以造越北背可

以棄燕信燕北越南矣慮空可以洗心捐有可以袪累亦有愚而空聖矣如此但當勤般若以日忘瞻郢路而驟進復何憂於失所乎將恐一悟之唱更躓於南北之譬耶

答綱琳二法師并書

披覽雙難欣若暫對藻豐論博蔚然滿目可謂勝人之口然未厭於心聊伸前意無由言對執筆長懷謝靈運和南

答綱公難

來難云同有非甚閡尚不可以翫此而善彼豈況乎有無之至背而反得以相通者耶此是拘於所習以生此疑耳夫專翫筆札者自可不工於弧矢弧矢既工復翫筆札者何爲不兼哉若封有而不向宗自是封者之失造無而去滯何爲不可得背借不兼之有以詰能兼之無非惟鍾胡愧射於更李羿養慚書於羅趙觸類之躓始充巧歷之歎今請循其本夫憑無以伏有伏久則有忘伏時不能知知則不復辨是以坐忘日損之談近出老莊數緣而滅經有舊說如此豈累之自去實無之所濟且明爲晦新功在火日但火日不稱功於幽闇般若不言惠於愚惷耳推此而往詎俟多云

答琳公難

孔雖曰語上而云聖無階級釋雖曰一合而云物有佛性物有佛性其道有歸所疑者漸教聖無階級其理可貴所疑者殆庶豈二聖異塗將地使之然斥離之歎始是有在辭長之論無乃角弓耶難云若其永背空談翻與未說若始終相扶可循教而至可謂公孫之辭辯者之囿矣夫智爲權本權爲智用今取聖之意則智卽經之辭則權傍權以爲檢故三乘咸蹄筌既意以歸宗故般若爲魚兔良由民多愚也教故迂矣若人皆得意亦何貴於攝悟假知之論旨明在有者能爲達理之諫是爲交賒相傾非悟道之謂與其立論有何相違燕北越南有愚空聖其理既當頗獲於心矣若勤者日忘瞻者驟進亦實如來言但勤未是得瞻未是至當其此時可謂向宗既得既至可謂一悟將無同轡來馳而云異轍耶

問謝永嘉　王弘

論曰由教而信有日進之功非漸所明無入照之分問曰由教而信而無入照之分則是闇信聖人若闇信聖人理不關心政可無非聖之尤何由有日進之功

論曰暫者假也真者常也假知無常常知無假又曰假知累伏理暫爲用用暫在理不恆其知問曰暫知爲假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖不得與真知等照然寧無入照之分耶若暫知未是見理豈得云理暫爲用又不知以何稱知

論曰教爲用者心日伏伏累彌久至於滅累問曰教爲用而累伏爲云何伏耶若都未見理專心闇信當其專心唯信而已謂此爲累伏者此是慮不能並爲此則彼廢耳非爲理累相權能使累伏也凡厥心數孰不皆然如此之伏根本未異一倚一伏循環無已雖復彌久累何由滅弘曰一悟之談常謂有心但未有以折中異同之辨故難於厝言耳尋覽來論所釋良多然猶有未好解處試條如上爲呼可容此疑不既欲使彼我意盡覽者泠然後對無兆兼當造膝執筆增懷真不可言王弘敬謂

答王衛軍問并書　謝靈運

問曰由教而信而無入照之分則是闇信聖人耶若闇信聖人理不關心正可無非聖之尤何由有日進之功答曰顏子體二未及於照則向善已上莫非闇信但教有可由之理我有求理之志故曰關心賜以之二回以之十豈直免尤而已實有日進之功

問曰暫知爲假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖不得與真知等照然寧可謂無入照之分耶若暫知未是見理豈得云理暫爲用又不知以何稱之答曰不知而稱知者正以假知得名耳假

者爲名非暫知如何不恆其用豈常之謂既非常用所以交賒相傾故諌人則言政理悅己則犯所知若以諌時爲照豈有悅時之犯故知言理者浮談犯知者沈惑推此而判自聖已下無淺深之照然中人之性有崇替之心矣

問曰教爲用而累伏爲云何伏耶若都未見理專心闇信當其專心唯信而已謂此爲累伏者此是慮不能並屬此則彼廢耳非爲理累相推能使累伏也凡厥心數孰不皆然如此之伏根本未異一倚一伏循環無已雖復彌久累何由滅答曰累伏者屬此則廢彼實如來告凡厥心數孰不皆然亦如來旨更恨不就學人設言而以恆物爲譏耳譬如藥驗者疾易痊理妙者吝可洗洗吝豈復循環疾痊安能起滅則事不侔居然已辨但無漏之功故資世俗之善善心雖在五品之數能出三界之外矣平叔所謂冬日之陰輔嗣亦云遠不必攜聊借此語以況入無果無阻隔靈運白一悟理質以經誥可謂俗文之談然書不盡意亦前世格言幽僻無事聊與同行道人共求其衷猥辱高難詞徵理析莫不精究尋覽彌日欣若暫對輒復更伸前論雖不辨酬釋來問且以示懷耳海嶠岨迥披敘無期臨白增懷眷歎良深謝靈運再拜

重答謝永書　　王　弘

更尋前答起悟亦不知所以爲異正當爾耳已送示生公此間道人故有小小不同小涼當共面盡脫有曆言更白面寫未由寄之於此所散猶多

答王衛軍書　　竺道生

究尋謝永嘉論都無間然有同似若妙善不能不以爲欣檀越難旨甚要切想尋必佳通耳且聊試略取論意以伸欣悅之懷以爲苟若不知焉能有信然則由教而信非不知也但資彼之知理在我表資彼可以至我庸得無功於日進未是我知何由有分於入照豈不以見理於外非復全昧知不自中未爲能照耶

與安成侯姚嵩義述佛書　　後秦主姚興

吾曾以己所懷疏條摩訶衍諸義圖與什公評詳厥衷遂有哀故不復能斷理未久什公尋復致變自爾喪戎相尋無後意事遂忘棄之近以當遣使送像欲與卿作疏箱篋中忽得前所條本末今送示卿徐徐尋撫若於卿有所不足者便可致難也見卿未日並可以當言笑吾前試通聖人三達觀以諮什公公尋有答今并送往諸此事皆是昔日之意如今都無情懷如何矣

通三世論 諮什法師

曾問諸法師明三世或有或無莫適所定此亦是大法中一段處所而有無不判情每慨之是以忽疏野懷聊試孟浪言之誠知孟浪之言不足以會理然胸襟之中欲有少許意了不能默已輒疏條相呈匠者可爲折衷余以爲三世一統循環爲用過去雖滅其理常在所以在者非如阿毗曇注言五陰塊然喻若足之履地真足雖往厥迹猶存當來如火之在木木中欲言有火耶視之不可見欲言無耶緣合火出經又云聖人見三世若其無也聖無所見若言有耶則犯常嫌明過去未來雖無眼對理恆相因苟因理不絕聖見三世無所疑矣

答後秦主姚興書　　鳩摩羅什

雅論大通甚佳去來定無此作不通佛說色陰三世和合總明爲色五陰皆爾又云從心生心如從穀生穀以是故知必有過去無無因之咎又云六識之意識依已滅之意爲本而生意識又正見名過去業未來中果法也又十力中第二力知三世諸業又云若無過去業則無三塗報又云學人若在有漏心中則不應名爲聖人以此諸比固知不應無過去若無過去未來則非通理經法所不許又十二因緣是佛法之深者若定有過去未來則與此法相違所以者何如有

穀子地水時節芽根得生若先已定有則無所待有若先有則不名從緣而生又若先有則是常倒是故不得定有不得定無有無之說唯時所宜耳以過去法起行業不得言無又云今不與目對不得言有雅論之通甚有佳致又大品所明過去如不離未來現在如未來現在如亦不離過去如此亦不言無也此實是經中之大要俟得高對通復盡之

通不住法住般若　　後秦主姚興

衆生之所以不階道者有著故也是以聖人之教恆以去著爲事故言以不住般若雖復大聖玄鑒應照無際亦不可著著亦成患欲使行人忘彼我遺所寄汎若不繫之舟無所倚薄則當於理矣

通聖人放大光明普照十方

聖人之教玄通無涯致感多方不可作一途求不可以一理推故應粗以粗應細以細應理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若處俗接麤復容此事耶阿含經云釋氏之處天竺四十餘載衣服飲食受諸患痛與人不別經又云聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈異於鹿馬哉若不異鹿馬應世常流不待此神變明矣每事要須自同於前物然後得行其化耳

通三世

衆生歷涉三世其猶循環過去未來雖無眼對其理常在是以聖人尋往以知往逆數以知來

通一切諸法空

大道者以無爲爲宗若其無爲復何所有耶

謝後秦主姚興珠像表　　姚嵩

臣言奉珠像承是皇后遺囑所建禮覲之日永慕罔極伏惟感往增懷臣言先承陛下親營像事每注心延望遲冀暫一禮敬不悟聖恩垂及乃復與臣供養此像既功寶並重且於制作之理擬若神造中來所見珠像誠當奇妙然方之於此信復有間瞻奉踊躍實在無量夫受乾施者無報蒙恩隆者無謝雖欲仰陳愚誠亦復莫知所盡臣言

上後秦主姚興佛義表

臣言奉陛下所通諸義理味淵玄詞致清勝間詰踰於二篇妙盡乎中觀詠之翫之紙已致勞而心猶無厭真可謂當時之高唱累劫之宗範也但臣頑闇思不參玄然披尋之日真復詠歌弗暇不悟弘慈善誘乃欲令參致問難敢忘愚鈍輒位敘所懷豈曰存難直欲諮所未悟耳臣言上通三世甚有深致既已遠契聖心兼復抑正衆說宗塗亹亹超絕常境欣悟之至益令賞味增深加爲什公研覈該備實非愚臣所能稱盡正當銘之懷抱以爲心要耳臣言上通不住法住般若義云衆生所以不階道者有著故也聖心玄詰誠無不盡然至乎標位六度而以無著爲宗取之於心誠如明誨卽之於事脫有未極夫無著雖妙似若有不卽真兩冥有不卽真兩冥恐是心忘之謂耳竊尋玄教如更有以謹牒成言以攄愚見故經云以無所捨法具足檀波羅蜜以此三事不可得故三者既冥有無無當無當之理卽同幻化以此而推恐不住之致非真忘彼我遺所寄而已

詔云放大光明諸神變者此自應十方諸大菩薩將紹尊位者耳斯理之玄固非庸近所參然不已之情猶欲言所未達夫萬有不同精粗亦異應彼雖殊而聖心恆一恆一故圓以應之不同故權以濟之雖鹿馬而未始乖其大雖現神變而未始遺其細故淨名經云如來或以光明而作佛事或以寂寞而作佛事顯默雖異而終致不二然則於小大之間恐是時互說耳如華手經初佛爲德藏放大光明令諸衆生普蒙其潤又思益經中網明所問如來三十二種光明一切遇者皆得利益法華經云佛放眉間相光亦使四衆八部咸皆生疑又云處闇衆生各得相見苟有其緣雖小必益苟無其因雖大或乖

故般若經云若有衆生遇斯光者必得無上道又以神變令三惡衆生皆生天上以此而言至於光明神變之事似存平等敢緣慈顧輒竭愚思若復哀矜重開導者豈直微臣獨受其賜

詔云夫道者以無爲爲宗若其無爲復何所爲耶至理淵淡誠不容言然處在涉求之地不得不尋本以致悟不審明道之無爲爲當以何爲體若以妙爲宗者雖在帝先而非極若以無有爲妙者必當有不無之因因稱俱未冥詎是不二之道乎故論云無於無者必當有於有有無之相譬猶修短之相形耳無理雖玄將恐同彼斷常常猶不可況復斷耶然則有無之津乃是邊見之所存故中論云不破世諦故則不破眞諦又論云諸法若實則無二諦諸法若空則無罪福若無罪福凡聖無判二苟無判道何所益由臣闇昧未悟宗極唯願仁慈重加誨諭

答安成侯姚嵩　後秦主姚興

卿所難問引喩兼富理極深致實非庸淺所能具答今爲當都格以相酬耳卿引般若經云若有衆生遇斯光者必得無上道卽經所言未聞有凡流而得見光明者如釋迦放大光明普照十方當斯之時經不言有羣品而得見其怪而異之者皆是普明之徒以斯言之定不爲羣小也卿若以衆生爲疑者百億菩薩豈非衆生之謂耶然經復云普明之詣釋迦皆與善男子善女人持諸華香來供養釋迦及致供養之徒自應普蒙其潤也但光明之作本不爲善男子善女人所以得蒙餘波者其猶蠅附驥尾得至千里之舉耳卿又引神變令三惡衆生得生人天若在鹿爲鹿在馬爲馬而度脫之豈非神變之謂耶華手思益法華諸經所言若云放大光明自應與大品無異也若一一光明以應適前物此作非人天所通夫光明之與寂寞此直發意有參差其揆一也卿引經言施者受者財物不可得與不住法不住般若未有異二者直是始終之教也統而言之俱是破著之語耳何者罪不罪施者受者及財物都不可得若都不可得復何所著是勸無所著明矣卿又問明道之無爲爲當同諸法之自空爲妙空無以成極耶又引論中二諦之間言意所不及道之無爲所寄耶吾意以謂爲道止無爲未詳所以宗也何者夫衆生之所以流轉生死者皆著欲故也若欲止於心卽不復生死既不生死潛神玄漠與空合其體是名涅槃耳既曰涅槃復何容有名於其間哉夫道以無寄爲宗若求寄所在恐乃惑之大者也吾所明無爲不可爲有者意事如隱尋求或當小難今更重伸前義卿所引中論卽吾義宗諸法若不空則無二諦若不有亦無二諦此定明有無不相離何者若定言有則無以拔高士若定明無則無以濟常流是以聖人有無兼抱而不捨者此之謂也然諸家通第一義廓然空寂無有聖人吾常以爲殊太逕廷不近人情若無聖人知無者誰也

重上後秦主姚興表　姚嵩

臣言奉賜還詔誨喩周備伏尋之日欣踊無量陛下爰發德音光闡幽極拓道義之門演如來之奧冥宗隱而復彰玄扉掩而再敞文外之旨可謂朗然幽燭矣夫理玄者不可以言稱事妙者固非常詞之所讚雖欲心口仰詠亦罔知所盡由臣愚鈍而猥蒙陛下褒飾之美誠復欣戴殊眷實赧比仰味微言研詠彌至其爲蒙悟豈唯過半之益但臣仍充外役無由親承音旨每望雲遐慨實在罔極不勝延係謹以申聞臣嵩言

重答安成侯姚嵩

得表具一二吾常近之才加多事昏塞觸事面牆不知道理安在爲復以卿好樂玄法是以聊復孟浪以言之耳而來喩過美益以不安

析疑論　唐釋慧淨

太子中舍辛諝學該文史誕傲自矜心存道術輕弄佛法染翰著論詳略釋宗時有對者諝必碎之於地謂僧中之無人也慧淨法師不

勝其侮乃裁論以擬之曰披覽高論博究精微旨贍文華驚心眩目辯超炙輠理跨聯環幽難敦以縱橫掞藻紛其駱驛非夫哲士誰其盜心瞻彼上人固難與對輕持不敏寧酬客難來

論云一音演說各隨類解蠕動衆生皆有佛性然則佛陀之與大覺語從俗異智慧之與般若義本玄同習智覺若非勝因念佛慧豈登妙果答曰大哉斯舉也深固幽遠理涉嫌疑今當爲子略陳梗概若乃問同答異文郁郁於孔書名一義乖理明明於釋典若名同不許義異則問一不得答殊此例既升彼並自沒如有未喻更爲提撕夫以住無所住萬善所以兼修爲無不爲一音所以齊應豈止絕聖棄智抱一守雌泠然獨善義無兼濟較言優劣其可倫乎二宗既辨百難斯滯

論云必彼此名言遂可分別一音各解乃翫空談答曰誠如來旨亦須分別竊以逍遙一也鵬鷃不可齊乎九萬榮枯同也椿菌不可齊乎八千而況爝火之侔日月浸灌之方時雨寧有分同明潤而遂均其曜澤哉至若山豪一其小大彭殤均其壽夭莛楹亂其横竪施厲混其姸媸斯由相待不定相奪可忘莊生所以絕其有封非謂未始無物斯則以余分別攻子分別子亡分別卽余亡分別矣君子劇談幸無虛論一言易失駟馬難追斯文誠矣深可愼哉

論云諸行無常觸類緣起後心有待資氣涉求然則我淨受於熏修慧定成於繕尅答曰無常者故吾去也緣起者新吾來也故吾去矣吾豈常乎新吾來矣吾豈斷乎新故相傳假熏修以成淨美惡更代非繕尅而難功是則生滅破於斷常因果顯乎中觀斯實莊釋玄同東西理會而吾子去彼取此得無謬乎

論曰續鳧截鶴庸詎眞如草化蜂飛何居弱喪答曰夫自然者報分也熏修者業理也報分已定二鳥無羨於短長業理資緣兩蟲有待而飛化然則事像易疑沈冥難曉幽求之士論或罔息至乃道圓四果尙昧衣珠位隆十地猶昏羅縠聖賢固其若此而況庸庸者乎自非鑒鏡三明雄飛七辯安能妙契玄極敷究幽微貧道藉以受業家門朋從是寄希能擇善敢進芻蕘如或鏗然願詳金牒於是辛氏頂受斯文頓裂邪網斯擬前周沙門姚道安二教論已有成解但未見者謂辛草創

廣析疑論　釋法琳

有李遠問舍人者曾讀斯論意所未詳便以示沙門法琳請更廣其義類琳乃答曰蒙示辛氏與淨法師齊物論大約兩問詞旨宏贍理致幽絕既開義府特曜文鋒舉佛性平等之談別羣生各解之說陳彼此之兩難辯玄同之一門非夫契彼寰中孰能震斯高論美則美矣疑頗疑焉何者尋上皇朝徹始流先覺之名法王應物爰標佛陀之號智慧者蓋分別之小術般若者乃無知之大宗分別緣起所以彊稱先覺無知性寂於是假謂佛陀分別既於外有數無知則於內無心於外有數分別之見不亡於內無心誘引之功莫匱甚秋毫之方巨嶽踰尺鷃之比大鵬不可同年而語矣莊生云吾亡是非不亡彼此庸詎然乎所以小智不及大智小年不及大年惟彭祖之特聞非衆人之所逮也況三世之理不差二諦之門可驗是以聖立因果凡夫有得聖之期道稱自然學者無成道之望從微至著憑繕尅而方研乘因趣果藉熏修而始見彼既知而故問余亦述而略答詳夫一音普被弱喪由是同歸四智廣覃眞如以之自顯自顯也者唯微唯彰同歸也者孰來孰去蓋知隨業受報二鳥不嫌其短長因濕致生兩蟲無擇於飛化不存待與無待明卽待之非待矣請試論之昔闞澤有言孔老法天諸天法佛洪範九疇承天制用上方十善奉佛慈風若將孔老以匹聖尊可謂子貢賢於仲尼跛鼈陵於駿驥欲觀渤澥更保涓流何異蔽目而視毛端却行以求郢路非所應也非所應也且王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尙人倫之羽儀次則郗超王謐劉璆謝容等並江左英彥七十餘人皆學綜九流才映千古咸言

性靈真要可以持身濟俗者莫過於釋氏之教及宋文帝與何尚之王玄保等亦有此談如其宇內並遵斯要吾當坐致太平矣尚之又云十善暢則人天興五戒行則鬼畜絕其實濟世之玄範豈造次而可論乎中舍學富才高文華理切泰懸一字蜀挂千金法琳徒礪鈆刀何以當茲奇麗也不量管見輕陳鄙俚敢此有酬示麻續組耳李舍人得琳重釋渙然神解重疑頓消仍以斯論廣以視聽故得二文雙顯各其志乎

廣弘明集卷第二十一

音釋

躓陟利切跲也 讜多曩切直言也 芻豢芻楚俱切豢音患羊曰芻犬曰豢 豸直爾切無足蟲也 陷穽陷戶韽切穽音淨穽掘地爲坑也 豝邦家切牝豕也 誶蘇對切誚也 勗許玉切 羿倪制切 輈竹留切車轅 祛去魚切逐也 讗呼麥切快辨也 戇陟降切愚也 筌此緣切取魚器也 厝倉故切施布也 替他計切廢也 嶠渠廟切山銳而高者 折衷衷陟弓切折衷斷其中也 亹無匪切役役也 研覈研五堅切覈下革切研覈窮考也 拓他各切開也 析先擊切破也 諝私呂切 輠合果切膏器也 掞舒贍切摛也 蠕而兗切蟲動也 菌渠殞切地蕈也 爝即約切火炬也 殤式羊切未成人喪也 莛特丁切草莖 媸赤脂切醜也 蕘五聊切採薪也 闞苦紺切姓也 郢以整切地名 顗音擬 謐彌畢切 璆巨鳩切

唐終南山釋道宣集

法義篇第四之二

內典序奉齊司徒竟陵王教　沈約

尚矣哉羣生之始也義隱三藏之外事非二乘所窺自並識同奔隨緣受業人天異軌蜎動殊貫苦樂翻回愚智相襲莫不宅火輪鶩擬談颷遷以寸陰之短晷馳永劫之遙路精靈起伏萬緒千名如來發源恆品蓋亦含生之一至於並首爭馳斯固未或異也至於覆簣無始之初成功斷籌之末塗遙業遠妙軫遐長累明積慧靈覺獨曉巨相四八照曜於大千尊法二九包籠乎無外六度之業既深十力之功自遠濟物以權降魔匪力妙法輪轉甘露啓霏舟輿六趣津梁五道登四衢之長陌遊一乘之廣路斯既已事盈方等義滿神宣逮於大權協化對揚宗極徇物兆於慈悲亡身著乎非己行符四等道昇十地若乃靈性特達得自懷抱神功妙力無待學成孤策獨鶩莫知所限結習紛綸一隨理悟又有捐情屏慮身心靡欲厭生死之長勤眷寂滅而投軫遙然自得漏累煙銷且津心適道功非一業雖會理共源而萌情或異是故高心邈行分路同趨忘懷屏慾殊塗一致或草礫身體投骸林澤內亡形相外馴兕虎或坐臥行立迹不違衆禪業定門造次無爽安忍與金石同固戒行與寶珠等色雖秋禽年至春鮪時登而耿介長蔬忡怛在念妙迹匪遐神塗密迹有悟必通由之斯至故能藉智探虛乘心照理區區懷抱融然靡執俱處三界獨與神遊包括四天卷舒萬劫聞片義而陟道場受一言而升彼岸長夜未開心關自曉淹迴聖迹寢息神光既負橐以從師亦棲林以綜業足蹈慧門學通龍藏妙吼遐徹鸞音自遠若夫叉跪運心期誠匪迹而導達神功照啓未悟唱說之美義兼在斯暨九土殊風八方舛俗遊化所包事出弘獎皆足以遷光淨域登儀寶地並黜華剪飾破愛辭親鼓櫬無生之流方軌俗表之路固已千佛摩頂七住齊功至夫清信士女植緣曠劫雖復容服未改而戒德內弘瞻毗耶而聳轡望波斯而迴軫駕四禪之眇眇汎八解之悠悠若乃十號尊崇二達靡礙雖法身非有而常住在躬能仁權迹四門既非悟道之始假滅雙樹寧有薪盡之窮而天人瞻慕髣髴興情彫金範玉圖容寫狀靈儀炫日寶刹臨雲或役鬼神之功或資髓腦之力製非人匠寶以合成莫不龍章八彩瓊華九色至乃齒髮傳靈衣履遺證聖迹彪炳日煥於閻浮神光陸離星繁於淨刹若乃乘此直心推誠闇往則半息可追一念斯至感降參差雲霏霧委此又昭被象譯輝映縑圖夫秉牘書事其流已遠蓋所以彪著往迹煥述遐聲雖篆籀異文胡華舛則至於叶暢心靈抑揚訓義固亦內外同規人神一揆墳典丘索域中之史策本起下生方外之紀傳統而爲言未始或異也而經記繁廣條流舛散一事始末褒理卷分或詞義離斷或文字互出甫涉後條已昧前覽尋源討流未知攸適雖精理瑩心止乎句偈而初悟始學致惑者多且中外羣聖咸載訓典雖教有殊門而理無異趣故真俗兩書遞相扶獎孔發其端釋窮其致撤網去綱仁惠斯在變民遷俗宜以漸至精粗抑引各有由然是故曲辯情靈棲心妙典伏膺空有之說博綜兼忘之書該括羣流集成茲典事以例分義隨理合功約悟廣莫尚於斯可以理求證成妙果若乃載司南之車猶稱靡惑服四照之草得用不迷況乎六馬同鑣萬流共貫日月經天方斯未已河海帶地夫豈足云蓋入道之筌蹄羣生有悟於此也

南齊皇太子解講疏

皇太子以建元四年四月十五日集大乘望僧於玄圃園安居寶地禁苑皆充供具珍臺綺榭施佛及僧震玄音於六宵暢微言於永劫三達宣其妙果十住讚其祥緣踐二氣而業升離九旬而功就暨七月既望乃敬捨寶軀爰及輿冕自纓已降凡九十九物願以此力普

被幽明。帝室有嵩華之固。蒼黔饗仁壽之福。若有淪形苦海。得隨理悟。墜體翺塗。不遠斯復。十方三世。咸證伊言。茲誓或騫。無取正覺。

南齊竟陵王發講疏并頌

大矣哉。妙覺之爲妙也。無相非色。空不可極。而立言垂訓。以汲引爲方。慈波慧水。雖可溉而莫知其源者也。靈篇寶籍。遠探龍藏。蓋無得而言焉。至於義指天山之表。文隱交河之外。又非斷籌所能算也。逮於祇樹菴園之妙吼。四諦一乘之正說。重譯而通中土。莫不恆沙之一焉。而詞源海廣。理塗靈奧。雖字流附響。萬軫同起。分條散葉。離文析句。未或曁其萬一也。竟陵王殿下。神超上地。道冠生知。樹寶業於冥津。凝正解於冲念。若夫方等之靈邃。甘露之深玄。莫有不遊其塗而啓其室也。祕藏之被東國者。靡不畢集。皆繕以寶縑。文以麗篆。凝光瓊笥。炫彩瑤縢。思欲敷震微言。昭感未悟。乃以永明元年二月八日。置講席於上邸。集名僧於帝畿。皆深辨真俗。洞測名相。分微靡滯。臨疑若曉。同集於邸內之法雲精廬。演玄音於六宵。啓法門於千載。濟濟乎。實曠代之盛事也。自法王已降。曁於聽僧。條載如左。以記其事焉。乃作頌曰。

十號神寂。三達空玄。迹由聖隱。教以慈宣。氣氳緒法。昭晣遺筌。摽聲妙住。騰華寶蓮。文摛龍藏。義溢中天。惟王稟照。道冠增璿。星羅寶幄。雲閑梵筵。思馳春馬。理析秋蟬。靈場絢彩。正水興蓮。乘茲上果。永導芳緣。

南齊竟陵王解疏二首

夫憑形輝化。必由委氣之塗。因方導理。必同肖天之質。是以表靈邃瑞。誕聖王宮。駐彩辰緯。停華日月。故能積慈成聖。累妙成空。坦照路於道場。拔迷根於苦岸。弟子蕭子良。滌盥煩襟。棲情正業。肅萃僧英。敬敷慧典。窗藏奧文。雲閑雨散。今魄首丹達。日弦上朔。士步凝想。空明屬念。雖神迹稍緬。而遺塵在茲。乃飾筵藻殿。張帷盛邸。絜誠祇事。建斯寶集。蘭泉波涌。芳藹雲迴。祕理探微。玄況悠邈。宗條既舉。窮功允就。論堂卷座。義鼓停音。乘此芳緣。將升上住。十方三世。有證無爽。

又

夫妙極衆象。湛恩必通。理冠羣方。有感斯應。自鸞音輟唱。圓光寢輝。委華之相不傳。踊地之符已遠。行言入道。事難於造次。一悟階空。効隔於俄頃。若非積毫成仞。累爝爲明。無以方軌慧門。維舟法岸。弟子是用夕惕載懷。惟日不足者也。故敬藉名僧。演敷奧籍。震微起滯。輪動雲迴。月殿含呂。魄弦上日。甘露既窮。輟言寶座。卷文罷席。衣屣相趨。仰惟先后。稟靈娥德。叶景軒度。道載華嶽。化洽汾陰。早棄蘭宮。夙違椒掖。千乘不追。萬鍾靡及。終天之慕。不續於短年。欷報之誠。恩隆於永劫。敬捨軀服。以充供施。藉此幽通。控情妙覺。仰願聖靈。速登寶位。越四天之表。記十號之尊。惟茲三世。咸證於此。敢誓丹衷。庶符皎日。

與荊州隱士劉虬書劉虬初爲當陽令。後爲南郡丞。頃之自免。始事拂衣。時年三十二。論者比漢疎邴焉。遂辟穀却粒。餌朮。衣麻布衣。草屩茅室。十帳禮誦。長齋六時。不關世諦。典籍不復修綜。棋書小藝。一切屏絕。惟研精佛理。述善不受報。頓悟成佛義。當時莫能屈。注法華等經。講涅槃大小品等。齊建元初。詔徵通直散騎侍郎。不就。文宣深于正法。以虬精於釋理要。其東下與虬書曰　　蕭子良

玉燭登年。金商在律。炎涼始貿。動靜惟安。勤之道腴。幸遵雅尚。豈不樂哉。僕誠幸甚。百姓一心。衆生不疾。比屋可封。將又何求。但艮書獨擁。善談無析。願言之子。實瘠我心。所以不遠千里。尺書道意。自淳清既辨。澆漓代襲。隱顯之術。參差默語之途。紛互或飾智以警愚。或激情以悟俗。或穢己以闇通。或謬歌以明道。屠羊驅馬。未足磷其堅。佯狂如愚。豈能緇其白。官楚蕃魏。人外之氣逾邈。入漢遊梁。區中之韻彌少。及摧其輕重。品其得失。則淵懷洞賞。寧或符之。僕夙養閒襟。長慕出槩。迹塵珪組。心逸江湖。未面自親。聞風如舊。而迴駕之念徒軫。式閭之禮無階。固已佇軸深衷。傾篚遐路者矣。君矯然獨遠。確乎難

拔素志與白雲同悠高情與青松共爽宣習質文緇林枯而重茂昭辨空有連河墮而復滔所謂忘言之人可論天人之際豈能鳳舉鶴翻有心儀萃高踰愛海比策禪衢沾濠射之冥遊屈祇鷲之法侶闡三乘於窮子發二諦於困蒙有是因也何其暢歟今皇風具穆至道弘被四海不溢五嶽無塵膠序肇修經法敷廣人賤璣璸家習禮讓樵蘇必時郊林全鬱罦網有節鱗羽偕翔至於層山絕澗環帶畿畎膏田沃野亘望無曠信可以招往隱倫棲集勝寄故文舉築室治城之阿次宗植援西山之趾葛洪考槃於海岫釋遠肥遁於鍾幽每踐其遺蹤輒深九原之歎若高步可還復何懷乎四子昔宣尼之見伯陽師利之往維摩豈不知相忘之道哉諒有以也未敘之間爲道自愛一二令凌琚之口具王元長之詞也

與南郡太守劉景蕤書

去冬因君與劉居士書今春得其返价辭趣翩翩足有才藻實子雲之筆札元瑜之書記伸復咨嗟彌用欽想此子含真抱璞比調雲霞背俗居幽寓歡林潄養志南荊可與卞寶爭價韜光楚服固同隋照共明雖顏段之棲遲偃仰楊鄭之寂漠恬澹取之若人信可同日而語矣且道性天悠禪心自謐敦悅九部研味三乘在家菩薩行之而不艱白衣居士卽之而方易逝將燭昏霾於慧炬拯淪溺於法橋扇靈崿之留風鏡貞林之絕影僕栖尙既同情契彌至而悠悠京苑間以江山假復神通遠邇冥交曉曙疇得寫析深襟辯明幽旨迹生滅之中談究真俗之諦義故重有別書招來畿邑居問道之次具爲敦請此蘭山桂水既足逍遙儒侶玄宗復多朋往非以一爵相加豈其旌蒲爲分直闇投誠素庶必能玄了脫悠爾來儀想時加資遣也

爲竟陵王致書劉隱士　庾杲之

司徒竟陵王懋於神者言象所絕接乎事者遠近所宗鍾石非禮樂之本纓褐豈朝野之謂想闇投之懷不以形骸爲阻一日通籍梁邸親奉語言夢想清顏爲歲已積以丈人非羔鴈所策故息蒲帛之典勝寄冥通諒有風期之遲君王卜居郊郭縈帶川阜顯不循功晦不標迹從容人野之閒以窮二者之致且弘護爲心廣敷真俗思聞繫表共剖衆妙式筵山阿虛館川涘實望賁然少酬側遲昔東平樂善旌君大於東閤哲王愛素致吾子於西山豈不盛歟百齡飄驟凝滯自物千載一期爲仁由己且陵雪戒途非滅跡之効鴻鍾在御豈銷聲之道已標異人之迹固有同物之勞豈山水無情應之以會愛閑在我觸地蕭條衡嶽何親鍾山何薄想弘思有在不俟繁言

虬內固已決非復外物所動建武初徵爲國子博士二年冬疾甚移在江州白雲徘徊似入欄戶有異香氣空中磬聲因卒年六十弟子等若喪父而無服道俗赴葬者數百人餘論爲集二十四卷梁大通三年諸子稽於謚法高人庾詵曰道懷博聞曰文何進之謚也陳實曰文爲世範行爲士則迺謚曰文範先生南郡太守任彥升曰余與先生雖年世相接而荆吳數千未嘗膝行下風稟承餘論豈直發憤當年固亦恨深終古然叔夜之敘默妻韓卓之慕巨仲未必接光塵承風彩正復希向遠理長想千載然其人自高假使橫經擁篲日夜掃門會不睹千仞之一戺萬頃之涓澮終於對面萬古莫能及門故以此弭千載之恨幽貞子虞孝敬曰其子之遴仕梁太常與余善求其先人遺書次以爲傳云

請御講啓　梁簡文帝等

臣綱臣綸臣紀言臣聞紫宮麗天著明玄象軒臺在嶽遜聽良書是以道彌隆而禮愈縟德彌溥而事愈泰此蓋彰至治之尊牧生民之本也伏以大光嚴殿侔神垂則冲天開宇功深大壯事協文明儀辰建極切靈啓構照燭三光含超百堵咸謂心華所表復非艮匠之力神通所現不藉子來而成實唯淨國固絕董落之禮高邁釋宮理無鹿鳴之宴竊惟妙勝之堂本師於茲佛吼摩尼之殿如來亦闡法音伏希躬降睟容施灑甘露油然慧雲霈然慈雨光斯盛業導彼蒼生履天居而說無相同真也建佛事而被率土化俗也同真化俗至矣哉一舉而三美顯豈不大乎與彼陘山之上偃巖之下西都鳳凰負陽鸞鷟安足同日而語哉敢露丹愚伏待矜遂輕干聽覽流汗戰慴謹啓

答請御講啓敕　梁武帝

省啓欲須吾講具汝等意書云一日二日惟日萬機今復過之年耆根熟氣力衰耗荷此黼扆有踰重負日中或得一食或不得食周旦吐握未足爲勞楚君旰食方今非切未明求衣聿來弗休晝勞夜思精華已竭數術多事未獲垂拱兼國務靡寄豈得坐談須道行民安乃當議耳越敕

重請御講啓　梁簡文帝

臣綱臣綸臣紀言一日輕最上聞願垂法雨天鑒凝遠未蒙降遂預均藥木誠同器水徒美春華還憐秋藿伏惟陛下德冠受圖道隆言契四三六五不能喻十堯九舜無以方而秋風動條尚興未息之念一物失所猶起納隍之仁方留衢室之情未議石渠之講竊以神通所現一念萬機大權所行應時三密猶處禪寂影現十方一起道場已爲八會豈與吹律之后均熊湘之勞鑄鼎之君切風雨之務伏願以平等慧行如來慈爲度蒼生降希有事使朝滿一乘情皆十善智珠法炬人人並持四忍五明家家可望謹冒天威重以聞啓翹誠注仰伏希允遂使北冀無山豈自高於曩日南陽迴景不獨隔於當今謹啓

重答御講啓敕　梁武帝

省重啓猶欲須吾講說具汝等所懷亦不異前答緣邊未入國度多乏如是等事恆須經計其餘繁碎非可具言率土未寧菜食者衆兼款附相繼賞與未周怨望者多懷音者少漢世渾弁賈誼亦且流慟魏室無虞楊阜猶云可悲況今爪牙腹心不貳之臣又論道帷幄之士四聰不開八達路擁王侯雖多維城靡寄晝厲夕惕如履霜刃以朽索馭六馬豈足爲喻詩不云乎知我者謂我心憂不知我者謂我何求方今信非談日汝等必欲爾者自可令諸僧於重雲中講道義也越敕

又請御講啓　梁簡文帝

臣綱臣綸臣紀言敢藉寵靈頻干聽覽再降神旨未垂臨燭伏以皇政廣覃天覆悠遠海河夷晏日月貞明洛水有稱蕃之胡稾街有歸命之虜春戈已戢秋塵不飛槐棘均多士之詩貂璫有得賢之頌聖德冲謙劬勞日昃猶以時多禹歎物未堯心百辟慚惶羣司聳蕩臣等或三善靡聞或一官不効嗜飽逢宰相之請學儉得參軍之譏而自以結根天苑竊高前載是以匪懼塵黷復敢上聞伏願樂說大慈特垂矜許放光動地不以法妨俗隨機逗藥不以人廢言俾茲含生凡厥率土心花成樹共轉六塵鏡裏得珠俱開三障於其誠願孰不幸甚累冒宸嚴倍增戰息謹啓

又答御講啓勅　梁武帝

省汝等啓復具所懷汝等未達稼穡之艱難安知天下負重庸主少君所以繼踵顛覆皆由安不思危況復未安者耶殷鑒不遠在於前代吾今所行雖異曩日但知講說不憂國事則與彼人異術同亡易言其亡繫於苞桑斯則乾乾夕惕謹而後免汝等思之一二具如前勅越勅

謝上降爲開講啓　梁簡文帝

臣綱啓舍人徐儼奉宣勅旨無礙大慈不違本誓來歲正月開說三慧經伏奉中詔身心喜躍飢蒙王膳比此未踰貧獲寶珠方斯非譬伏以元正慶流大裘禮畢慧雲續潤法雨仍垂出世洪恩與陽春而布澤俾茲含生隨藥木而增長懽同萬國福浹九圍豈直愚臣得未曾有謹宣令勅馳報綸紀具爾相趨無辭上謝謹啓

奉請上開講啓

臣綱言竊以真如無說非筌不悟極果不應注仰斯通故器有水緣方見圓曦之影藥含長性得墜慧雲之慈伏惟陛下玉鏡宸居金輪馭世應跡有爲俯存利物不違本誓開導愚蒙驅十方於大乘運萬

國於仁壽豈止治斤田粟功侔造化疏江決河削成天下智高九舜明出十堯頻從鑾蹕降甘露雨天人舞蹈含生利益是以背流知返迷岸識歸臣自叨預趨闡渴仰無厭一日冒陳丹款伏希復轉法輪未迴聽卑之恩尚絕愚臣之願懔懔寸志重敢披祈伏願將降一音曲矜三請被微言於王舍集妙義於寶坊聖心等視蒼生猶如一子遂臣之請卽是普被無邊如蒙允許衆望亦足兩肩荷負豈敢爲喻不任下願謹啓事以聞謹啓

答請開講啓勅　梁武帝

省啓具汝所懷法事既善豈不欣然吾內外衆緣憂勞紛總食息無暇廢事論道是所未遑汝便爲未體國也越勅

重謝上降爲開講啓　梁簡文帝

臣綱啓丹願懇誠屢冒宸扆實希降甘露雨普被三千天聽孔邈未垂鑒遂旱苗傾潤豈比自憐暍鳥思林寧方渴仰近因大僧正慧令伏敢重祈降逮勅旨垂許來歲二月開金字波若經題殊特之恩曲應愚請稽拜恭聞不勝喜躍身心悅樂如觸慈光手足蹈舞義非餘習伏以香城妙說實仰神文潤方雲雨明踰日月能使迷途識正大夢均朝梵志懼來天魔遙禮提桓所聽而今得聞波崙所求希世復出其爲利益深廣無邊九圍獲悟十方蒙曉雖復識起初流心窮後念方當共捐五蓋俱照一空巍巍蕩蕩難得爲喻臣仍屈慧令續宣此典大乘普導實由聖慈伏筆罄言寧宣戴荷不任下情謹啓事謝聞謹啓

御講般若經序　梁陸雲

夫理臻畢竟而照盡空寂入三門而了觀導五濁而超津譬茲烈炎遠衆邪而不觸如彼出日示一相以趨道自羅閱闡其玄言香域弘其妙說彌勒表字於圓光帝釋念善於明呪受持讀誦神力折於猛風恭敬尊重福利踰於寶塔蓋衆聖之圓極而萬法之本源也皇帝真智自己大慈應物送迎日月緯絡天地鎭三季之澆風緝五際之頹俗出臨衢室退事齋居非以黃屋爲尊每以蒼生爲念德徧區宇未足顯於至仁理絕名言更慇懃於密說昔慧燈隱耀法藏分流二乘踳駁五部乖謬訶黎狹劣徒仰黑月之光毗曇褊滯未見沈珠之寶自聖皇應期探盡幾妙決散羣迷摧伏異學極天宮之浩博窮龍殿之祕深於是大發菩提深弘般若永斷煩惑同歸清淨潤甘露於羣生轉法輪而不息上以天監十一年注釋大品自茲已來躬事講說重以所明三慧最爲奧遠迺區出一品別立經卷亦由觀音力重特顯普門之章登住行深迺出華嚴之品故以撮舉機要昭悟新學者焉大僧正慧令蓋法門之上首亦總持之神足願等須提之問遂同迦葉之請迺啓請御講說斯經有詔許焉爰以大同七年三月十二日講金字般若波羅蜜三慧經於華林園之重雲殿華林園者蓋江左已來後庭遊宴之所也自晉迄齊年將二百世屬威夷主多奢替舞堂鍾肆等阿房之舊基酒池肉林同朝歌之故所自至人御宇屏棄聲色歸傾宮之美女共靈囿於庶人重以華園毀折悟一切之無常寶臺假合資十力而方固捨茲天苑爰建道場莊嚴法事招集僧侶肅肅神宇結翠巘之陰峨峨重閣臨丹雉之上廣博光明有邁菴羅之地身心安樂實符歡喜之園于時三春屆節萬物舒榮風日依遲不寒不暑瑞華寶樹照曜七重玉底金池淪漪八德洞啓高門雲集大衆趨法席以沸諠聽鳴鐘而寂靜皇太子智均悉達德邁曇摩捨三殿之俗娛延二座以問道宣成王及王侯宗室等亦咸發深心並修淨行稟戒香以調善服染衣而就列麾映蟬冕委蛇冠帶排金門登玉階者濟濟成羣既而警蹕北趨棨戟東轉門揚清梵傍吐香烟被淨居之服升須彌之座八種妙聲發言無滯十方竦聽隨類得解甚深之義在挹注而難竭樂說之辯既往復而彌新至如宿學耆僧亟論偏執專杖數論未了經文變小意以稱量仰天尊而發問

於是操持慧刃解除疑網示之迷方歸以正轍莫不渙然冰釋欣然頂戴若蓮華之漸開譬月初而增長凡諸聽衆自皇太子王侯宗室外戚及尚書令何敬容百辟卿士虜使主崔長謙使副陽休之及外域雜使一千三百六十人皆路逾九驛途遙萬里仰皇化以載馳聞天華而躍踊頭面伸其盡禮讚歎從其下陳又別請義學僧一千人於同泰寺夜覆制義並名擅龍象智曉江河傳習譬於瀉瓶諷誦同於疾雨沙門釋法隆年將百歲學周三藏識洞八禪說法度人顯名於關塞之北聞中國應講摩訶般若經故自遠而至時僧正慧令猶未啓講京師道俗亦不知御應講也至發講之日又有外國僧衆不可勝數並衆所不識同集法座故知放光遍照地神唱告豈勞馳象之使冥符信鼓之期會稽鄮縣阿育王寺釋法顯修習苦行志求慧解既等鬱多之思惟亦同波崙之懇到迺於講所自陳願力刺血灑地用表至誠昔剜體供養析骨書寫歸依正法匪吝身命以今望古信非虛說凡講二十三日自開講迄於解座日設遍供普施京師文武侍衛並加班賚上光宅天下四十餘年躬務儉約體安菲素常御小殿裁庇風雨所居幄座謹於容膝外絕三驅之禮內屏千鍾之宴膳夫所掌歲撤萬金掖庭之費年減巨億兼以博收地利同入珍於撓海盈息泉府譬無盡於龍金故能不勞人力無損國度財法兼施周流不竭是講也靈異雜沓不可思議一則宮中佛像悉放光明二則大地震動備諸踊沒三則夜必澍雨朝則晴霽淑氣妍華埃塵不起四則犍椎既鳴講筵將合重肩絓轂填溢四門而人馬調和不相驚擾五則所施法席止坐萬人而恆沙大衆更無迫迮六則四部曠遠咸聞妙說軒檻之外聽受益明七則淨供遍設廚匪宿辦妙食應時百味盈溢八則氛氳異香從風滿觸九則鏗鏘雅樂自然發響十則同聲讚善遍於虛空斯蓋先佛證見諸天應感超踊寶於昔靈邁雨華於往瑞是時率土藻抃含靈慶悅願預福田爭事喜捨上皆區其心迹爲發大願竊以一句奉持尚生衆善二字經耳猶階勝報況廣運大乘遍揚正法等發慧根同趣妙果方當祕諸寶函傳彼金字亘萬劫以光明彌大千而利益盛矣哉信無德而稱也小臣預在講筵職參史載謹錄時事以立今序御出同泰寺講

御講摩訶般若經序　蕭子顯

庖犧迺神八象所以成列周文克聖六虛所以廣陳蓋道俗之偏典非通方之大訓至如漢明自講局以儒術簡文談疏復謝專經猶靈若之觀井鼇雲夢之在胸中也皇帝體至道而揚盛烈亶聰明而作元后十地斯在俯應人王八福是生允歸世主玄覽無際眇塵劫之初寂照所通該六合之外屈此無爲示同有學檀忍兼修禪慧雙舉超國城而大捨既等王宮之時量珍寶於四天又同轉輪之日輕之若鴻毛去之如脫屣故以道駕皇王事高方冊若非蘊生知之上德蓄機神於懷抱洞比三明齊功二智孰能與於此者哉金字摩訶般若波羅蜜經者蓋法部之爲尊乃圓聖之極教開宗以無相明本發軫與究竟同流奧義雲霏深文海富前世學人鮮能堪受皇上愛重大乘遨遊法藏道同意合眷懷總持親動王言妙踰綸紱導明心之遠筌標空解之奇趣乃摛以翠縑刻爲金篆衆貝寶飾品窮無價芝英讓巧金碧相輝雖榮光之翊河圖方此非瑞青玉之爲仙簡於焉已劣皇太子承萬機之暇日藉聽朝之閑覽譬彼薰風願聞弘說殷勤奏請然後獲從以中大通七年太歲癸丑二月己未朔二十六日甲申輿駕出大通門幸同泰寺發講設道俗無遮大會萬騎龍趨千乘雷動天樂九成梵音四合震震填填塵霧連天以造于道場而建乎福田也既而龍袞輟御法服尊臨殿華紫紺座延高廣上界莫之擬新學不能升天容有穆降詔音旨弘捷疾之辯騁無畏之辭炙輠無窮連環自解恣所請問渙然冰釋滯義同遣疑網皆除亦猶懸鏡之不藏衢樽之俟酌加以長筵亘陛冠冕千羣充堂溢霤僧侶山積

對別殿而重肩環高廊而接坐錐立不容荆刺無地承法雨之通潤
悅甘露而忘歸如百川之赴巨海類衆星之仰日月自皇太子王侯
已下侍中司空袁昂等六百九十八人其僧正慧令等義學僧鎮座
一千人晝則同心聽受夜則更述制義其餘僧尼及優婆塞優婆夷
衆男冠道士女冠道士白衣居士波斯國使于闐國使北館歸化人
講肆所班供帳所設三十一萬九千六百四十二人又二宮武衛宿
直之身植葆戈駐金甲並蒙講餼別錫泉府復數萬人不在聽衆之
例外國道人沙呵耶奢年將百歲在檀特山中坐禪聞中國應有大
講故自遠而至機感先通咫尺萬里言語不達重譯乃宣三藏之解
聖情懸照又波斯國使王安拘越荒服遠夷列參近座膜拜露頂欣
受未聞多種出家聞義爲貴即有四人同時落髮先是寶誌法師者
神通不惻靈迹甚多自有別傳天監元年上始光有天下方留心禮
樂未遑汾陽之寄法師以其年九月自持一麈尾扇及鐵錫杖奉上
而口無所言上亦未取其意于今三十餘年矣其扇柄繫以小繩常
所綰楔指迹之處宛然具存至是御乃鳴錫升堂執扇講說故知震
大千而吼法者抑有冥符是時歲云芳春每夕雨注法鼓晨鳴輒便
清朗時過兩旬日盈三七陽和協度雲景禎祥至解講之辰四衆雲
集懺禮纔畢而正殿十方大像忽放光明起自毫間遍於卍字左右
靈相炳發金儀炫燿俄而左邊十方菩薩像續復放光起右腋下達
于肩上聖御躬自虔禮大衆咸所觀矚故知現此面門證明義旨若
夫多聞弟子內聖垂風右史記言實惟帝則乃命近臣纂錄時事凡
厥諮諏罔不備舉或通釋已遠而疑審方來或宗致未聞而啓請先
至其追審者皆是本習所懷或隔日異辰義成先後或雖伸往復終
是一問聖旨並隨方酬接如響應聲萬物爲心事見乎此後之學者
宜曉斯趣上弘法歲久凡諸學僧遠近同集並會京師而僧家之學
師習相守唯信口說專仗耳功鮮能尋究經文依求了義上每爲之
通解神彩意得已在言先裁引文句便至數十精詳朗贍莫能追領
舊學諸僧黯如撤燭弛氣結舌無人不然萬衆仰觀一時心喜諸如
此事非翰墨所能述又外國諸僧所論義者不必開所立之義直是
素有心疑止來求決或發偈誦然後諮疑或請問既罷讚歎發願或
語畢還坐衆俱不識或諮竟乃去莫知所在容服非常凡聖難測是
講也東儲始啓止蒙七日諸僧鑽仰欲罷不能重復伸請更蒙二七
而請益之衆顒顒不已上以國務久擁不允所祈將欲解座皇帝捨
財遍施錢絹銀錫杖等物二百一種直一千九十六萬皇太子奉嚫
玉經格七寶經函等仍供養經又施僧錢絹直三百四十三萬六宮
所捨二百七十萬上親臨億兆躬自菲薄司服所職嬖人所掌若非
朝廷典章止是奉身之費則太宮一日將十萬生衣歲出千金上並
不取別自營給服麤浣衣器同土簋日一蔬膳過中不餐寒暑被襲
莫非大布所居便殿不能方丈昔之幄座今爲下牀傍無侍衛顧無
玩物左右唯經書卷軸所對但見香爐錫杖昧旦坐朝日旰乃息夜
尋法寶明發不寐所利唯人所約唯己誠起居之恆事禁中之實錄
又宮人常格年給數千萬悉從停省無所爲留雖漢文衣不至地光
武穀數十斛方之蔑如矣所造寺塔及諸齋會不藉子來之民不同
大酺之禮皆是採山澤之地利爲如法之淨財量入爲出資無外取
一役之勞計限傭賚故能構製等於天宮設飯同於香積國朝大禮
莫過三元三元所設衆止數萬隔歲預營僅而後舉監督紛糾以爲
巨費至於此會出自淨財遠近百姓願爲邑節欣欣請受爭取福分
不待號令不須課率黍稷馨香如期即至數十萬衆饗之不盡所以
知是皇上化力之所到百姓善根之有成至如軍國恆度府庫常畜
固以天下爲公器則秋毫無所侵也初上造十三種無盡藏有放生
布施二科此藏利益已爲無限而每月齋會復於諸寺施財施食又
別勑至到張文休日往屠肆命切鼎俎即時救贖濟免億數以此爲

常文休者先爲運吏輒散運米與貧民應入大辟上愍其一分惻然不許非唯赦其重辜乃加以至到之目既非馮煖之市義又無汲黯之請罪人微宥重過於昔時文休既荷嘉貸未嘗暫怠日中或不得食而足不得息周遍京邑行步如飛擊鼓揚幡負擔馳逐家禽野獸殫四生之品無不放捨焉是時朝臣至於民庶並各隨喜又錢一千一百一十四萬上區其心迹列有十條或捨財同今法事者或捨財以供養者或捨財行慈悲者或捨財乞誦經者或捨財入節供者或捨財入放生者或捨財入布施者或捨身施大衆者或燒指供養三寶者或聞講啓求出家者昔如來化導獲悟不同故法眼無生根性非一上並與其人同發大願別見願文小臣陪侍講筵謹立今序

發般若經題論義　梁都講法彪

都講枳園寺法彪唱曰摩訶般若波羅蜜經制曰曼倩云談何容易在乎至理彌不可說雖罄兩端終慙四答夫實智不動至理無言湛然莫測超爾獨遠照盡空界不運其明用窮有境不施其功無住住以之住無得得以之得百福殊相同入無生萬善異流俱會平等故能導羣盲而並驅方六舟而俱濟成菩提之妙果入涅槃之玄門三明不能窺其機七辯不能宣其實大聖世尊不違本誓以方便力接引衆生於無名相寄名相說使訪道者識塗令問津者知歸所以於王舍城大師子吼說摩訶般若波羅蜜經此經亦名爲大品經古舊相傳有五時般若窮檢經論未見其說唯有仁王般若題列卷後具有其文第一佛在王舍城說大品般若第二佛在舍衛國祇洹林中說金剛般若第三佛在舍衛國祇洹林說天王般若第四佛在王舍城說光讚般若第五佛在王舍城說仁王般若其云金剛般若有八卷淮南唯有校量功德一品即其本名金剛般若卷後題云佛五時說般若此是初時說此土未有第二時說兩記相反難得承用大智論言般若部黨有多有少止云光讚放光道行舉此三經不列五時此土有光讚放光道行三經放光即是大品光讚道行與放光無殊正以詳略爲異光讚起序品至散華品凡二十七品大本至散華有二十九品光讚闕無二品道行初起三段盡後囑累凡有三十品依大本除前六品猶應有八十四品道行闕無五十四品光讚道行與大品事義無異爲是出經者辭有文質是爲在天竺時已分爲三部前注大品亦開爲五別隨文析理非爲異處僧叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時適化廣略之說其文多者十萬偈少者六百偈此之大品乃是天竺中品但言四種不說五時前謂僧叡小品序即是七卷般若隨從舊聞致成差漏不遠而復庶無祇悔僧叡所言小品即是道行般若何以知然以三事驗故知其然一道行般若尾末亦自題爲小品二七卷有二十九品道行文有三十品僧叡序三十品者不序二十九品者三僧叡序止讚道行二字其文言云章雖三十冠之者道言雖十萬倍之者行行凝然後無生道足然後補處以是義故知道行經即是小品大品之名是道安法師出經後事道安云昔在漢陰十有五載講放光經歲常再過爾時猶未名爲大品前來小品後至小品有三十章大品有九十章多少不同以相形待小大之品所以得生復有人言佛說五時教第一時在鹿野苑轉四諦法輪乃至第五時於雙樹間轉大般涅槃云大品經是第二時教淨名思益是第三時教法華經是第四時教是義不然釋論言須菩提聞法華經中說聲聞人皆當作佛是故今問爲畢定不畢定是則聞法華在前說大品在後以是因緣不得言大品經是第二時說又如二夜經中說佛從得道夜至涅槃夜是兩中間所說經教一切皆實不顚倒以是義知從尼連禪河邊初得道日乃至娑羅林中入涅槃夜常說般若波羅蜜中本起經云如來始成道優陀耶還淨飯王問今者獨處思憶何事優陀耶答云世尊唯空苦樂非真淨飯王言災矣悉達一切皆有如何言無反矣悉達與人爲讐此是始成道時

說般若波羅蜜高貴德王經言菩薩修行方等大般涅槃不聞布施不見布施乃至不聞大涅槃不見大涅槃知見法界解了實相空無所有第九功德經言菩薩修大涅槃於一切法悉無所見若有見者不見佛性不能修習般若波羅蜜不得入於大般涅槃乃至廣說以如是因緣故當知初成道日乃知涅槃夜常說般若波羅蜜經般若波羅蜜是諸佛母三世如來皆由是生無相大法非可戲論豈得限以次第局以五時根性不同宜聞非一亦復不但止有五時往年令莊嚴僧旻法師與諸學士共相研覈檢其根性應所宜聞凡有三百八十人是則時教甚爲衆多一人出世多人得利益豈容止爲一根性人次第五時轉大法輪所言摩訶般若波羅蜜經者經題立名凡有三意一以人二以法三人法雙舉辯意思益是以人名經法華涅槃是以法名經淨名勝鬘是人法雙舉此經立名以法名經離法無人離人無法云何得言此經以法爲名般若是實法人是假名此是人家之法非法家之人猶如道諦是法寶攝是故此經得受法名摩訶般若波羅蜜此是天竺音經是此土語外國名爲修多羅此言法本具含五義一出生二涌泉三顯示四繩墨五結鬘訓釋經字亦有三義一久二通三由久者名不變滅是名爲久三世不遷即是常義通者理無擁滯是名爲通一切無礙即是道義由者出生衆善是名爲由萬行軌轍即是法義以經字代修多羅者修多羅名通經名別修多羅名所以通者凡聖共有所以爲通經名別者此土聖人所說名之爲經所以爲別以經字代修多羅欲令聞者即得信解摩訶此言大般若此言智慧波羅此言彼岸蜜此言度又云到具語翻譯云大智慧度言彼岸度者蓋是國語不同此以爲非彼以爲是此以爲是彼以爲非隨俗之說更無異義此中有四意一稱德二出體三辯用四明宗大是稱德智慧是出體度是辯用彼岸是明宗此中復有二意一者法說二者譬說大者是法說彼岸是譬說即以彼岸譬於涅槃云何是大義空是大義涅槃十八空云言大空者謂般若波羅蜜空此經言色大故般若大不待小空名爲大空大若定大不名爲大無得而稱是爲大義云何智慧義能知諸法實相是智義能照諸法無生是慧義若有照有得不名智慧無照無得而本圓寂是智慧義云何爲度義生死是此岸涅槃是彼岸煩惱爲中流以第一度濟於四流以是因緣名之爲度度若定度不名爲度無去無來是名度義又云到者以無生慧能證涅槃未到云到是體性能到故名爲到不見因有能到不見果有所到是名到義云何是彼岸義生死是此岸涅槃是彼岸生死不異涅槃涅槃不異生死不行二法是彼此岸義所以須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩修般若波羅蜜當得薩婆若不佛言不世尊不修般若波羅蜜當得薩婆若不佛言不世尊修不修當得薩婆若不佛言不世尊非修非不修當得薩婆若不佛言不世尊若不爾云何當得薩婆若佛言菩薩摩訶薩得薩婆若如相須菩提又問言世尊菩薩不以二法不以不二法云何當得一切種智佛言無所得即是得以是得得無所得又佛言色即薩婆若乃至一切種智即薩婆若色如相乃至一切種智如相皆是一相無二無別以是義故名般若波羅蜜若能離著取緣忘懷求理如響受聲如幻聽法斯眞可謂般若波羅蜜矣止誦初章更無異識義乖傳燈心非受水豈能宣金口於慧殿散甘露於香城潤良田之種子發菩提之萌芽譬坳塘之水隨百川而入巨海猶蟭螟之目因千日而窺大明豈知其涯岸之所止泊寧見照燭之所近遠憑藉大衆宿植德本仰承如來慈善根力儻有疑難莫能酬答餘有問答一十二卷訪本未獲故其文蓋闕

謝開講般若經啓　梁簡文帝

臣綱言伏承輿駕臨同泰寺開金字般若波羅蜜經題照迷生之慧日導出世之長源百華同陰萬流歸海幽顯讚揚率土含潤臣身礙

已來筌舒盈闕甘露普被人天俱萃波若魔事獨在微躬馳係法輪私深剋責不任下情謹奉啓奉承謹啓

答謝開講般若啓勅　梁武帝

省啓具之爲汝講金字般若波羅蜜經發題始竟四衆雲合華夷畢集連雨累日深慮廢事景物開明幽顯同慶實相之中本無去來身雖不到心靡不在善自調養慎勿牽勞尚有兩旬日數猶奢今雖不同後會未晚也吾始還臺不復多勅越勅

廣弘明集卷第二十二

音釋

虬渠幽切翾許緣切小飛也騖亡遇切馳也颮甫遙切疾風晷居洧切日影也馴似均切順也兕詳里切似牛一角青色鮪爲鬼切鱣也槖他各切無底囊枻余制切楫也彪悲幽切虎文籀直祐切篆籀也袠除失切書卷編文也鑣甫嬌切馬銜外鐵也黔巨鹽切黑髮之民也騫去乾切虧也縢徒登切緘繩也晣之列切明也璿似宣切絢翾眩切文也盥古玩切澡手也逵渠追切惕他歷切怵惕也屩居勺切草履也痗莫隊切病也駔子朗切牙儈也磷良忍切薄石茷戈芮切木盛貌罿尺容切鳥網也蕤人垂切霾莫佳切晦也櫩移廉切步廊也澮古會切注溝也遴呂振切逖託歷切遠也晬思季切和潤澤貌鸑音岳鷟士角切鸑鷟鳳子也懾之涉切喪氣也黼扆黼方矩切扆隱綺切黼扆畫斧屏風也旰古案切日晚也黷徒谷切濁也逗田候切逗合也慺洛侯切恭謹貌暍於歇切傷暑也踳駮踳尺尹切駮北角切踳駮相乖舛也巘語偃切山形似甑貌棨丘體切有衣之戟曰棨鄮莫侯切縣名賚落代切賜也絓古畫切迮側華切迫也甃側救切井甓亶多簡切誠也大也闐徒年切于闐國名膜莫胡切膜跪拜也黯烏感切長黑也弛尸紙切釋也簋居洧切盛黍稷器酺蒲故切會飲食糺居黝切繚也煖于願切曼倩曼莫半切倩此見切曼倩東方朔字也坳烏交切坳下不平也

唐終南山釋道宣集

法義篇第四之三

上大法頌表　梁簡文帝

臣綱言臣聞至理隆而德音闡成功臻而頌聲作在乎奚斯考甫神雀嘉樹或止事乎區中慶昭乎一物猶且手舞足蹈傳式方來況迺道出百非義高三代而可閣筆韜詞詠歌不作者也伏惟陛下天上天下妙覺之理獨圓三千大千無緣之慈普被慧舟匪隔法力無垠躬紆尊極降宣至理澤雨無偏心田受潤是以九圍共溺並識歸涯萬國均夢一日俱曉佛法之勝事國家之至美稽之上古未有斯盛雅頌之作不可闕也謹上大法頌一首曹丕從征之賦劉坦遊侍之談曾無連類伏兼悚恧不勝喜悅之誠謹遣狀詔鍾超寶奉表獻頌以聞臣綱謹啓

大法頌并序

皇帝以湛然法身不捨本誓神力示現降應茲土龍顏日角參漏重瞳衡表連珠文爲玉斗自納麓開基天地之德已布封唐啓跡日月之照先明百揆之序方舜九河之導均禹尚弘事殷之禮且屈在田之則自五昴朝飛告赤文之瑞其雨七日受綠色之符神器有歸鼎運斯集焦門厭棄德之君鮪水發白旄之陣然後受皇天之睠命當四海之樂推豈假祀蚩尤於沛庭託河冰於王霸于時鳳鳳音梵裂序蒼蒼舛度乃選五石以補之坤軸傾斜積冰發坼乃緯九數而正之陰兎兩重陽烏三足乃定王業以暉之攝提乖方孟陬失紀乃置清臺而辨之維冠冕於已頹綴珩珮於既毀自憑玉几握天鏡履璿璣而端拱居巖廊而淵默於今三十有二載也是以天德一於上地數二於下復朗參辰不易日月兩曜如合璧五精如連珠禋宗類昊虔丘禮澤敬行五祀功被百神川嶽呈祥風煙効祉青雲干呂黃氣出翼聽隃山之威鳳製大夏之貞筠陽管叶春雌鍾應律上林之課匪踈相府之占無謬奏六英於若水張咸池於洞庭秉翟動和天之樂建華宣易俗之奏協律有渢渢之序典樂致雍雍之節詩書乃陳緗縹斯備蒲輪受伏生之誦科斗蔿魯宅之文蒸栗殺青玉牒石記填委廣內暉煥麒麟置台命衮法河依嶽建職樹司區雲祥火高山容與赤繖邐迤色麗文翬章研織鳥諫鼓高懸芻言不棄肺石通惋書謗橋板草名指佞便辟去朝獸稱觸罪姦回放黜是以龍翔鳳集河溓海夷露下若飴泉浮如醴桂薪不斧而丹甑自熟玉皐詎牽而銀甕斯滿河光似冪樹彩成車氛氳四照暉麗五色神明磊落徵祥布濩金鱗鐵面貢碧砮之琛航海梯山奉白環之使戴日戴斗靡不來王太平太蒙無思不服方叔召虎之臣均鼙應鼓之將秉龍虎之祕韜握朱玄之異略受脤於廟堂之上揚威於關塞之下出玉門而直指度金城而奏策蕩雜種之殘妖匡中原之塗炭北臨地脉西出天渠昆夷罷患夙沙自服獲犬戎之鹿懸密須之鼓藁街有受纓之虜詔水觀受降之首四表無塵六合共貫皇德隆矣太平之風浹乎無外矣天子內韜無生之至慧外應體乾之弘跡將欲改權教示實道遣方便之說導化城之迷乃端扆神居吁而言曰若夫眇夢華胥怡然姑射服齊宮於玄扈想至治於汾陽輕九鼎於褰裳視萬乘如脫屣斯蓋示至公之要道未臻於出世也至於藏金玉於川岫棄琴瑟乎大壑卑躬菲食茨堂土階彤車非巧鹿裘靡飾斯蓋示物以儉亦未階於出世也解網放禽穿泉掩骼起泣辜之澤行扇暍之慈推溝之念有如不足納隍之心無忘宿寤蓋所以示物以爲仁亦未階乎出世也紫府青丘陘山漳水敦河上之道文悅岐伯之章句甘泉啓太一之壇嵩山置奉高之邑碣石刻羨門之誓不期作交門之歌斯蓋止愛久齡事在諸己篤而爲論彌有未弘雖獲龍蓯之禪終墮長生之難徒階三清之樂不祛八倒之境豈若燃智慧之炬照生死之

闍出五陰之聚升六度之舟浮衆德之海踐不生之岸於是莊嚴國界建立道場廣行利益開闡佛事驅彼衆生同躋仁壽引茲具縛俱入大乘九有傾心十方草靡如憑津濟咸賴歸依曄乎若朝日之開衆華霈乎若農夫之遇膏雨功德之翼已圓智慧之門必備以爲般若經者方等大法峻極靡際深邃無底龍萬善乎無相兆九垓而無邊譬猶枝川派別入大海而同味衆芳雜彩到須彌而一色空空不著如如俱會不合不散無去無來種覺可生允茲佛母羣典弗逮是號經王乃欲震一音雨法雨示五眼引重昏昭暘紀歲玄枵次星夾鍾應乎仲春甲申在乎吉日將幸同泰大轉法輪茲寺者我皇之所建立改大里之署成伽藍之所化鐵繩爲金沼變鐵網爲香城照神光於熱沙起清涼於炎火千櫨巀孽百栱穹隆紅壁玄梁華榱玉砌三階齊列四注周流上玉翼而捫天飛銀楹而蔽景虹拖蜿垂承甍繞欄蓮抽井倒冒宇臨牕彤彤寶塔既等法華之座峨峨長表更同意樂之國下鑿白銀之塹傍暉金薄之甎高門洞啓不因銅馬之飾寶殿霞開無假鳳凰之瑞金輪燭日妙臨淄之地下層臺累駕邁宛委之空飛夏宇凝霜温室含暖雕樓之內滴動而響生洞扉之裏鶴歸而氣激幢號摩尼旛懸金縷盤徑十丈鈴圍四斛舒七寶之交枝流八功之淨水地芝候月天華逆風法鼓夜鳴聲中聞法瓊枝旦動葉裏成音妙德陽之宮麗未央之闥故銅櫚三丈追嵯井幹玉樓十二遙恥神仙譬彼清涼之臺同符蘭臺之寺忉利照園之東帝釋天城之北故以辛壬癸甲綿蠻霳靄吁哉其不可狀鏘鏘盱盱瓌譎雜錯邈乎其不可名於是璧日揚精景雲麗色薰風徐動淵露微垂後距屯威前茀警列武校星連鴻鐘吐響運天宮之法駕啓天路之威神百靈扶持千乘雷動六虬齊軫七斗垂暉雲罕乘空勾陳翼駕超光躡景日被天迴金蓋玉輦豹服鼉鼓驌驦沃若天馬半漢綠弓黃弩象飾魚文俠飛案節不勞斬蛟之劍虎賁弢羽豈假鳴烏之射湛湛奕奕轔轔赫赫出乎大通之門天子降彫輦之貴行接足之禮頂拜金山歸依月面如聞萬歲之聲若觀六變之動於是乃披如來之衣登師子之座均百慮之紛總愍三請之慇懃啓真慧之深宗明度彼之弘教二諦現空有之津二智包權實之底大乘豁其靡礙道心究其歸涯因果之攝不運而行真俗莫求弗動斯到不以二法會乎中道盡佛淵海入佛法藏極修妬之妙典研龍宮之祕法宣娑婆之奧旨闡衆聖之微言正水既沾邪難自息慧日普照毒霜並消除黑闇於四生遣無明於三界巍巍乎若彌樓之在巨海穆穆乎譬衆星之繞圓月于時天龍八部側塞空界積衣成座散華至膝三千化穢土之質火宅有離苦之期惡道蒙休泥犂普息詵詵學侶濟濟名僧皆樂說如辯才智慧如身子踰乎青目黑齒高彼廣膝赤髭咸符寫瓶之思並沾染㲲之施如金復冶似玉更彫聞所未聞得未曾得鬱搖動色請益無勌百司具列簪履相趨豐貌焜煌華綏苒蒻謂舍衛之集大林之講無以過也將令一一佛性逢了因而俱出一一佛土咸遣二而除三比夫歌南風尚黃老臨辟雍講孔宅么麽安足而語哉距於三月甲辰法席圓滿如來放大光明現希有事雄雄吐色珠火非傳曈曈上映丹紫競發滎河恥其祥潤汾陰陋其暉影掩入殿之紫雲奪鴻門之妙氣昔法華初唱毫照普林般若聿宣通身盡笑王城之瑞千載更逢豈非聖主同諸佛身降茲妙相等諸佛力若符契焉猶秉淵默之謙虛弘懍焉之至誠爲而不宰推而勿居以百姓之心爲心非關諸己荷負無倦攝受四生皇太子臣綱視膳東廂親承大法以爲西巡東狩讚頌以興柴山望祀詠歌斯作況頂閑而受露鞠躬而聞道敢述盛德之形容以爲頌曰

玉牒悠敻青史綿長道沿五勝風殊百王商丘命瑱姬水開黃河澄待聖海謐期皇方天譬地功歸有梁垂拱南面克己嚴廊權輿教義製造衣裳九韶革響六樂改張儀鳳婉婉擊石鏘鏘廣修璧水洞啓

膠庠輕軺微聘旌帛搜揚蘭臺且富廣內斯藏芸香馥蘭綠字摛章
文功既被武跡斯彰題雕臆鏤舌紫支黃南街請質北闕來王飛旌
集翰勤跡書狠銀車引附黑節招荒文同海截化普龍鄉西踰月窟
東漸扶桑卑宮類禹解網如湯衢室納異明臺引良善旌弗替謗鼓
其鏜萬符集祉百神啓祥黑丹吐潤朱草舒芳珠懷鏡像星含喜光
液池下鶴高梧集凰赤熊旦繞素雉朝翔觀玉伯友訪道西王遊經
建木巡指臧唐終非運出豈曰津梁我有無礙共向圓常玉鑾徐動
金輪曉莊紫虯翼軑綠驥騰驤虎文駐蹕龍驂啓行蘭干玉馬照曜
天狠玄旌映日翠鳳晞陽前飛栘澤後擁陸梁風移霆掃參差焜煌
峨峨寶座郁郁名香法徒學侶塵沙堵牆慈雲吐澤法雨垂涼三密
不限四辯難量猶兹海寶譬彼山王慧流總被藥木開芒佛日出世
同遣惑霜帝釋歌詠幽祇讚揚空華競下天琴自張山含影色地入
毫光非煙繞氣陸藕開房澤普三界恩均八方巍巍堂堂為舟為航
伊臣稽首萬壽無疆

皇帝問太子省表并見所製大法頌詞義兼美覽以欣然

上皇太子玄圃講頌啓

竊以舜韶始唱靈儀自舞陳律纔暄風心競尊輕禽短葉尚識音光沐善歡心寧忘撫抃伏惟殿下體高玄賾養道春禁牢籠文圃漁獵義河注意龍宮研心寶印雲聚生什之才並命應王之疋探機析理怡然不倦朱華景月詎此忘罷屬素藏晚節玄英初氣霜竹浮陰風梧散葉從容雅論實會神衷綱輕生多幸屬此休世踈蹋奉渥得備磐藻而黏蠅未拔迷象不羈寶沒醉衣珠沈勇額得聞勝善寧忘歌詠謹上玄圃園講頌一首文慚綺發思闕彫英徒懷舞蹈之心終愧清風之藻冒昧呈聞追深赧汗謹啓

玄圃園講頌并序

竊以寶山峻極駘足未窺慧海遙波輕舟詎泛故以探沙亂妙類杵迷形百代同昏千年誰啓皇上託應金輪均符玉鏡低矜苦習續照慈燈鶴樹還春龍泉更曉玄水躍祥丹陵瀉電功韜火化意覆雲名智慧之光猶初日照忍辱之力如明月珠天成地平遐肅邇睦澤漏無底化行靡外滄河鏡淥碧海調風停瑞氣於二辰汎祥煙於五節鱗羽被解羅之澤黎元沐仁壽之慈於是正化潛通法輪常轉類空境之傳虛猶懸河之寫潤儲君德彰妙象體睿春瓊視膳閑晨遊心法犍搦管摛章既娷娟錦縟清談論辯亦參差玉照夏啓而德周頌慚風乃於玄圃園棲聚息心之英並命陳徐之士摳談永日講道終朝賓從無聲芳香動氣七辯懸流雙因俱啓情遊彼岸理愜祇園靈塔將涌天華乍落於時藏秋仲節麗景妍晨氣冷金扉霜浮玉管兹園邃密獨華勝地朱堂玉砌碧水銀沙鳥頡頏於瓊音樹葳蕤於妙葉液水穿流蓬山寫狀風生月殿日照槐煙綱叨籍殊寵陪奉塵末頂入寶樓竊窺妙觧覓與藻抃獨瑩心靈敢作頌曰

皇儀就日帝道昌雲化隆垂拱德曼鴻芬機乘八解道照三墳巍巍蕩蕩萬代一君（其一）重離照景玉潤舒華七淨標美三善稱嘉降茲法雨普洽生芽漣漪義水照曜文華（其二）芳園靉靆天宮類寶析論冥空玄機入道窈宇浮清重閣相藻日映金雲風搖銀草（其三）肩隨接武握寶靈珠皆抽四照並挾九衢顧惟多缺徒奉瑛瑜終如燕石更似齊竽（其四）

答玄圃園講頌啓令　梁昭明太子

得書并所製講頌首尾可觀殊成佳作辭典文豔既溫且雅豈直斐然有意可謂卓爾不羣覽以迴環良同愈疾至於雙林八辯彌有法席之致銀草金雲殊得物色之美吾在原之意甚用欣懌遲面乃悉此不盡言統報

為亮法師製涅槃經疏序　梁武帝

曰非言無以寄言言即無言之累累言則可以息言言息則諸見競

起所以如來乘本願以託生現慈力以應化離文字以設教忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師而正四倒反八邪而歸一味折世智之角杜異人之口導求珠之心開觀象之目救燒灼於火宅拯沈溺於淚海故法雨降而燋種更榮慧日升而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐真實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三十四問參差異辯方便勸引各隨意答舉要論經不出兩塗佛性開其本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不作義高萬善事絕百非空空不能測其真際玄玄不能窮其妙門自非德均平等心合無生金牆玉室豈易入哉

梁簡文帝法寶聯璧序　梁元帝

竊以觀乎天文日月所以貞麗觀乎人文藻火所以昭發況復玉毫朗照出天人之表金牒空解生文章之外雖境智冥焉言語斯絕詠歌作焉可略談矣粵乃書稱湯誥篇陳夢說昔則王畿居亳今則帝業維揚功施天下我之自出豈與姚墟石紐譙城温縣御龍居夏唐杜入周而已哉皇帝垂衣負扆辨方正位車書之所會同南暨交阯風雲之所沾被西漸流沙武實止戈秉宜生之劍樂彰治定滅庖犧之瑟相兼二八知微知彰將稱四七如貔如虎寧侯容成翠屋之遊廣成石室之會故以宗心者忘相歸憑者常樂昔轉輪護法南宮有金龍之瑞梵天請道東朝開寶蓋之祥盡善盡美獨高皇代古者所以出師入保冬羽秋籥實以周頌幼沖用資端士漢盈末學取憑通議大傅之論孟侯小戴之談司業山川珍異侯郊迎而可知帷幄後言籍墾田而求驗以今方昔事則不然我副君業邁宣尼道高啓筮之作聲超姬發寧假卞蘭之頌譬衡華之峻極如渤澥之波瀾顯忠立孝行修言道博施尚仁動微成務智察舞雞爻分封蟻爰初登仕明試以功德加三輔威行九流董師虎據操鈹蟬冕津卿濟沈物仰平分之恩沂岱邛岷民思後來之政陳蒼留反裘之化淮海高墨櫝之聲威漸黃支化行赤谷南通舜玉北平堯柳朝鮮航海夜郎款塞然後體道方震兩施雲行漢用戊申晉維庚午增暉前曜獨擅元貞恩若春風惠如冬日履道爲輿策賢成駟降意韋編留神緗帙許商算術王圍射譜南龜異說東馳雜賦任夏弈綦羨門式法箴興琴劍銘自盤盂無不若指諸掌尋涇辯渭重以鳳豔風飛鸞文飆豎纖者入無倫大者含元氣韻調律呂藻震玄黃豈侯取讚彥先詢聞雅主至於鹿園深義龍宮奧說遠命學徒親登講肆詞爲憲章言成楷式往復王粲事軼魏儲酬答蔡謨道高晉兩似懸鐘之應響猶衢罇之待酌率爾者踵武遊聽者風聲是使金堅祕法寶冥夕夢無懷不滅華胥夜感自非建慧橋明智劍薰戒香沐定水何以空積忽微歷賢劫而終現黍累迴幹蘊珠藏而方傳加以大秦之籍非符八體康居之篆有異六爻二乘始闢譬馬傳兎一體同歸棄犀崇象潤業滋多見思平積本有凝邈了正相因雖談假績不攝單影卽此後心還蹤初焰俱宗出倒蓮華起乎淤泥並會集藏明珠曜於貧女性相常空般若無五時之說不生煩惱涅槃爲萬德之宗無不酌其菁華撮其旨要採彼玳鱗拾茲翠羽潤珠隋水抵玉崑山每至鶴關旦啓黃綺之儔朝集魚燈夕朗陳吳之徒晚侍皆仰稟神規躬承睿旨爰錫嘉名謂之聯璧聯含珠而可擬璧與日而方升以今歲次攝提星在監德百法明門於茲總備千金不刊獨高斯典合二百二十卷號曰法寶聯璧雖玉杯繁露若倚蒹葭金臺鑿楹似吞雲夢繹自伏櫪西河攝官南國十迴鳳琯一奉龍光筆削未勤徒榮卜商之序稽古臧劉文慚安國之製謹抄纂爵位陳諸左右

使持節平西將軍荊州刺史湘東王繹年二十七字世誠

侍中國子祭酒南蘭陵蕭子顯年四十八字景暢

散騎常侍御史中丞彭城劉溉年五十八字茂灌

散騎常侍步兵校尉東宮侍南瑯琊王修年四十二字彥遠

吳郡太守前中庶子南瑯琊王規年四十二字威明
都官尚書領右軍將軍彭城劉孺年五十五字孝穉
太府卿步兵校尉河南褚球年六十三字仲寶
中軍長史前中庶子陳郡謝僑年四十五字國美
中庶子彭城劉遵年四十七字孝陵
中庶子南瑯琊王穉年四十五字孺通
宣城王友前僕東海徐喈年四十二字彦邕
前御史中丞河南褚雲年六十字士洋
北中郎長史南蘭陵太守陳郡袁君正年四十六字世忠
中散大夫金華宮家令吳郡陸襄年五十四字師卿
中散大夫瑯琊王籍年五十五字文海
新安太守前家令東海徐摛年六十四字士績
前尚書左丞沛國劉顯年五十三字嗣芳
中書侍郎南蘭陵蕭幾年四十四字德玄
雲麾長史潯陽太守前僕京兆韋稜年五十五字威直
前國子博士范陽張綰年四十三字孝卿
輕車長史南蘭陵蕭子範年四十九字景則
庶子吳郡陸罩年四十八字洞元
庶子南蘭陵蕭瑱年四十字文容
秘書丞前中舍人南瑯琊王許年二十五字幼仁
宣城王文學南瑯琊王訓年二十五字懷範
洗馬權兼太舟卿彭城劉孝儀年四十九字子儀
洗馬陳郡謝禧年二十六字休度
中軍錄前洗馬彭城劉蘊年三十三字懷芬
前洗馬吳郡張孝總年四十二字孝總
南徐州治中南蘭陵蕭子開年四十四字景發

平西中錄事參軍典書通事舍人南郡庾肩吾年四十八字子慎
北中記室參軍潁川庾仲容年五十七字仲容
宣惠記室參軍南蘭陵蕭滂年三十二字希傳
舍人南蘭陵蕭清年二十七字元專
宣惠主簿前舍人陳郡謝嘏年二十五字茂範
尚書都官郎陳郡殷勸年三十字弘善
安北外兵參軍彭城劉孝威年三十九字孝威
前尚書殿中郎南蘭陵蕭愷年二十九字元才

莊嚴旻法師成實論義疏序　梁簡文帝

夫事秉文辭理通氣象涉之者尚迷求之者或躓是以問玄經於楊子且云不習奏古樂於文侯猶稱則睡曆校清臺壽王之課不密氣現斗牛南昌之地或爽況乎慧門深邃入之者固希法海波瀾汎之者未易自使河濟混淆魔塵紛糾蛟毒竊童苦樹善田之苗不吐意華之彩詎發無常之棲互起闇室之火無暉是以餐蜜控糟俱珍異論持牛臥棘競起邪宗自佛日圓空正流蕩垢手擎四鉢始乎鹿園之教身臥雙林終於象喻之說含生弗等開塞之義因機感受不同淺深之言或異處處散說本應根緣有不次第各隨羣品金棺已掩旃檀之炭無追乳池且涸白氎之灰斯盡迦葉入定歡喜智滅末地之報已終優波之身且謝於是五部橫流八乾起執尋源既舛取著尤別四相乃無常之刀三聚爲苦家之質習續不斷稱爲集諦無爲有體介然可求等智能斷羅漢猶退豈啻千里之舛義起毫釐三家之書謬符晉史北轅趨郢木末搴蕖譬乎服子論丘利害不識膠柱鳴瑟熚爆無變自佛滅之後八百餘年中天竺國婆羅門子名訶梨跋摩梁云師子鎧四種圍陀在家必習二品慧藏入道彌通師事達磨沙門事均反啓於是歎微言之已絕傷頹風之不振抗言動論以朱紫爲先發意吐詞必涇渭由己於是標撮領會商搉異端删

夷浮詭搜聚貞實造百有二品以爲斯論成則據文實則明理舉成對壞稱實形虛欲令毗曇外道二途皆廢如來論主兩理兼興若夫龍樹馬鳴止筌大教旃延法勝縈縛小乘兼而總之無踰此說故華氏之王於茲頂戴樓佉外道結舌無辭百流異出同歸一海萬義區分總乎成實豈止鼓腹涅槃旗靡轍亂鷄鳴真諦要精掩色多歷年所復寡英才粵我大梁炎圖啓運皇帝含天包地之德春生夏長之仁以本誓願率化斯土梵輪常轉三寶現前甘露聿宣四部無厭有莊嚴旻法師羽儀鸞鳳負揭光景深以通志神以知來其跡同凡其源莫測故以心包四忍行合三空慧比文殊玄如善吉總持均阿難之德樂說有富樓之功思媚我皇起予正法宣弘此論大盛乎京師負笈爭趨懷鉛來遠無勞冠軍之勢自傾衛客固有華陰之德人歸成市擬儀舍衛起邁泗洙西關自恥南宮不競湘宮寺智蒨筆札之功不殊法汰之報安石清辯之妙何止道林之折子猷凡如干卷勒成一部法師大漸深相付囑豈直田生之亡獨臥施讎之手馬公之學方由鄭氏而陳其義云

內典碑銘集林序　梁元帝

夫法性空寂心行處斷感而遂通隨方引接故鶴園善誘馬苑弘宣白林將謝青樹已列是宜金牒方寄銀身自象教東流化行南國吳主至誠歷七霄而光曜晉王畫像經五帝而彌新次道孝伯嘉賓玄度斯數子者亦一代名人或修理止於伽藍或歸心盡於談論銘頌所稱興公而已夫披文相質博約溫潤吾聞斯語未見其人班固碩學尙云讚頌相似陸機鈎深猶聞碑賦如一唯伯喈作銘林宗無愧德祖能誦元帝善書一時之盛莫得係踵況般若玄淵真如妙密觸言成累係境非真金石何書銘頌誰闡然建塔紀功招提立寺或興造有由或誓願所記故鐫之玄石傳諸不朽亦有息心應供是曰桑門或謂智囊或稱印手高座擅名預伊師之席道林見重陪飛龍之座峨眉廬阜之賢鄴中宛鄧之哲昭哉史冊可得而詳故碑文之興斯焉尙矣夫世代亟改論文之理非一時事推移屬詞之體或異但繁則傷弱率則恨省存華則失體從實則無味或引事雖博其意猶同或新意雖奇無所倚約或首尾倫帖事似牽課或復博涉體製不工能使豔而不華質而不野博而不繁省而不率文而有質約而能潤事隨意轉理逐言深所謂菁華無以間也予幼好雕蟲長而彌篤遊心釋典寓目詞林頃常搜聚有懷著述譬諸法海無讓波瀾亦等須彌歸同一色故不擇高卑唯能是與儻未詳悉隨而足之名爲內典碑銘集林合三十卷庶將來君子或裨觀見焉

禪林妙記前集序　唐釋玄則

一切諸佛皆有三身一者法身謂圓心所證二者報身謂萬善所感三者化身謂隨緣所現今釋迦牟尼佛者法身久證報身久成今之出現蓋化身耳謂於過去釋迦佛所發菩提心願同其號故今成佛亦號釋迦三無數劫修菩薩行一一劫中事無量佛中間續遇定光如來以髮布泥金華奉上尋蒙授記得無生忍然一切佛將成佛時必經百劫修相好業其釋迦發心在彌勒後當以逢遇弗沙如來七日翹仰新新偈讚遂超九劫在前成道將欲成時生兜率天號普明菩薩盡彼天壽下閻浮提現乘白象入母右脅其母摩耶夢懷白象梵仙占曰若夢日月當生國王若夢白象必生聖子母從此後調靜安泰慈辯日異菩薩初生大地震動身紫金色三十二相八十種好圓光一尋生已四方各行七步爲降魔梵發誠實語天上天下唯我獨尊抱入天祠天像悉起阿私陀仙合掌歎曰相好明了必爲法王自恨當死不得見佛斯則淨飯國王之太子也字悉達多祖號師子頰父名淨飯母曰摩耶代代爲輪王姓瞿曇氏復因能事別姓釋迦朗悟自然藝術天備雖居五欲不受欲塵遊國四門見老病死及一沙門還入宮中深生厭離忽於夜半天神扶警遂騰寶馬踰城出家

苦行六年知其非道便依正觀以取菩提時有牧牛女人煮乳作糜其沸高踊牧女驚異以奉菩薩菩薩食之氣力充實入河洗浴將登岸時樹自低枝引菩薩上菩薩從此受吉祥草坐菩提樹惡魔見已生瞋惱心云此人者欲空我界即率官屬十八億萬持諸苦具來怖菩薩促令急起受五欲樂又遣妙意天女三人來惑菩薩爾時入聖意慈定生憐愍心魔軍自然墮落退散三妙天女化為嬰鬼降魔軍已於二月八日明相出時而成正覺既成佛已觀衆生根知其樂小未堪大法即趣波羅奈國度憍陳如等五人轉四諦法輪此則三寶出現之始也其後說法度人之數大集菩薩之會甚深無相之談神通示現之力經文具之矣又於一時升忉利天九旬安居為母說法時優闐國王及波斯匿王思慕佛德刻檀畫氎以寫佛形於後佛從忉利天下其所造像皆起避席佛摩其頂曰汝於未來善為佛事佛像之興始於此矣化緣將畢時徒厭怠佛便告衆却後三月吾當涅槃復記後事如經具說然如來實身常在不滅故法華云常在靈鷲山及餘諸住處今生滅者是佛化身為欲汲引現同其類所以受生復欲令知有為必還所以示滅又衆生根熟所以現生衆生感盡所以現滅佛涅槃後人天供養起諸寶塔又大迦葉召千羅漢結集法藏阿難從鑠鬚入誦出佛經一無遺漏如瓶瀉水置之異器一百年外有鐵輪王字阿輸柯亦名阿育役御神鬼於一日中天上人間造八萬四千舍利寶塔其佛遺物衣鉢杖等及諸舍利神變非一逮漢明感夢金軀曰佩丈六之容一如釋迦本狀又吳主孫權燒椎舍利無所變壞爰及浮江石像汎海瑞容般若冥力觀音密驗別記具之事多不錄

禪林妙記後集序

竊聞象分庖卦克讚神明之德訓啓箕疇載穆彝倫之敘自茲已降述者尤多莫不叶璿政而增輝仞金闉而聳價矧乎真乘上智津萬有以興言祕藏圓音警百靈而暢旨燭迷均於麗景清神比於甘露自非六瓔踐位四輪飛德豈能探賾至真研機妙本是知茂於道者其教孔修昌於業者其文伊煥伏惟皇帝陛下徇齊纂極聖敬凝旒十善揚仁化柔蟠竁之表四等調俗風高胥燧之前猶且峻玄範而摛詞藻常源而衍鑒霈垂汗綍留思給園遂以匠物之餘親紆睿旨正名之末特繕嘉題僧等荷鎔施之恩緘紹隆之澤爰初肅召載惕中襟伏以聖旨難晞玄津罕涉空思測管嗟混沌之未開寶賴叫閽時象罔其如得蘭臺太史兼左侍極應山縣開國侯某獎鑒弗疲閱覽無滯乃相與搴恕林之英尋繖耆山之迅羽搜八藏之殊珍控三點之靈液用成一部勒為十卷較其精詣事絕稱言然以教海既中法門猶廣雖要妙之旨已具前修而博贍之文終資別錄竊以登荆山者思有獻於連城遊楚濱者願納貢於包匭況龍宮逸寶照爛於情田鹿苑遺芳芬葩於字葉苟懷貞誥孰忘薦奉加以成貸有循明規在屬方肆披簡則琳琅畢炫擬之區別則蘭菊自分有導斯來譬東瀛之沃澮各歸所應類南籥之宮徵以義相屬凡建十章章分上下成二十卷經尋一千五百餘軸義列三百六十餘條所建十章輒成四例初二立真俗之境次雙明染淨之由中四坦修證之塗後兩垂汲引之範相次為敘各隸多目俾大義粲然至言罔墜瞹千門之列敞後百隧之兼儲同夫曉宿編珠誠不倫而磊落春叢綴錦諒非工而彬布實由玄覽深契故使奧旨冥歸伊其不紊抑有憑矣然則一毛可以知鳳彩故所錄未多雙飛不足罄鳧洲故餘美難極既限金口之誨戾無玉屑之譏其間剞削毫芒斟酌去取恐貽謬於千里每加審於三復粵以龍朔三年五月十七日首奉綸言迄今麟德元年五月四日前後二部汗青畢具前則簡而能暢後則博而無雜庶可以振釋網之宏綱總法門之要鍵開息心之勝躅備多聞之靈囿伏願醍醐上味永沃神衷般若明珠長輝睿握斯文不墜真宗與日

月俱懸茲福無疆寶祚將穹壤齊固云爾。

法苑珠林序

李儼

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契昭乎訓典鳳篆龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於寰中原始要終詎該於俗外而有藏史之說園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪同鏤冰而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫貝葉玄詞二乘之宏博八藏之沈祕競以淺深較其優劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之苑前際後際並契真如初心末心咸歸正覺導迷生於慾海情塵共心垢同消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恆沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而稱焉洎偕兩徵周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭東遊金口之詞寶臺之旨盈縑積簡被乎中域而卷軸繁夥條流深曠實相真源卒難詳覽暨我皇唐造物聖上君臨玄教聿宣緇徒允合傳輝寫液照潤區宇梵響誦音唱咽都甸弘宣之盛指喻難極屬有西明大德道世法師者字玄惲釋門之領袖也幼㠜聚沙落飾綵衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與吞珠而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛慕大乘洞明實相爰以英博召居西明遂以五部餘閑三藏遍覽以爲古今綿代製作多人雖雅趣佳詞無足於傳記所以搴文囿之菁華嗅大義之薝蔔以類編錄號曰法苑珠林總一百篇勒成十帙義豐文約紐虞氏之博要跡宣道鏡睎祐上之弘明其言以美其道斯著舉至賾而無遺包妙門而必盡粵以有唐麟德三年歲在攝提律維姑洗五月十日纂集斯畢庶使緝玄詞者探卷而得意珠軌正道者披文而飲甘露繹之以知微觀之而覩奧與環景而齊照將璇穹而共久。

廣弘明集卷第二十二

音釋

蒙（莫紅切不明也）悚（息拱切懼也）恧（女六切慙也）藪（蘇后切大澤也）陬（將侯切孟陬正月艮東北隅也）禋（於真切祭名）渢（孚梵切中庸之聲）縹（普沼切帛青白色也）黼（分勿切朱裳畫爲亞曰黼）翬（許違切五采成章曰翬）飴（翼之切錫也）冪（莫歷切巾覆物也）琛（丑林切寶也）脤（時軫切祭社之肉）擭（胡卦切獸機檻）彤（徒紅切丹飾也）胔（才資切殘骨也）蘢蓯（蘢力孔切蓯卽孔切）曄（域輒切光曜也）孽（魚傑切）甍（眉耕切屋棟也）霤（力救切簷霤也）塹（七豔切坑也）霮䨴（霮徒敢切䨴徒對切霮䨴雲貌）瓌譎（瓌公回切偉也譎古穴切）佽飛（佽七四切佽飛古劍士漢取爲軍名）敻（呼正切遠也）瑱（他甸切充耳玉也）軺（余招切小車也）鏜（他當切鼓聲也）赧（奴板切面赤也）搦（尼厄切握也）頡頏（頡胡結切頏胡郎切頡頏鳥飛也）靉靆（靉烏代切靆特耐切靉靆雲貌）貔（房脂切執夷豹屬）籥（以灼切似笛三孔而短小者）鈹（篇夷切兵器）軼（夷質切車相過也）葭（古遐切葦屬）琯（古滿切樂器）繢（胡對切）嘏（古下切）洙泗（洙時俱切泗音四洙泗水名）蒨（倉甸切）瘞（於罽切）竁（充芮充絹二切地穴也）綍（分勿切）匭（古委切匣也）曖（於代切）隧（徒猥切道也）紊（文運切亂也）剞（居蟻切剞劂也）垤（徒結切蟻封也）涔（徂簪切牛跡中水也）夥（胡果切多也）惲（紆粉切）嶷（魚力切小兒有識知貌）

廣弘明集卷第二十四

唐終南山釋道宣集

法義篇第四之四

答雲法師請開講書

梁昭明太子

統覽近示知欲見令道義夫釋教凝深至理淵粹一相之道杳然難測不二之門寂焉無響自非深達玄宗精解妙義若斯之處豈易輕辨至於宣揚正教在乎利物耳弟子之於內義誠自好之樂之然鉤深致遠多所未悉爲利之理蓋何足論諸僧並入法門遊道日廣至於法師彌不俟說云欲見飡稟良所未喻想得此意不復多云統和南

上昭明太子啓

釋法雲

釋法雲啓殿下以生知上識精義入神自然勝辯妙談出俗每一往復闔筵心醉真令諸天讚善實使釋梵雨華貧道雖幼知向方而長無成業邁之濫吹聖明而識慚無退者豈不願餐幽致敢祈仰者誠在希聞妙說今猥蒙答旨未許羣情退思輕脫用深悚懼渴仰有實飢虛非假循思檢願重以祈聞唯希甘露當開用得永祛鄙吝伏願四弘本誓曲允三請懸懃謹啓

答雲法師書

梁昭明太子

重覽來示知猶欲令述義不辯爲利具如前言甘露之開彌慚來說若止是略標義宗無爲不爾但愧以魚目擬法師之夜光耳統和南

謝勑賚水犀如意啓

臣統啓應勑左右伯佛掌奉宣勑旨垂賚水犀如意一柄式是道義所須白玉照彩方斯非貴珊瑚挺質匹此未珍雕剖既成先被庸薄如蒙漢帝之譬似獲趙堯之印謹仰承威神陳諸講席方使歡喜羅漢懷棄鉢之嗟王式碩儒忻驪駒之辨熊飾寶刀子桓恧其大賚犛牛輕拂張敞慚其舊儀殊恩特降伏深荷躍不任下情謹啓事以聞謹啓

解二諦義令旨并問答

二諦理實深玄自非虛懷無以通其弘遠明道之方其由非一舉要論之不出境智或時以境明義或時以智顯行至於二諦即是就境明義若迷其方三有不絕若達其致萬累斯遣所言二諦者一是真諦二名俗諦真諦亦名第一義諦俗諦亦名世諦真諦俗諦以定體立名第一義諦世諦以褒貶立目若以次第言說應云一真諦二俗諦一與二合數則爲三非直數過於二亦名有前後於義非便真既不因俗而有俗亦不由真而生正可得言一真一俗真者是實義即是平等更無異法能爲雜間俗者即是集義此法得生浮僞起作第一義者就無生境中別立美名言此法最勝最妙無能及者世者以隔別爲義生滅流動無有住相涅槃經言出世人所知名第一義諦世人所知名爲世諦此即文證褒貶之理二諦立名差別不同真俗世等以一義說第一義諦以二義說正言此理德既第一義亦第一世既浮僞更無有義所以但立世名諦者以審實爲義真諦審實是真俗諦審實是俗真諦離有離無俗諦即有即無即有即無斯是假名離有離無此爲中道真是中道以不生爲體俗既假名以生法爲體

南澗寺慧超諮曰浮僞起作名之爲俗離於有無名之爲真未審浮僞爲當與真一體爲當有異令旨答曰世人所知生法爲體出世人所知不生爲體依人作論應如是說若論真即有是空俗指空爲有依此義明不得別異又諮真俗既云一體未審真諦亦有起動爲當起動自動不關真諦令旨又答真理寂然無起動相凡夫惑識自橫見起動又諮未審有起動而凡夫橫見無起動而凡夫橫見令旨又答若有起動則不名橫見以無動而見動所以是橫又諮若法無起動則唯應一諦令旨又答此理常寂此自一諦橫見起動復是一諦

唯應有兩不得言一又諮爲有橫見爲無橫見令旨又答依人爲語有此橫見又諮若依人語故有橫見依法爲談不應見動令旨又答法乃無動不妨橫者自見其動

丹陽尹晉安王蕭綱諮曰解旨依人爲辨有生不生未審浮虛之與不生只是一體爲當有異令旨答曰凡情所見見其起動聖人所見見其不生依人爲論乃是異體若語相卽則不成異具如向釋不復多論又諮若真不異俗俗不異真豈得俗人所見生法爲體聖人所見不生爲體令旨答卽俗知真卽真見俗就此爲談自成無異約人辨見自有生不生殊又諮未審俗諦之體既云浮幻何得於真實之中見此浮幻令答真實之體自無浮幻惑者橫構謂之爲有無傷真實體自虛玄又諮聖人所見見不流動凡夫所見自見流動既流不流異愚謂不得爲一令答不謂流不流各是一體正言凡夫於不流之中橫見此流以是爲論可得成一又諮真寂之體本自不流凡夫見流不離真體然則但有一真不成二諦令答體恆相卽理不得異但凡見浮虛聖覩真寂約彼凡聖可得立二諦名

招提寺慧琰諮曰凡夫見俗以生法爲體聖人見真以不生爲體未審生與不生但見其異復依何義而得辨一令答曰凡夫於無稱有聖人卽有辯無有無相卽此談一體又諮未審此得談一一何所名令答正以有不異無無不異有故名爲一更無異名又諮若無不異有有不異無但見其一云何爲二令答凡夫見有聖人見無兩見既分所以成二又諮聖人見無無可稱諦凡夫見有何得稱諦令答聖人見無在聖爲諦凡夫審謂爲有故於凡爲諦

栖玄寺曇宗諮曰聖人爲見世諦爲不見世諦令答曰聖知凡人見有世諦若論聖人不復見此又諮聖人既不見世諦云何以世諦教化衆生令答聖人無惑自不見世諦無妨聖人知凡夫所見故曲隨物情說有二諦又諮聖人知凡見世諦卽此凡夫不令答此凡卽是世諦聖人亦不見此凡又諮聖既不見凡焉知凡見世諦令答聖雖自無凡亦能知有凡自謂爲有故曲赴其情爲說世諦

司徒從事中郎王規諮曰未審真俗既不同豈得相卽之義令答聖人所得自見其無凡人所得自見其有見自不同無妨俗不出真外又諮未審既無異質而有二義爲當義離於體爲當卽義卽體令答更不相出名爲一體愚聖見殊自成異義又諮凡夫爲但見俗亦得見真令答止得見俗不得見真又諮體既相卽寧不覩真令答凡若見真不應覩俗覩俗既妄焉得見真

靈根寺僧遷諮曰若第一以無過爲義此是讚歎之名真離於俗亦應是讚歎之名令答曰卽此體真不得言歎第一義諦既更立美名所以是歎又諮無勝我者既得稱讚歎我體卽真何故非歎令答無勝我者所以得稱讚歎我體卽真亦是我真故非讚歎又諮我無過者所以得稱讚歎我是不僞何得非讚令答不爲直是當體之名如人體義謂之解義正足稱其實體豈成讚歎又諮此法無能出者焉得卽是讚歎令答既云無出非讚如何

羅平侯蕭正立諮曰未審俗諦是生法以不令答曰俗諦之體正是生法又諮俗既橫見何得有生令答橫見爲有所以有生又諮橫見爲有實自無法實既無法說何爲生令答卽此生法名爲橫見亦卽此橫見名爲生法又諮若是橫見不應有生若必有生何名橫見令答既云橫見實自無生但橫見爲有有此橫生

衡山侯蕭恭諮曰未審第一義諦既有義目何故世諦獨無義名令答曰世既浮俗無義可辨又諮若無義可辨何以稱諦令答凡俗審見故立諦名又諮若凡俗見有得受諦名亦應凡俗見有得安義字令答凡俗審見故諦名可立浮俗無義何得強字爲義又諮浮俗雖無實義不無浮俗之義既有此浮俗何得不受義名令答正以浮俗故無義可辯若有義可辯何名浮俗

中興寺僧懷諮曰令旨解言真不離俗俗不離真未審真是無相俗是有相有無相殊何得同體令答曰相與無相此處不同但凡所見有即是聖所見無以此爲論可得無別又諮既是一法云何得見爲兩見既有兩豈是一法令答理乃不兩隨物所見故得有兩又諮見既有兩豈不相違令答法若實兩可得相違法常不兩人見自兩就此作論焉得相乖又諮人見有兩可說兩人理既是一豈得有兩令答理雖不兩而約人成兩

始興王第四男蕭映諮曰第一義諦其義第一德亦第一不令答曰義既第一德亦第一又諮直言第一已包德義何得復加義字以致繁複令答直言第一在義猶昧第一見義可得盡美又諮若加以義字可得盡美何不加以德字可得盡美令答第一是德豈待復加但加義字則德義雙美又諮直稱第一足見其美偏加義字似有所局令答第一表德復加義字二美俱陳豈有所局

吳平世子蕭勵諮曰通旨云第一義諦世諦褒貶立名真俗二諦定體立名尋真諦之理既妙絕言慮未審云何有定體之旨令答曰談其無相無真不真寄名相說以真定體又諮若真諦無體今寄言辯體未審真諦無相何不寄言辯相令答寄言辯體猶恐貶德若復寄言辯相則有累虛玄又諮真諦玄虛離於言說今既稱有真豈非寄言辯相令答寄有此名名自是相無傷此理無相虛寂又諮未審此寄言辯體爲是當理爲不當理令答無名而說名不合當理又諮若寄言辯名名不當理未審此寄將何所說令答雖不當理爲接引衆生須名相說

宋熙寺慧令諮曰真諦以不生爲體俗諦以生法爲體而言不生即生生即不生爲當體中相即爲當義中相即令答云體中相即義不相即又諮義既不即體云何即令答凡見其有聖覩其無約見成異就體恆即又諮體既無兩何事須即令答若體無別兩緣見有兩見既兩異須明體即又諮若如解旨果是就人明即令答約人見爲二二諦所以名生就人見明即此亦何妨

始興王第五男蕭曄諮曰真諦稱真是實真不令答曰得是實真又諮菩薩會真之時爲忘俗忘真不令答忘俗忘真故說會真又諮若忘俗忘真故說會真忘俗忘真何謂實真令答若存俗存真何謂實真正由兩遣故謂實真又諮若忘俗忘真而是實真亦應忘真忘俗而是實俗令答忘俗忘真所以見真忘真忘俗彌見非俗又諮菩薩會真既忘俗忘真今呼實真便成乖理令答假呼實真終自忘真兩忘稱實何謂乖理

興皇寺法宣諮曰義旨云俗諦是有是無故以生法爲體未審有法有體可得稱生無是無法云何得有生義令答曰俗諦有無相待而立既是相待故並得稱生又諮若有無兩法並稱爲生生義既一則有無無異令答俱是凡夫所見故生義得同是有是無焉得不異又諮若有無果別應有生不生令答既相待立名故同一生義

程鄉侯蕭祇諮曰未審第一之名是形待以不令答曰正是形待又諮第一無相有何形待令答既云第一豈得非待又諮第一是待既稱第一世諦待於第一何不名爲第二若俗諦是待而不稱第二亦應真諦是待不名第一令答若稱第一是待於義已足無假說俗第二方成相待又諮若世諦之名不稱第二則第一之稱無所形待令答第一褒真既云相待世名是待直置可知

光宅寺法雲諮曰聖人所知之境此是真諦未審能知之智爲是真諦爲是俗諦令答曰能知是智所知是境智來冥境得言即真又諮有智之人爲是真諦爲是俗諦令答若呼有智之人即是俗諦又諮未審俗諦之人何得有真諦之智令答聖人能忘於俗所以得有真智又諮此人既冥無生亦應不得稱人令答冥於無生不得言人寄名相說常自有人

靈根寺慧令諮曰為於真諦中見有為俗諦中見有令答曰於真諦中橫見有俗又諮俗諦之有為實為虛令答是虛妄之有又諮為當見妄為當見有令答見於妄有又諮無名相中何得見有名相令答於無名相見有名相所以妄有又諮於無名相妄見為有譬如火熱惑者言冷得就熱中有冷相不若於無相而有名相亦於火中應有此冷令答火自常熱妄見有冷此自惑冷熱不嘗異

湘宮寺慧興諮曰凡夫之惑為當但於真有迷於俗亦迷令答曰於真見有此是迷真既見有俗不成迷俗又諮若使解俗便成解真若不解真豈得解俗令答真理虛寂惑心不解雖不解真何妨解俗又諮此心不解真於真可是惑此心既解俗於惑應非惑令答實而為語通自是惑辯俗森羅於俗中各解

莊嚴寺僧旻諮曰世俗心中所得空解為是真解為是俗解令答可名相似解又諮未審相似為真為俗令答習觀無生不名俗解未見無生不名真解又諮若能照之智非真非俗亦應所照之境非真非俗若是非真非俗則有三諦令答所照之境既即無生無生是真豈有三諦又諮若境即真境何不智即真智令答未見無生故非真智何妨此智未真而習觀真境豈得以智未真而使境非真境

宣武寺法寵諮曰真諦不生不滅俗諦有生有滅真俗兩義得言有異談其法體只得是一未審體從於義亦得有二不令答曰體亦不得合從於義又諮未審就凡聖兩見得言兩義亦就凡聖兩見得言兩體令答理不相異所以云一就凡聖兩見得有二體之殊又諮若使凡者見有聖人見無便應凡夫但見世諦有聖人應見太虛無令答太虛亦非聖人所見太虛得名由於相待既由待生並凡所見又諮凡夫所見空有得言是一不令答就凡為語有實異無約聖作談無不異有

建業寺僧愍諮曰俗人解俗為當解俗參差而言解俗為當見俗虛假而言解俗令答曰只是見俗參差而言解俗又諮俗諦不但參差亦是虛妄何故解參差而不解虛妄令答若使凡夫解虛妄即是解真不解虛妄所以名為解俗

光宅寺敬脫諮曰未審聖人見真為當漸見為當頓見令答曰漸見又諮無相虛懷一見此理萬相並寂未審何故見真得有由漸令答自凡之聖解有淺深真自虛寂不妨見有由漸又諮未審一得無相並忘萬有為不悉忘令答一得無相萬有悉忘又諮一得無相忘萬有者亦可一得虛懷窮彼真境不應漸見令答如來會寂自是窮真淺行聖人恆自漸見又諮若見真有漸不可頓會亦應漸忘萬有不可頓忘令答解有優劣故有漸見忘懷無偏故萬有並寂

解法身義令旨并問答

法身虛寂遠離有無之境獨脫因果之外不可以智知不可以識識豈是稱謂所能論辯將欲顯理不容默然故隨從言說致有法身之稱天竺云達摩舍利此土謂之法身若以當體則是自性之目若以言說則是相待立名法者軌則為旨身者有體之義軌則之體故曰法身略就言說粗陳其體是常住身是金剛身重加研覈其則不爾若定是金剛即為名相定是常住便成方所所謂常住本是寄名稱曰金剛本是譬說及談實體則性同無生故云佛身無為不墮諸法故涅槃經說如來之身非身是身無量無邊無有足迹無知無形畢竟清淨無知清淨而不可為無稱曰妙有而復非有離無離有所謂法身

招提寺慧琰諮曰未審法身無相不應有體何得用體以釋身義令答曰無名無相乃無體可論寄以名相不無妙體又諮若寄以名相不無妙體則寄以名相不成無相令答既云寄以名相足明理實無相又諮若寄以名相而理實無相理既無相云何有體令答寄言軌物何得無體又諮亦應寄言軌物非復無相令答軌物義邊理非無

相所言無相本談妙體又諮真實本來無相正應以此軌物何得隱斯真實強生言相令答真實無相非近學所窺是故接諸庸淺必須寄以言相

光宅寺法雲諮曰未審法身常住是萬行得不令答曰名相道中萬行所得又諮既爲萬行所得豈是無相若必無相豈爲萬行所得令答無名無相何曾有得寄以名相假言有得又諮實有萬行實得佛果安可以無相全無所得令答問者住心謂實有萬行今謂萬行自空豈有實果可得又諮現有衆生修習萬行未審何故全謂爲無令答凡俗所見謂之爲有理而檢之實無萬行又諮經說常住以爲妙有如其假說何爲妙有令答寄以名相故說妙有理絕名相何妙何有

莊嚴寺僧旻諮曰未審法身絕相智不能知絕相絕知何得猶有身稱令答曰無名無相曾有何身假名相說故曰法身又諮亦應假名相說是智所照何得不可以智知不可以識識令答亦得寄名相慧眼所見又諮若慧眼能見則可以智知若智不能知則慧眼無見令答慧眼無見亦無法可見又諮若云無見有何法身令答理絕聞見實無法身又諮若無法身則無正覺正覺既有法身豈無令答恆是寄言故有正覺正覺既在寄言法身何得定有

宣武寺法寵諮曰未審法身之稱爲正在妙本金姿丈六亦是法身令答曰通而爲論本迹皆是別而爲語止在常住又諮若止在常住不應有身若通取丈六丈六何謂法身令答常住既有妙體何得無身丈六亦能軌物故可通稱法身又諮若常住無累方稱法身丈六有累何謂法身令答衆生注仰妄見丈六丈六非有有何實累又諮若丈六非有指何爲身令答隨物見有謂有應身又諮既曰應身何謂法身令答通相爲辯故兼本迹覈求實義不在金姿

靈根寺慧令諮曰未審爲以極智名曰法身爲以絕相故曰法身令答曰無名無相是集藏法身圓極智慧是實智法身又諮無名無相則無身不身既有法身何謂無相令答正以無相故曰法身又諮若以無相故曰法身則智慧名相非復法身令答既是無相智慧豈非法身又諮如其有身何名無相若是無相何得有身令答於無名相假說法身又諮若假說法身正存名相云何直指無相而謂法身令答既於無相假立名相豈得異此無相而說法身

靈味寺靜安諮曰未審法身乘應以不令答曰法身無應又諮本以應化故稱法身若無應化何謂法身令答曰本以軌則之體名爲法身應化之談非今所軌又諮若無應化云何可軌既爲物軌豈無應化令答衆生注仰蒙益故云能爲物軌化緣已畢何所應化又諮若能益衆生便成應化若無應化何以益物令答能生注仰軌則自成何勞至人俯應塵俗又諮既生注仰豈無應化若無應化注仰何益令答正由世尊至極神妙特深但令注仰自然蒙祐若應而後益何謂至神不應而益故成窮美若必令實應與菩薩豈殊

謝勑賚看講啓

臣統啓主書管萬安奉宣勑旨以臣今講竟曲垂勞問伏以正言深奧總一羣經均斗杓以命四時等太陽而照萬國臣不涯庸淺輕敢奉宣莫測天文徒觀玉府慚悚交并寢興無寘仰降中使俯賚光臨榮荷殊慈靡知啓處不任下情謹附啓事謝聞謹啓

謝勑參解講啓

臣統啓主書周昂奉宣勑旨垂參臣今解講伏以至理希夷微言淵奧非所能鑽仰遂以無庸叨茲宣釋將應讓齒反降教冑之恩允宜尚學翻荷說經之詔竊以挾八威之策則神物莫干服九丹之華仙徒可役臣仰承皇威訓茲學侶奉揚聖旨洞曉羣儒鼓冶異師陶鈞久滯方使惠施愿其短長公孫罷其堅白王生挫辯既盡神氣法開受屈永隱東峯中使曲臨彌光函席仰戴殊慈不知啓處不任下情

謹奉啓事謝聞謹啓

謝勅賚制旨大涅槃經講疏啓

臣統啓後閤應勅木佛子奉宣勅旨垂賚制旨大般涅槃經講疏一部十袠合目百一卷寒鄉覩日未足稱奇採藥逢仙曾何譬喜臣伏以六爻所明至邃窮於幾象四書所總施命止於域中豈有牢籠因果辨斯寶城之教網羅真俗開茲月滿之文方當道洽大千化均百億雲彌識種雨遍身田豈復論唐帝龜書周王策府何待刊寢孟津屏黜丘索甘露妙典先降殊恩揣己循愚不勝慶荷不任頂戴之至謹奉啓

謝勅賚制旨大集經講疏啓

臣統啓宣詔王慧寶奉宣勅旨垂賚制旨大集經講疏二袠十六卷甘露入頂慧水灌心似闇遇明如飢獲飽伏以非色非欲二界同坊匪文匪理三乘雲集四辯言而未極八聲闡而莫窮俯應天機垂茲聖作同真如而無盡與日月而俱懸但觀寶春山獲珠大海臣實何能恆蒙誘被張奏谷筆豈足陳心抗袖長言未伸歌舞不任喜荷之至謹奉啓謝聞謹啓

答廣信侯書　梁簡文帝

王白仰承比往開善聽講涅槃縱賞山中遊心人外青松白霧處處可悅奇峯怪石極目忘歸加以法水晨流天華夜落往而忘反有會昔言王牽物從務無由獨往仰此高蹤寸心如結謹白

與廣信侯書

王白闊絕音旨每用延結風嚴寒勁願比怡和伏承淨名法席親承金口辯珍鹿苑理愜鷲山微密祕藏於斯既隆莊嚴道場自茲彌闡豈止心燈夜炳亦乃意蘂晨飛況兄慧思弘明本長內教令陪十善之車開八正之路流般若之水洗意識之塵以此春翹方為秋實王每憶華林勝集亦叨末位終朝竟夜沐浴妙言至於席罷日餘退休傍省攜手登臨兼展談笑仰望九層俯窺百尺金池動月玉樹含風當於此時足稱法樂今卷帷之部乘傳一隅聞慧雨滂流喜躍充遍徒挹懸河無伸承稟空無所有不塋情靈緣疾有愛自嗟難拔兼下車已來義言蓋少舊憶已盡新解未餐既慚口誦復非心辯承謝寫瓶終慚染氎況慈雲既被智海亦深影末波餘希時灑拂但睽違轉積興言盈臉願加敬納言不宣意謹白

答王心要書　梁蕭映

廣信縣開國侯蕭映惶恐死罪信至奉誨清言兼紙文彩巨麗慰喻綢繆比日寒霜慘切伏願與居和悆民富重殷無過仰損下官智昏識闇學淺人凡遂得擁卷璇階親奉教義耳餐甘露心承制說天思淵深叡情廣奧三明一鑒釋滯義於久迷四辯既陳闡難思而頓解豈漢皇夢迹而梵響復弘雖晉帝留心而微言始見每至夕趨瓊筵晨登朱陛不曾不憶芳林勝集玄圃法座殿下曳烏寶雲或從容而問道拖裾博望乍折角而解頤于時謬齒末筵預聞清論親奉話言數陪顏色至於今者講席殿下限同分陝謬頒天獎猶及下官誰不欽仁寧無戀德傾心東注恆以係仰為先下官蒙蔽久已仰慕雖聞妙義愚心難啓方欲馳騖枌鄉訪疑下席忽逢令旨垂覓波餘尋讀戰皇俯仰慚恧庶為恩諱少泰下情正當慈雲智海翻以仰屬謝瓶慚氎實歸庸菲下官惑緣既積塵累未消近攝衛乖方遂中途感疾不得餐承究竟闢開末品徒自剋責終關緣運不審比日何以怡神披閱儒史無乃損悆下官每訪西鄆備餐令德仰承觀矚於章華之上或聽訟於甘棠之下未嘗不文翰紛綸終朝不息清論玄談夜分乃寐春華之客登座右而升堂秋實之賓應虛左而入室文宗義府於焉總萃唯此最樂實驗茲辰下官昔遊梁苑曲蒙眷顧今者獨隔清顏久睽接仰傾心已結興言涕欷唯冀音旨時賜沾及伏願珍重尋更下承曲奉恩誨用深銘荷映死罪死罪

廣弘明集卷第二十四

音釋

進初救切齊飛也 犛莫交切牛名 杓卑遙切斗柄也 寘職吏切安著也 愜苦協切快也 睽苦圭切乖離也 瞼九儉切目上下曰瞼 悆羊茹切安也 枌符分切 諱荒故切評也

廣弘明集卷第二十五

唐終南山釋道宣集

法義篇第四之五

佛知不異衆生知義　　沈約

佛者覺也覺者知也凡夫之與佛地立善知惡未始不同也但佛地所知者得善之正路凡夫所知者失善之邪路凡夫得正路之知與佛之知不異也正謂以所善非善故失正路耳故知凡夫之知與佛之知不異由於所知之事異知不異也凡夫之所知不謂所知非善在於求善而至於不善若積此求善之心會得歸善之路或得路則至於佛也此衆生之為佛性實在其知性常傳也

六道相續作佛義

一切種智與五道六趣衆生共有受知之分無分異也問曰受知非知耶答曰非也問此以何為體答曰相續不滅是也相續不滅所以能受知若今生陶練之功漸積則來果所識之理轉精轉精之知來應以至於佛而不斷不絕也若今生無明則來果所識轉闇轉闇之知亦來應以至於六趣也受知之具隨緣受知知之美惡不關此受知之具也問曰知非知既聞命矣受知受知自是相續不滅知自然因緣中來與此受知之具從理而相關答曰有此相續不滅自然因果中來有因有果何得無美無惡乎

因緣義

凡含靈之性莫不樂生求生之路參差不一一爾流遷塗徑各異一念之間衆緣互起一因一果內有差忒好生之性萬品斯同自然所稟非由緣立固知樂生非因緣因緣非樂生也雖然復俱宅形骸而各是一物一念既召衆緣衆緣各隨念起善惡二念誠有不同俱資外助事由一揆譬諸非水非土穀芽不生因緣性識其本既異因果不惑雖則必然善惡獨起亦有受礙雖云獨起起便成因內因外緣實由乎此也

形神論

凡人一念之時七尺不復關所念之地凡人一念聖人則無念不盡聖人無己七尺本自若空以若空之七尺總無不盡之萬念故能與凡夫異也凡人一念忘彼七尺之時則目廢於視足廢於踐當其忘目忘足與夫無目無足亦何異哉凡人之暫無本實有無未轉瞬有已隨之念與形乖則暫忘念與心謝則復合念在七尺之一處則他處與異人同則與非我不異但凡人之暫無其無其無甚促聖人長無其無其無甚遠凡之與聖其路本同一念而暫忘則是凡品萬念而都忘則是大聖以此為言則形神幾乎惑人疑因果相主毫分不爽美惡之來皆有定業而六度所修咸資力致若修此力致復有前因因熟果成自相感召則力致之功不復得立六度所修幾於廢矣釋迦邁九劫勇猛所成勇猛之因定於無始本不資九安得稱劫余以為因果情照本是二物先有情照却有因果情照既動而因果隨之未有情照因果何託因識二塗用合本異其本既異厥體不同情照別起於理非礙六度九劫差不足疑也

神不滅論

含生之類識鑒相懸等級參差千累萬沓昆蟲則不逮飛禽飛禽則不逮犬馬昺明昭著不得謂之不然人品以上賢愚殊性不相窺涉不相曉解燕北越南未足云疋其愚者則不辨菽麥悖者則不知愛敬自斯已上性識漸弘班固九品曾未槩其萬一何者賢之與愚蓋由知與不知也愚者所知則少賢者所知則多而萬物交加羣方緬曠情性曉昧理趣深玄由其塗求其理既有曉昧之異遂成高下之差自此相傾品級彌峻窮其原本盡其宗極互相推仰應有所窮其路既窮無微不盡又不得謂不然也且五情各有分域耳目各有司存心運則形忘目用則耳廢何則情靈淺弱心慮雜擾一念而兼無

由可至既不能兼紛糾遞襲一念未成他端互起互起衆端復同前矣不相兼之由由於淺惑惑淺爲病病於滯有不淺不惑出於兼忘以此兼忘得此兼照始自凡夫至于正覺始惑於不惑不兼至能兼又謂不然也又昆蟲夭促含靈靡二或朝生夕殞或不識春秋自斯而進脩短不一既有其短豈得無長虛用損年善攝增壽善而又善焉得無之又不得謂之不然也生既可夭則壽可無夭既無矣則生不可極形神之別斯既然矣形既可養神寧獨異神妙形麤較然有辨養形可至不朽養神安得有窮養神不窮不生不滅始末相校豈無其人自凡及聖含靈義等但事有精麤故人有凡聖聖既長存在凡獨滅本同末異義不經通大聖貽訓豈欺我哉

難范縝神滅論

來論云形卽是神神卽是形又云人體是一故神不得二若如雅論此二物不得相離則七竅百體無處非神矣七竅之用既異百體所營不一神亦隨事而應則其名亦應隨事而改神者對形之名而形中之形各有其用則應神中之神亦應各有其名矣今舉形則有四肢百體之異屈伸聽受之別各有其名各有其用言神唯有一名而用分百體此深所未了也若形與神對片不可差何則形之名多神之名寡也若如來論七尺之神神則無處非形形則無處非神矣刀則唯刃猶利非刃則不受利名故刀是舉體之稱利是一處之目刀之與利既不同矣形之與神豈可妄合耶又昔日之刀今鑄爲劍劍利卽是刀利而刀形非劍形於利之用弗改而質之形已移與夫前生爲甲後生爲丙天人之道或異往識之神猶傳與夫劍之爲刀刀之爲劍有何異哉又一刀之質分爲二刀形已分矣而各有其利今取一牛之身而剖之爲兩則飲齕之生卽謝任重之用不分又何得以刀之爲利譬形之與神耶來論謂刀之與利卽形之有神刀則舉體是一利形則舉體是一神神用於體則有耳目手足之別手之用不爲足用耳之用不爲眼用而利之爲用無所不可亦可斷蛟蛇亦可截鴻鴈非一處偏可割東陵之瓜一處偏可割南山之竹若謂利之爲用亦可得分則足可以執物眼可以聽聲矣若謂刀背亦有利兩邊亦有利但未鍛而銛之耳利若遍施四方則利體無處復立形方形直並不得施利利之爲用正存一邊毫毛處耳神之與形舉體若合又安得同乎刀若舉體是利神用隨體則分若使刀之與利其理若一則胛下亦可安眼背上亦可施鼻可乎不可也若以此譬爲盡耶則不盡若謂本不盡耶則不可以爲譬也若形卽是神神卽是形二者相資理無偏謝則神亡之日形亦應消而今有知之神亡無知之形在此則神本非形形本非神又不可得強令如一也若謂總百體之質謂之形總百體之用謂之神今百體各有其分則眼是眼形耳是耳形眼形非耳形耳形非眼形則神亦隨百體而分則眼有眼神耳有耳神耳神非眼神眼神非耳神也而偏枯之體其半已謝已謝之半事同木石譬彼僵尸永年不朽此半同滅半神既滅半體猶存形神俱謝彌所駭惕若夫二負之尸經億載而不毀單開之體尚餘質於羅浮神形若合則此二士不應神滅而形存也來論又云欻而生者欻而滅者漸而生者漸而滅者請借子之衝以攻子之城漸而滅謂死者之形骸始乎無知而至於朽爛也若然則形之與神本爲一物形既病矣神亦告病形既謝矣神亦云謝漸之爲用應與形俱形以始亡末朽爲漸神獨不得以始末爲漸耶來論又云生者之形骸變爲死者之骨骼案如來論生之神明生之形骸既化爲骨骼矣明生之神明獨不隨形而化乎若附形而化則應與形同體若形骸卽是骨骼則死之神明不得異生之神明矣向所謂死定自未死也若形骸非骨骼則生神化爲死神生神化爲死神卽是三世安謂其不滅哉神若隨形形既無知矣形既無知神本無質無知便是神亡神亡而形在又不經通若形雖無知神尚有知形神既不得異

則向之死形翻復非枯木矣。

性法自然論　朱世卿

寓茲先生喟然歎曰夫萬法萬性皆自然之理也夫惟自然故不得而遷貿矣故善人雖知善之不足憑也善人終不能一時而爲惡惡人復以惡之不足誡也惡人亦不能須臾而爲善又體仁者不自知其爲善體愚者不自覺其爲惡皆自然而然也座右之賓假氏大夫忽然作色而謂曰固哉先生之說也違大道而謬聖人之言先生曰大道誰主聖人何言大夫曰大道無主而無所不主聖人無言而無所不言先生曰請言其所言性命之所由致乎請說其所主主善惡之報應乎大夫曰何爲其不然也蓋天地扶大道之功以載育聖人合天地之德以設教序仁義五德以檢其心說詩書六藝以訓其業此聖人之言也若積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃故曰聖人無親常與善人六極序而降行徵五福陳而善心勸三世爲將覩覆敗之權七葉修善有興隆之性陳賞寵而不佚邴昌疎而紹國斯道家之効也何先生言皆自然之理而不可遷貿者哉先生笑而應曰世所謂捋繩之人繩盡而不知還若大夫之徒是也敬課管陋爲吾子陳之蓋二儀著而六子施百姓育而五材用此句者隔萬法而盡然焉人爲生最靈膺自然之秀氣稟姸媸盈減之質懷哀樂喜怒之情挻窮達脩短之命封愚智善惡之性夫哀樂喜怒伏之於情感物而動窮達脩短藏之於命事至而後明姸媸盈減著之於形有生而表見愚智善惡封之於性觸用而顯徹此八句者總人事而竭焉皆由自然之數無有造爲之者夫有造爲之者必勞有出入之者必漏有酬酢之者必謬此三者非造物之功也故墨子曰使造化三年成一葉天下之葉少哉蓋聖人設權巧以成教借事似以勸威見強勇之暴寡怯也懼刑戮之弗禁乃陳禍淫之威傷敦善之不勸也知性命之不可易序福善以獎之故聽其言也似若勿爽徵其事也萬不一驗子以本枝繁植斯履道之所致蒸嘗莫主由遺行之所招身居逸樂爲善士之明報體事窮苦是惡人之顯戮孫叔少不埋蛇長無令尹之貴邴吉前無陰德終闕丞相之尊若然則天道以重華文命答鮌叟之極愚以商均丹朱酬堯舜之至聖太伯三世無翫兵之咎而假嗣於仲虞漢祖七葉不聞篤善之行遂造配天之業箕稱享用五福身抱夷滅之痛孔云慶鍾積善躬事旅人之悲顏冠七十之上有不秀之咨冉在四科之初致斯人之歎而商臣累王荊南冒頓世居塞北首山無解顏之鬼汨水有抱怨之魂康成以姓改鄉不濟小同之禍王褒哀攀隴木適受非妄之災二生居衛覆舟之痛誰罪三仁在亳剖心之酷何辜若乃側近邦畿密近世代非墳籍所載在耳目之前者至有腹藏孟門之險心庫豺虺之毒役慮唯以害他爲念行己必用利我爲先錐刀推其尖銳谿壑訏其難滿而則百兩外榮千鍾內實優偃綺羅坐列甘膩鳴金綰玉富逸終身自有懷白璧而爲襪瑩明珠而成性心不能行啓蟄之殺手不忍折方長之條懷殊材而莫採蓄美志而誰眄偏糅於冗雜之中見底於鄉閭之末抱飢寒而溘死與麋鹿而共埋享嘗寂寞孀孩無寄名字不聞湮沈電滅如斯可恨豈一人哉是知桀跖之凶殘無懼來禍之將及閔曾之篤行勿擬後慶之當臻故鶡冠子曰夫命者自然者也賢者未必得之不肖者未必失之斯之謂矣大夫曰若子引百家之言則列子之爲名者必廉廉斯貧爲名者必讓讓斯賤若然者則貧賤者立名之士所營而至也則富貴者貪競之徒所求而得也何名自然之數哉先生曰此乃一隅之說非周於理者也夫富貴自有貪競富貴非貪競所能得貧賤自有廉讓貧賤非廉讓所欲邀自有富貴而非貪求貧賤而不廉讓且子罕言命道藉人弘故性命之理先聖之所憚說善惡報應天道有常而關哉譬如溫風轉華寒飈颺雪有委溲糞之下有累玉階之上風飈無心於厚薄而華霰有穢淨之殊途

天道無心於愛憎而性命有窮通之異術子聞于公待封而封至嚴母望喪而喪及若見善人便言其後必昌若覩惡人便言其後必亡此猶終身守株而冀狡兔之更獲耳大夫於是斂容而謝曰若僕者所執偏迷而昧通途守狹近而失遐曠今承德音渙然蒙啓譬猶疎蜀伏尸歷萬古而忽悟中山沈醉未千朝而遽醒請事斯語以銘諸紳或問曰朱子託憑虛之談暢方寸之底論情指事深有趣焉但詳之先典有所未達夫人哀樂喜怒之情包善惡之性資待之方不足於是爭奪之事斯興才識均者不能相御天生仁聖實使司牧樂者聖人之所作禮者先王之所制三千之儀以檢其迹五音之和以導其心設爵以勸善懸刑以懲惡纖毫不漏酬酢如響玉帛云乎非無爲所薦鼓鐘斯合豈自然而階千科滿目靡非力用所構百貫參差悉由智思而造吾子湯武之臣隸周孔子學徒出入戶牖伏膺名教而云善人知善之不足憑也惡人知惡之不足誡也善不能招慶禍不能報惡是何背理之談也且翾翔蠕動猶知去就況人爲最靈而同一自然之物此豈高厚之詩何取譬之非類情所未達敬待清酬答曰昔盧敖北遭若士自傷足跡之未曠河宗東窺溟海方歎秋水之不多吾子習近成性未易可與談遠大者也今子以屈伸俯仰心慮所爲彫鏤翦琢身手所作禮樂者聖人之所作聖人者天地之所生請爲吾子近取諸身則可以遠通諸物子以耳聞眼見足蹈手握意謂孰使之然身有痾疾冷熱皆不自知哀樂喜怒興廢安在何地有識者自知識之所在者乎有智者自知智之所存者乎若識遍身中傷身則識裂智若隨事起事謝則智滅果識不知識智不知智於是推近以達遠觸類而長之故知禮樂不自知其所由而製聖人不自知其所由而生兩像亦不知其所由而立矣於是殊形異慮委積充盈靜動合散自生自滅動靜者莫有識其主生滅者不自曉其根蓋自然之理著矣所謂非自然者乃大自然也是有爲者乃大無爲也子云天生聖人是使司牧何故唐虞疊聖加以五臣文武重光益以十亂豈天道之不能一其終始將末代貽咎於天地大舜大堯非欲生不肖之子龍逢比干豈樂身就誅割孔子歷聘栖遑卒云執鞭不憚顏稱回何敢死終使慈父請車彼三聖二仁可謂妙取捨矣天能令東海亢旱不如理孝婦之怨地能使高城復塹未若救杞梁之殞故榮落死生自然定分若聖與仁不能自免深味鄙句理存顯然

因緣無性論并序　　陳釋真觀

泉亭令德有朱三議者非唯外學通敏亦是內信淵明常自心重大乘口誦般若忽著自然之論便興有性之執或是示同邪見或是實起倒心交復有損正真過傷至道聊裁後論以袪彼執雖復辭無足採而理或可觀若與余同志希共詳覽也

請疑公子致言於通敏先生曰夫二儀始判則庶類是依七曜既懸則兆民斯仰但生前死後繫象之所未明古往今來賢聖於焉莫究而希玄君子互騁鑽求慕理名人競加穿鑿寓茲所說則感辯自然假氏所明則高陳報應雖自然鋒鏑克勝於前報應干戈敗績於後而愚心難啓暗識易迷二理交加未知孰是通敏先生乃抵掌而對曰省二君之清論實各擅於偏隅自然則依傍於老莊報應則祖述於周孔可謂楚則已失而齊亦未爲得也今爲吾子揚搉而陳之夫三墳五典善惡之理未彰八索九丘幽明之路猶擁況復漆園傲吏恍惚狂生獨稱造化之宗偏據自然之性乃爲一時之矯俗非關契理之玄謀今請問自然之本爲何所趣有因果耶無因果乎若謂自然尙論因果則事同矛盾兩言相食愚人所笑智者所悲直置已傾不煩多難若謂永無報應頓絕因果則君臣父子斯道不行仁義孝慈此言何用便當造惡招慶爲善致殃亦應鑽火得冰種豆生麥未見聲和響戾形曲影端者也若以放勛上聖而誕育於丹朱重華至德而生於瞽叟便爲自然而然者竊爲足下不足焉夫至親之道乃

曰天性而各隨行業曾不相關堯舜樹德於往生故稟茲靈智瞽叟興惡乎前世故致此頑嚚而復共結重緣還相影發乃欲因凡顯聖以智化愚若無瞽叟之兇豈知克諧之美自非放勛之聖誰化慢遊之惡故阿難調達並為世尊之弟羅睺善星同是如來之胤而阿難常親給侍調達每興害逆羅睺則護珠莫犯善星則破器難收以此而觀諒可知矣若云各有自性不可遷貿者此殊不然至如鷹化為鳩本心頓盡橘變成枳前味永消昔富今貧定性之理難奪先貴後賤賦命之言何在呂望屠牛之士終享太師伊尹負鼎之人卒登丞相戴淵四鄰所患後著高名周處三害之端晚稱令德闍王無間之罪翻然改圖育王莫大之愆忽能尊善若依自性之理豈容得有斯義善人唯應修善不可片時造惡惡人恆自起惡無容一念生善是則榮枯寵辱皆守必然愚智尊卑永無悛革豈其然乎決不然也又若以修德之人翻感憂慼行善之者反致沈淪以為自然之命亦不然也若行善而望報去善更遙修德以邀名離德逾遠若必挺珪璋之性懷琬琰之心本無意於名聞曾不欣乎富貴而英聲必孱雅慶方臻或可未值知音便同散木不逢別玉遂等沈泥暫且龍潛無虧鳳德豈容區區於天壤擾擾於世間自可固窮無煩隕穫至如太伯高讓而流芳千祀仲尼窮厄而傳名萬代顏稱早世特是命業不長冉致斯疾當由病因未斷二子伏誅彌顯衛靈之惡三仁受戮方見殷紂之愆首山之餓不免求名之責汨水之沈尚貽懷怨之咎且夫決定成業非神力之所救必應受報豈聖智而能禳並起昔因非今造也若謂屠割為務而永壽百齡盜竊居懷而豐財巨億以為定性而然者亦所未喻也斯由曩生片善感此命財今世重殃未招果報以其為罪既大受苦宜多所以且緩其誅宜縱其惡一朝禍盈釁積則便覆巢碎卵長歸鬲子泥犁永處無間地獄故書云惡不積無以滅身此之謂矣亦有見招果報事接見聞至如王莽篡逆則懸首漸臺董卓凶殘則曝屍都市晉侯殺趙朔感陷廁之悲齊王害彭生有墜車之痛夏祚顛覆桀之罪也殷宗殄喪紂之過焉故知因果之義陸離難准業報之理參差不定所謂生報現報及後報也請疑公子曰若以自然之計於義不可則報應之辨在言為得而前旨復云二君所述皆非契理未知此意可得而聞耶通敏先生曰子既慇懃屢請余亦僶俛相答但自省庸陋未伸其要妙耳尋法本非有非有則無生理自非無非無則無滅無生無滅諸法安在非有非無萬物何寄蕩乎清淨推求之路斯斷夷然平等取捨之徑無從豈有報應之理可求善惡之相可得直以凡品衆生未了斯致故橫興諍論強生分別所謂渴人逐燄水在何池眼病見華空曾無樹但為引接近情祛其重惑微示因果略顯業緣使定性執除自然見弭若達乎正理悟此真法亦復何所而有何所而無哉於是二三君子相視心驚欣然領悟退席敬伏而言曰今者可謂朝聞夕死虛往實歸積滯皆傾等秋風之落葉繁疑並散譬春日之銷冰謹當共捨前迷同遵後業矣

北齊三部一切經願文　魏收

三有分區四生稟性共遊火宅俱淪欲海所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期導彼沈迷歸茲勝地自寶雲西映法河東瀉甘露橫流隨風感授皇家統天尊道崇法拔羣品於有待驅衆生於不二所以刻檀作績構石彫金遍於萬國塵沙數等復詔司存有事緇素精誠踰於皮骨句偈盡於龍宮金口所宣總勒繕寫各有三部合若干卷用此功德心若虛空以平等施無思不洽藉我願力同登上果

周經藏願文　王褒

年月日某和南云云蓋聞九河疏迹策蘊靈丘四徹中繩書藏羣玉亦有青丘紫府三皇刻石之文綠檢黃繩六甲靈飛之字豈若如來祕藏譬彼明珠諸佛所師同夫淨鏡鹿苑四諦之法尼園八犍之文

香山巨力豈云能負以歲在昭陽龍集天井奉為云云奉造一切經藏始乎生滅之教訖於泥洹之說論議希有短偈長行青首銀函玄文玉匣陵陽餌藥止觀偃字關尹望氣裁受玄言未有龍樹利根看題不遍斯陀淺行同座未聞盡天竺之音窮貝多之葉灰分八國文徙罽賓石盡六銖書還大海仰願過去神靈乘茲道力得無生忍具足威儀又願國祚遐長臣民休慶四方內附萬福現前六趣怨親同登正覺

寶臺經藏願文　隋煬帝

菩薩戒弟子楊廣和南仰惟如來應世聲教被物慇懃微密結集法藏帝釋輪王既被付囑菩薩聲聞得揚大化度脫無量以迄于今至尊拯溺百王混一四海平陳之日道俗無虧而東南愚民餘熸相煽爰受廟略重清海濱役不勞師以時寧復深慮靈像尊經多同煨燼結鬘繩墨湮滅溝渠是以遠命衆軍隨方收聚未及期月輕舟總至乃命學司依名次錄并延道場義府覃思澄明所由用意推比多得本類莊嚴修葺其舊惟新寶臺四藏將十萬軸因發弘誓永事流通仍書願文悉連卷後頻屬朝覲著功始畢今止寶臺正藏親躬受持其次藏已下則慧日法靈道場日嚴弘善靈刹此外京都寺塔諸方精舍而梵宮互有小大僧徒亦各衆寡並隨經部多少斟酌分付授者既其懇至受者亦宜殷重長存法本遠布達摩必欲傳文來入寺寫勿使零落兩失無作前佛後佛諒同金口即教當教寧殊玉諜須彌山上衆聖共持金剛海底天龍盡護散在閻浮亦復如是追念繕寫之者厥誠至隆心手勤到何量功德捨撤淨財豈可稱計所資甘雨用沃焦芽能生諸佛本是般若人能弘法非道弘人恕己深恩即是自為今陳此意乃似執著若不開警則不深固自行化他備在經律顧循菲識誠媿通方因果相推何殊眼見豈不知獨善且最勝無為第一樂內典法輿自關衆僧何事區區橫相負荷但慶憑宿植生長王宮謁陛趨庭勗存遠大出受藩寄每用祇兢非唯禮樂政刑一遵成旨而舟航運出彌奉弗墜無容棄稷卨而同園綺變菩薩而作聲聞越用乖方既其不可篤信受付竊敢當仁然五種法師俱得六根清淨而如說修行涅槃最近徒守經律不依佛戒口便說空心滯於有無上醫王隨病逗藥開乳含酥為方既異甜冷苦熱取療亦殊譬前後教門別赴機性根莖枝葉受潤終齊總會津梁無不入道猶如問孝問仁孔酬雖別治身治國老意無乖殊途同歸一致百慮內外相融義同泯合何處有學毗曇而不成聖執黎耶即能悟真師子嚴鎧反貽毀於羸目象足至底翻取誚於蜂房心同劍戟諍踰水火經意論意都不如斯通經通論何因若此恐施甘露更成毒藥儻均味海則致醍醐聖御紺寶天飛金輪雲動納萬善於仁壽總一乘於普會開發含識濟度羣生今所傳經遍於宇內衆聖潛力必運他方共登菩提早證常樂則是弟子之伸順弘誓於無窮平等坦然通遣唱白達識體之念隨喜也

請御製三藏聖教序表　唐釋玄奘

沙門玄奘言奘以貞觀元年往遊西域求如來之祕藏尋釋迦之遺旨總獲六百五十七部並以載於白馬以貞觀十八年方還京邑尋蒙勑旨令於弘福道場披尋翻譯今已翻出菩薩藏等經伏願垂恩以為經序唯希勑旨方布中夏并撰西域傳一部總一十四卷謹令舍人李敬一以將恭進無任悚息之至謹奉表以聞謹言

答玄奘法師前表勑　唐太宗

省書具悉來旨法師夙標高志行出塵表汎寶舟而登彼岸搜妙道而闢法門弘闡大猷蕩滌衆累是故慈雲欲卷舒之而蔭四生慧日將昏朗之而照八極舒朗之者其唯法師乎朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽微豈能仰測請為經題者非己所聞又云新撰西域記者當自披覽勑

重請三藏聖教序啓　釋玄奘

伏奉墨敕猥垂獎喻祇奉綸言精守震越玄奘業行空疎謬參法侶幸屬九瀛有截四海無虞憑皇靈以遠征恃國威而訪道窮遐冒險雖勵愚誠纂異懷荒實資朝化所獲經論奉敕翻譯見成卷軸未有詮序伏惟陛下睿思雲敷天華景爛理包繫象調逸咸英跨千古以飛聲掩百王而騰實竊以神力無方非神思不足詮其理聖教玄遠非聖藻何以序其源故乃冒犯威嚴敢希題目宸睠冲邈不垂矜許撫躬累息相顧失圖玄奘聞日月麗天既分暉於戶牖江河紀地亦流潤於巖崖雲和廣樂不祕響於聾昧金璧奇珍豈韜彩於愚瞽敢緣斯理重以干祈伏乞雷雨曲垂天文俯照配兩儀而同久與二曜而俱懸然則鷲嶺微言假神筆而弘遠雞園奧義託英詞而宣暢豈止區區梵衆獨荷恩榮亦使蠢蠢迷生方超塵累而已謹奉表奏以聞謹言敕遂許焉謂駙馬高履行曰汝前請朕爲汝父作碑今氣力不如昔願作功德爲法師作序不能作碑汝知之貞觀二十二年幸玉華宮追奘至問翻何經論答正翻瑜伽上問何聖所作明何等義具答已令取論自披閱遂下敕新翻經論寫九本頒與雍洛相兗荊楊等九大州奘又請經題上乃出之名大唐三藏聖教序於明月殿命弘文館學士上官儀對羣僚讀之

三藏聖教序　唐太宗文皇帝

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基於西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其指歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥烟霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚聖業引慈雲於西極注法雨於東陲聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端唯人所託譬夫桂生高嶺零露方得泫其華蓮出淥波飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

謝敕賚經序啓　釋玄奘

沙門玄奘言竊聞六爻探賾局於生滅之場百物正名未涉真如之

境猶且遠徵義冊覩奧不測其神遐想軒圖歷選並歸其美伏惟皇帝陛下玉毫降質金輪御天籠先王之九州掩百千之日月斥列代之區域納恆河之法界遂使給園精舍並入提封貝葉靈文咸歸冊府玄奘往因振錫聊謁崛山經途萬里恃天威如咫步匪乘千葉詣雙林如食頃搜揚三藏盡龍宮之所儲研究一乘窮鷲嶺之遺旨並以載乎白馬來獻紫宸尋蒙下詔賜使翻譯玄奘識乖龍樹謬忝傳燈之榮才異馬鳴深媿瀉瓶之敏所譯經論紕舛尤多遂荷天恩留神構序文超象繫之表若聚日之放千光理括眾妙之門同法雲之濡百草一音演說億劫罕逢無以微生親承梵響踊躍歡喜如聞授記無任忻荷之極謹奉表詣闕陳謝以聞謹言

答謝齎經序啟敕　唐太宗文皇帝

朕才謝珪璋言慚博達至於內典尤所未閑昨製序文深爲鄙拙唯恐穢翰墨於金簡標瓦礫於珠林忽得來書謬承褒讚循環省慮彌益厚顏善不足稱空勞致謝

述三藏聖教序　唐高宗皇帝

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗眾經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啟三藏之祕扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恆河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物爲心以貞觀十九年二月六日奉敕於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恆明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製眾經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以爲斯記

謝皇太子聖教序述啟　釋玄奘

玄奘聞七曜摛光憑高天而散景九河灑潤因厚地以通流是知相資之美處物既然演法依人理在無惑伏惟皇太子殿下發揮睿藻再述天文讚美大乘莊嚴實相珠迴玉轉霞爛錦舒將日月而聯華與咸英而合韻玄奘輕生多幸沐浴殊私不任銘佩奉啟陳謝謹啟

答法師玄奘謝啟書　唐高宗

治素無才學性不聰敏內典諸文殊未觀覽所作論序鄙拙尤繁忽見來書褒揚讚述撫躬自省慚悚交并勞師遠臻深以爲愧

金剛般若經注序　唐褚亮

若夫大塊均形役智從物情因習改性與慮遷然則達鑒窮覽皎乎先覺照慧炬以出重昏拔愛河而升彼岸與夫輪轉萬劫蓋染六塵流遁以徇無涯踳駮而趨捷徑豈同日而言也潁川庾初孫早弘篤信以爲般若所明歸於正道顯大乘之名相標不住之宗極出乎心慮之表絕於言象之外是以結髮受持多歷年所雖妙音演說成誦

不虧而靈源邃湛或有未悟嗟迷方之弗遠睠砥途而太息屬有慧淨法師博通奧義辯同炙輠理究連環庾生入室研幾伏膺善誘乘此誓願仍求註述法師懸鏡忘疲衢罇自滿上憑神應之道傍盡心機之用敷暢微言宣揚至理曩日舊疑渙焉冰釋令茲妙義朗若霞開爲像法之梁棟變羣生之耳目詞鋒秀上映鷲嶽而相高言泉激壯赴龍宮而競遠且夫釋教西興道源東注世閱賢智才兼優洽精該睿旨罕見其人今則沙門重闡籍甚當世想此玄宗鬱爲稱首歲惟閹茂始創懷袖月躔仲呂爰茲絕筆緇俗攸仰軒蓋成陰扣鐘隨其小大鳴劍發其光彩一時學侶專門受業同涉波瀾遞相傳授方且顧蔑琳遠俯視安生獨步高衢對揚正法遼東真本望懸金而不刊指南所寄藏羣玉而無朽豈不盛哉豈不盛哉

金剛般若經集註序　唐李儼

夫以觀鳥垂文振宏規於八體泣麟敷典渙洪波於九流循其轍者不踰乎寰域涉其源者僅歸乎仁義孰若至聖乘時能仁昭法剖秋毫於十地總沙界而詮道釋春冰於一乘冠塵劫而流化若乃是相非相是空非空窅乎不測廓焉無像假名言以立體包權實而爲用窮不照之照引重昏於夢境運無知之知導羣迷於朽宅究其實相則般若爲之宗矣自真容西謝像教東流香城徙築於綿區寶臺移構於中壤鱗萃羽集者咸徇其法雲褰霧廓者已悟其真至矣哉無得而稱也然此梵本至秦弘始有羅什三藏於長安城創譯一本名舍衛國暨於後魏宣武之世有流支三藏於洛陽城重翻一本名舍婆提江南梁末有真諦三藏又翻一本名祇樹林隋初開皇有佛陀耶舍三藏又翻一本名祇陀林大唐有玄奘三藏又翻一本名誓多林雖分軫揚鑣同歸至極而筌詞析義頗亦殊途然流支翻者兼帶天親釋論三卷又翻金剛仙論十卷隋初耶舍又翻無著釋論兩卷比校三論文義大同然新則理隱而文略舊則工顯而義周兼有秦世羅什晉室謝靈運隋代曇琛皇朝慧淨法師等並器業韶茂博雅洽聞耽味茲典俱爲注釋研考秘賾咸騁異義時有長安西明寺釋道世法師字玄惲德鏡玄流道資素蓄伏膺聖教雅好斯文以解者多門尋覽勞近未若參綜厥美一以貫之爰掇諸家而爲集註開題科簡同銘斯部勒成三卷號爲集註般若兼出義疏三卷玄義兩卷現行要用文理周悉庶使靈山積壤于天之峻彌高巨海納川浴日之波逾廣披文者冀窮其理講道者洞盡其性學侶無疲於倍功談客有同於兼採金口妙義掩二曜以長懸玉軸微言貫三才而靡絕豈止聲芬鷲嶺字韞龍宮而已哉

與翻經大德等書并偈　唐柳宣

稽首諸佛願護神威當陳誠願罔或尤譏沈晦未悟圓覺所歸久淪愛海舟檝攸希異執乖競和合是依玄離取有理絕過違慢乖八正戲入百非同捨同辨染淨混微觽金去礫琢玉裨輝能仁普鑒凝慮研幾契誠大道孰敢毀誹諤諤崇德唯唯浸衰惟願留聽度有發揮望矜悃悃垂誨斐斐

歸敬曰昔能仁示現王宮假歿雙樹微言既暢至理亦弘剎土蒙攝受之恩懷生沾昭蘇之惠自佛樹西蔭覺影東臨漢魏實爲濫觴苻姚盛其風彩自是名僧間出達士連鑣慧日長懸法輪恆馭開鑿之功始自騰顯弘闡之力仍資什安別有單開遠適羅浮圖澄近現趙魏粗言圭角未可縷陳莫不辯空有於一乘論苦集於四諦假詮明有終未離於有爲息言明道方契證於寧寂猶執玄以求玄是玄非玄理因玄以忘玄或是玄義雖冥會幽塗事絕言象然攝生歸寂終藉筌蹄亦既立言是非鋒起如彼戰爭干戈競發負者屏氣勝者先鳴故尚降魔制諸外道自非辯才無畏荅難有方則物輩喧張我等恥辱是故專心適道一意總持法幢祇植法鼓遐震旗鼓既正則敵者殘摧法輪既轉能威不伏若使望風旗靡對難含膠而能闡弘三

寶無有是處尙藥呂奉御入空有之門馳正見之路聞持擬於昔賢
洞微侔於往哲其辭辯其義明其德眞其行著已沐八解之流又悟
七覺之分影響成教若淨名之詰菴園聞道必求猶波崙之歸無竭
意在弘宣佛教立破因明之疏若其是也必須然其所長如其非也
理合指其所短今現僧徒雲集並是採石他山朝野俱聞呂君請益
莫不側聽瀉水皆望滌掉悔之源銷屏疑忿之聚有太史令李淳
風者聞而進曰僕心懷正路行屬歸依以實際爲大覺玄軀無爲是
調御法體然皎日麗天實助上玄運用賢僧闡法實裨天師妙道是
所信受是所安心但不敢以黃葉爲金山雉成鳳南郭濫吹淄澠混
流耳或有異議豈僕心哉豈僕心哉然鶴林已後歲將二千正法既
通末法初踐玄理鬱而不彰覺道浸將湮落玄奘法師頭陀法界遠
達迦維目擊道樹金流仍覩七處八會毗城鷲嶺身入彼鄉娑羅寶
階仍驗虛實至如歷覽王舍檀特恒河如斯等輩未易具言也加之
西域名僧莫不面論波若東域疑義悉皆質之彼師毗尼之藏既奉
持而不捨毗曇明義亦洞觀而爲常蘇妬路既得之於聲明耨多羅
亦剖斷於疑滯法無大小莫不韞之胸懷理無深淺悉能決之敏慮
故三藏之名在震旦之所推定摩訶之號乃羅衞之所共稱名實之
際何可稍道然呂君學識該博義理精通言行樞機是所詳悉至於
陀羅佛法稟自生知無礙辯才寧由伏習但以因明義隱所見不同
猶觸象各得其形共器飯有異色呂君既已執情道俗企望指定秋
霜已降側聽鐘鳴法雲既敷雷震希發但龍象蹴蹋非驢所堪猶緇
服壹奧白衣不踐脫知龍種抗說無垢釋疑則苾芻悉曇亦優婆能
盡輒附微志請不爲煩若有滯疑望諮三藏裁決所以承稟傳示四
衆則正道克昌覆障永絕紹隆三寶其在茲乎過此已往非復所悉
弟子柳宣白

答柳博士書并頌　釋明濬

於赫大聖種覺圓明無幽不察如響酬聲佛資延慶孰悟歸誠良道
可仰實引迷生百川邪淚一味吞并物有取捨正匪虧盈八邪馳銳
四句爭名飾非鑑是抑重爲輕照日冰散投珠水清顯允上德體道
居貞縱加譽毀未動遺榮昂昂令哲鬱鬱含情俟諸達觀定此權衡
聊伸悱悱用簡英英

還述曰頃於望表預屬歸敬之詞其文煥乎何偉麗也詳其雅致誠
哉豈不然歟悲夫愛海滔天邪山概日封人我者顚墜其何已恃慢
結者漂淪而不窮至於六十二見爭騖奮而自處九十五道競扶服
而無歸如來以本願大悲忘緣俯應內圓四智外顯六通運十力以
伏天魔飛七辯而摧外道竭茲愛海濟稟識於三空殄彼邪山驅含
形於八正指因示果反本還源大矣哉悲智妙用無德而稱焉昔道
樹登庸被聲教於百億堅林寢迹振遺烈於三千自佛日西傾餘光
東照周感夜隕之瑞漢通宵夢之徵騰蘭炳慧炬於前澄什嗣傳燈
於後其於譯經弘法神異濟時高論降邪安禪肅物緝頹綱者接武
維絕紐者肩隨莫不夷夏欽風幽明翼化聯華靡替可略而詳惟今
三藏法師蘊靈秀出含章而體一味瓶瀉以贍五乘悲去聖之逾遠
憫來教之多闕緬思圓義徇道以身心口自謀形影相弔振衣擊錫
討本尋源出玉關而遠遊指金河而一息稽疑梵宇探幽洞微旋化
神州揚眞殄謬遺筌闕典大備茲辰方等圓宗彌廣前烈所明勝義
妙絕寰中之中眞性眞空極踰方外之外以有取也有取喪其眞統
無求也無求蠹其實拂二邊之跡忘中道之相則累遣未易洎其深
重空何以臻其極要矣妙矣至哉大哉契之於心然後以之爲法在
心爲法形言爲教法有自相共相教乃遮詮表詮粹旨冲宗豈造次
所能覼縷法師凝神役智詳正始末緝熙玄籍大啓幽關祕希聲應
扣擊之大小廓義海納朝宗之巨細於是殊方碩德異域高僧伏膺
問道蓄疑請益固已飲河滿腹莫測其淺深聆音駭聽孰知其遠近

至於因明小道現比蓋微斯乃指初學之方隅舉立論之標幟至若靈樞祕鍵妙本成功備諸奧冊非此所云也呂奉御以風神爽拔早擅多能器宇該通夙彰博物弋獵開墳之典鉤深壞壁之書觸類而長應諸數述振風颸於辯囿摛光華於翰林驤首雲中先鳴日下五行資其筆削六位佇其高談一覽太玄應問便釋再尋言象立試卽成實晉代茂先漢朝曼倩方今蔑如也既而翺翔羣略綽有餘功而能敬慕大乘夙敦誠信比因友生戲爾忽復屬想因明不以師資率己穿鑿比決諸疏指斥求非諠議於朝形於造次考其志也固已難加覈其知也誠爲可惑此論以一卷成部五紙成卷研幾三疏向已一周舉非四十自無一是自既無是而能言是疏本無非而能言非言非不非言是不是言是不是是而恆非言非不非非而恆是非非恆是不爲非所非是是恆非不爲是所是以茲貶失致惑病諸且據生因了因執一體而亡二義能了所了封一名而惑二體又以宗依宗體留依去體以爲宗喻體喻依去體留依而爲喻緣斯兩系妄起多疑迷極一成謬生七難但以鑽窮二論師己一心滯文句於上下誤字音之平去復以數論爲聲論舉生成爲滅成豈惟差離合之宗因蓋亦違倒順之前後又採鄙俚訛韻以擬梵本囀音雖廣援七種而只當一囀然非彼七所目乃是第八呼聲舛雜乖訛何從而至又案勝論立常極微數乃無窮體惟極小復漸和合生諸子微數則倍減於常微體又倍增於父母迄乎終已體遍大千究其所窮數唯成一呂公所引易繫辭云太極生二儀二儀生四象四象生八卦八卦生萬物云此與彼言異義同今案太極無形肇生有象元資一氣終成萬物豈得以多生一而例一生多引類欲顯博聞義乖復何所託設引大例生義似同苦釋同於邪見深累如何自免豈得茍要時譽混正同邪非身之讎奚至於此凡所紕紊胡可勝言特由率己致斯狼狽根既不正枝葉自傾逐誤生疑隨疑設難曲形直影其可得乎試舉二三冀詳大意深疵繁緖委答如別尋夫呂公達鑒豈孟浪而至此哉示顯真俗雲泥難易楚越因彰佛教弘遠正法凝深譬洪鑪非掬雪所投渤澥豈膠舟能越也太史令李君居忠履孝靈府沈祕襟期遠邈專精九數綜涉六爻博攷圖典瞻觀雲物鄙衛宏之失度陋裨竈之末工神無滯用望實斯在既屬呂公餘論復致間言以實際爲大覺玄軀無爲是調御法體此乃信稟修容有分證稟自然終不可成良恐言似而意違詞近而旨遠然天師妙道幸以再斯且寇氏天師崔君特薦共貽伊咎夫復何言雖謂不混於淄澠蓋已自濫於金鍮耳唯公逸宇寥廓學殫墳索庇身以仁義應物以樞機肅肅焉汪汪焉擢勁節以干雲湛清瀾而鎮地騰芳文苑職處儒林搯撫九疇之宗研詳二戴之說至於經禮三百曲禮三千莫不義符指掌事如俯拾鐏俎咸推其准的法度必待其雌黃遂令相鼠之詩絕聞於野魚麗之詠盈耳於朝唯名與實盡善盡美而誠敬之重稟自夙成弘護之心實唯素蓄屬斯諠議同恥疚懷故能投刺含膠允光大義非夫才兼內外照實隣幾豈能激揚清濁濟俗匡真耳昔什公門下服道者三千今此會中同德者如市貧道猥以庸陋叨廁末筵雖慶朝聞終慚夕惕詳以造疏三德並是貫達五乘牆仞罕窺辭峯難仰既屬商羊鼓舞而霈澤必霑詞雷迅發恐無暇掩耳僉議古人曰一枝可以戢羽何煩乎鄧林潢洿足以沈鱗豈俟於滄海故不以愚懦垂逼課虛辭弗獲免粗陳梗概雖文不足取而義或可觀顧己庸疎彌增悚恧指述還答餘無所伸釋明濬白

廣弘明集卷第二十五

音釋

縝章忍切 忒他得切差也 竅苦弔切孔也 齕痕汲下結二切齧也 鍛丁貫切鍊也 銛息廉切利也 胛

古狎切背上兩髆間也。僵居良切仆也。欻許勿切猝起貌。衝尺容切戰車。骼柯額切骨也。鏑丁狄切矢鋒。
矛莫浮切句兵也。盾食尹切干櫓之屬。嚚語巾切口不道忠信之言也。胤羊晉切嗣也。悛此緣切改也。孱
士山切。隕穫隕羽敏切穫胡郭切隕穫困迫失志貌。汨莫狄切水名。釁許覲切瑕隙也。篡初患切逆奪取之也。
僶武盡切強為曰僶。捋郎括切摩也。鮌古本切。冒頓冒音墨頓音咄冒頓匈奴名。亳傍各切地名。剖
普后切破也。虺許偉切蝮屬。眄美辯切邪視貌。溘口答切奄忽也。跖之石切人名。飈甫遙切疾風也。颺余亮
切風飛物也。溲踈有切便溺也。罽居刈切罽賓國名。熸昨鹽切火也。煨燼煨烏恢切燼徐刃切煨燼火餘也。
卨先結切高辛氏子商之祖也。蠃郎何切蚌屬。紕匹吏切疏也。齠齔齠徒聊切齔初覲切齠齔始毀齒也。掇
丁括切取也。婓芳肥切婓婓往來也。澠美辨切水名。壼古本切宮中道也。覼力戈切覼縷委曲也。摭之石切採
也。洿音烏潢積水也。洿懦乃箇切弱也。

廣弘明集僧行篇序

唐終南山釋道宣撰

夫論僧者六和爲體謂戒見利及三業也是以道洽幽明德通賢聖開物成務則福被人天導解律儀則化垂空有並由式敬六和揚明三寶內蕩四魔之弊外傾八慢之幢遂使三千國內咸稟僧規六萬遐年俱遵聲教非僧弘御孰振斯哉然則道涉窊隆岠百六之陽九塵隨信毀壞利用之安危通人不滯其開抑鄙夫有阻於時頌故使衆雜邪正布逼引之康莊心包明昧顯登機之衢術是知滿願之侶乘小道而攝生天熱之倫寄邪徒而化物擊揚擻於適道弘喻在於權謀未侯威容唯存離著若斯言之倫則通於理行者也或不達者妄起異端若見左行謬僻濫罔彌甚莫思己之煩惑專憚彼之乖儀旋即雷同荷冒坑殘夷滅下凡之例抱怨酷而消亡上聖之徒悼凶勃之安忍自古君人之帝殷鑒興亡之經開吞舟之宏網布容養之寬政闡仁風於寓內坐致太平弘出處之成規饗茲大賚餘則祭察糾舉背烹鮮之格言收羅咎失抱凝脂之密令及後禍作殃扇隄防莫閉掩泣向隅斯須糜潰爲天下之所笑也故集諸政績布露賢明或抗詔而立讜言或興論以詳正議或褒仰而崇高尙或銜哀而暢誄詞玆道可尋備于後列

廣弘明集卷第二十六

唐終南山釋道宣集

僧行篇第五之一

道士支曇諦誄并序　晉丘道護

晉義熙七年五月某日道士支曇諦卒春秋六十有五嗚呼哀哉法師肇胤西域本出康居因族以國氏旣伏膺師訓乃從法姓支徙于吳興郡烏程縣都鄉千秋里資金商之貞氣藉陽育之韶律冑遐方而誕秀協川嶽而稟神識情湛粹風宇明肅道致表於天期德範彰於素器貞悟獨拔羣異不足以動其心至誠深固衆論莫能以干其執是以超塵絕詣慧旨發於弱齡研微耽玄明道昭於歲暮故能振靈風於神境演妙化於季葉嗣清徽於前哲穆道俗而歸懷焉遊涉衆方敷揚大業妙尋幽賾清言析微加善屬文辭識賞參流固已諧契風勝領冠一時矣公之中年爰乃慨以城傍難置幽居爲節且山水之性素好自然靜外之默體自天心於是謝緣人封遁迹巖壑乃考室於吳興郡故鄣之崑山味道崇化二十餘載其棲業所弘可以洗心滌垢筌象之美足以窮興永年於是晞宗歸仁者自羣方而集欽風懷趣者不遠而叩津焉于時時望英豪多延請齋講公虛心應物不嘗以動止介懷推誠述義未始以道俗殊致其中抱一之德又遐邇所推方將灑拂玄路絚維頹風超外妙梯擬徹玄蹤惜乎不永遘疾而終識者深云亡之痛攸情感惟艮之悲蓋無爵而貴生榮死哀者其此之謂矣雖至理冥一存亡定於形初玄識妙照骸器同於朽壤然而關情期於欣感之境未泯乎離會之心者亦何能不以失得爲悲喜臨長岐而悽懷哉苟冥廢之難體寄筌翰以懷風援弱毫而舒情播清暉乎無窮乃作誄曰

綿綿終古曖曖玄路妙緣莫叩長寐靡寤生滅紛紜動息舛互相驅百世季葉彌蘊水溺塵勞孰知其故至人乘運靈覺中肇未覩滄流

井轟無小大明融朗幽夜乃曉滅有歸空除闇卽皦道洽無方仁被禽烏昧者靡遺識者彌了其一超哉法師道性自然一心絕俗祇誠重玄研微神鋒妙悟無間塵之所著在至斯捐累之所引秉之彌堅擺落塵羈振抗靈淵其二遼遼淸雅肅肅貞韻汪汪其沖亹亹其進和而有慨異而不峻渟心獨得標想千仞虛以應物無來不順其三況遊弘化振響揚暉開道玄肆肇闢靈扉位制冥極剖析幽微忘懷善悒穆然靡違會通羣方總之所歸遐抗頹綱闡固法闈緒此妙慧乃播神威其四幽境湛默人肆諠引閑邃易一華紛難泯公乃慨然中駕潛軫卜居川巖搆室林巘擯拭外緣潛精內敏靡筌不服無微不盡其五蔚矣崑嶺崗阜丘墟連峯雲秀迴壑迂餘庭蔭蕭條階繞淸渠翳然其遠肅爾其虛眇眇玄風愔愔僧徒味道閑室寂焉神居心隨道親情與俗疎其六道固無孤德必有鄰淵淸引映業勝懷人睎風宗玄自遠來賓亦有襟期時來問津湛湛先窮日日王神林壤有謝道心常新其七聖逝言絕賢表義乖翳翳末運玄化將頹澹矣夫子道俗歸懷庶享遐年振此落維如何不弔棄世永辭儀景長歸逝矣不追有識深慟含情同悲嗚呼哀哉其八推著綢繆聚淹信宿閑宴淸宇藉卉幽谷或濯素瀨爰憩翠竹屢興名辰汎觴掇菊梨柚薦甘蒲筍爲蔌賦詩詠言怡然偕足眷懷茲遊想之在目傷哉斯遇千載無復踐舊霑襟瞻憤悲哭嗚呼哀哉其九有必之無始則歸卒達人妙觀千齡一日昧者或應橫爲凶吉邈矣法師夙反玄室累劫之勤不速而疾庶遵冥緣終會靈術妙斤弗運實深喪質情在未冥悵爲自失寄懷毫素徽風載述嗚呼哀哉其十

鳩摩羅什法師誄并序

後秦釋僧肇

夫道不自弘弘必由人俗不自覺覺必待匠待匠故世有高悟之期由人故道有小成之運運在小成則靈津輟流期在高悟則玄鋒可詣然能仁曠世期將千載時師邪心是非競起故使靈規潛逝徽緒殆亂爰有什法師者蓋先覺之遺嗣也凝思大方馳懷高觀審釋道之陵遲悼蒼生之窮藹故乃奮迅神儀寓形季俗繼承洪緒爲時城塹世之安寢則覺以大音時將晝昏乃朗以慧日思結頹綱於道消緝落緒於窮運故乘時以會錯枉以正一扣則時無互鄉再擊則嵎嵎歸仁于斯時也羊鹿之駕摧輪六師之車覆轍二想之玄既明一乘之奧亦顯是以端坐嶺東響馳八極恬愉弘訓而九流思順故大秦符姚二大王師旅以延之斯仁王也心遊大覺之門形鎭萬化之上外揚羲和之風內盛弘法之術道契神交屈爲形授公以宗匠不重則其道不尊故蘊懷神寶感而後動自公形應秦川若燭龍之曜神光恢廓大宗若曦和之出榑桑融冶常道盡重玄之妙閑邪悟俗窮名教之美言既適時理有圓會故辯不徒興道不虛唱斯乃法鼓重震於閻浮梵輪再轉於天北矣自非位超修成體精百練行藏應時其孰契於茲乎以要言之其爲弘也隆於春陽其除患也厲於秋霜故巍巍乎蕩蕩乎無邊之高韻然隘運幽興若人云暮癸丑之年年七十四月十三日薨乎大寺嗚呼哀哉道匠西傾靈軸東摧朝曦落曜寶岳崩頹六合晝昏迷駕九迴神關重閉三途競開夜光可惜盲子可哀罔極之感人百其懷乃爲誄曰

先覺登霞靈風緬邈通仙潛凝應眞沖漠叢叢九流是非競作悠悠盲子神根沈溺時無指南誰識冥度大人遠覺幽懷獨悟恬沖靜默抱此玄素應期乘運翔翼天路既曰應運宜當時望受生乘利形標奇相襁褓俊遠髫齓逸量思不再經悟不待匠投足八道遊神三向玄根挺秀宏音遠唱又以抗節忽棄榮俗從容道門尊尚素朴有典斯尋有妙斯錄弘無自替宗無擬族霜結如冰神安如岳外跡彌高內朗彌足恢恢高韻可模可因愔愔沖懷惟妙惟眞靜以通玄動以應人言爲世寶默爲時珍華風既立二教亦賓誰謂道消玄化方新自公之覺道無不弘靈風遐扇逸響高騰廓茲大方然斯慧燈道音

始唱俗網以崩癡根彌拔上善彌增人之寓俗其途無方統斯羣有紐茲頽綱順以四恩降以慧霜如彼維摩迹參城坊形雖圓應神冲帝鄉來教雖妙何足以臧偉哉大人振隆圓德標此名相顯彼沖默通以衆妙約以玄則方隆般若以應天北如何運邅幽里冥剋天路誰通三途誰塞嗚呼哀哉至人無爲而無不爲擁網遐籠長羅遠羈純恩下鈞客旅上擒恂恂善誘肅肅風馳道能易俗化能時移奈何昊天摧此靈規至真既往一道莫施天人哀泣悲慟靈祇嗚呼哀哉公之云亡時唯百六道匠韜斤梵輪摧軸朝陽頽景瓊岳顛覆宇宙晝昏時喪道目哀哀蒼生誰撫誰育普天悲感我增摧衂嗚呼哀哉昔吾一時曾遊仁川遵其餘波纂承虛玄用之無窮鑽之彌堅躍日絕塵思加數年微情末敘已隨化遷如可贖兮貿之以千時無可待命無可延惟身惟人靡憑靡緣馳懷罔極情悲昊天嗚呼哀哉

武丘法綱法師誄并序　宋釋慧琳

元嘉十一年冬十一月辛未法綱法師卒嗚呼哀哉夫峭立方矯既傷於通任卑隨圓比又虧於剛潔山居協枯槁之弊邑止來囂湫之患酌二情而簡雙事者法師其有焉少遊華京長栖幽麓樂志入出乘情去來瀆厭人流就閑於木石鬱寂丘壑求歡於物類人以爲無特操我見其師誠矣天性膚敏陶漸風味從容情理賞託文義交遊敦亮盡之契進趣慕復外之道埋身法服朱纓之累早絕抗趾神疆丹墀之閔夙判況乃桑門矯拂之跡徒倚伏之數者哉昔因邂逅傾蓋著交同以翦落夷契羣萃布懷舒憤以寄當年遂攜手遊梁比翼栖鄧餐風靈岫挹道玄津比樂齊譏千載一時自林傾鳥散奄忽盈紀子薄高柯予淪泥滓常冀曾卜索居之遇遂成梁高山海之別東瀾弗復西景莫收致盡川征歸骨曾丘嗚呼哀哉誄曰

厥族氏殷實湯之裔榮聲中微源流昭晰少遭閔凶宗無緦繐慈姑經營託是養衛爰逮三五聰韻特挺雙奇比秀偶羅齊穎志陋中區思擢神境脫落生近耽慕緣永既遵玄轍洞曉名迹仁義之外通非所惜室欲靡遂坐以會適弗依朱扇考卜巖壁來不濡足去不絕翮頡頏升萃進退損益予惡浮波爾能卽心俱翔道澤同集德林齊拂和風共聆玄音自宮徂國在目在襟往化綿邈遺思沈吟亦既離逖天道明晰爾出舊山予反遐裔庶乘和運同蔭共憩寒灰弗煙落葉離綴睽願莫從子遂下世人之云亡風懷掩翳嗚呼哀哉玄冬凄冽江滸蕭條寒風颺幕飛霰入艘命有近止歸途尚遙憫憫卽盡寂寂哀號孤旅如薄均化無褒嗚呼哀哉懷遊居之虎丘悼冥滅之廬嶺惟採錄於中京念提攜於番境情飄颻於雙戀思纏綿於兩省何絅繆兮無極心所存兮胸臆閱嚴冬兮已謝藉隆暑兮既息四運紛其邅迴情期窅以長匿苟來緣之匪亡卷生年以增惻嗚呼哀哉

龍光寺竺道生法師誄并序

元嘉十一年冬十月庚子道生法師卒於廬山嗚呼哀哉善人告盡追酸者無淺含理云滅如惜者又深法師本性魏氏彭城人也父廣戚縣令幼而奇之攜就法汰法師改服從業天資聰茂思悟夙挺志學之年便登講座于時望道才僧著名之士莫不窮辭挫慮服其精致魯連之屈田巴項託之抗孔叟殆不過矣加以性靜而剛烈氣諧而易遵喜捨以接誘故物益重焉中年遊學廣搜異聞自楊徂秦登廬躡霍羅什大乘之趣提婆小道之要咸暢斯旨究舉其奧所聞日優所見踰賾既而悟曰象者理之所假執象則迷理教者化之所因束教則愚化是以徵名責實惑於虛誕求心應事芒昧格言自胡相傳中華承學未有能出斯誠者矣乃收迷獨運存履遺跡於是衆經雲披羣疑冰釋釋迦之旨淡然可尋珍怪之辭皆成通論聃周之伸名教秀弼之領玄心於此爲易矣物忌光潁人疵貞越怨結同服好折羣遊遂垂翼斂趾銷影巖穴遵晦至道投跡愚公登舟之迹有往無歸命盡山麓悲與寰畿嗚呼哀哉

泗汴之清呂梁之峻唯是淑靈育此明俊如草之蘭如石之瑾匪曰薰彫成此芳絢爰初志學服膺玄跡經耳了心披文調策弱而登講靡章不析善以約言弗尚辭憒有識欽承厭是鉤賾中年稽教理洗未盡用是遊方求諸淵隱雖遇殊聞彌覺同近途窮無歸迴轅改軫芟夷名迹闡揚事表何壅不流何晦不曉若出朝离其明昭昭四果十住藉以汲矯易之牛馬莊之魚鳥孰徵斯實弗迷斯道淹留茲悟告子晦言道誠在斯羣聽咸播不獨抵峙詣毀多聞予謂無害勸是宣傳識協貞誠見誨浮詣默蔭去大弭此騰口增栖成英敻逸簞瓢遁思泉源無閡川阜庶乘閑託曰仁者壽命也有懸曾不永久蘭蓀連類氣傷于偶嗚呼哀哉爰念初離三秋告慕風肅流清雲高林素送別南浦交手分路茫茫去止悽悽情顧熟在隱倫各從沿泝慭是長乖異成永互嗚呼哀哉遡來風之絕響送行雲之莫因緬三冬其已謝轉獻歲於此春聽陽禽之悅豫矚神氣之氤氳念庠序於茲月信習業之嘉辰隱講堂之空觀惻高座之虛闃歎因事以矜理悲緣情以懷人嗚呼哀哉天道茫昧信順可推理不湮滅庶或同歸申夭可略情念可遺短章無布聊以寫悲嗚呼哀哉

曇隆法師誄并序　謝靈運

夫協理置論百家未見其是因心自了一己不患其躓而終莫相辯我若咸歎翻淪得拔竟知于誰冀行跡立則善惡靡徵欲聲名傳則薰蕕同歇然意非身之所挫期出命之所限者目所親覿見之若人矣慧心朗識發於髫辮生自稟華家贏金帛加以巧乘騎解絲竹沬絕景於康衢弄絃管於華肆者非徒經旬涉朔彌歷年稔而已諒趙李之咸陽程鄭之臨邛矣既而永夜獨悟中飲興歎曰悲夫欣厭迭來終歸憂苦不杜其根於何超絕且三界迴沈諸天倏瞬況齊景牛山趙武企陰催促節物逼迫霜露推此願言伊何能久慨然有擯落榮華兼濟物我之志毋氏矜其心姊弟伸其操遂相許諾出家求道一身既然闔門離世妻子長絕歡娛永謝豈唯向之靡樂判之戚年終古恩愛於今仳別矣旅舟南遡投景廬岳一登石門香爐峯六年不下嶺僧衆不堪其深法師不改其節援物之念不以幽居自抗同學嬰疾振錫萬里相救余時謝病東山承風遙羨豈望人期頗以山招法師至正鄙人榮役前詩敘粗已記之故不重煩及中間反山成說款盡遂獲接棟重崖俱挹迴澗茹芝朮而共餌披法言而同卷者再歷寒暑非直山陽靡喜慍之容令尹一進已之色實明悟幽微祛滌近滯蕩吝澡垢日忘其疾庶白首同居而乖離無象信順莫歸徵集何緣晚節罹釁遠見參尋至止阻闊音塵殆絕值暑遘疾未旬卽化誠存亡命也此行頗實有由承凶感痛實百常情紙墨幾時非以斯名蓋欽志節追深平生自不能默已故投懷援筆其辭曰

仰尋形識俯探理類採聲知律拔茅覩彙物以靈異人以智貴卽是神明觀鑒意謂爰初在稚慧心夙察吐噏芳華懷抱日月如彼蘭苑風過氣越如彼天倪雲披光發求名約身規操束己儻或愚世曾未近似生以意泰意管生理孰是歡慰程鄭趙李家畜金繒才練藝技驤首揮霍繁絃綺靡酒娛調促意妍服侈朝迫景曛夕忌星徙悠悠白日淒淒良夜年往歡流厭來情舍苦樂環迴終卒代謝棄而更適生速名借誰能易奪何術推移精粗渾濟善惡參差卽心有限在理莫規試覈衆肆庶獲所窺道家躓近羣流缺遠假名恆誰傍義豈反獨有兼忘因心則善傷物沈迷羨彼驅遣變服京師振錫廬頂長別榮冀永息幽嶺舍華襲素去繁就省人苦其難子取其靜昏之視明卽愚成絕智之秉情封理斯涅吝既弗祛滯亦安拔子之矜之爲爾苦節節苦在己利貞存彼以明闇逝以慈累徙欲以援物先宜濟此發軫情違終然理是梁鴻攜妻荷蓧見子雞黍接人行歌通己於世曰高於道殊鄙始見法師獨絕神理形壽易盡然諾難判乘心卽化棄身靡歎懷道彌厲景命已晏矜物辭山終息旅館嗚呼哀哉魂氣

隨之延陵已了鳶螻同施漆園所曉委骸空野豈異豈矯幸有遺餘
聊給蟲鳥嗚呼哀哉緬念生平同幽共深相率經始偕是登臨開石
通澗剔柯疏林遠眺重疊近矚嶇嶔事寡地閑尋微探賾何句不研
奚疑弗析帙舒軸卷藏拔紙襞問來答往俾日餘夕沮溺耦耕夷齊
共薇跡同心歡事異意違承疾懷灼聞凶澌悲孰云不痛零淚霑衣
嗚呼哀哉行久節移地邊氣改終秋中冬踰桂投海永念伊人思深
情倍俯謝常人仰愧無待嗚呼哀哉

廬山慧遠法師誄幷序

道存一致故異化同暉德合理妙故殊方齊致昔釋安公振玄風於
關右法師嗣沫流于江左聞風而悅四海同歸爾乃懷仁山林隱居
求志於是衆僧雲集勤修淨行同法餐風棲遲道門可謂五百之季
仰紹舍衛之風廬山之崛俯傳靈鷲之旨洋洋乎未曾聞也予志學
之年希門人之末惜哉誠願弗遂永違此世春秋八十有四義熙十
三年秋八月六日薨年踰縱心功遂身亡有始斯終千載垂光嗚呼
哀哉乃爲誄曰

於昔安公道風允被大法將盡頹綱是寄體靜息動懷真整僞事師
以孝養徒以義仰弘如來宣揚法雨俯授法師威儀允舉學不窺牖
鑒不出戶粳糧雖御獨爲長楚朗朗高堂肅肅法庭既嚴既靜愈高
愈清從容音旨優游儀形廣演慈悲饒益衆生堂堂其器亹亹其資
總角味道辭親隨師供養三寶析微辯疑盛化濟濟仁德怡怡於焉
問道四海承風有心載馳戒德鞠躬令聲續振五濁暫隆弘道讚揚
彌虛彌沖十六王子孺童先覺公之出家年未志學如彼鄧林甘露
潤澤如彼瓊瑤既磨既琢大宗戾止座衆龍集聿來胥宇靈寺奚立
舊望研幾新學時習公之勗之載和載輯乃修什公宗望交泰乃延
禪衆親承三昧衆美合流可上可大穆穆道德超於利害六合俱否
山崩海竭日月沈暉三光寢晣衆麓摧柯連波中結鴻化垂緒微風
永滅嗚呼哀哉生盡沖素死增傷悽單䙝土槨示同斂骸人天感悴
帝釋慟懷習習遺風依依餘凄悲夫法師終然是栖室無停響途有
廣蹊嗚呼哀哉端木喪尼哀直六年仰慕洙泗俯憚罤筌今子門徒
實同斯艱晨掃虛房夕泣空山嗚呼法師何時復還風嘯竹柏雲靄
巖峯川壑如泣山林改容自昔聞風志願歸依山川路邈心往形違
始終銜恨宿緣輕微安養有寄閻浮無希嗚呼哀哉

若耶山敬法師誄幷序　宋張暢

夫待物而游致用生外道來自我懷抱以歡故晦寶停璞導兼車以
出魏鸞逸雲緒豈增軒以入衞是以士之傲俗尚孤其道幽居之民
無悶高獨吾每宣書夙流照爛故已跂予感詠身心不足若乃沖獨
之韻少歲已高絕嶺之氣早志能遠初踰駕廬山年始勝髮緬邈之
志直已千里乃求剃形就道忘家入法時沙門釋慧遠雖高其甚高
以其尚幼未之許也遂乃登絕澗首太陽臨虛投地之險以身易志
法師乃奇而納焉胄翔華胤業集素履勁露未嚴先風苦節同學不
勝其勞若人不改其藻于時經藏始東肄業華右遂扣途萬里屢遊
函洛定慧相曉致用日微羅什既亡遠公沈世乃還迹塞門屏居窮
岫其不出意若耶之山者於茲二十餘年矣余叔謝病歸身唯風停
想法師乘感來遊積席談晏清謝竟言不別而別故已默語交達而
動靜虛員矣徵士戴顒秀調宣覩神居共逸風理交融乃倚岫成軒
停林啓館卽此人外因心會友西河方浪東山已隤風雲既盡草木
餘哀心之憂矣淚合無開嗚呼哀哉乃爲誄曰

在尙上王歌鳳伊洛逸路翔雲高軒鳴鶴靈源世流幽人代作歸來
之子跨古逢運結轍承風遵途襲問緯玉則温經金斯振歲學兩幼
年盈數始令德既軒其秀唯起鋒穎萬代風標千里情愛相輕家國
如草達矣哲人獨肆玄寶總駕七覺飛鞍八道三江多靜湛勝廬山
地去萬物軌迹停玄遼遼清慧結宇承煙前驅羣有首路人天吾生

製融集彼清風業流善會情竦妙同白日春上素月秋中方寸無底六合可窮卓彼羅什三界特秀眞俗冠冕神道領袖若人對響承車即轍沙漠纖寒長風負雪投袂冰霜攬裾暮節誰斯問津悠焉在哲莊衿老帶孔思周懷百時如一京載獨開匈地既滿願惟糟魄移此無生悽居樹席妙入環中道出形上所謂伊人玄途獨亮智虛于情照實其相生住無住異壞相尋羅什就古慧遠去今匠石何運伯牙罷音殷憂逃遁昔還爾心東巖解迹削景若耶早帳風首春席雲阿流庭結草復渚含波月軒東秀日落西華情步不辭寢與高絕白雲臨操清風練節經綸五道提衡六趣四諦歸想三乘總路生滅在法諸行難常哲人新盡舊火移光白日投晦中春起霜嗚呼哀哉昔余丸髮早讌清襟送志非歲迎韻者心家貧親老耕而弗飽就檄追歡身素孤夭既隔於形徒通以道自我徙病高樹東山明月途靜白雲路閑承松吐嘯風上舒言咨予載佚夙居涼峻佇館伊人流心酌韻如何高期隔成幽顯五絃喪弄三觴誰餞嗚呼哀哉山泉同罷松竹哀涼秋朝霜露寒夜嚴長嗚呼哀哉孤猨將思旅鴈聲時廣開性品無情者誰連臺成草比館唯悲存亡既代物色長衰嗚呼哀哉蒼生失御萬物無歸陰爽就夜重陽頓暉嗚呼哀哉伊四望之茫茫愴予心之悄悄雖淚至之有端固憂來其無兆隱長思以歡悲諒從橫於言表嗚呼哀哉

新安寺釋玄運法師誄并序　南齊釋慧琳

維建武四年五月八日甲午沙門玄運右臥不興神去危城嗚呼哀哉法師本譙邦右族寓於燉煌幼稟端明仁和之性長樹弘懿沖閑之德眞粹天挺夙鑒道勝乃遺擯俗纏超出塵礙濯景玄津栖習法道率由儀律之絕精學體微之妙潛仁晦名之行散畜忘相之施無得而稱者日夜而茂焉敷說架乎當時理思冠乎中世鑽仰之徒自遠而來虛至實歸遍于轍跡帝后儲貳之尊藩英鼎宰之重莫不挹道宗師瞻猷結敬而宏量邃奧不以貴賤殊其顧眄夷整淵深不以寒暑品其懷抱所以總綜象末崇振頹流者法師其人矣啓訓之緣有限負手之歌會終風火告徵愈恬明於危識靈聖滅現屢恭悅於告漸春秋六十九嗚呼哀哉外稟哽識內諮慟魂慕題往迹行實浮言迺作誄曰

世滯悠曠苦海遐長欲善修掩愛網宏張法燈不曜慧日霾光朽宅燔仆炎火浮揚二儀構毀算其有歲三轉廓遼空劫誰計從冥詎曉淪川莫濟接踵既疎實資命世日誕明哲降靈自緣涵徽蘊器有表孩年神機幼徹凝鑒早宣猶玉初瑩若珠啓泉疵厭塵濁超悟玄微訣捨愚縛澄翦情違齠年植節丱歲從師承規檢敬肅範儀威秉躬淳潔淑愼心行學辨祕源問窮理奧前隱用昭往疑斯鏡匠佚功倍思高業盛爰洎中歲緯奧宏廣輪演法空雲滌日朗乘衢若夷擁閑似敝悠悠品類式是宗仰右河振聞左江標秀聲因德宣稱緣道富提獎詢求悅懌研授仁厚猶地志高如岫輟餐赴嗶捨纊矜寒蓄無停日財以施殫寧賤傲色匪貴愉顏湛玆懿慶均彼蕕蘭教之所洽晦識斯明智之所誘務以心成接昏茂貨撫迷諒情憑微請要莫不咸亨險路恆遠開引有極生滅相揮念念匪息徂年寡留西光遽逼雲變豈停將運淨域嗚呼哀哉體深病苦慮達四疾鍼石醫巫分劑貶失端情法旅正想慈律不捨界勤誓拯羣物嗚呼哀哉合既終離假會應謝同悲素林寂然中夜談人勗善瞻天儼駕即彼紺宮去此塵舍嗚呼哀哉

絕微言於永沒毀舟航於遐遊挨崇臺之嚴華蕪峻堂之雕麗捨形有其若遺遷情靈其何界資訓仰兮眷徒空血淚兮感逝嗚呼哀哉

南濟安樂寺律師智稱法師碑并序　唐裴子野

法師諱智稱河東聞喜人也俗姓裴氏挹汾澮之清源稟河山之秀質蓄靈因於上葉感慧性於閻浮直哉惟清爰初夙備温良恭儉體

以得之然而天韻眞確含章隱曜沈漸人羣莫能測其遠邇蓋由徑寸之華韜光潛鑿盈尺之寶未剖聯城鑒觀者罔識其巨麗逖聽者弗得其鴻名羈束戎旅俛起阡陌年登三十始覽衆經退而歎曰百年倏忽功名爲重名不常居功難與畢且吉凶悔吝孔書已驗變化起伏歷聖未稱安知崢嶸之外寥廓之表籠括幽顯大援無邊者哉彼有師焉吾知歸矣遂乃長揖五忍斂衽四依挫銳解紛於是乎盡宋大明中益部有印禪師者苦節洞觀鬱爲帝師上人聞風自託一面盡禮印公言歸庸蜀乃攜手同舟以宋太始元年出家於玉壘誠感人天信貫金石直心般若高步道場既而敬業承師就賢辨志遨遊九部馳騁三乘摩羅之所宣譯龍王之所韜祕雖且受持諷誦然未取以爲宗常謂攝心者迹迹密則心檢弘道者行行察則道存安上治人莫先乎禮閑邪還善莫尚乎律可以驅車火宅翻飛苦海瞻三途而勿踐歷萬劫而不衰者其毗尼之謂歟乃翦棄枝葉積思根本頓轡洗心以爲己任於是曳錫踽步千里遊學擁經持鉢百舍不休西望荊山南過澧浦周流華夏博採奇聞土木形骸琬琰心識靡高不仰無堅不攻寢之所安席不及煖思之所至食不遑餐入道三年從師四講教逸功倍而業威經明每稱道不墜地人各有美宣尼之學何詎常師于時具隱二上人先輩高流鳳鳴西楚多寶穎律師洽聞温故翰起東都法師之在江陵也稟具隱爲周旋爰及還京洛以穎公爲益友皆權衡殿最言刈菁華捨稊稗而膳稻粱會鹽梅而成鼎飪其理練其旨深膚受末學莫能踵武以泰始六年初講十誦於震澤闡揚事相咫尺神道高談出雲漢精義入無間八萬威儀怡然理暢五部章句渙爾同波由是後進知宗先達改觀暉光令問於斯籍甚法師應不擇方行有餘力清言終日而事在其中立栖雲於具區營延祚於建業令不待嚴房櫳肅靜役不加迅棟宇駢羅自方等來儀變梵爲漢鴻才鉅學連軸比肩法華維摩之宗往往間出涅槃成實之唱處處聚徒而律藏憲章於時最寡振裘持領允屬當仁若夫淵源浩汗故老之所迴惑峻阻隱複前修之所解駕皆剖析毫釐粉散膠結鉤深致遠獨悟胸懷故能使反戶之南彎弓之北尋聲赴響萬里而至門人歲益經緯日新坐高堂而延四衆轉法輪而朝同業者二十有餘載君子謂此道於是乎中興絕慶弔屏流俗朱門華屋靡所經過齊竟陵文宣王顧輕千乘虛心八解嘗請法師講於邸寺既許以降德或謂宜修賓主法師笑而答曰我則未暇及正立函丈始交涼燠時法筵廣置髦士如林主譽既馳客容多猛發題命篇疑難鋒出法師應變如響若不留聽囿辯者土崩負强者折角莫不還延徙靡亡本失支觀聽之流稱爲盛集法師性本剛克而能恱以待問發言盈庭曾無忤色虛己博約咸竭厥才依止疎附訓之如一少壯居家孝于惟友脫屣四攝愛著兩忘親黨書介封而不發內恕哀慼抑而不臨常曰道俗異故優陀親承音旨寧習其言而忽其教煩惱煦濡蕭然頓遺法師之於十誦也始自吳興迄于建業四十有餘講撰義記八篇約言示制學者傳述以爲妙絕古今春秋七十有二齊永元三年遷神于建康縣之安樂寺僧尼殷赴若喪昆姊諒不言之信不召之感者云若夫居敬行簡喜愠不形於色知人善誘甄藻罔遺于時臨財廉取予義明允方大處變不渝汪汪焉堂堂焉渤碣河華不能充其量蓋淨行之儀表息心之軌則歟弟子道進等感梁木之既摧慟德音之永閟俾陳信而有徵庶流芳而無愧

廬山香鑪峯寺景法師行狀　齊虞羲

法師諱僧景本姓歐陽衡陽湘鄉人也資無始之良因得今生之遠悟黃中通理幼而自然好誦經善持操行止有方身口無擇十歲而孤事母盡孝母爲請室良家非其好也辭不獲命弱冠以世役見羈於時馭馬生郊羽檄日至躬擐甲冑跋履山川且十年矣雖外當艱棘而內結慈悲故未離人羣已具息心之行後行經彭蠡見廬嶽而

悅之於是有終焉之志復反湘川稍棄身非所味道忘食日一菜蔬後得出壘門便離妻室忽夢廬山之神稽首致敬曰廬山維嶽峻極于天是曰三宮壁立萬仞欲屈真人居之真人若不見從則此山永廢矣又夢受請而行至香爐峯石門頂見銀閣金樓丹泉碧樹崢嶸刻削希世而有於是鷄鳴戒旦便飄爾晨征于時江陵僧徒多有行業或告法師曰荊州法事大盛乃因此東梐自夏首西浮遇僧淨道人深解禪定乃曰真吾師也遂落髮從之住竹林禪房始斷粒食默然思道或明發不寐刺史聞風而悅欲相招延或曰此公乃可就見不可屈致也於是累詣草廬遂服膺請戒江漢人士亦迴向如雲先是神山廟靈驗如響侵迕見災且以十數法師考室其旁神遂見形爲禮使兩神童朝夕立侍有女巫見而問之法師不答廬山神復來固請以永明十年七月振錫登峯行履所見宛如夢中乃卽石爲基倚巖結構匡坐端念虎豹爲羣先德曇隆慧遠之徒亦卜居于此既人跡罕至遂不堪其憂且山氣氛氳令人頭痛身熱曾未幾時莫不來下唯法師獨往一去不歸既却禾黍之資不避霜露之氣時捫蘿越險行動若飛或有羣魔不喜法師來者能使雷風爲變以試法師既見神用確然羣魔乃止久之復隨險幽尋造石梁石室靈山秘地百神之所遨遊也法師說戒行香神皆頭面禮足昔神人吳猛得入此遊觀自茲厥後唯法師復至焉羲皇已來二人而已矣初法師入山二年禪味始具每斂心入寂偏見彌勒如來常云宿植之緣也建武四年春忽語弟子曰吾壽當九十但餘年無益於世而四大有累於人思拯助衆生不得久留此矣七月二十一日標極嶺西頭爲安屍之處人莫之知也後七日而疾疾後七日而終春秋五十八臨終合掌曰願卽生三途救一切衆生苦又曰吾以身施烏鳥愼勿埋之初法師喚下寺數人安居講授或謂法師曰今欲出山尋醫又勸進飲食法師曰吾累在此身及吾無身吾有何累勿多言也遷化旬有六日容貌如生兩指屈握伸之隨復如故宿德比丘皆曰夫得道人多以七爲數法師自疾至殁不其然歟兩指不伸亦良有以也初鑪峯孤絶羽翼所不至自法師經始常有雙烏來巢及法師卽化烏亦永逝矣唯法師宿藉幽源久素淨業故慈悲喜捨習與性成微妙玄通因心則有入山林而不出絶榮觀而超然若乃八珍強骨之資九轉延華之術皆如脫屣矣唯直心定志在無價寶舟愛護化城期爲彼岸鑽仰不測故未得而名焉

南齊禪林寺尼淨秀行狀　沈約

比丘尼釋淨秀本姓梁氏安定烏氏人也其先出自少昊至伯翳佐禹治水賜姓嬴氏周孝王時封其十六世孫非子於秦其曾孫秦仲爲宣王侯伯平王東遷封秦仲少子於梁是爲梁伯漢景帝世梁林爲太原太守徙居北地烏氏遂爲郡人焉自時厥後昌胤阜世名德交暉蟬冕疊映漢元嘉元年梁景爲尚書令少習韓詩爲世通儒魏時梁爽爲司徒左長史秘書監博極羣書善談玄理晉太始中梁闡爲涼雍二州刺史卽尼之迺祖也闡孫撝晉范陽王虓驃騎參軍事漁陽太守遭永嘉蕩析淪於僞趙爲秘書監征南長史後得還晉爲散騎侍郎子疇字道度征虜司馬子粲之仕宋征虜府參軍事封龍川縣都亭侯尼卽都亭侯之第四女也挺慧悟於曠劫體妙解於當年而性調和綽不與凡孩孺同數弱齡便神情峻徹非常童稚之伍行仁尚道洗志法門至年十歲慈念彌篤絶粉黛之容棄錦綺之翫誦經行道長齋蔬食年十二便求出家家人苦相禁抑皆莫之許於是心祈冥感專精一念乃屢獲昭祥亟降瑞相第四叔超獨爲先覺開譬內外故雅操獲遂上天性聰叡幼而超羣年至七歲自然持齋家中請僧行道聞讀大涅槃經不聽食肉於是卽長蔬不噉二親覺知若得魚肉輒便棄去昔有外國普練道人出於京師往來梁舍便受五戒勤翹奉持未嘗違犯日夜恆以禮拜讀誦爲業更無餘務及

手能書常自寫經所有財物唯充功德之用不營俗好少欲入道父母爲障遂推流歲月至年二十九方獲所志落髮青園服膺寺主上事師虔孝先意承旨盡身竭力猶懼弗及躬修三業夙夜匪懈僧使衆役每居其首精進劬勤觸事關涉有開士馬先生者於青園見上即便記云此尼當生兜率天也又親於佛殿內坐禪同集三人忽聞空中有聲狀如牛吼二尼驚怖迷悶戰慄上恢然自若徐起下牀歸房執燭檢聲所在旋至杓欄二尼便聞殿上有人相語云各自避路某甲師還後又於禪房中坐伴類數人一尼鼾眠此尼於睡中見有一人頭屆于屋語云勿驚某甲師也此尼於是不敢復坐又以一時坐禪同伴一尼有小緣事暫欲下牀見有一人抵掌止之曰莫撓某甲師於是閉氣徐出歎未曾有如此之事比類甚繁既不即記悉多漏忘不得具載性愛戒律進止俯仰必欲遵承於是現請曜律師講內自思惟但有直一千心中憂慮事不辦夜即夢見鵶鵲鴝鴿雀子各乘車車並安軒車之大小還稱可鳥形同聲唱言我助某甲尼講去既寤歡喜知事當成及至就講乃得七十檀越設供果食皆精後復又請頴律師開律即發講日清淨甖水自然香如水園香氣深以爲欣既而坐禪得定至於中夜方起更無餘伴便自念言將不犯獨即諮律師律師答云無所犯也意中猶豫恐違失且見諸寺尼僧多有不如法乃喟然歎曰嗚呼鴻徽未遠靈緒稍隤自非引咎責躬豈能導物即自懺悔行摩那埵於是京師二部莫不咨嗟云如斯之人律行明白規矩應法尚爾思愆何況我等動靜多過而不慚愧者哉遂相率普懺無有孑遺又於南園就穎律師受戒即受戒日淨甖水香還復如前青園諸尼及以餘寺無不更受戒者律師於是亦次第詣寺敷弘戒品闡揚大教故憲軌遐流迄屆于今穎律師又令上約語諸寺尼有高牀俗服者一切改易上奉旨制勒無不祗承律藏之興自茲更始後又就三藏法師受戒清淨水香復如前不異青園徒衆既廣所見不同師已還背更無覲侍於是思別立住處可得外嚴聖則內窮晏默者以宋大明七年八月故黃修儀及南昌公主深崇三寶敬仰德行初置精舍上麻衣弗温藿食忘飢躬執泥瓦盡勤夙夜以宋泰始三年明帝賜號曰禪林蓋性好閑靜冥感有徵矣而制龕造像無不畢備又寫集衆經皆令具足裝潢染成悉自然有娑羅伽龍王兄弟二人現迹彌日不滅知識往來並親瞻覩招納同住十有餘人訓化獎率皆令禪誦每至奉請聖僧菓食之上必有異迹又於一時虔請聖衆七日供養禮懺始訖攝心運想即見兩外國道人舉手共語一云呿羅一云毗呿羅所著袈裟色如桑椹之熟因即取泥以壞衣色如所見倣於是遠近尼僧並相倣斆改服間色故得絕於五大之過道俗有分者也此後又請阿耨達池五百羅漢日日凡聖無遮大會已近二旬供設既豐復更請罽賓國五百羅漢足上爲千及請凡僧還如前法始過一日見有一外國道人衆僧悉皆不識於是試相借問自云從罽賓國來又問來此幾時答云來此一年也衆僧覺異令人守門觀其動靜而食畢乃於宋林門出使人逐視見從宋林門去行十餘步奄便失之又嘗請聖僧浴器盛香湯及以雜物因而禮拜內外寂默即聞器杓作聲如用水法意謂或是有人出便共往看但見水杓自然搖動故知神異又曾夜中忽見滿屋光明正言已曉自起開戶見外猶闇即更閉戶還牀復寢久久方乃明也又經違和極篤忽自見大光明遍於世界山河樹木浩然無礙欣爾獨笑傍人怪問具陳所見即能起行禮拜讀誦如常無異又於一時復違和亦甚危困忽舉兩手狀如捧物語傍人不解問言爲何所捧答云見寶塔從地出意欲接之旛花伎樂無非所有於是疾恙豁然而除都無復患又復違和數日中亦殊綿惙恆多東向視合掌向空於一時中急索香火移時合掌即自說云見彌勒佛及與舍利弗目連等諸聖人亦自見諸弟子數甚無量滿虛空中須臾見彌勒下

生翅頭末城云有人持旛華伎樂及三臺來迎於此上旛華伎樂非世間比半天而住一臺已在半路一臺未至半路一臺未見但聞有而已爾時已作兩臺爲此兆故即更作一臺也又云有兩樹寶華在邊人來近牀語莫壞我華自此之後病即除損前後遇疾恆有瑞相或得涼風或得妙藥或聞異香病便即愈疾瘥之爲理都以漸豁然而去如此其數不能備記又天監三年一夏違和於晝日眠中見虛空藏菩薩即自圍繞誦唄唄聲徹外眠覺所患即除又白日臥開眼見佛入房旛蓋滿屋語傍人令燒香了不自見上以天監五年六月十七日得病苦心悶不下飲彭城寺令法師以六月十九日夜得夢見一處謂是兜率天上往止嚴麗非世間比言此是上住處即見上在中於是法師有語上上得生好處當見將接上是法師小品檀越勿見遺棄上即答云法師丈夫又弘通經教自應居勝地某甲是女人何能益法師又云不如此也雖爲丈夫不能精進持戒不及上時體已轉惡與令法師素疎不堪相見病既稍增飲粥日少爲治無益漸就綿惙至七月十二日爾時天雨清涼悶勢如小退自云夢見迎來至佛殿西頭人人捉旛竿猶車在地旛之爲理不異世間隊擔鼓旗旛也至二十日便絕不復進飲粥至二十二日令請相識衆僧設會意似分別至二十五日云見十方諸佛遍滿空中至二十七日中後泯然而臥作兩炊久方復動轉自云上兜率天見彌勒及諸菩薩皆黃金色上手中自有一琉璃清淨甖可高三尺許以上彌勒即放光明照于上身至兜率天亦不見飲食自然飽滿故不復須人間食也但聞人間食皆臭是以不肯食於彼天上得波利麨將還意欲與令法師有人問何意將麨去答云欲與令法師是人言令法師是人中果報那得食天上食不聽將去既而欲見令法師閑居上爲迎法師來相見語法師可作好菜食以餉山中坐禪道人若修三業方得生兜率天耳法師不坐禪所以令作食餉山上道人者欲使與坐禪人作因緣也自入八月體中亦轉惡不復說餘事但云有三十二童子一名功德天二名善女天是迦毗羅所領恆來在左右與我驅使或言得人餉飲食令衆中行之復云空中晝夜作伎樂鬧人耳也

廣弘明集卷第二十六

音釋

窊烏瓜切汙下也　讜多朗切直言也　誄魯猥切諡也　朏普沒切　絙居登切大索也　蠹當故切食木蟲　蔌蘇合切菜茹總名　嵔𡾰嵔烏每切𡾰魯每切嵔𡾰山名　榑附俱切神木日所出也　襁褓襁居兩切褓博浩切襁褓小兒衣也　邅張連切難行不進貌　衄女六切傷也　囂許驕切囂塵也　湫七由切湫隘也　閡五溉切　滓側氏切　翮下革切鳥之勁羽也　艘蘇遭切船之總名　腷蒲逼切腷臆意不泄也　瑾奇鎮切美玉也　芟所巖切刈也　泝桑故切逆流也　惄乃歷切憂也　遡桑故切迎也　覿徒歷切見也　辮符善切編髮也　仳芳止切離別也　彙于貴切類也　噏許及切飲也　襞必益切疊也　懣莫本切煩懣也　縶陟立切絆也　嗁杜奚切兒号　跂詰利切又巨支切望也　隤杜回切摧也　燉徒昆切燉煌郡名　燔扶薠切爇也　仆芳遇切倒也　丱古患切總角也　嗛苦簟切食不滿也　踽臼許切疏行貌　稊杜奚切蕪草也　稗蒲拜切草似穀者　飪忍甚切熟也　燠於六切熱也　呴香句切氣以溫之也　閟彼冀切閉也　擐古患切貫也　蠡良以切蠡澤名　迕吳故切逆也　撝許爲切　虓許交切　𩬞此宰切髻也　鼾許干切眠中有聲也　鸜鵒鸜其俱切鵒余蜀切　呿丘加切　椹食枕切桑實也　斆胡教切法也

廣弘明集卷第二十七

唐終南山釋道宣集

僧行篇第五之二

沙汰僧徒詔　宋武帝

門下佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪加以姦心頻發凶狀屢聞敗道亂俗人神交忿可付所在與寺耆長精加沙汰後有違犯嚴其誅坐主者詳為條格速施行

以僧顯為沙門都統詔　魏孝文帝

門下近得錄公等表知欲早定沙門都統比考德選賢寤寐勤心繼佛之任莫知誰寄或有道高年尊理無勞紆或有器玄識邈高挹塵務今以思遠寺主法師僧顯仁雅欽韻澄風柔鏡深敏潛明道心清亮固堪茲任式和妙眾近已口白可勑令為沙門都統又副儀貳事緇素攸同頃因曜統獨濟遂廢茲任今欲毗德贊善固須其人皇舅寺法師僧義行恭神暢溫聰謹正業茂道優用膺副翼可都維那以光賢徒

立僧尼制詔

門下凝覺澄沖事超俗外淵模崇賾理寄忘言然非言何以釋教非世何能表真是以三藏舒風必資誡典六度攜化固憑尺波自像教東流千齡已半秦漢華俗制禁彌密故前世英人隨宜興例世輕世重以裨玄奧先朝之世嘗為僧禁小有未詳宜其修立近見沙門統僧顯等白云欲更一刊定朕聊以淺識共詳至典事起忽忽觸未詳究且可設法一時粗救世世教殿須立白一同更釐厥衷

聽諸法師一月三入殿詔

門下崇因贊業莫若宗玄裨神染志誰先英哲故周旦著其朋之誥釋迦唱善知之文然則位尊者以納賢為貴德優者以親仁為尚朕雖寡昧能無庶幾也先朝之世經營六合未遑內範遂令皇庭闕高邈之容紫闥簡超俗之儀於欽善之理福田之資良為未足將欲令懿德法師時來相見進可餐稟道味退可飾光朝庭其勑殿中聽一月三入人數法諱別當牒付

令諸州眾僧安居講說詔

門下憑玄歸妙固資冥風餐慧習慈寶鍾果智故三炎檢攝道之恆規九夏溫詮法之嘉猷可勑諸州令此夏安居清眾大州三百人中州二百人小州一百人任其數處講說皆僧祇粟供備若粟尠徒寡不充此數者可令昭玄量減還聞其各欽旌賢匠良推叡德勿致濫濁惰茲後進

贈徐州僧統并設齋詔

門下徐州道人統僧逞風識淹通器尚倫雅道業明博理味淵澄清聲茂譽早彰於徐沛英懷玄致夙流于譙宋比唱法北京德芬道俗應供皇筵美敷宸宇仁叡之良朕所嘉重依因既終致茲異世近忽知聞悲怛于懷今路次兗濮青泗豈遙愴然念德又增厥心可下徐州施帛三百疋以供追福又可為設齋五千人

歲施道人應統帛詔

門下應統仰紹前哲繼軌道門徽佇玄範沖猷是託今既讓俗名理宜別供可取八解之義歲施帛八百疋准四輩之眖隨四時而給又修善之本實依力命施食之因內典所美可依朝官上秩當月而施所以遠譬深理者匪獨開崇俗心抑亦獎勵道意耳

為慧紀法師亡施帛設齋詔

門下徐州法師慧紀凝量貞遠道識淳虛英素之操超然世外綜涉之功斯焉罕倫光法彭方聲茂華裔研論宋壤宗德遠邇爰於往辰唱諦鹿苑作匠京緇延賞賢叢倏矣死魔忽殲良器聞之悲哽傷慟于懷可勑徐州施帛三百疋并設五百人齋以崇追益

述僧中食論　沈約

人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之大者其事有三一則勢利榮名二則妖妍靡曼三則甘旨肥濃榮名雖日用於心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已深甘旨肥濃爲累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事求道無從可得不得不爲之立法使簡而易從也若直云三事惑本並宜禁絶而此三事是人情所甚惑念慮所難遣雖有禁約之旨事難卒從譬於方舟濟河豈不欲直至彼岸河流既急會無直濟之理不得不從流邪靡久而獲至非不願速事難故也禁此三事宜有其端何則食之於人不可頓息其於情性所累莫甚故推此晚食併置中前自中之後清虛無事因此無事念慮得簡在始未專在久自習於是束以八支紆以禁戒靡曼之欲無由得前榮名衆累稍隨事遣故云往古諸佛過中不餐此蓋是遣累之筌蹄適道之捷徑而或咸謂止於不食此乃迷於向方不知厥路者也

述僧設會論

夫修營法事必有其理今世召請衆僧止設一會當由佛在世時常受人請以此擬像故也而佛昔在世佛與衆僧僧伽藍內本不自營其食具也至時持鉢往福衆生今之僧衆非唯持中者少乃有腆恣甘腴廚膳豐豪者今有加請召並不得已而後來以滋腴之口進蔬藪之具延頸蹙頞固不能甘既非樂受不容設福非若在昔不得自營非資四輩身口無託者也此以求福不其反乎篤而論之其義不爾何者出家之人本資行乞戒律昺然無許自立廚帳并畜淨人者也今既取足寺內行乞事斷或有持鉢到門便呼爲僧徒鄙事下劣既是衆所鄙恥莫復行乞悠悠後進求理者寡便謂乞食之業不可復行白淨王子轉輪之貴持鉢行詣以福施者豈不及千載之外凡庸沙門躬命僕竪自營口腹者乎今之謂僧一會既可髣像行乞行乞受請二事不殊若以今不復行乞又不請召則行乞之法於此永冥此法既冥則僧非佛種佛種既離則三寶墜于地矣今之爲會者宜追想在昔四十九年佛率比丘入城乞食威儀舉止動目應心以此求道道其焉適若以此運心則爲會可矣

問沙汰釋李詔　北齊文皇帝

朕聞專精九液鶴竦玄州之境苦心六歲釋擔煩惱之津或注神鬼之術明尸解之方或說因緣之要見泥洹之道是以太一闡法竟於輕舉如來證理環於寂滅自祖龍寢迹劉莊感夢從此以歸紛然遂廣至有委親遺累棄國忘家館舍盈於山藪伽藍遍於州郡若黃金可化淮南不應就戮神威自在央掘豈得爲剋若以御龍非實荊山有攀髯之戀控象爲虛灑洛寤夜光之詭是非之契朕實惑焉乃有緇衣之衆參半於平俗黃服之徒數過於正戶所以國給爲此不充王用因茲取乏欲擇其正道蠲其左術一則有潤邦家二則無惑羣品且積競緜來行之已久頓於中路沙汰實難至如兩家升降二途脩短可指言優劣無鼠首其辭

答沙汰釋李詔表　北齊樊孝謙

臣聞天道性命聖人所不言蓋以理絶涉求難爲稱謂伯陽道德之論莊周逍遙之旨遺言取意猶有可尋至若玉簡金書神經祕錄三尸九轉之奇絳雪玄霜之異淮南成道犬吠雲中王喬得仙劍飛天上皆是憑虛之說海棗之談求之如繫風學之如捕影而燕君齊后秦皇漢帝信彼方士冀遇其真徐福去而不歸欒大往而無獲猶謂升霞倒影抵掌可期祭鬼求神庶或不死江壁既反還入驪山之墓龍媒已至終下茂陵之墳方知劉向之信洪寶歿有餘責王充之非黃帝此爲不朽又末葉已來大存佛教寫經西土畫像南宮昆池地墨以爲劫燒之灰春秋夜明謂是降神之日法王自在變化無窮置世界於微塵納須彌於黍米蓋理本虛無示諸方便而妖妄之輩苟求出家藥王燔軀波崙灑血假未能然猶當克念寧有改形易貌有

異世人恣意放情還同俗物龍宮餘論鹿野前言此而得容道風將墜伏惟陛下受天明命屈己濟民山鬼効靈海神率職湘中石燕沐時雨而羣飛臺上銅烏嘌和風而獨轉但周都洛邑治在鎬京漢宅咸陽魂歸豐沛汾晉之地王迹惟始既疲遊幸且勞經略猶復降情文苑斟酌百家想執玉於瑤池念求珠於赤水竊以王母獻環由感舜德上天賜珮實報禹功兩馬記言二班書事不見三世之辭無聞一乘之旨帝樂王禮尚有時而沿革左道怪民亦何疑於沙汰臣某謹對

弔道澄法師亡書　梁簡文帝

省啓承尊師昨夜涅槃甚深悲怛法師志業淹明道風淳素戒珠瑩淨福翼該圓加以識見冥通心解遠察記落雨而必然稱黑牛而匪謬服膺者無遠近蒙益者兼道俗弟子自言旋京輦便伸結緣豈謂一息不追奄至乎此然勝業本深智刀久利必應遊神寶地騰跡淨天但語其乳池啓殯香棺入室不入空心于何不慟但如來降生之迹因此而入泥洹正當其生住滅靡有定相先聖後賢何其形響推校因緣未始有例上人等並在三歲積始終稟道宜應共相策勉弘遵舊業使道場無斷利益不墜所遂物輒如法供養奈何奈何

與東陽盛法師書　梁王筠

菩薩戒弟子王筠法名慧炬稽首和南問訊東陽盛法師弟子昔因多幸早蒙覲接歲月推流踰三十載欽慕風德獨盈懷抱間以山川無由禮敬司馬參軍仰述存眷曲垂訪憶既荷錄舊之情兼佩慇懃之旨歡欣頂戴難爲譬說仰承垂和履福享年九十有四嗤絳人之未高同殷宗之遐壽且耳長直已過頂齒剛曾不先落延華駐彩怡神輔性自非宿殖善因何以招斯勝果尊年尚齒之誠懷德敦舊之款依風慕道之深欣羨景仰之至興居在念寤寐載懷弟子限此樊籠迫茲纓鏁無由問道撫躬如失庶心期冥會咫尺江山道術相忘棄置形迹唯願敬愛保此期頤赤松朱髮復何足貴飛錫騰軀真在旦夕指陳丹款殊未伸暢儻惠一言豈不幸甚弟子筠稽首和南

與汝南周顒書　梁釋智林

近聞檀越敘二諦之新意陳三宗之取捨聲殊恆律雖進物不速作論已成隨喜充遍物非常重又承檀越恐立異當時干犯學衆製論雖成定不必出聞之懼然不覺興悲此義旨趣似非初開妙音中絕六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便參得此義常謂藉此微悟可以得道竊每歡喜無與共之年少見長安耆老多云關中高勝迺舊有此義常法集盛時能深得斯趣者本無多人既犯越常情後聽進受便自甚寡傳通略無其人貧道捉麈尾已來四十餘年東西講說謬至一時其餘義統頗見宗錄唯有此途百里無人得者貧道積年乃爲之發病既衰痾未愈加復旦夕西旋顧惟此道從今永絕不言檀越機撥無緒獨創方外非意此音猥來入耳且欣且慰實無以況建明斯義使法燈有種始是真實行道第一功德雖復國城妻子施佛及僧其爲福利無以相過既幸已詮述想便宜廣宣使賞音者見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以夭奇趣耶若此論已成遂復中寢恐檀越方來或以此爲法障往意理然非戲論矣想便寫一本爲惠貧道齎以還西使處處弘通也比小可牽曳故入山取敘深企付之

與舉法師書　梁劉峻

聞諸行李高談徽德遂聽風聲心飛魂竦無異蔪仙之望石髓太陰之思龍燭蒼星昏昊涼雲送秋道勝則肥固應頤攝衣裳虹蜺帷幕霄露餌黃菊之落蘂酌清澗之澁流旦候歸鴈晨鳧暮聽羈雌獨鶴神影彫爾蓋象蕭史之騎鳴鳳列子之御長風雖荆卿旁若無人孝然堅臥冰雪沈沈隱隱何以尚之哉至於馳騖經囿翱翔書圃極龍宮之妙典彈石室之鴻記道生伏其天真曼倩謝其辨物若乃習是

童子措志雕蟲藻思內流英華外發葳蕤秋竹照曜春松爵頌息明珠之譽長門溢黃金之賞盛矣美矣煥其麗乎昔旅浙河嘗觀組繢不覺紙爇筆焚魂魄斯盡自茲厥後兩絕珪璧意睠睠於菁華腸迴迴於九逝夫日御停照不踰隙穴海若濆涌莫限隈嵎以玉抵鵲幸傳餘寶冀閱清徽用瘳眩疾然越民非鸞冠之所齊國豈奏韶之地望與其進無貽責焉

與皎法師書　梁王曼頴

弟子孤子曼頴頓首和南一日蒙示所撰高僧傳并使其掎摭力尋始竟但見偉才紙弊墨渝迄未能罷若乃至法既被名德已興年幾五百時經六代自摩騰法蘭發軫西域安侯支讖荷錫東都雖跡標出沒行實深淺咸作舟梁大為利益固宜緇素傳美鉛槧定辭昭示後昆揄揚往秀而道安羅什間表秦書佛澄道進雜聞趙冊晉史見檢復恨局當時宋典所好頗因其會兼且抗出君台之記糅在元亮之說感應或所高推幽明不無梗槩汎顯傍文未足光闡間有諸傳又非隱括景興偶採居山之人僧寶偏綴遊方之士法濟唯張高逸之例法安止命志節之科康泓專紀單開王季但稱高座僧瑜卓爾獨載玄暢超然孤錄唯釋法進所造王巾有著意存該綜可擅一家然進名博而未廣巾體立而不就梁來作者亦有病諸僧祐成簡既同法濟之責王季染毫復獲景興之誚其唱公纂集最實近之求其鄙意梗槩頗見法師此製始所謂不刊之鴻筆綿亙古今包括內外屬辭比事不文不質謂繁難省云約豈加以高為名既使弗逮者恥開例成廣足使有善者勸向之二三諸子前後撰述豈得絜長量短同年共日而語之哉信文徒竟無一言可豫卜市肆空設千金之賞方入蓬龍函上登麟閣出內瓊笈卷舒玉笥弟子雖實不敏少嘗好學頃日庭餘觸途多昧且獲披來袠斯文在斯鑽仰弗暇討論何所成非子通見元則之論良愧處道知休奕之書徒深謝安慕竺曠風流殷浩憚支遁才俊耳不見旬日窮情已勞扶力此白以代訴盡弟子孤子王曼頴頓首和南

答王曼頴書　梁釋君白

君白一日以所撰高僧傳相簡意存鍼艾而來告累紙更加拂拭顧惟道藉人弘理由教顯而弘道釋教莫尚高僧故漸染已來昭明遺法殊功異績列代而興敦厲後生理宜綜綴貧道少乏懷書抱篋自課之勤長慕鉛槧隆青揚善之美故於聽覽餘閒厝心傳錄每見一介可稱輒有懷再省但歷尋衆記繁約不同或編列參差或行事出沒已詳別序兼具來告所以不量寸管輒樹十科商搉條流意言略舉而筆路蒼茫辭語陋拙本以自備疎遺豈宜濫入高聽檀越既學兼孔釋解貫玄儒抽文綴藻內外淹劭披覽餘暇脫助詳閱故忘鄙俚用簡龍門然事高辭野久懷多愧來告吹噓更增慚懼今以所著讚論十科重以相簡如有紕謬請備斟酌釋君白

弔震法師亡書　梁劉之遴

弟子劉之遴頓首和南泡電倏忽三相不停苦空無我五陰寧住尊師僧正捨壽閻浮還神妙樂雖乘此宿殖必登善地人情怛化銜疚悲摧念在三之重追慕哀慟纏綿永往理不可任奈何奈何僧正精理特拔經論洽通蔬菲終身有為略盡枯槁當年儀形二衆豈直息心標領亦為人倫之傑弟子少長遊遇數紀迄茲平生敬仰善友斯寄哀疾待盡不獲臨泄哽慟之懷二三增楚扶力修嗲迷猥不次弟子劉之遴頓首和南

與震法師兄李敬胐書

生滅無常賢弟震法師奄同力士生處道識長往法言永絕惋怛抽摧不能已已年事未高德業方播疾恙甫爾謂無過憂遂至遷化道俗驚愕念孔懷之切天倫至慟永往之情不可居處奈何奈何法師義味該洽領袖黑衣識度愷悌籍甚當世昔在京師聖上眄接自還

鄉國歷政禮重且講說利益既實弘多經始寺廟實廣福業襟抱豁然與物無迕所與遊款皆是時賢白黑歸美近遠欽敬豈止息心殄悴實亦人倫喪寶追懷歎愴何可弭歇犇辱遺書及別物對增哽欷殿下自爲作銘又教鮑記室爲誌序恐鮑相悉未能究盡已得面爲鮑說諸事行及徽猷計必勒不朽事如今日誌石爲薦犇呼師修之鐫刻亦當不久可就言增泫然投筆悽潓劉之遴頓首頓首

弔僧正京法師亡書

八月二十日之遴和南法界空虛山木隤壞尊師大正遷神淨土凡夫淺累嬰滯哀樂承此凶訃五內抽摧哀慟深至不能自已念追慕永往纏綿斷絕情在難居奈何奈何大正德冠一時道蔭四部訓導學徒紹隆像法年居僧首行爲人師公私瞻敬遐邇宗仰若乃五時九部流通解說四之前輩聯類往賢雖什肇融恆林安生遠豈能相尚頓悟雖出自生公弘宣後代微言不絕實賴夫子重以愛語利益窮四攝之弘致檀忍智慧備六度之該明白黑歸依含識知庇舟航愚冥棟梁寺塔日用不知至德潛運何道長而世短功被而身沒映乎大海永墜須彌照彼高山長收朗日往矣奈何當復奈何法師幼而北面生小服膺迄乎耆邁恆在左右在三之重一旦傾殞哀慟之至當何可處弟子紈綺遊接五十餘年末隆知顧相期法侶至乎菩提不敢生慢未來難知現在長隔眷言生平永同萬古尋思惋愴倍不自勝末由嗲執伸泄哀歎謹裁白書投筆哽猥弟子劉之遴頓首和南

東陽金華山栖志　劉孝標

夫鳥居山上層巢木末魚潛淵下窟穴泥沙豈好異哉蓋性其然也故有忽白璧而樂垂綸負玉鼎而要卿相行藏紛糾顯晦踳駮無異火炎水流圓動方息斯則廟堂之與江海蓬戶之與金閨並然其所然悅其所悅烏足毛羽瘡痏在其間哉予生自原野善畏難狎心駭雲臺朱屋望絕高蓋青組且霑濡霧露彌願閑逸每思濯清瀨息椒丘寤寐永懷其來尚矣蚓專噬壞民欲天從爰洎二毛得居巖穴所居東陽郡金華山東陽實會稽西部是生竹箭山川秀麗皐澤坱鬱若其羣峯疊起則接漢連霞喬林布濩則春青冬綠迴溪映流則十仞洞底膚寸雲合必千里雨散信卓犖爽塏神居奧宅是以帝鴻遊斯鑄鼎雨師寄此乘煙故澗勒赤松之名山貽縉雲之號近代江治中奮迅泥滓上徵士高拔風塵龍盤鳳栖咸萃茲地艮由碧巒素石可致幽人者哉金華山古馬鞍山也蘊靈藏聖列名仙諜左元放稱此山云可免洪水五兵可合神丹九轉金華之首有紫巖山山色紅紫因此爲稱靡迤坡陀下屬深渚巑岏嶮嶙上虧日月登自山麓漸高漸峻龍路迫陰魚貫而升路側有絕澗閛閜康豁俯窺木杪焦原石邑匪獨危懸至山將半便有廣澤大川皐陸隱賑予之葺宇實在斯焉所居三面皆迴山週繞有像郛郭前則平野蕭條目極通望東西帶二澗四時飛流泉清瀾微霆滴瀝生響白波跳沫洶湧成音並漕瀆通引交渠綺錯懸溜瀉於軒甍激湍迴於階砌供帳無綆汲盥漱息瓶盆楓櫨椅櫪之樹梓柏桂樟之木分形異色千族萬種結朱實包綠裹杌白蔕抽紫莖橘蘁苯蓴捎清風鳴籟垂條檻戶布葉房櫳中谷澗濱華藥攢列至於青春緩謝萍生泉動則有都梁含馥懷香送芬長樂負霜宜男泫露芙蕖紅華照水皐蘇縹葉從風憑軒永眺蠲憂忘疾丘阿陵曲衆藥灌叢地髓抗莖山筋抽節金鹽重於素璧玉豉貴於明珠可以養性消痾還年駐色不藉崔文黃散勿用負局紫丸翱翔羣鳳風胎雨觳綠翼紅毛素纓翠鬣肅肅毛羽關關好音皆馴狎園池旅食鷄鶩若迺䳄日伺辰響類鐘鼓鳴蛄候曙聲像琴瑟玄猨薄霧清囀飛猂乘煙咏吟嘈囋嘹亮悅心娛耳諒所以跨躡管籥韜軼笙簧宅東起招提寺背巖面壑層軒引景邃宇臨崖博敞閑虛納祥生白左瞻右睇仁智所居故碩德名僧振錫雲萃調心

七覺詆訶五塵郁列戒香浴滋定水至於熏鑪夜爇法鼓旦聞予則跕躧摳衣躬行頂禮詢道哲人欽和至教每聞此河紛梗彼岸永寂熙熙然若登春臺而出宇宙唯善是樂豈伊徒言寺東南有道觀亭亭崖側下望雲雨蕙樓菌樹隱映林篁飛觀列軒玲瓏煙霧日止却粒之氓歲集神仙之客餌星髓吸流霞將乃雲衣霓裳乘龍馭鶴觀下有石井聳跱中澗雕琢刻削頗類人工躍流瀁瀉渀涌泱咽電擊雷吼駭目驚魂寺觀之前皆植脩竹檀欒蕭瑟被陵緣阜竹外則有良田區畛通接山泉膏液鬱潤肥腴鄭白決漳莫之能擬致紅粟流溢鳧鴈充厭春鱉旨膳碧鷄冬蕈味珍霜鶵瀫巾取於丘嶺短褐出自中園莩蔣逼側於池湖菅蒯駢塡於原隰養給之資生生所用無不阜實蕃籬充牣崖巘歲始年季農隙時閑濁醪初釀醥清新熟則田家野老提壺共至班荊林下陳罇置酌酒酣耳熱屢舞諠呶晟論箱庾高談穀稼嗢噱謳歌舉杯相抗人生樂耳此歡豈訾若夫蠶而衣耕而食日出而作日入而息晚食當肉無事爲貴不求於世不忤於物莫辨榮辱匪知毀譽浩蕩天地之間心無怵惕之警豈與嵇生齒劍楊子墜閣較其優劣者哉

與徐僕射領軍述役僧書　陳釋真觀

泉亭光顯寺釋真觀致書領軍檀越竊聞四依開士匡正法於將頹十地高人秉玄文於已絕能使崛山遺跡無虧晏坐之風祇樹餘苗得肆經行之道伏見今者皇華奉宣嚴憲絓是僧尼之類不書名籍之者並令捐茲淨戒就此黎民去彼伽藍歸其里閈既普天之下莫匪王臣正當僶俛恭承鞠躬祇奉但愚情所謂竊或疑焉自佛法肇興千有餘載流傳此地數百年間濟濟僧徒一何爲盛雖復市朝亟改風化頻移慧炬常明戒香恆馥其爲福利難可勝言所現靈祥聞諸史傳至如浮圖和上曜彩鄴中高座法師流芳鞏洛或復昆明池內識刧燒之餘灰長沙寺裏感碎身之遺蔭道開入境仙人之星乃出法成去世紺馬之瑞爰淨乃有青目赤髭黃眸白足連眉表稱大耳傳芳莫不定水淵澄義峯山聳汪汪道望類迦葉之高蹤肅肅威儀似頞鞞之清行頃年詆替乃日澆漓而正法洪基猶應未殄忽復違其本志奪彼前心莫不仰高殿而酸傷辭舊房而悽楚依依法座重反何期戀戀禪門再還無日乃非岐路而有分袂之悲雖異河梁遂結言離之痛若以不繼名籍爲其深罪延茲咎累亦可哀矜夫出俗之人務應修道許其方外之禮不拘域中之節或有不貫名籍無關簿領並皆遊方採聽隨處利安望刹爲居臨中告飯或頭陀林下或蘭若巖阿如此之流寧容繼屬若勝業不全清禁多毀宜應休道此事誠然而持犯難知聖凡相濫譬菴羅之果生熟難分雪山之藥真僞難辯忽使崑峯之上玉石同焚大澤之中龍蛇等斃何期惜也吁可傷哉又其割愛辭親披緇翦髮既無僕使永絕妻孥或老病之年單貧之士皆憑子弟還相養衛如其一朝而散便溘死溝渠遂有赴峻墜而投身縊長繩而殞命雖復汨羅之痛匹此猶輕荒谷之悲方斯未重且復奇才絕學並寄後生聽講誦經咸資晚秀所以須陀得戒猶是幼童身子揚名差非耆老如斯之類若並翻緇恐此法門便無紹繼梵輪絕矣精舍空焉若八陣未休四郊多壘前房所寄後殿斯憑愚謂此人殆誠無用若必有拔拒投石之能索鐵伸鉤之力則並從軍幕久預長驅儻復尚服緇衣猶居寺宇則是習勇心薄樂道情深若非衛玠之清羸便同孟昶之浮怯既不便弓馬徒勞行陣雖復身披甲冑還想法衣手執干戈猶疑錫杖必當遙聞戰鼓色變心驚遠望軍麾魂飛氣懾將恐有阻都護之威無益二師之勇若謂不輸王課靡助國儲所以普使收其賦斂但浮遊之屬蓱迸蓬飛散誕之流且貧終窶鄉里既無田宅京師又闕主人納屨則兩踵併穿斂襟則雙肘皆現觀董生之百結尚覺輕華見顏子之一簞更疑豐飽求朽壞以爲藥寧識紫丸服糞掃而爲衣豈逢黃絹貨財之禮此

則無從懷璧之愆信哉應免若令其在道猶可分衛自資遂使還民便是猴糧莫寄伏惟皇朝御曆齊聖欽明繼踵軒犧比肩炎昊握鏡之風彌遠垂衣之化方深兼復梁棟三寶敷弘十善昔漢明靈感止夢金人晉武覆修纔招玉像用今方古彼有慚焉或深經是護等仙預大王寶塔斯成類無憂國主明揚仄陋信巢父之清虛徵聘漁畋許嚴君之高尚愚謂紶預今者俛首僧尼若已離法衣無過道業或常居邸肆恆處田園並依民例宜從策使如其禪誦知解蔬素清虛或宣唱有功梵聲可錄或繕修塔廟建造經書救濟在心聽習為務乃至羸老之屬貧病之流幸於編戶無所堪用並許停寺仍上僧籍必望十城之寶或出荊山百步之中時逢芳草於是寺斷流俗之僧衆無餔糟之客六時翹請常以國界為心三業精修必用君王為本豈不幽明踊躍人鬼欣歡冥力護持善緣扶助然後二儀交泰六氣調和征馬息鞍軍旗卷旆邊荒入附無待丹水之師玉帛來朝還想稽山之集何期樂矣實可欣哉儻復疆埸不虞軍資有闕溥須費計伏聽徵求仰惟領軍檀越外則探賾典墳內則鉤深經論才高帷幄寄重鹽梅必願降意芻蕘留心正法微惠研詳溥垂觀覽如其一毫可採深希曲為矜論無使蘭艾同鋤薰蕕俱剪庶得仙人苑裏更轉法輪長者園中還鋪講席則匡維之德比恆岱以齊高擁護之功似滄溟而共廣橫此忓煩彌增悚惕

諫仁山深法師罷道書　陳徐陵

竊聞出家閑曠猶若虛空在俗籠樊比於牢獄非但經有明文亦自世間共見瞥聞法師覆彼舟航趣返緇衣之務此為目下之英奇非久長之深計何以知然從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦弟子素以法師雖無曩舊相知已來亦復不疎夫良藥必自無甘忠諫者決乎逆耳倚見其僻是以不忍不言且三十年中造莫大之業如何一旦捨已成之功深為可惜敬度高懷未解深意將非帷帳之策欲集劉侯形類臥龍擬求葛氏黃石兵法寧可再逢三併茅廬無由兩遇封爵五等唯見不逢中閤外門難朱易白鳴笳鳳管非有或聞儛女歌姬空勞反翫覓之者等若牛毛得之者譬猶牛角以此之外何所窺窬法師今若退轉未必有一稱心交失現前十種大利何者佛法不簡細流入者則尊歸依則貴上不朝天子下不讓諸侯獨翫世間無為自在其利一也身無執作之勞口餐香積之飯心不妻妾之務身飾芻摩之衣朝無踐境之憂夕不千里之苦俯仰優游寧不樂哉其利二也躬無任重居必方域白壁朱門理然致敬夜琴晝瑟是自娛懷曉筆暮詩論情頓足其利三也假使棘生王路橋化長溝巷吏門兒何因仰喚寸絹不輸官庫升米不進公倉庫部倉司豈須求及其利四也門前擾擾我且安眠巷裏云云余無驚色家休小大之調門停強弱之丁入出隨心往還自在其利五也出家無當之僧猶勝在俗之士假使心存殺戮手無斷命之愆密裏通情決勝灼然嬌俗如斯煩垢萬倍勝於白衣一入愛河永沈無出其利六也聽鐘聲而致敬尋香馥以生心朝覲尊儀暮披寶軸剎那之善逐此而生水滴微功漸盈大器未知因緣果報善惡皎然就此而言其利難陳矣假使達相白衣猶有埃塵之務縱令遙寄彈指遠近低頭形去心留身移意往閑有者得如此貧苦者永無因近在目前不言可見其利七也山間樹下故自難期枕石漱流實為希有猶斯之類不可思議如此者難逢一心人悕遇法師未能不學交習聽勝之因一旦退心於理邈矣其利八也開織成之帙見過去之因擒琉璃之卷驗當來之果識因識果不以為愆知福知報何由作罪上無舟檝交見沒溺之悲下失浮囊則有沈身之患其利九也曠濟羣品為天人之師水陸空行皆所尊貴言必闍黎和上書輒致敬和南遠近嗟詠貴賤顒仰法師今必退轉立成可驗纔脫袈裟逢人輒稱汝我始解偏袒姓名便亦可呼平交者故自不論下劣者亦恐不讓薄言

稱已榻席懸異從來小得自在便以君爲題封若不屈膝斂手自達無因俯仰承迎未閑合度如此專專何由可與其利十也略言十事空失此機其閒深道寧容具述仰度仁者心居魔境爲魔所迷意附邪途受邪易性假使眉如細柳何足關懷頰似紅桃詎能長久同衾分枕猶有長信之悲坐臥忘時不免秋胡之怨洛川神女尚復不惑東阿世上班姬何關君事夫心者面焉若論繾綣則共氣共心一遇纏綿則連宵厭起法師未通返照安悟賣花未得他心那知彼意嗚呼桂樹遂爲豆火所焚可惜明珠乃受淤泥埋沒弟子今日橫諮必爲法師所哂世上白衣何嘗何限且一人退道而不安危推此而言實成難解譬如瓦礫盈路人所不驚片子黃金萬夫息步正言法師入道之功已備染俗之法未加何異金搏赤銅銀換鉛錫可悲可惜猶可優量能忍難忍方知其最願棄俗事務息塵勞正念相應行志兩全薄加詳慮更可思惟悔之在前無勞後恨如弟子算遠即十數年中決知惻惻近即三五歲內空唱如何萬恨萬悲寧知遠及自誤自錯永棄一生乃知斷絃可續情去難留或若火裏生花可稱希有迷人知返去道不遙幸速推排急登正路法師非是無智遂爲愚者所迷類似阿難便爲魔之所嬈猶須承三寶之力制彼羣凶竪般若之幢天魔自款若此言旨當即便冀采藹蕘若不會高懷幸停深怪耳

諫周太祖沙汰僧表　周釋曇積

僧曇積白皇帝大檀越德握乾坤心懸日月照燭無私之道卷舒不測之化能威臨皂白悲及僧尼控引玄綱示之出路欲使清升練行顯迹於明時寡德沙門恥還於素俗爰降明詔責其試藝頒下諸州問其課業竊惟入道多端諒非一揆依相驗人有五理不足何者或有僧尼生年在寺節儉自居願行要心不犯諸禁燒香旋塔頂禮殷勤合掌低頭忘寢以食但受性愚鈍於讀誦無緣習學至苦而不得下字今量所告意須文誦聽者爲是重審試僧不退實行爲是正意偏望取其明快且實而不聽行之本也聽而不實智之相也若用爲有業是不求備於一人若實爲非僧便責知於滿足大覺智慧不可思議諸所爲法天人頂受況在凡夫輒思改易羣聖自言種種神變於斯大法不能加減大人出世識本知機巧妙多方化人以漸衆生根行各各不同令聖說經互差不一內外相通亦無乖異又如孔子領徒三千達者七十有二升堂入室莫過數人自餘已外豈容斥逐今州郡縣各有學生德及顏回詎幾人也可以不及顏回廢郡不立可以無德頑僧並令還俗不及顏回者猶勝於野人無德頑僧者猶勝於外道伏此二途不足一也或有專歸樹下擎錫持盂望中而餐正命自活名聞頓捨利養無心理觀除煩遂闕文誦論其人入道則內業有餘究其文解則相功不足何必聚衆京華悉是德僧孤拔林野咸非行士故果有生熟不可以色相而啖人有出沒不可以形名而取敢自三思不足二也或有營經造像厲力積年修補伽藍憂勤累歲捨身濟物不以寒苦經心施藥與人不以飢貧易志但無聰力日誦不過一言旦夕栖栖日讀不盈數紙准其迴向則善不空施徵其發趣則佛之真子今無辜退俗是枉濫行人直性頓非不足三也佛說僧是福田理難損抑雖可年末形凡而法服尊重豈容朝施暮奪自加薦毀愛惡無常豈責其得失於一人之上置不恆之式於十二沖典恐不合聖心甚乖大趣上損慈悲下虧正化唯畏後世相傳受誣僧之謗不足四也今大周大國僧尼未幾寺舍列然有盈萬數只應招延二部溢滿其閒動梵鳴鐘爲國行道方便窮其長短曲覓愆非黜放還民使棟梁空曠若他方異國遠近聞知疑謂求兵於僧衆之閒取地於塔廟之下深誠可怪但頑僧任役未足加兵寺地給民豈能富國深不頓除性由漸顯一切衆生具諸煩惱若頓遣圓修是滅佛法匪直損身魔必得便何者一向純善精加供養一向純惡

退令還俗此言所見深滅三寶若麤細等看魔難得便何者純善退麤成衆麤衆之人猶生物善經文道理莫問麤細之行唯不還俗終成佛子進退三思不足五也貧道餘年賤質寄命闕右欽化承恩得存道業是以呻吟策杖送此丹誠忏忤之愆伏增戰越敬白

貽仙城慧命禪師書　晉戴逵

竊以渭清涇濁共混朝宗之源松長箭短同秉堅貞之質幸賴含靈五常理宜範圍三教是以闕里儒童闡禮經於洙濟苦縣迦葉還妙道於流沙雖牢籠二儀蓋限茲一世豈如與正法於鹿苑蕩妄想於鷲山半滿既陳權實斯顯誠教有淺深人無內外禪師德聲遠震行高物表攝受四依因牧羊而成誦負笈千里歷龍宮而包括故能內貫九部總雪山之祕藏外該七略備壁水之典墳支遁天台之銘竺真羅浮之記曇賦七嶺汰詠三河寶師妙折莊生璩公著論爰集若吞雲夢如指諸掌加以妙持淨戒如護明珠善執律儀譬臨懸鏡稟羅云之密行踵賓頭之福田撫拒定水便登覺觀高蔭禪枝將逾喜捨是以不遠瀟湘來儀沔陸植杖龍泉仍爲精舍迴車馬谷即創伽藍鑿嶺安龕詎假聚沙成塔因山構苑無勞布金買地開士雲會袂似華陰法侶朋衝衆齊稷下禪室晨興時芳杜若支提暮啓暫入桃源香山梵響將阮嘯而相發日殿妙音與孫琴而齊韻紫蓋貞松仍麾上辯洪崖神井即瑩高心故以才堪買山德邁同輩崇峯景行牆仞懸絕弟子業風鼓慮欲海沈形泊渚宮淪覆將歷二紀晝倦坐馳夜悲愕夢未能忘懷彼我歸軫一乘遺蕩胸襟朗開三達既念鼠藤彌傷鳥繫昔在志學家傳賜書五禮優柔三玄饜飫頗絕韋編構述餘緒爰登弱冠捃摭百家及乎從仕留連文翰雖未能探龍門而梯會稽賦鵬鷃而詠鸚鵡若求其一介亦髣髴古人但深悟聚泡情悲交臂常欲蟬蛻俗解貪味真如一日鄖城訊修隗館屈膝情欣係韈遇同進履未盡開襟遽嗟飄忽尋望拂衣世網脫屣牽絲滄浪濯纓漢陰抱甕行餐九轉用遺幽憂漸悟二空將登苦忍仙梁觀玉不廢從師深澗折桃無妨請益所希彌天勝氣乍酬鑿齒鴈門高論時答嘉賓冬曖如春願珍清軌室邇人遐彌軫襟帶餘辭殘簡望回金玉

酬戴先生書　釋慧命

夫一真常湛徼妙於是同玄萬聖乘機違順以之殊迹是以西關明道東野談仁雕朴改工有無異軫今若括此二門原茲兩教豈不歸宗三轉會入五乘藉淺之深資權顯實斯若池分四水始則殊名海控八河終無別味檀越幼挺奇才夙懷茂緒華辭卓世雅致參玄智涉五明學兼三教益矣能忘蹈顏生之逸軌損之爲道慕李氏之玄蹤雖復六經該廣百家繁富聖賢異派儒墨分流或事曠而文殷或言高而旨遠莫不納如瓶受說似河傾明鏡匪疲洪鐘任扣子建挹以奇文長卿恧其高趣故雖秦楚分墟周梁改俗白眉青蓋龜玉之價弗踰栖鳳臥龍魚水之交莫異加以識鑒苦空志排塵俗形雖廊廟器乃江湖是以屬歎牽絲興言世網辭同應陸調合張嚴嗟朱火之遽傳愍清波之速逝方應濯足從道洗耳辭榮九轉充虛四禪排疾然後尋八正以味一真解十纏而遣三患斯之德也寧不至哉貧道識鏡難清心塵易壅定慙華水戒非草繫才佯撤燭學謝傳燈內有愧於德充外無狎於人世是以淹滯一丘寓形蓬柳端居千仞託志筠松測四序於風霜候三旬於朓魄至乃夜聞山鳥仍代九成晝視遊魚聊追二子華戶弊衿在原非病朱門結駟於我如雲所歎藤鼠易侵樹猨難靜勞想鷲頭倦思鷄足至於林凋秋葉曾無獨覺之明谷響春鶯終切寡聞之歎忽承來問曲見光譽幽氣若蘭清音如玉誠復溢目致歡而實撫膺多愧雖識謝天池未辨北溟之說而事同泥井慙聞東海之談所冀伊人於焉加我黃石匪遙結期明旦白駒可縶用永終朝善敬清猷時因素札言不洗意報此何伸

時或以逵即晉朝譙國戴逵今考據行事非也晉書云太原十二

年徵隱士戴逵不久尋卒至梁大通三年一百四十二載命公方生計不相見又非北齊明矣

弔延法師亡書　　　　隋薛道衡

八月二十二日薛道衡和南俗界無常延法師遷化情深悲怛不能已已唯哀慕摧割當不可任法師弱齡捨俗高蹈塵表志度恢弘理識精悟靈臺神宇可仰而不可窺智海法源可涉而不可測同夫明鏡屢照不疲譬彼洪鐘有來斯應往逢道喪玄維落紐栖志幽巖確乎不拔高位厚禮不能迴其慮嚴威峻法未足懼其心經行宴坐夷險莫二戒德律儀始終如一聖皇啓運像法重興卓爾緇林鬱為稱首屈宸極之重伸師資之義三寶由其弘護二諦藉以宣揚信足以追蹤澄什超邁安遠而法柱忽傾仁舟遽沒匪直悲纏四部固亦酸感一人師杖錫挈瓶夙承訓導升堂入室具體而微在三之情理百恆慟往矣奈何無常奈何疾礙不獲展慰但深悲結謹白書慘愴不次弟子薛道衡和南

廣弘明集卷第二十七

音釋

殲子廉切滅也　腆他殄切厚也多也　勍渠京切　鎬胡道切地名　襚徐醉切贈終衣　嗤赤脂切笑也　攫許縛切驚懼也　靳渠斬切　翳影切　撫招　鬻余六切賣買也　掎居蟻切偏引也　槧才敢切版牘也　愞他典切　慝呼得切心內慙也　綆占孟切悲塞也　痏烏賄切瘡也　坱烏黨切塵貌　彀苦豆切弩子欲出也　靨方葉切　領胡郭切　濩布敢切毛也　閘乙甲切　閜呼雅切　哮許交切　郛芳無切郭也　蔕都計切綴蔕也　畜初六切　聳上貌　苯蓴苯卑衮切蓴作緄切草木叢生貌　蚿胡田切蟲也　猢五胡切猨屬　跕躧跕都牒切墮也躧想里切　履不躡跟也　昣之忍切界也　蕈慈荏切菌也　菅古閑切茅草也　蒯苦怪切草名　隰似入切下濕曰隰　擠子禮切手濟酒也　呶女交切讙聲也　嗢噱嗢乙骨切噱渠略切嗢噱笑不正貌　縊於計切經死也　旆步昧切繼旐曰旆　瞥普蔑切過眼暫見也　啖徒濫切食也　笈極曄切書箱　鄖王分切國名

唐終南山釋道宣集

僧行篇第五之二

福田論　釋彥琮

論曰昔在東晉太尉桓玄議令沙門敬於王者廬山遠法師高名碩德傷智幢之欲折悼戒寶之將沈乃作沙門不敬王者論設敬之儀當時遂寢然以緝詞隱密援例杳深後學披覽難見文意聊因暇日輒復申敘更號福田論云忽有嘉客來自遠方遙附桓氏重述前議主人正念久之抗聲應曰客似未聞福田之要吾今相為論之夫云福田者何耶三寶之謂也功成妙智道登圓覺者佛也玄理幽寂正教精誠者法也禁戒守真威儀出俗者僧也皆是四生導首六趣舟航高拔天人重踰金石譬乎珍寶劣相擬議佛以法主標宗法以佛師居本僧為弟子崇斯佛法可謂尊卑同位本末共門語事三種論體一致處五十之載弘八萬之典所說指歸唯此至極寢聲滅影盡雙林之運刻檀書葉留一化之軌聖賢間起門學相承和合為羣住持是寄金人照於漢殿像法通於洛浦並宗先覺俱襲舊章圖方外而發心棄世間而立德官榮無以動其志親屬莫能累其情衣則截於壞色髮則落於毀容不戴冠而作儀豈束帶而為飾上天之帝猶恆設禮下土之王固常致敬有經有律斯法未殊若古若今其道無滯推帝王之重亞神祇之大八荒欽德四海歸仁僧尼朝拜非所聞也如懷異旨請陳雅見客曰周易云天地之大德曰生聖人之大寶曰位老子云域中有四大王居一焉竊以莫非王土建之以國莫非王臣繫之以主則天法地覆載兆民方春比夏生長萬物照之以日月之光潤之以雲雨之氣六合則咸宗如海百姓則共仰如辰戎夷革面馬牛迴首蚑尚荷於隋侯魚猶感於漢帝豈有免其編戶假其法門忘度脫之寬仁遺供養之弘造高大自許卑恭頓廢譬諸禽獸將何別乎必能駕御神通得成聖果道被天下理在言外然今空事剃除尚增三毒虛改服飾猶染六塵戒忍弗修定智無取有乖明誨不異凡俗詎應恃宣讀之勞而抗禮萬乘藉形容之別而闕敬一人昔比丘接足於居士菩薩稽首於慢衆斯文復彰厥趣安在如以權道難沿佛性可尊況是君臨罔非神降伯陽開萬齡之範仲尼敷百王之則至於謁拜必遵朝典獨有沙門敢為陵慢此而可忍孰可容乎弊風難革惡流易久不遇明皇誰能刊正忽起非常之變易招無信之譏至言有憑幸垂詳覽主曰吾所立者內也子所難者外也內則通於法理外則局於人事相望懸絕詎可同年斯謂學而未該聞而不洽子之所惑吾當為辨試舉其要總有七條無德不報一也無善不攝二也方便無礙三也寂滅無榮四也儀不可越五也服不可亂六也因不可忘七也初之四條對酬難意後之三條引出成式吾聞天不言而四時行焉王不言而萬國治焉帝有何力民無能名成而不居為而不恃斯乃先王之盛德大人之至德同霑庶類齊預率賓幸殊草木差非蟲鳥戴圓履方俯仰懷惠食粟飲水飽滿銜澤既能矜許出家慈聽入道斷麤業於已往祈妙果於將來既蒙重惠還思厚答方憑萬善之益豈在一身之敬追以善答攝報乃深徵以身敬收利蓋淺良由僧失正儀俗滅餘慶僧不拜俗佛已明言若知可信理當遵立知謂難依事應除廢何容崇之欲求其福卑之復責其禮即令從禮便同其俗猶云請福未見其潤此則存而似棄僧而類民非白非墨無所名也竊見郊禋總祭唯存仰福為尊僧尚鄙斯不恭如何令僧拜俗天地可反斯儀罕乖後更為敘是謂無德不報者也法既漸衰人亦稍末罕有其聖誠如所言雖處凡流仍持忍鎧縱虧戒學尚談智典如塔之貴似佛之尊歸之則善生毀之則罪積猛以始發割愛難而能捨弘願終期成覺迴而能趣斯故剃髮之辰天魔遙懾染衣之日帝釋遙懽妓女聊被無漏遂滿醉人暫翦有緣即

結龍子賴而息驚象王見而止怖威靈斯在儀服是同幼未受具對揚佛旨小不可輕光揚僧力波離既度釋子服心尼陀亦歸匿王屈意乃至若老若少可師者法無賤無豪所存者道然後賢愚之際默語之間生熟相似去取非易肉眼分別恐不逢寶平等或其值真纔滿四人即成一衆僧既弘納佛亦通在食看之異方遣施僧衣見織金之奇乃令奉衆僧之威德不亦大矣足可以號良福田之最爲聖教之宗是謂第二無善不攝者也若論淨名之功早升雲地臥疾之意本超世境久行神足咸歎辯才新學頂禮誠謝法施事是權宜式非常准謂時暫變其例乃多則有空藏弗恭如來無責沙彌大願和尚推先一往直觀悉可驚怪再詳典釋莫匪通塗不輕大士獨興高跡警彼上慢之流設茲下心之拜偏行一道直用至誠既非三慧詎是恆式因機作法足爲希有假弘教化難著律儀大聖發二智之明制五篇之約廢其爵齒存其戒夏始終通訓利鈍齊仰者幼有序先後無雜未以一出別業而令七衆普行不然之理分明可見昔妻死歌而鼓盆子葬嬴而襯土此亦匹夫之節豈概明王之制乎況覺典冲邃聖言幽密局執一邊殊乖四辯是謂第三方便無礙者也且復周之柱史久掌王役魯之司寇已居國宰宗歸道德始曰無名訓在詩書終云不作祖述堯舜憲章文武鞠躬恭敬非此而誰巢許之風望古仍邁夷齊之操擬今尚迥焉似高攀十力遠度四流厭斯有爲之苦欣彼無餘之滅不繫慮於公庭未流情於王事自然解脫固異儒者之儔矣是謂第四寂滅無榮者也至如祭祀鬼神望秩川嶽國容威典書契美談神輩爲王所敬僧猶莫致於禮僧衆爲神所禮王寧反受其敬上下參差翻違正法衣裳顛倒何足相方令神擁護今來在僧祈請之至會開呪力竟無拜理是謂第五儀不可越者也本皇王之奮起必真人之託生上德雖祕於淨心外像仍標於俗相是以道彰緇服則情勤宜猛業隱玄門則形恭應絕求之故

實備有前聞國主頻婆父王淨飯昔之斯等咸已克聖專修信順每事歸依縱見凡僧還想崇佛不以跪親爲孝計非不孝之罪不以拜君爲敬豈是不敬之愆所法自殊所法已別體無混雜制從於此是謂第六服不可亂者也謹案多羅妙典釋迦真說乃云居剎利而稱尊藉般若而爲護四信不壞十善無虧奉佛事僧積功累德然後日精月像之降赤光白氣之感金輪既轉珠寶復懸應天順民御圖握鏡始開五常之術終弘八正之道亦宜覆觀宿命追憶往因敬佛教而崇僧寶益戒香而增慧力自可天基轉高比梵宮之遠大聖壽恆固同劫石之長久然則雷霆勢極龍虎威隆慶必賴兼共使怒及出言布令風行草偃既抑僧體誰敢鱗張但恐有損冥功無資盛業竭誠盡命如斯而已是謂第七因不可忘者也上已略引吾意粗除子惑欲得博聞宜尋大部客曰主人向之所引理例頻繁僕雖庸闇頗亦承覽文總幽明辨包內外所論祭典尚有迷惑周易云一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神竊以昧隱神路隔絕人境欲行祠法要藉禮官本置太常專司太祝縱知鬼事終入臣伍真佛已潛聖僧又滅仰信冥道全涉幽神季葉凡夫薄言迴向共規閑逸相學剃翦職掌檀會所以加其法衣主守塔坊所以蠲其俗役纔觸王網即墜民貫既同典祀詎合稱寶朝敬天子固是恆儀苦執強梁定非通識宋氏舊制其風不遠唯應相襲更欲何辭主人曰客知其一未曉其二請聽嘉言少除異想吾聞鬼者歸也死之所入神者靈也形之所宗鬼劣於人唯止惡道神勝於色普該情趣心有靈智稱之曰神隱而難知謂之不測銓其體用或動或靜品其性欲有陰有陽周易之旨蓋此之故殊塗顯於一氣誠言闕於六識設教之漸斷可知焉鬼報冥通潛來密去標以神號特用茲耳嘗試言之受父母之遺稟乾坤之分可以存乎氣可以立乎形至若己之神道必是我之心業未曾感之於乾坤得之於父母識含胎藏彌亘虛空意帶熏種漫盈世界去

而復生如火焰之連出來而更逝若水波之續轉根之莫見其始究之豈覩其終濁之則為凡澄之則為聖神道細幽理固難詳矣神之最高謂之大覺思議所不得名相孰能窮真身本無遷謝生盲自不瞻睹託相追於舊蹤傾心翫於遺法若欲荷傳持之任啓要妙之門賴此僧徒膺茲佛付假慈雲為內影憑帝威為外力玄風遠及至於是乎教通三世衆別四部二從於道二守於俗從道則服像尊儀守俗則務典供事像尊謂比丘比丘尼也典供謂優婆塞優婆夷也所像者尊則未參神位所典者供則下預臣頒原典供之人同主祭之役吾非當職子何錯引由子切言廢吾深趣理既明矣勿復惑諸在宋之初暫行此抑彼亦乖真不煩涉論邊鄙風俗未見其美忽遺同之可怪之極客曰有旨哉斯論也蒙告善道請從退歸

隋煬帝大業三年新下律令格式令云諸僧道士等有所啓請者並先須致敬然後陳理雖有此令僧竟不行時沙門釋彥琮不忍其事乃著福田論以抗之意在諷刺言之者無罪聞之者以自誡也帝後朝見諸沙門並無致敬者大業五年至西京郊南大張文物兩宗朝見僧等依舊不拜下勅曰條令久行僧等何為不致敬時明贍法師對曰陛下弘護三寶當順佛言經中不令拜俗所以不敢違教又勅曰若不拜敬宋武時何以致敬對曰宋武虐君偏政不敬交有誅戮陛下異此無得下拜勅曰但拜僧等峙然如是數四令拜僧曰陛下必令僧拜當脫法服著俗衣此拜不晚帝夷然無何而止明日設大齋法祀都不述之後語羣公曰朕謂僧中無人昨南郊對答亦有人矣爾後至終必無拜者其黃巾士女初聞令拜合一李衆連拜不已帝亦不齒問之

敘高祖皇帝問出家損益詔表

皇唐啓運諸教並興然於佛法彌隆信重捨京舊第置興聖寺自餘會昌勝業慈悲證果集仙等寺架築相尋至於道觀無聞於俗武德四年有太史令傅奕者先是黃巾深忌緇服既見國家別敬彌用疚心乃上廢佛法事十有一條云佛經誕妄言妖事隱損國破家未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇容其小辯朝輔任其放言乃下詔問僧曰棄父母之鬚髮去君臣之服章利在何門之中益在何情之外損益二宜請動妙釋有濟法寺沙門襄陽釋法琳憤激傅詞側聽機候承有斯問即陳對曰琳聞至道絕言豈九流能辯法身無象非十翼所詮但四趣茫茫飄淪欲海三界蠢蠢顛墜邪山至人所以降靈大聖為之興世遂開解脫之門示以安隱之路於是天竺王種辭恩愛而出家東夏貴遊厭榮華而入道誓出二種生死志求一妙涅槃弘善以報四恩立德以資三有此其利益也毀形以成其志故棄鬚髮毀容變俗以會其道故去君臣華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故為損懲惡則濫者自新進善則通人感化此其大略也

出沙汰佛道詔　　唐高祖

門下釋迦闡教澄淨為先遠離塵垢斷除貪欲所以弘宣勝業修殖善根開導愚迷津梁品庶是以敷演經教檢約學徒調伏身心捨諸染著衣服飲食咸資四輩自正覺遷謝像法流行末代陵遲漸以虧濫乃有猥賤之侶規自尊高浮墮之人苟避徭役妄為剃落託號出家嗜欲無厭營求不息出入閭里周旋闤闠驅策畜產聚積貨財耕織為生估販成業事同編戶迹等齊人進違戒律之文退無禮典之訓至乃親行劫掠躬自穿窬造作妖訛交通豪猾每罹憲網自陷重刑黷亂真如傾毀妙法譬茲稂莠有穢嘉苗類彼淤泥混夫清水又伽藍之地本曰淨居栖心之所理尚幽寂近代已來多立寺舍不求閑曠之境唯趣喧雜之方繕築崎嶇甍宇舛錯招來隱匿誘納姦邪

或有接近鄽邸鄰邇屠酤埃塵滿室羶腥盈道徒長輕慢之心有虧崇敬之義且夫老氏垂化本貴冲虛養志無爲遺情物外全真守一是謂玄門驅馳世務尤乖宗旨朕膺期馭宇興隆教法深思利益情在護持欲使玉石區分薰蕕有辨長存妙道永固福田正本澄源宜從沙汰諸僧尼道士女冠等有精勤練行遵戒律者並令就大寺觀居住官給衣食勿令乏短其不能精進戒行有闕者不堪供養並令罷道各還桑梓所司明爲條式務依法教違制之事悉宜停斷

敘太祖皇帝令道士在僧前詔表

貞觀十一年駕巡洛邑黃巾先有與僧論者聞之於上上乃下詔云老君垂範義在清虛釋迦貽則理存因果求其教也汲引之迹殊途求其宗也弘益之風齊致然大道之興肇於遂古源出無名之始事高有形之外邁兩儀而運行包萬物而亭育故能經邦致治反樸還淳至如佛教之興基於西域逮於後漢方被中土神變之理多方報應之緣匪一洎於近世崇信滋深人冀當年之福家懼來生之禍由是滯俗者聞玄宗而大笑好異者望真諦而爭歸始波涌於閭里終風靡於朝庭遂使殊俗之典鬱爲衆妙之先諸華之教翻居一乘之後流遯忘返于茲累代今鼎祚克昌既憑上德之慶天下大定亦賴無爲之功宜有解張闡茲玄化自今已後齋供行立至於稱謂道士女冠可在僧尼之前庶敦反本之俗暢於九有貽諸萬葉時京邑僧徒各陳極諫有司不納沙門智實後生俊穎內外兼明攜諸夙老隨駕陳表乃至關口其表略云僧某等言某年迫桑榆始逢太平之世貌同蒲柳方值聖明之君竊聞父有諍子君有諍臣某等雖預出家仍在臣子之例有犯無隱敢不陳之伏見詔書國家本系出自柱下尊祖之風形於前典頒告天下無得而稱令道士等在僧之上奉以周旋豈敢拒詔尋老君垂範治國治家所佩服章亦無改異不立觀寺不領門人處柱下以全真隱龍德而養性智者見之謂之智愚者見之謂之愚非魯司寇莫之能識今之道士不遵其法所著冠服並是黃巾之餘本非老君之裔行三張之穢術棄五千之妙門反同張禹漫行章句從漢魏已來常以鬼道化於浮俗妄託老君之後實是左道之苗若位在僧之上誠恐真僞同流有損國化如不陳奏何以表臣子之情請錄道經及漢魏諸史佛先道後之事如別所陳伏願天慈曲垂聽覽

制沙門等致拜君親勅　唐高宗

勑旨君親之義在三之訓爲重愛敬之道凡百之行攸先然釋老二門雖理絕常境恭孝之躅事叶儒津遂於尊極之地不行跪拜之禮因循自久迄乎茲辰宋朝暫革此風少選還遵舊貫朕稟天經以揚孝資地義而宣禮奬以名教被茲真俗而瀨鄉之基克成天構連河之化付以國王裁制之由諒歸斯矣今欲令道士女冠僧尼於君皇后及皇太子其父母所致拜或恐爽其恆情宜付有司詳議奏聞龍朔二年四月十五日光祿大夫右相太子賓客上柱國高陽郡開國公臣許敬宗宣

上高宗皇帝沙門不合拜俗表　釋威秀等

伏奉明詔令僧拜跪君父義當依行理無抗旨但以儒釋明教咸陳正諫之文列化恢張俱進蒭蕘之道僧等荷國重恩開以方外之禮安居率土得弘出俗之心所以自古帝王齊遵其度敬其變俗之儀全其抗禮之迹遂使經教斯廣代代漸多宗匠攸遠時時間發自漢及隋行人重阻靈鷲之風猶鬱仙苑之化尚疎未若皇運肇興提封海外五竺與五嶽同鎮神州將大夏齊文皇華之命載隆輶軒之塗接軫莫不欽斯聖迹興樹遺蹤固得梵侶來儀相從不絕今若返拜君父乖異羣經便證驚俗之譽或陳輕毀之望昔晉成幼冲庾冰矯詔桓楚飾詐王謐抗言及宋武晚年將隆虐政制僧拜主尋還停息良由事非經國之典理越天常之儀雖曰流言終纏顯議況乃夏勃

勑拜納上天之怒魏燾行誅肆下厲之責斯途久列備舉見聞僧等奉佩慞惶投庇失厝恐絲綸一發萬國通行必使實海望風方弘失禮之譽悠哉後代或接效尤之傳伏惟陛下中興三寶慈攝四生親承付囑之旨用勵學徒之寄僧等內遵正教固絕跪拜之容外奉明詔令從儒禮之敬俯仰惟咎慚懼實深如不陳請有乖臣子之喻或掩佛化便陷諂君之罪謹列衆經不拜俗文輕用上簡伏願天慈賜垂照覽則朝議斯穆終遵途於晉臣委略常談畢歸度於齊后塵黷威嚴惟深戰戢謹言龍朔二年四月二十一日上

時京邑僧等二百餘人往蓬萊宮伸表上請左右相云勑令詳議拜不拜未定可待後集僧等乃退於是大集西明相與謀議共陳啓狀聞諸寮寀云

上雍州牧沛王論沙門不應拜俗啓　釋道宣等

自金河徙轍玉關揚化歷經英聖載隆良輔莫不拜首請道歸向知津故得列剎相望仁祠棊布天人仰福田之路幽明懷正道之儀清信之士林蒸高尚之賓雲結是使教分三法垂萬載之羽儀位開四部布五乘之清範頃以法海宏曠類聚難分過犯滋彰有塵御覽下非常之詔令拜君親垂惻隱之懷顯疎朝議僧等荷斯明命感悼深零良由行缺光時遂令上霑憂被且自法教東漸亟涉窊隆三被屏除五遭拜伏俱非休明之代並是暴虐之君故使布令非經國之謨乖常致良史之誚事理難返還襲舊津伏惟大王統維京甸攝御機衡道俗來蘇繁務攸靜今法門擁閉聲教莫傳據此靜障拔難之秋拯溺扶危之日僧等叫閽難及徒鶴望於九重天階罕登終栖遑於百慮所以干冒陳款披露冀得俯被鴻私載垂提洽是則遵崇付囑清風被於九垓正像更興景福光於四海不任窮塞之甚具以啓聞塵擾之深唯知慙惕謹啓龍朔二年四月二十五日

上榮國夫人楊氏沙門不合拜俗啓（夫人帝后之母也敬崇正化大建福門造像書經架築相續入出宮禁梁問莫加僧等詣門致書云爾）

自三寶東漸六百餘年四俗立歸戒之因五衆開福田之務百王承至道之化萬載扇唯聖之風故得實海知歸生靈迴向然以慧日既隱千載有餘正行難登嚴科易犯遂有稊稗涉青田之穢少壯懷白首之徵備列前經聞於視聽且聖人在隱凡僧程器後代住持非斯誰顯故金石泥素表真像之容染衣剃髮擬全僧之相依而信毀因果兩分背此繕修俱非正道又僧之真僞生熟難知行德淺深愚智齊惑故經陳通供如海之無窮律制別科若山涯之有際宗途既列名教是依設出俗之威儀登趣真之圓德故使天龍致敬幽顯歸心弘護在懷流功不絕比以時經濁染人涉凋訛竊服飾詐之徒叨倖憑虛之侶行無動於塵俗道有翳於憲章上聞御覽布君親之拜乃迴天睠垂朝議之勑僧等內省慚懼如灼如焚相顧失守莫知投厝仰惟佛教通囑四部幽明敢懷竊議夫人當斯遺寄況復體茲正善崇建爲心垂範宮闈威明道俗今三寶淪溺成濟在緣輒用諮陳希垂救濟如蒙拯拔依舊住持則付囑是歸弘護斯在輕以聞簡追深悚息謹啓龍朔二年四月二十七日

簡諸宰輔敘佛教隆替狀

列子云周穆王時西極有化人來反山川移城邑千變萬化不可窮極穆王敬之若聖此則佛化之初及也朱仕行釋道安經錄云秦始皇時西域沙門十八人來化始皇始皇弗從禁之夜有金剛丈六人破獄出之始皇稽首謝焉漢書云武帝元狩中開西域獲金人率長丈餘列之甘泉宮帝以爲大神燒香禮拜後遣張騫往大夏尋之云有身毒國即天竺也彼謂浮圖即佛陀也此初知佛名相云成帝都水使者劉向云向檢藏書往往見有佛經此即周秦已行始皇焚之不盡哀帝元壽中使景憲往大月氏國因誦浮圖經還於時漢境稍行齋戒據此曾聞佛法中途潛隱重此中興後漢明帝永平中上夢

金人飛行殿前乃使秦景等往西域尋佛法遂獲三寶東傳洛陽畫釋迦立像是佛寶也翻四十二章經是法寶也迦竺來儀是僧寶也立寺於洛城西門度人開化自近之遠展轉住持終於漢祚魏氏一代五主四十五年隆敬漸深不聞拜毀吳氏江表四主五十九年孫權創開佛法感瑞立寺名爲建初其後孫皓虐政將事除屏諸臣諫之乃止召僧而受五戒蜀中二主四十三年于時軍國謀猷佛教無聞信毀晉司馬氏東西立政一十二主一百五十六年中朝四帝崇信之極不聞異議唯東晉成帝咸康六年丞相王導太尉庾亮薨後庾冰輔政帝在幼沖爲帝出詔令僧致拜時尚書令何充尚書謝廣等建議不合拜往反三議當時遂寢爾後六十二年安帝元初中太尉桓玄以震主之威下書令拜尚書令桓謙中書王謐等抗諫曰今沙門雖意深於敬不以形屈爲禮迹充率土而趣超方內是以外國之君莫不降禮(如育王等禮比丘之事也)良以道在則貴不以人爲輕重(如魏文之軾干木漢光之遇子陵等)尋大法東流爲日諒久雖風移政易而弘之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無時害於隆平者乎玄又致書廬山遠法師序老子均王侯於三大遠答以方外之儀不隸諸華之禮乃著沙門不敬王者論五篇其事由息及安帝返政還崇信奉終於恭帝有宋劉氏八君五紀雖孝武大明六年暫制拜君尋依先政齊梁陳氏三代一百一十餘年隆敬盡一信重逾深中原魏氏十有餘君一百五十五年佛法大行備見魏收良史唯太武真君七年聽讒滅法經於五載感癘而崩還興佛法終於靜帝自晉失御中原江表稱帝國分十六(謂五涼四燕三秦二趙夏蜀也)斯諸僞政信法不虧唯赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺爲樂佩像背上令僧禮之後爲震死尋爲北代所吞妻子刑刻具如蕭子顯齊書高齊在鄴六帝二十八年信重逾前國無兩事宇文周氏五帝二十五年初武帝信重佛法後納張賓之議便受道法將除佛教有安法師著二教論以抗之論云九流之教教止其身名爲外教三乘之教教靜其心或名爲內教老非教主易謙所攝帝聞之存廢理乖遂雙除屏不盈五載身歿政移隋氏承運二帝三十七年文帝崇信載興佛法海內置塔百有餘州皆發休瑞具如圖傳煬帝嗣籙改革前朝雖令致敬僧竟不屈自大化東漸六百餘年三被誅除五令致拜既乖經國之典又非休明之政剗斷之虐被於亂朝抑挫之儀揚於絕代故使事理乖常尋依舊轍良以三寶爲歸戒之宗五衆居福田之位雖信毀交貿殃咎推移斯自人有窳隆據道曾無興廢所以千餘大聖出賢劫之大期壽六萬年住釋門之正法況乃十六尊者行化於三洲九億應供護持於四部據斯以述曆數未終焉得情斷同符儒典且易之蠱爻不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四位尚有不屈之人況棄俗從道而便責同臣子之禮又昊天上帝嶽瀆靈祇君人之主莫不祭饗而下拜今僧受佛戒形具佛儀天龍八部奉其道而仰其容莫不拜伏於僧者故得冥祐顯徵祥瑞雜沓聞之前傳豈復同符老氏均王侯於三大者哉故沙門之宅生也財色弗顧榮祿弗縻觀時俗若浮雲達形命如陽燄是故號爲出家人也故出家不存在家之禮出俗無霑處俗之儀其道顯然百代不易之令典者也其流極廣故略述之

廣弘明集卷第二十八

音釋

臝(力果切赤體也)　襯(初覲切)　闤闠(闤胡關切市垣也闠胡對切市外門也)　稂(魯當切草名)　莠(與久切歲草也)
纛(徒到切)　宷(倉宰切同地爲宷也)　刳(苦胡切剖也)　斮(職略切斬也)　薙(託計切刈也)　隳(許規切毀也)　靦(他典切慚也)　牝(毗忍切)　鷩(必列切赤雉也)　肸蠁(肸許訖切蠁許兩切肸蠁布貌)　棻(符分切)　耋(徒結切年之至也)
羝(都奚切牡羊)　蓍(章移切蒿屬用之以筮也)

廣弘明集卷第二十九

唐終南山釋道宣集

僧行篇第五之三下

列佛經論明沙門不應敬俗　釋道宣

梵網經下卷云出家人法不禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神涅槃經第六卷云出家人不禮敬在家人四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣佛本行經第五十三卷云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪（今僧依大小乘經不拜君親是奉佛教今乃令違佛教拜跪俗人即不信佛語犯根本罪）又謗無善惡業報不畏後代自作教人堅住不捨是名根本重罪大王若犯此罪不自悔者燒滅善根受無間苦以王行此不善重業故梵行羅漢諸仙聖人出國而去諸天悲泣諸善鬼神不護其國大臣輔相諍競相害四方賊起天王不下龍王隱伏水旱不調死亡無數時人不知是過而怨諸天訴諸鬼神是故行法行王為救此苦不行此過廣如經說更有諸論文多不載

白朝宰羣公沙門不應拜俗啓

君父事理深遠非淺情能測夫以出處之迹列聖齊規真俗之科百王同軌于木在魏高枕而謁文侯子陵居漢長揖而尋光武彼稱小道尚懷高蹈之門豈此沙門不乘閑放之美但以三寶嚮位用敷歸敬之儀五衆陳誠載啓福田之道今削同儒禮則佛非出俗之人下拜君父則僧非可敬之色是則三寶通廢歸戒絕於人倫儒道是師孔經尊於釋典在昔晉宋備有前規八座詳議足為龜鏡僧等荷國重寄開放出家奉法行道仰承聖則忽令致拜有累深經俯仰栖遑罔知投庇謹列內經及以故事具舉如前用簡朝議請垂詳採敬白

敘朝宰會議沙門致拜君親事九首（并序）

龍朔二年五月十五日大集文武官僚九品已上并州縣官等千有餘人總坐中臺都堂將議其事時京邑西明寺沙門道宣大莊嚴寺沙門威秀大慈恩寺沙門靈會弘福寺沙門會隱等三百餘人并將經文及以前狀陳其故事以伸厥理時司禮太常伯隴西郡王博乂謂諸沙門曰勑令俗官詳議師等可退時羣議紛紜不能畫一隴西王曰佛法傳通帝代既遠下勑令拜君親又許朝議今衆人立理未可通遵司禮既曰職司可先建議同者署名不同則止時司禮大夫孔志約執筆述狀如後令主事大讀訖遂依位署人將太半左肅機崔餘慶曰勑令司別立議未可輒承司禮請散可各隨別狀送臺時所送議文抑揚駮雜今謹依所司上下區以別之先列不拜之文次陳兼拜之狀後述致拜之議善惡咸錄件之如左焉

中臺司禮太常伯隴西王博乂大夫孔志約等議曰竊以凡百在位雖存敬上之道當其為師尚有不臣之義況佛之垂法事超俗表剃髮同於毀傷擁錫異乎簪紱出家非色養之境離塵豈榮名之地功深濟度道極崇高何必破彼玄門牽斯儒轍披釋服而為孔拜處俗塗而當法禮存其教而毀其道求其福而屈其身再三研覈謂乖道理又道之為教雖全髮膚出家超俗其歸一揆加以遠標天構大啓皇基義藉尊嚴式符高尚並仍舊貫無黜彝章如必改作恐非稽古雖君親崇敬用軫神衷道法難虧還留睿想既奉詢芻之詔敢罄塵嶽之誠懼不愜允追深戰惕謹議

司元議曰肖形二氣嚴父稱莫大之尊資用五材元后標則天之貴至於擎跪曲拳之禮陶化之侶同遵服勤就養之方懷生之倫共紀凡在君父理絕名言而老釋二門出塵遺俗虛無一旨離有會空瑞見毗耶闡慈悲之偈氣浮函谷開道德之篇處木鴈之間養生在慮罷色聲之相寂滅為心執禮蹈儀者靡窮其要妙懷忠履孝者未酌其波瀾理存太極之先事出生靈之表故尊其道則異其服重其教

則變其禮爰自近古迄乎末葉雖沿革暫乖而斯道無墜洎哀纏雙樹慟結三號防後進之虧風約儒宗以控法故當輔成舊教豈應裁制新儀誠宜屈宸扆之嚴伸方外之旨委尊親之重縱寰中之遊愚管斟量遵故爲允謹議

司戎議曰臣聞三災變火六度逾凝二字爲經百成攸緬是以白毫著相闡一乘於萬劫紫氣浮影混萬殊於一致爰有儒律復軔殊軫秀天地陰陽之稟禮君臣父子之穆故知循名責實矩迹端形則教先於闕里齊心力行修來悔往則化漸於連河釋爲內防雅有制於魏闕儒爲外檢不能括其靈臺別有玄宗素範振蕩風物翾鵬迅鷃促椿遼菌無爲無事何得何失然則道佛二教俱爲三寶佛以佛法僧爲旨道以道經師爲義豈直攝生有託陶性通資信亦爲政是基裨聲濃化而比丘未諭先生多僻恃出俗而浮逸以矜傲而誇誕處匹夫之賤直形骸於萬乘忘子育之恩不降屈於三大固君父所宜革乃臣子所知非遂降綸璽是改其弊雖履孝居忠昌言改轍而稽古愛道參酌羣情懷響者谷不銷聲撫塵者山無隔細必備輿人之頌以貢芻蕘之說何則柱史西浮千有餘祀法流東漸六百許年雖曆變市朝而事無損益唯庾冰責沙門之拜桓玄議比丘之禮幸有何充進奏慧遠陳書事竟不行道終不墜是知大易經綸三聖蠱象不事王侯大禮充牣兩儀儒行不臣天子亦有嚴陵踞謁光武亞夫長揖漢文介冑豈曰觸鱗故人不爲纓網惟舊詎先師道法侶何後戎昭上則九天真皇十地菩薩下則南山四皓淮南八公或順風而禮謁或御氣而遊處一以貫之靡得而屈十室忠信亦豈無其人哉五刑之設闕三木者不拜豈五德之具居三服者拜之罪之不責恭肅德之誠足容養然則含識之類懷生之流莫不致身以輸忠彼則不臣王者莫不竭力而遵孝彼則不敬其親雖約弛三章律輕三尺有一於此三千其大而不被以嚴誅寘於巨責者豈不道釋與堯孔殊制傷毀與禮教正乖蓮華非結綬之色貝葉異削珪之旨人以束帶爲彝章道則冠而不帶人以束髮爲華飾釋則落而不容去國不爲不忠辭家不爲不孝出塵滓割愛於君親奪嗜欲棄情於妻子理乃區分於物類不可涯檢於常塗生莫重於父母子則不謝施莫厚於天地物則不荅君親之恩事絕名象豈稽首拜首可酬萬分之一者歟出家之於君父豈曰全無輸報一念必以人王爲願首四諦則於父母爲弘益方袪塵劫永離死生豈與夫屈膝爲盡忠色養爲純孝而已矣必包之俗境處之儒肆屈其容降其禮則不孝莫過於絕嗣何不制以婚姻不忠莫大於不臣何不令稱臣妾以袈裟爲朝服稱貧道而趨拜儀範兩失名稱兼舛深恐一跪之益不加萬乘之尊一拜之勞式彰三服之墜則所不可而豈然乎王者無父事三老無兄事五更君人之尊亦有所敬法服之敬不敬其人若屈其敬則卑其道敬而可卑道則云缺矣豈若存敬於己存道於物敬存則己適道在則物尊尊道所以敬於物敬物亦所以尊於己也況復形猶身也道若影焉身既如聲道亦如響形動則影隨聲揚則響應道崇則形寵身替則道息豈可使居身之道屈於道外之身豈可使方外之人存於身中之敬又彼守一居道不雜塵俗若可拜之是謂俗之道而可俗俗又參道則一當有二而道不專行矣安可以區道俗之常域保專一之至誠哉據僧祇律敬袈裟如敬佛塔謂袈裟爲福田衣衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏魔軍亦喻蓮華不染泥滓亦爲諸佛之所幢相則袈裟之爲義其至矣夫若損茲佛塔壞彼幢相將輕忍辱更貶福田甚用危疑終迷去取解服而拜則越俗非章甫之儀整服而趨則緇衣異朝宗之典故禪幽舍衞之境步屏高門之地理絕朝請事乖榮謁豈不謂我崇其道所以彼請其來請而卑之復何爲者廬山爲道德所居不在搜爾之例甘棠爲聽訟所息式致勿翦之思山與樹之無心且以德而存物法與道之有裕豈

崇道而遺人語曰人能弘道則道亦須人而行也王人雖微位在諸侯之上行道之輩焉復可卑其行若謂兩爲欺詭則可一而寢之寢之之道則芟薙之之謂是則所奪者多何止降屈而已若謂兩爲濃助則崇之崇之之道則尊貴之之謂豈可尊貴其道而使其恭敬哉假以金翠爲真儀不以金翠而增肅以芻狗而尊像不以芻狗而加輕肅敬終寄於道輕重不係於物物之不能遷道亦猶道之恒隨於物矣沙門橫服於己資法服而爲貴莫不敬其法服而豈係於人乎不拜之典義高經律法付國王事資持護法爲常也常行不易一隅可革千門或爽通有護法之資塞有墜法之慮與其墜之曷若護之何必屈折於僧容盤辟於法服使萬國歸依者居蔕芥於其間哉語曰因人所利而利之則利之之術亦可因其精詣而爲利矣洎乎日光上照皇運攸宗海接天潢枝連寶構藉無上之道闡無疆之業別氏他族敬猶崇往神基靈派道豈攜今此爲甚不可一也月氏東國寶祈斯侯定水玄波法雲彩潤高解脫之慶演常住之福前王後帝昔尚或攸遵主聖臣良胡寧此變臣愚千慮萬不一得儻緣斯創造無益將來於恒河沙劫有毫釐之累雖率土碎首羣生粉骨何以塞有隱之責蠲不忠之罪此爲甚不可二也臣所以汲汲其事區區其誠搔首捫心隳肝瀝膽伏願聖朝重興至教恒春柰苑永轉法輪心歡錄其人百祚遠光於帝宇則雖死猶生朝夕可矣竊惟詔旨徽婉義難適莫天情晝一則可使由之眷想傍求則誰不竭慮臣以庸昧何足寓言以兩教爲無則崇之於聖運聖而崇之則非無矣以兩教爲有則筆削明時時而削之恐非有矣斯所以岐路徘徊兩端交戰道宜存跡理未厭心管豈天窺蛙焉海測理絕庶幾之外事超智識之表自可懷鉛閣筆扣寂銷聲而欲烏處程言竽中竊吹將聾聽而齊俗與瞽視而均叟雖有馨於心靈終不詣於聞見也直以八風迴扇萬籟咸貢其音兩曜升暉千形不匿其影茲焉企景是庶轉規就日心葵輸涓驛露而靦顏漿夏履薄冰春競惕已甚被畏交集謹議

司刑太常伯劉祥道議曰竊以朝廷之敘肅敬爲先生育之恩色養爲重釋老二教今悉反之抗禮於帝王受敬於父母而優容自昔迄乎今代源其深致蓋有以然諒由剃髮有異於冠冕袈裟無取於章服出家故無家人之敬捨俗豈拘朝廷之禮至於玄教清虛道風遐曠高尚其事不屈王侯帝王有所不臣蓋此之謂國家既存其道所以不屈其身望准前章無違舊貫謹議

左威衛長史崔安都錄事沈玄明等議曰竊以紫氣騰真玄牝之風西被白虹沈化涅槃之蘊東流鑾羽驤霞影玉京而凝衆妙津慈照寂啓金園而融至道義冠空有理洞希夷祛濟塵蒙薰滌因累神道裨教茲焉有徵坦蹈業已遵從流弊義資懲革箴曰守法高尚稱爲流弊違經拜俗謂之懲革卽事不可其如理何也原夫在三之敬六德峻尊卑之象百行之本四始旌罔極之談本立然後道生敬形於焉禮穆實王化之始乃天地之經佛以法爲師帝以天爲則域中有四大王者居一焉王道既其齊衡天法固乃同貫身爲法器法唯道本黃冠慕道緇裳奉佛致敬君父眇契玄波箴曰佛法乃寰外之尊帝天爲域中之大教存而令屈折不羈還類編人此乃法水壅而不流何玄波之眇契耶且夫戒籙纔高猶盡肅於膜拜況乎貴賤懸邈頓遺恭於屈膝箴曰王謐云沙門以上下相敬而抗禮宸居者良以宗致既同則長幼咸序津途有隔則義無降屈誠哉是言可爲龜鏡矣必以山林獨往物我兼忘混親疏齊寵辱惠我不爲是損己詎稱非自當泯若無情湛然恒寂安假迎迦維而頓顙覲天尊而雅拜塵容不異俗致敬未乖真箴曰沙門落髮披緇道俗懸隔拜違佛教其顯經文而言敬未乖真容不異俗此乃指南爲北反白成玄且伯陽緒訓於和光不輕演教於常禮妙叶謙尊之德遠符隣照之規伯陽誕自姬周身充柱史爲官則王朝之一職言道則儒宗之一流拜伏君親固其宜矣至若不輕之禮四衆乃權道之一時其猶文命入裸俗而解裳不可例率土以爲模楷矣又三極之中師居其末末猶展敬本何疑哉箴曰釋衆所以師資相敬正以教義不殊故耳非是約本末而言何孟浪之甚也若以袈裟異乎龍黼轂巾殊於鷩弁服既戎矣拜何必華各循其本無爽彝式其有素履貞遯清規

振俗神化肹蠁戒行精勤藻掞桐鸞梵尨清霄鶴錦旌徵獸瓊符御靈德秀年耆獨其拜禮自餘初學後進聲塵寂寥並令盡敬君父請卽編之恆憲（箴曰若以不拜爲非則德秀年耆詎以獨免若以不拜爲是則後進初學無宜令拜進退矛盾去取自乖請卽編之恆憲何所見之短乎）如此則進德修業出塵之軌彌隆苦節棲壇入道之心逾勵玄風斯遠國章唯緝庶可以詳示景則靜一訛弊（箴曰以乖宗爲景則謂守法爲訛弊約斯以驗餘何可觀）自我作古奚舊之拘夫鏡非常之理必藉非常之照天鑒玄覽體睿甄微探象外之遺宗極寰中之幽致雖則暫駭常聽抑亦終寘太道謹議

右清道衛長史李洽等議曰竊以道教沖虛釋門秘寂至於昭仁濟物崇義爲心乃睠儒風理將無異（箴曰儒教所明不踰寰域釋宗所辨高出見聞故魏東陽王丕曰佛法沖洽非儒墨者所知今言不異何多謬耶）至若宿德耄齒戒律無虧棲林遯谷高尚其事若斯儔輩可致尊崇其有弱齒蒙求蕪修靡譽背真混俗心行多違以此不拜義難通允（箴曰夫稱沙門者何也謂紹法像賢發蒙啓化儀之縉紳之飾教殊廊廟之規求宗故所以直嚴就可分其德業矯俗故由茲抗禮寧容隔以尊卑）但在家在國事親事君不拜之儀何可以訓（箴曰誠哉奉君親者無宜不拜沙門不事王侯背恩天屬以拜爲訓似未之思）望請勒拜垂憲於後謹議

長安縣令張松壽議曰竊惟佛道二門虛寂一致縱不能練心方外擯影人間猶須迹與俗分事與時隔然今出家之輩多雜塵伍外以不屈自高內以私謁爲務徒有入道之名竟無離俗之實（箴曰不料簡懲屈者奉法而然私謁者誠違教義只可峻其波不遑之流寧容縱火崑崗而欲俱焚玉石耶）至若君親之地禮兼臣子孝敬所宗義深家國不有制度何以經論望請僧尼道士女冠等道爲時須事因法會者雖在君后聽依舊式捨此已往並令讚拜若歸覲父母子道宜伸如在觀寺任遵釋典（箴曰夫僧尼合拜則無宜不拜不合豈簡時方何得剃髮同是一人約處便開異禮法服始終無二據事遂制殊經此乃首鼠兩端要時妄立也）庶其以卑屈爲恥稍屏浮競以道德自尊漸弘教法輒進愚管伏增慚戰謹議

右大司成令狐德棻等議曰竊以凡百在位咸隆奉上之道當其爲師尚有不臣之義況佛之垂法事越常規剃髮同於毀傷振錫異乎簪紱出家非色養之境離塵豈榮名之地功深濟度道極崇高何必破彼玄門牽斯儒轍披法服而爲俗拜踐孔門而行釋禮存其教而毀其道求其福而屈其身詳稽理要恐有未愜又道之爲範雖全髮膚出家超俗其歸一揆加以遠標天構大啓皇基義藉尊嚴式符高尚唯此二教相沿自久爰暨我唐徽風益扇雖王猷遐暢實賴天功而聖輪常轉式資冥助今儻一朝改舊無益將來於恆沙之劫起毫塵之累則普天率土灰身粉骨何以塞有隱之責蠲不終之罪與其失於改創不若謬於修文孔子曰因人所利而利之老子曰聖人無常心以百姓心爲心二教所利弘益多矣百姓之心歸信衆矣革其所利非因利之道乖其本心非無心之謂請遵故實不拜爲允伏惟陛下德掩上皇業光下問君親崇敬雖啓神衷道法難虧還留睿想既奉詢芻之旨敢罄塵嶽之誠懼不折衷追深戰惕謹議

右兼司平太常伯閻立本等議曰臣聞剛折柔存扇玄風之妙旨苦形甘辱騰釋路之微言故能開善下之源弘不輕之義是以聲聞降禮於居士柱史委質於周王此乃成緇服之表綴立黃冠之龜鏡自茲已降喪其宗軌歷代溺其真理習俗守於迷途一人有作萬物斯覩紐維天地驅駕皇王轉金輪於勝境構玉京於玄域遂使尋真道士追守藏之遐風落髮沙門弘禮足之綿典況太陽垂曜在天標無二之明大帝稱尊御宇極通三之貴且二教裁範雖絕塵容事止出家未能逃國同賦形於姒鏡皆仰化於姚風豈有抗禮宸居獨高真軌然輕尊傲長在人爲悖臣君敬父於道無嫌考詳其義跪拜爲允

（議拜者明沙門應致拜也昔皇覺御宇尚開信毀之源豈唯像末不流弘約之儀頃以法海宏曠類聚難分有穢玄猷頗聞朝聽致使拘文之士屢道從人較而言之未曰通方之巨唱也余所以考諸故實隨而彈焉庶崇佛君子或能詳覽）

停沙門拜君詔　唐高宗

東臺若夫華裔列聖異軫而齊驅中外裁風百慮而同致自周霄隕

照漢夢延輝妙化西移慧流東被至於玄牝邃旨碧落希聲具開六順之基偕叶五常之本而於愛敬之地忘乎跪拜之儀其來永久罔革茲弊朕席圖登政崇真導俗凝襟解脫之津陶思常名之境正以尊親之道禮經之格言孝友之義詩人之明準豈可以絕塵峻範而忘恃怙之敬拔累貞規迺遺溫凊之序前欲令道士女冠僧尼等致拜將恐振駭恆心爰俾詳定有司咸引典據兼陳情理沿革二塗紛綸相半朕商搉羣議沈研幽賾然箕潁之風高尚其事遐想前載故亦有之今於君處勿須致拜其父母之所慈育彌深祇伏斯曠更將安設自今已後即不宜跪拜主者施行龍朔二年六月八日西臺侍郎弘文館學士輕車都尉臣上官儀宣

上沙門應不拜親表　程士顒等

臣言臣聞佛化所資在物斯貴良由拔沈冥於六道濟蒙識於三乘其德既弘其功亦大所以佛為法主幽顯之所歸依法為良藥煩惑由之清蕩僧為佛種弘演被於來際遂使歷代英主重道德而護持清信賢明度子女而承繼固得僧尼遍於區宇垂範導於無窮伏惟陛下慈濟九有開暢一乘愛敬之道克隆成務之途逾遠近奉明詔令僧跪拜父母斯則崇揚孝始布範敬源但佛有誠教出家不拜其親欲使道俗殊津歸戒以之投附出處兩異真俗由之致乖莫非心受佛戒形具佛儀法網懸殊敬相全別且自高尚之風人主猶存抗禮豈惟臣下返受跪拜之儀俯仰撫循無由啓處意願國無兩敬大開方外之迹僧奉內教便得立身行道不任私懷之至謹奉表以聞塵黷威嚴伏增戰越謹言

上釋在道前表（此一條在貞觀十一年因今合上）　馮神德

臣聞祕教東流因明后而闡化玄風西運憑至識以開宗故知弘濟千門義宣於雅道提誘萬品理塞於邪津只可隨聖教以抑揚豈得逐人事而興替沙門者求未來之勝果道士者信有生之自然自然者貴取性真絕其近偽之迹勝果者意存杜漸遠開趨道之心誘濟源雖不同從善終歸一致伏惟皇帝陛下包元建極御一飛貞乘大道以流謙順無為而下濟因心會物教不肅成今乃定道佛之尊卑抑沙門之拜伏拜伏有同常禮未是出俗之因尊卑物我之情豈曰無為之妙陛下道風攸闡釋教載陳每至齋忌皆令祈福一依經教二者何獨乖違陛下者造化之神宗父母者人子之慈稱陛下以至極之重猶停拜敬之儀所生既曰人臣何得曲伸情禮捨尊就愛棄重違經緣情猶尚不通據教若為行用陛下統天光道順物流形形物尚不許違淨教何宜改作願陛下因天人之志順萬物之心停拜伏之新儀遵尊卑之舊貫庶望金光東曜不雜塵俗之悲紫氣西暉無驚物我之貴即大道不昧而得相於明時福業永貞庶重彰於聖日謹言

上榮國夫人楊氏論拜親無益啓　釋道宣等

僧道宣等啓竊聞紹隆法任必歸明哲崇護真詮良資寵望伏惟夫人夙著熏修啓無疆之福早標信慧建不朽之因至於佛教威儀法門軌式實望特垂恩庇不使陵夷自勅被僧徒許隔朝拜誠當付囑之意實深荷戴之情然於父母猶令跪拜私懷徒悵佛教甚違若不早有申聞恐遂同於俗法僧等翹注莫敢披陳情用迴惶輒此投訴伏乞慈覆特為上聞儻遂恩光彌深福慶不勝懇切之至謹奉啓以聞塵擾之深唯知悚息謹啓

上請不拜父母表　釋威秀等

謹錄佛經出家沙門不合跪拜父母有損無益文如左梵網經云出家人不向國王父母禮拜順正理論云國君不求比丘禮拜玄教東漸六百餘年上代皇王無不依經敬仰洎乎聖帝遵奉誠教彌隆故得列刹相望精廬峙接人知慕善家曉思愆僧等忝在生靈詎忘忠孝明詔頒下率土咸遵恐直筆史臣書乖佛教萬代之後蕪穢皇風

竊聞眞俗異區桑門割有生之戀幽顯殊服田衣無拜首之容理固越情道仍紆物況挺形戒律鎔念津梁酬恩不以形骸致養期於福善而令儀不改釋拜必同儒在僧有越戒之愆居親有損福之累臣子之慮敢不盡言伏惟陛下匡振遠猷提獎幽概既已崇之於國亦乞正之於家足使捨俗無習俗之儀出家絶家人之敬護法斯在禔福莫先自然教有可甄人知自勉不勝誠懇之至謹奉表以聞塵黷扆旒伏增戰越

上拜親有損表　釋靜邁等

竊言策係告先尊父屈體於其子形章攸革介士不拜於君親伏以僧等揚言紹佛嗣尊之義是同故愛敬降高乃折節於其氣容服異俗形章之革不殊致使沙門亦不肢屈於君父窮慈內外雖復繼形變則而心敬君親敢有怠哉至如臣服甍君以日易月形雖從吉而心喪三年是知遏密八音其於三載循于心敬其來尙矣若令反拜父母則道俗俱違佛戒顚沒枉坑輪迴未已況動天地感鬼神者豈在於跪伏耶但公家之利知無不爲恐因今創改萬有一累則負聖上放習法之洪恩彌劫粉身奚以塞責伏惟陛下廣開獻書之路通納芻言之辯輕塵聽覽伏增戰汗謹言

上親同君上不令致拜表　釋崇拔

伏聞道俗憲章形心異革形則不拜君父用顯出處之儀心則敬通三大以遵資養之重近奉恩勅令僧不拜君王而令拜其父母斯則隆於愛敬之禮闕於經典之教僧寶存而見輕歸戒沒而長隱豈有君開高尙之迹不勃佛言臣取下拜之儀面違聖旨可謂放子爲求其福受拜仍獲其辜一化致疑二理矛盾伏願請從君敬之禮以通臣下之儀輕黷扆旒彌增隕越謹言

統論前議優劣并讚　釋道宣

論曰威衛司列等狀詞則美矣其如理何咸不惟故實昧於大義苟以屈膝爲敬不悟亡辱之禍內經稱沙門拜俗損君父功德及以壽命而抑令俯伏者胡言之不認輕發樞機哉雖復各言其志亦何傷之太甚而威衛等狀通塞兩兼司列等狀一途冰執或訪二議優劣余以爲楚則失矣齊亦未爲得也然兩兼則膚腠冰執乃膏肓故升威衛於乙科退司列於景第至若範公質議則旨贍文華隴西執奏言約理舉既而人庶斯穆龜筮叶從故得天渙下覃載隆高尙之美慈育之地更弘拜伏之仁時法侶名僧都鄙耆耋僉曰叶私志矣違教如何於是具顯經文廣陳表啓匪朝伊夕連訴庭闕但天門邃遠伸請靡由奉詔求宗難爲去取易曰羝羊觸藩羸其角方之釋侶豈不然歟

讚曰威衛之流議雖通塞以人廢道誠未爲得司列等狀抑釋從儒拜傷君父詎曰忠謀質議遒華敷陳簡要天人叶允爰垂璽詔恭承明命式抃且歌顧瞻玄籍有累如何法俗疇咨咸伸啓表披瀝丹款未紓黄道進退惟咎投措靡由仰希神禹疏玆法流

沙門不應拜俗總論　釋彥琮

夫沙門不拜俗者何蓋出處異流內外殊分居宗體極息慮忘身不汲汲以求生不區區以順化情超宇內迹寄寰中斯所以抗禮宸居背恩天屬化物不能遷其化生生無以累其生長揖君親斯其大旨也若推之人事稽諸訓詁則所不應拜其例十焉至如望秩山川郊祀天地欲其利物君罄迺誠今三寶住持歸戒弘益幽明翼化可略言焉斯神祇之流也爲祭之尸必叶昭穆割牲薦熟時爲不臣今三寶一體敬僧如佛備乎內典無俟繁言斯祭主之流也杞宋之君二王之後王者所重敬爲國賓今僧爲法王之胤王者受佛付囑勸勵四部進修三行斯國賓之流也重道尊師則弗臣矣雖詔天子無北面焉今沙門傳佛至教導凡誘物嚴師敬學其在玆乎斯儒行之流也禮云介者不拜爲其失於容節故周亞夫長揖漢文也今沙門身

被忍鎧戡翦欲軍掌握慧刀志摧心惑斯介胄之流也蓍代筮賓尊先冠胙毋兄致拜以禮成人今沙門以大法爲己任拯羣生於塗炭敬遵遺躅祖承嫡胤斯傳重之流也堯稱則天不屈穎陽之高武盡美矣終全孤竹之潔今沙門高尚其事不事王侯蟬蛻囂埃之中自致寰區之外斯遯人之流也犯五刑闕三木被箠楚嬰金鐵者不責其具禮今沙門剃毛髮絕胤嗣毀形體易衣服甚刑之流也又詔使雖微承天則貴沙門縱賤稟命宜尊況德動幽明化霑龍鬼靜人天之苦浪清品庶之炎氛功既廣焉澤亦弘矣豈使絕塵之伍拜累君親閑放之流削同名教而已余幼耽斯務長頗搜尋採遺烈於青編纂前芳於汗簡重以感淪暉於佛日罄熸火以興詞庶永將來傳之好事又古今書論皆云不敬據斯一字愚竊惑焉何者敬乃通心曲禮稱無不敬拜唯身屈周陳九拜之儀且君父尊嚴心敬無容不可法律崇重身拜有爽通經以拜代敬用將爲允故其書曰不拜爲文遠公有言曰淵壑豈待晨露哉蓋自伸其罔極也此書之作亦猶是焉達鑒通賢儻無譏矣

廣弘明集卷第二十九

音釋

薙託計切剃也　隳許規切毀也　靦他典切慙也　牝毗忍切牝也　鷩必列切赤雉也　肸蠁肸許訖切蠁許兩切　肸蠁布貌　棻符分切　耋徒結切年之至也　羝都奚切牡羊　蓍章移切蒿屬用之以筮也

廣弘明集卷第三十

慈濟篇序

唐終南山釋道宣撰

若夫慈濟之道終古式瞻厚命之方由來所重故蠢蠢懷生喁喁噍類莫不重形愛命增生惡死即事可覩豈待言乎然有性涉昏明情含嗜欲明者恕己為喻不加惱於含靈昏者利己為懷無存慮於物命故能安忍苦楚縱蕩貪癡以多殘為聲勢以利欲為功德是知坑趙六十餘萬終伏劍於秦邦膳必方丈為常窮刑戮於都市至如禍作殃及方悔咎原徒思顧復終無獲已然則釋氏化本止殺為先由斯一道取濟羣有故慈為佛心慈為佛室慈善根力隨義而現有心慈德通明起慮而登色界況復慈定深勝兵毒所不能侵慈德感徵蛇虎為之馴擾末代門學師心者多不思被忍辱之衣示福田之相縱恣饕餮以酒肉為身先飲啖異於流俗踐陟同於賢聖經誥明示不得以佛為師譏醜塵點滅法在於斯矣況復蠶衣肉食聞沈侯之極誡醞釀屠宰見梁帝之嚴懲觀其勸勗之文統其慇懃之至足令心寒形慄豈臨履之可擬乎故上士聞之足流涕而無已下愚詳此等長風之激空林且夫生死推遷匪旦伊夕隨業受報淪歷無窮不思形神之疲勞而重口腹之快利終糜碎於大地何所補於精靈乎所以至人流慟常慘慼於狂生大士興言慨怨魂於煩惱撫膺弔影可不自憐一旦苦臨於何逃責既未位於正聚何以抵於三途行未登於初地終有懷於五怖輒舒事類識者思之

廣弘明集卷第三十

唐終南山釋道宣集

慈濟篇第六之一

究竟慈悲論

沈約

釋氏之教義本慈悲慈悲之要全生為重恕己因心以身觀物欲使抱識懷知之類愛生忌死之羣各遂厥宜得無遺失而俗迷日久淪惑難變革之一朝則疑怪莫啓設教立方每由漸致又以情嗜所深甘腴為甚嗜深於情尤難頓革是故開設三淨用伸權道及涅槃後說立言將謝則大明隱惻貽厥將來夫肉食蠶衣為方未異害命夭生事均理一淪繭爛蛾非可忍之痛懸庖登俎豈偏重之業而去取異情開抑殊典尋波討源良有未達漁人獻鮪肉食同有其緣梟妾登絲蠶衣共頒其分假手之義未殊通閉之詳莫辯訪理求宗未知所適外典云五畝之宅樹之以桑則六十者可以衣帛矣雞豚犬彘勿失其時則七十者可以食肉矣然則五十九年已前所衣宜布矣六十九年已前所食宜蔬矣輕暖於身事既難遣甘滋於口又非易忘對而為言非有優劣宜枲麻果菜事等義同攘寒實腹會無一異偏通繒纊當有別途請試言之夫聖道隆深非思不洽仁被羣生理無偏漏拯麤去甚教義斯急繒衣肉食非己則通及晚說大典弘宣妙訓禁肉之旨載現于言黜繒之義斷可知矣而禁淨之始猶通蠶革蓋是敷說之儀各有次第亦猶闡提二義俱在一經兩說參差各隨教立若執前迷後則闡提無入善之途禁淨通蠶則含生無頓免之望難者又以闡提入道聞之後說蠶革宜禁會無概理大聖弘旨義豈徒然夫常住密奧傳譯遐阻泥洹始度咸謂已窮中出河西方知未盡關中晚說厥義彌暢仰尋條流理非備足又案涅槃初說阿闍世王大迦葉阿難三部徒衆獨不來至既而二人並來唯無迦葉迦葉佛大弟子不容不至而經無至文理非備盡昔涅槃未啓十數

年間盧阜名僧已有蔬食者矣豈非乘心闇踐自與理合者哉且一朝裂帛可以終年烹牢待膳亘時引日然則一歲八蠶已驚其驟終朝未肉盡室驚嗟拯危濟苦先其所急敷說次序義實在斯外聖又云一人不耕必有受其飢者故一人躬稼亦有受其飽焉桑野漁川事雖非已炮肉裂繒咸受其分自涅槃東度三肉罷緣服膺至訓操概彌遠促命有殫長蔬靡惓秋禽夏卵比之如浮雲山毛海錯事同於腐鼠而繭衣纊服曾不懷疑此蓋慮窮於文字思迷於弘旨通方深信之客庶有鑒於斯理斯理一悟行迷克反斷蠶肉之因固蔬㮚之業然則含生之類幾於免矣

與何胤論止殺書　　梁周顒

普通年中何胤侈於味食必方丈後稍欲其甚者使門人議之學士鍾岏曰䱉之就脯驟於屈伸蟹之將糖躁擾彌甚仁人用意深懷如怛且不悴不榮曾芻蕘之不若無馨無臭與瓦礫其何算有汝南周顒貽胤書曰丈人所以未極遐蹈惑在於不全菜耶剉折之升鼎俎網罟之興載冊其來實遠誰敢干議觀聖人之設膳羞乃復爲之品節蓋以茹毛飲血與生民共始縱而勿裁將無崖畔善爲士者豈不以恕己爲懷是各靜封疆罔相陵轢況乃變之大者莫過死生生之所重無過性命性命之與彼極切滋味之於我可賒而終身朝晡資之以永歲彼就怨酷莫能自伸我業長久吁哉可畏且區區微卵脆薄易矜歔彼弱麑顧步宜愍觀其飲啄飛沈使人憐悼況可甘心撲褫加復恣意吞嚼至乃野牧成羣閑豢重圈量肉揣毛以俟支剝如土委地僉謂常理可爲愴息事豈一途若云三世理誣則幸矣良快如使此道果然而受形未息一往一來生死常事雜報如家人天如客過客日少在家日多吾修信業未足長免則傷心之慘行亦自念丈人於血氣之類雖不身殘至於升俎沈鯉不能不取備屠門財貝之一經盜手猶爲廉士所棄生性之一啓鸞刀寧復慈心所忍騶虞雖飢非自死之草不食聞其風豈不使人多愧恥（胤獲書納之遂絕血味注百論十二門論行於法俗）

敘梁武斷殺絕宗廟犧牲事（并表請）

梁高祖武皇帝臨天下十二年下詔去宗廟犧牲修行佛戒蔬食斷欲上定林寺沙門僧祐龍華邑正柏超度等上啓云京畿既是福地而鮮食之族猶布筌網並驅之客尚馳鷹犬非所以仰稱皇朝優洽之旨請丹陽瑯琊二境水陸並不得蒐捕敕付尚書詳之議郎江貺以爲聖人之道以百姓爲心仁者之化以躬行被物皇德好生協於上下日就月將自然改俗一朝抑絕容恐愚民且獵山之人例堪跋涉捕水之客不憚風波江寧有禁即達牛渚延陵不許便往陽羨取生之地雖異殺生之數是同空有防育之制無益全生之術兼都令史王述以爲京邑翼翼四方所視民漸至化必被萬國今祈寒暑雨人尚無怨況去俗入真所以可悅謂斷之爲是左丞謝幾卿曰不殺之禮誠如王述所議然聖人爲教亦與俗推移即之事迹恐不宜偏斷若二郡獨有此禁更似外道謂不殺戒皆有界域因時之宜敬同議郎江貺議尚書臣亶僕射臣昂全塋已下並同貺議帝使周舍難貺曰禮云君子遠庖廚血氣不身翦見生不忍其死聞聲不食其肉此皆即目興仁非關及遠三驅之禮向我者舍背我者射於是依王述議遂斷又敕太醫不得以生類合藥公家織宮紋錦並斷仙人鳥獸之形以爲褻衣裁翦有乖仁恕至迺祈告天地宗廟以去殺之理被之含識郊廟皆以麵爲牲牷其饗萬國用菜蔬去生類其山川諸祀則否乃敕有司曰近以神實愛民不責無識所貴誠信非尚血膋凡有水旱之患使歸咎在上不同牲牢止告知而已而萬姓祈求謟黷爲事山川小祇難期正直晴雨或乖容市民怨愚夫滯習難用理移自今祈請報答可如俗法所用以身賽咎事自依前前臣曰夫神道茫昧求諸不一或尚血腥之祀或歆蘊藻之誠設教隨時貴其爲

善其誠無忒何往不通若祭享理無則四代之風爲爽神明實有三世之道爲弘語其無不待牲牷之潔據其有宜存去殺之仁周文禴祭由來尚矣苟有明德神其吐諸而以麪爲牲於義未達文之紋錦將不矛盾乎

誡殺家訓　顏之推

儒家君子離庖廚見其生不忍其死聞其聲不食其肉高柴曾晳（一作析）像未知內教皆能不殺此皆仁者自然用心也含生之徒莫不愛命去殺之事必勉行之見好殺之人臨死報驗子孫殃禍其數甚多不能具錄耳且示數條於末

梁時有人常以鷄卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚臨終但聞髮中啾啾數千鷄雛之聲

江陵劉氏以賣䱇爲業後生一兒頭具是䱇自頸已下方爲人耳

王克爲永嘉郡有人餉羊集賓欲醼而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無救請須臾宰羊者爲炙先行至客一臠入口便下皮內周行遍體痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死

梁時有人爲縣令經劉敬躬亂縣廨被焚寄寺而住民將牛酒作禮縣令以牛繫刹柱屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之飲噉飽酒便臥簷下投醒即覺體痒爬搔癮疹因爾成癩十餘年死

楊思達爲西陽郡值侯景亂時復旱儉飢民盜田中麥思達遣一部曲守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手

齊國有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則噉之不美年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺叫呼而終

江陵高偉隨吾入齊凡數年向幽州淀中捕魚後病每見羣魚齧之而死

斷酒肉文四首　梁武帝

其一

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官夫匡正佛法是黑衣人事迺非弟子白衣所急但經教亦云佛法寄囑人王是以弟子不得無言今日諸僧尼開意聽受勿生疑閉內懷忿異凡出家人所以異於外道者正以信因信果信經所明信是佛說經言行十惡者受於惡報行十善者受於善報此是經教大意如是若出家人猶嗜飲酒噉食魚肉是則爲行同於外道而復不及何謂同於外道外道執斷常見無因無果無施無報今佛弟子酣酒嗜肉不畏罪因不畏苦果即是不信因不信果與無施無報者復何以異此事與外道見同而有不及外道是何外道各信其師師所言是弟子言是師所言非弟子言非涅槃經言迦葉我今日制諸弟子不得食一切肉而今出家人猶自噉肉戒律言飲酒犯波夜提猶自飲酒無所疑難此事違於師教一不及外道又外道雖復邪僻持牛狗戒既受戒已後必不犯今出家人既受戒已輕於毀犯是二不及外道又外道雖復五熱炙身投淵赴火窮諸苦行未必皆噉食衆生今出家人噉食魚肉是三不及外道又外道行其異學雖不當理各習師法無有覆藏今出家人噉食魚肉於所親者乃自和光於所踈者則有隱避如是爲行四不及外道又外道各宗所執各重其法乃自高聲大唱云不如我道真於諸異人無所忌憚今出家人或復年時已長或復素爲物宗噉食魚肉極自艱難或避弟子或避同學或避白衣或避寺官懷挾邪志崎嶇覆藏然後方得一過噉食如此爲行五不及外道又復外道直情逕行能長己徒衆惡不能長異部惡今出家人噉食魚肉或爲白衣弟子之所聞見內無慚愧方飾邪說云佛教爲法本存遠因在於即日未皆悉斷以錢買肉非己自殺此亦非嫌白衣愚癡聞是僧說謂真實語便復信受自行不善增廣諸惡是則六不及外道又外道雖復非法說法法說非法各信經書死不違背今出家人

噉食魚肉或云肉非己殺猶自得噉以錢買肉亦復非嫌如是說者是事不然涅槃經云一切肉悉斷及自死者自死者猶斷何况不自死者楞伽經云爲利殺衆生以財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄何謂以財網肉陸設罝罘水設網罟此是以網網肉若於屠殺人間以錢買肉此是以財網肉若令此人不以財網肉者習惡律儀捕害衆生此人爲當專自供口亦復別有所擬若別有所擬向食肉者豈無殺分何得云我不殺生此是灼然違背經文是七不及外道又復外道同其法者和合異其法者苦治令行禁止莫不率從今出家人或爲師長或爲寺官自開酒禁噉食魚肉不復能得施其教戒裁欲發言他即譏刺云師向亦爾寺官亦爾心懷內熱默然低頭面赤汗出不復得言身既有瑕不能伏物便復摩何直爾止住所以在寺者乖違受道者放逸此是八不及外道又外道受人施與如己法受烏戒人受烏戒施受鹿戒人受鹿戒施烏戒人終不覆戒受鹿戒施鹿戒人終不覆戒受烏戒施今出家人云我能精進我能苦行一時覆相誑諸白衣出即飲酒開衆惡門入即噉肉集衆苦本此是九不及外道又外道雖復顛倒無如是衆事酒者是何臭氣水穀失其正性成此別氣衆生以罪業因緣故受此惡觸此非正真道法亦非甘露上味云何出家僧尼猶生耽嗜僧尼授白衣五戒令不飲酒令不妄語云何翻自飲酒違負約誓七衆戒八戒齋五篇七聚長短律儀於何科中而出此文其餘衆僧故復可可至學律者彌不宜爾且開放逸門集衆惡本若白衣人甘此狂藥出家人猶當訶止云某甲汝就我受五戒不應如是若非受戒者亦應云檀越酒是惡本酒是魔事檀越今日幸可不飲云何出家人而應自飲尼羅浮陀地獄身如段肉無有識知此是何人皆飲酒者出家僧尼豈可不深信經教自棄正法行於邪道長衆惡根造地獄苦習行如此豈不內愧猶服如來衣受人信施居處塔寺仰對尊像若飲酒食肉如是等事出家之人不及居家何故如是在家人雖飲酒噉肉無犯戒罪此一不及居家人在家人雖復飲酒噉肉各有丘窟終不以此仰觸尊像此是二不及居家人在家人雖復飲酒噉肉終不吐泄寺舍此是三不及居家人在家人雖復飲酒噉肉無有譏嫌出家人若飲酒噉肉使人輕賤佛法此是四不及居家人在家人雖復飲酒噉肉門行井竈各安其鬼出家人若飲酒噉肉臭氣薰蒸一切善神皆悉遠離一切衆魔皆悉歡喜此是五不及居家人在家人雖復飲酒噉肉自破財產不破他財出家人飲酒噉肉自破善法破他福田是則六不及居家人在家人雖復飲酒噉肉皆是自力所辦出家人若飲酒噉肉皆他信施是則七不及居家人在家人雖復飲酒噉肉是常業更非異事出家人若飲酒噉肉衆魔外道各得其便是則八不及居家人在家人雖復如此飲酒噉肉猶故不失世業大耽昏者此則不得出家人若飲酒噉肉若多若少皆斷佛種是則九不及居家人不及外道不及居家略出所以各有九事欲論過患條流甚多可以例推不復具言今日大德僧尼今日義學僧尼今日寺官宜自警戒嚴淨徒衆若其懈怠不遵佛教猶是梁國編戶一民弟子今日力能治制若猶不依佛法是諸僧官宜依法問京師頃年講大涅槃經法輪相續便是不斷至於聽受動有千計今日重令法雲法師爲諸僧尼講四相品四中少分諸僧尼常聽涅槃經爲當曾聞此說爲當不聞若已曾聞不應違背若未曾聞今宜憶持佛經中究竟說斷一切肉乃至自死者亦不許食何况非自死者諸僧尼出家名佛弟子云何今日不從師教經言食肉者斷大慈種何謂斷大慈種凡大慈者皆令一切衆生同得安樂若食肉者一切衆生皆爲怨對同不安樂若食肉者是遠離聲聞法若食肉者是遠離辟支佛法若食肉者是遠離菩薩法若食肉者是遠離菩提道若食肉者是遠離佛果若食肉者是遠離大涅槃若食肉者障生六欲天何况涅槃果若食肉者是障四禪法若食

肉者是障四空法若食肉者是障戒法若食肉者是障定法若食肉者是障慧法若食肉者是障信根若食肉者是障進根若食肉者是障念根若食肉者是障定根若食肉者是障慧根舉要爲言障三十七道品若食肉者是障四眞諦若食肉者是障十二因緣若食肉者是障六波羅蜜若食肉者是障四弘誓願若食肉者是障四攝法若食肉者是障四無量心若食肉者是障四無礙智若食肉者是障三三昧若食肉者是障八解脫若食肉者是障九次第定若食肉者是障六神通若食肉者是障百八三昧若食肉者是障一切三昧若食肉者是障海印三昧若食肉者是障首楞嚴三昧若食肉者是障金剛三昧若食肉者是障五眼若食肉者是障十力若食肉者是障四無所畏若食肉者是障十八不共法若食肉者是障一切種智若食肉者是障無上菩提何以故若食肉者障菩提心無有菩薩法以食肉故障不能得初地以食肉故障不能得二地乃至障不能得十地以無菩薩法無菩薩法故無四無量心無四無量心故無有大慈大悲以是因緣佛子不續所以經言食肉者斷大慈種諸出家人雖復不能行大慈大悲究竟菩薩行成就無上菩提何爲不能忍此臭腥修聲聞辟支佛道鵄鴉嗜鼠蝍蛆甘螮以此而推何可嗜著至于豺犬野犴皆知嗜肉人最有知勝諸衆生近與此等同甘臭腥豈直常懷殺心斷大慈種凡食肉者自是可鄙諸大德僧諸解義者講涅槃經何可不慇懃此句令聽受者心得悟解又有一種愚癡之人云我止噉魚實不食肉亦應開示此處不殊水陸衆生同名爲肉諸聽講者豈可不審諦受持如說修行凡食肉者如前說此皆是遠事未爲近切諸大德僧尼當知噉食衆生者是魔行噉食衆生是地獄種噉食衆生是恐怖因噉食衆生是斷命因噉食衆生是自燒因噉食衆生是自煑因噉食衆生是自炮因噉食衆生是自炙因噉食衆生是自割因噉食衆生是自剝因噉食衆生是斷頭因噉食衆生是斷手因噉食衆生是斷足因噉食衆生是破腹因噉食衆生是破背因噉食衆生是刳腸因噉食衆生是碎髓因噉食衆生是抉目因噉食衆生是割鼻因噉食衆生是截耳因噉食衆生是貧窮因噉食衆生是下賤因噉食衆生是凍餓因噉食衆生是醜陋因噉食衆生是聾因噉食衆生是盲因噉食衆生是瘖因噉食衆生是瘂因噉食衆生是跛因噉食衆生是蹇因噉食衆生是瘡因噉食衆生是瘍因噉食衆生是疥因噉食衆生是癬因噉食衆生是瘤因噉食衆生是瘿因噉食衆生是瘑因噉食衆生是疵因噉食衆生是癰因噉食衆生是癤因噉食衆生是痔因噉食衆生是疽因噉食衆生是瘻因噉食衆生是癩因噉食衆生是致蚤因噉食衆生是致虱因噉食衆生是致蚊因噉食衆生是致蝱因噉食衆生是遭毒蟲因噉食衆生是遭惡獸因噉食衆生是病瘦因噉食衆生是寒熱因噉食衆生是頭痛因噉食衆生是心痛因噉食衆生是腹痛因噉食衆生是胸痛因噉食衆生是背痛因噉食衆生是手痛因噉食衆生是足痛因噉食衆生是髓痛因噉食衆生是腸痛因噉食衆生是筋縮因噉食衆生是胃反因噉食衆生是脈絶因噉食衆生是血流因噉食衆生是咽塞因噉食衆生是喉痛因噉食衆生是風病因噉食衆生是水病因噉食衆生是四大不調適因噉食衆生是五臟不調適因噉食衆生是六腑不調適因噉食衆生是癲因噉食衆生是狂因噉食衆生乃至是四百四病一切衆病因噉食衆生是熱因噉食衆生是惱因噉食衆生是受壓因噉食衆生是遭水因噉食衆生是遭火因噉食衆生是遭風因噉食衆生是遭偷因噉食衆生是遭劫因噉食衆生是遭賊因噉食衆生是鞭因噉食衆生是杖因噉食衆生是笞因噉食衆生是督因噉食衆生是罵因噉食衆生是辱因噉食衆生是繫因噉食衆生是縛因噉食衆生是幽因噉食衆生是閉因噉食衆生是生苦因噉食衆生是老苦因噉食衆生是病苦因噉食衆生是死苦因噉食

衆生是怨憎會苦因噉食衆生是愛別離苦因噉食衆生是求不得苦因噉食衆生是五受陰苦因噉食衆生是行苦因噉食衆生是壞苦因噉食衆生是苦苦因噉食衆生是想地獄因噉食衆生是黑繩地獄因噉食衆生是衆合地獄因噉食衆生是叫喚地獄因噉食衆生是大叫喚地獄因噉食衆生是熱地獄因噉食衆生是大熱地獄因噉食衆生是阿鼻地獄因噉食衆生是八寒八熱地獄因乃至是八萬四千鬲子地獄因乃至是不可說不可說鬲子地獄因噉食衆生乃至是一切餓鬼因噉食衆生乃至是一切畜生因當知餓鬼有無量苦當知畜生有無量苦畜生暫生暫死爲物所害生時有無量怖畏死時有無量怖畏此皆是殺業因緣受如是果若欲具列殺果展轉不窮盡大地草木亦不能容受向來所說雖復多途舉要爲言同一苦果但苦中自有輕重所以今日致衆苦果皆由殺業惱害衆生略舉一隅粗言少分諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官復當應思一大事若使噉食衆生父衆生亦報噉食其父若噉食衆生母衆生亦報噉食其母若噉食衆生子衆生亦報噉食其子如是怨對報相噉食歷劫長夜無有窮已如經說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根如此皆是經說不可不信其餘相報推例可知諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又有一大事當應信受從無始已來至于此生經歷六道備諸果報一切親緣遍一切處直以經生歷死神明隔障是諸眷屬不復相識今日衆生或經是父母或經是師長或經是兄弟或經是姊妹或經是兒孫或經是朋友而今日無有道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有靈卽生忿恨還成怨對向者至親還成至怨如是之事豈可不思暫爭舌端一時少味永與宿親長爲怨對可爲痛心難以言說白衣居家未可適道出家學人被如來衣習菩薩行宜應深思諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又復當思一事凡噉食衆生是一切衆生惡知識是一切衆生怨家如是怨家遍滿六道若欲修行皆爲障難一理中障難二事中障難何者是理中障難以業因緣自生障難令此行人愚癡無慧不知出要無有方便設値善知識不能信受設復信受不能習行此是理中障難事中障者此諸怨對或在惡鬼中或在毒獸中或在有大力神中或在大力龍中或在魔中或在天中如是處處來作留難設令修行遇善知識深心信受適欲習行便復難起或引入邪道或惱令心亂修戒修定修慧修諸功德常不清淨常不滿足皆是舊怨起諸對障此是事中障難如是之事又宜深思但以一噉食衆生因緣能遠離一切佛法有如是種種過患貪毒亦如是瞋毒亦如是癡毒亦如是三毒等分皆同過患相與宜深自覺察善思方便

其二

弟子蕭衍又復敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官北山蔣帝猶且去殺若以不殺祈願輒得上教若以殺生祈願輒不得教想今日大衆已應聞知弟子已勒諸廟祝及以百姓凡諸羣祀若有祈報者皆不得薦生類各盡誠心止修蔬供蔣帝今日行菩薩道諸出家人云何反食衆生行諸魔行一日北山爲蔣帝齋所以皆請菜食僧者正以幽靈悉能鑒見若不菜食僧作菜食往將恐蔣帝惡賤佛法怪望弟子是諸法師當見此意

其三

弟子蕭衍又敬白大德僧尼諸義學者一切寺三官弟子蕭衍於十方一切諸佛前於十方一切尊法前於十方一切聖僧前與諸僧尼共伸約誓今日僧衆還寺已後各各檢勒使依佛教若復有飲酒噉肉不如法者弟子當依王法治問諸僧尼若披如來衣不行如來行是假名僧與盜賊不異如是行者猶是弟子國中編戶一民今日以王力足相治問若爲外司聽察所得若爲寺家自相糺舉不問年時

老少不問門徒多少弟子當令寺官集僧衆鳴揵槌捨戒還俗著在家服依涅槃經還俗策使唯最老舊者最多門徒者此二種人最宜先問何以故治一無行小僧不足以改革物心治如是一大僧足以驚動視聽推計名德大僧不應有此設令有此當依法治問其餘小僧故自忘言今日集會此是大事因緣非直一切諸佛在此非直一切尊法在此非直一切聖僧在此諸天亦應遍滿虛空諸仙亦應遍滿虛空護世四王亦應在此金剛密迹大辯天神功德天神韋馱天神毗紐天神摩醯首羅散脂大將地神堅牢迦毗羅王孔雀王封頭王富尼跋陀羅伽王阿修羅伽王摩尼跋陀羅伽王金毗羅王十方二十八部夜叉神王一切持呪神王六方大護都使安國如是一切有大神足力有大威德力如是一切善神遍滿虛空五方龍王娑竭龍王阿耨龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那滿龍王如是一切菩薩龍王亦應遍滿在此天龍夜叉乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人非人等如是一切有大神足力有大威德力八部神王皆應在此今日土地山川房廟諸神亦應冞塞虛空如是幽顯莫不鑒觀唯無瑕者可以戮人唯自淨者可以淨人弟子今日唱言此事僧尼必當有不平色設令刳心擲地以示僧尼丐數片肉無以取信古人有言非知之難其在行之弟子蕭衍雖在居家不持禁戒今日當先自爲誓以明本心弟子蕭衍從今已去至于道場若飲酒放逸起諸婬欲欺誑妄語噉食衆生乃至飲於乳蜜及以酥酪願一切有大力鬼神先當苦治蕭衍身然後將付地獄閻羅王與種種苦乃至衆生皆成佛盡弟子蕭衍猶在阿鼻地獄中僧尼若有飲酒噉魚肉者而不悔過一切大力鬼神亦應如此治問增廣善衆清淨佛道若未爲幽司之所治問猶在世者弟子蕭衍當如法治問驅令還俗與居家衣隨時役使願今日二部僧尼各還本寺匡正佛法和合時衆皆令聽經法者如說修行不可復令斷大慈種使佛子不續若有犯法破戒者皆依僧制如法治問若有容受不相舉治者當反任罪又僧尼寺有事四天王迦毗羅神猶設鹿頭及羊肉等是事不可急宜禁斷若不禁斷寺官任咎亦同前科別宣意（是義論竟宣意如此）

其四

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官向已粗陳魚肉障累招致苦果今重復欲通白一言閻浮提壽云百二十至于世間罕聞其人遷變零落亦無宿少經言以一念頃有六十剎那生老無常謝不移時暫有諸根俄然衰滅三途等苦倏忽便及欲離地獄其事甚難戒德清淨猶懼不免況於毀犯安可免乎雖復長齋菜食不勤方便欲免苦報亦無是處何以故爾此生雖可不犯衆罪後報業強現無方便三途等苦不能遮止況復飲酒噉食衆生諸僧尼必信佛語宜自力勵若云菜食爲難此是信心薄少若有信心宜應自強有決定心菜食何難菜蔬魚肉俱是一惑心若能安便是甘露上味心若不安便是臭穢下食所以涅槃經言受食之時令作子肉想如俱非惑豈須此法且置遠事止借近喻今已能蔬食者厭惡血腥其於不能蔬食者厭惡菜茹事等如此宜應自力迴不善惑以爲善惑就善惑中重爲方便食菜子想以如是心便得決定凡不能離魚肉者皆云菜蔬冷令人虛乏魚肉溫於人補益作如是說皆是倒見今試復粗言其事不爾若久食菜人榮衞流通凡如此人法多患熱榮衞流通則能飲食以飲食故氣力充滿是則菜蔬不冷能有補益諸苦行人亦皆菜蔬多悉患熱類皆堅強神明清爽少於昏疲凡魚爲生類皆多冷血腥爲法增長百疾所以食魚肉者神明理當昏濁四體法皆沈重無論方招後報有三途苦卽時四大交有不及此豈非惑者因心各有所執甘魚肉者便謂爲溫爲補此是倒見事不可信復有一種人食菜以爲冷便復解素此是行者未得菜意菜與魚肉如水與火食菜纔欲得力復噉魚肉魚肉腥臊能滅菜力所以惑者

云菜爲性冷凡數解素人進不得菜蔬之力退不得魚肉邪益法多羸冷少有堪能是諸僧尼復當知一事凡食魚肉是魔境界行於魔行心不決定多有留難內外衆魔共相嬈作所以行者思念魚肉酒是魔漿故不待言凡食魚肉嗜飲酒者善神遠離內無正氣如此等人法多衰惱復有一種人雖能菜食恃此憍慢多於瞋恚好生貪求如是之人亦墮魔界多於衰惱又有一種人外行似熟內心麤惡見人勝己常懷忿嫉所行不善皆悉覆相如是等人亦行魔界雖復菜蔬亦多衰惱若心力決正蔬食苦到如是等人多爲善力所扶法多堪能有不直者宜應思覺勿以不決定心期決定人諸大德僧尼有行業已成者今日已去善相開導令未得者令去皆得若已習行願堅志力若未曾行願皆改革今日相與共爲菩提種子勿怪弟子蕭衍向來所白

右牒僧尼合一千四百四十八人並以五月二十二日五更一唱到鳳莊門二十三日旦光宅寺法雲於華林殿前登東向高座爲法師瓦官寺慧明登西向高座爲都講唱大涅槃經四相品四分之一陳食肉者斷大慈種義法雲解釋輿駕親御地鋪席位於高座之北僧尼二衆各以次列坐講畢耆闍寺道澄又登西向高座唱此斷肉之文次唱所傳之語唱竟又禮拜懺悔普設中食竟出

廣弘明集卷第二十

音釋

喁魚凶切衆口向上貌　噍在笑切噍食之類也　瀹以灼切湯中薄熟出之也　繭古典切蠶衣也　豚徒渾切小豕也　彘直例切豕也　枲胥里切有子麻也　鱓常演切魚名　轢郎擊切車相踐也　歂視專切　搋丑皆切拳加物　豢胡慣切圈穀養獸也　蒐所留切獵也索也　膋力彫切腸中脂也　禴以灼切祭名　臠力兗切切肉也　塊爬蒲巴切　癮疹癮音隱疹章忍切癮疹皮小起也　齧五結切噬也　蛆子魚切蛆蟲名　蝍螮丁計切　瘍音羊傷頭瘡也　瘤力周切瘤疣也　瘑古禾切禿瘡也

慈濟篇第六之二

唐終南山釋道宣集

敘梁武帝與諸律師唱斷肉律

二十三日會其後諸僧尼或猶云律中無斷肉事及懺悔食肉法其月二十九日又勑請義學僧一百四十一人義學尼五十七人於華林華光殿使莊嚴寺法超奉誠寺僧辯光宅寺寶度等三律師升高座御席地施座餘僧尼亦爾制旨問法超等三律師曰古人云止沸莫若去薪息過莫若無言弟子無言乃復甚易但欲成人之美使佛種相續與諸僧尼共弘法教兼即事中亦不得默已故今集會於大衆前求律中意聞諸僧道律中無有斷酒肉法又無懺悔食肉法諸律師從來作若爲開導使人致有此疑法超奉答律教是一而人取文下之旨不同法超所解律雖許噉三種淨肉而意實欲永斷何以知之先明斷十種不淨肉次令食三種淨肉末令食九種淨肉如此漸制便是意欲永斷法超常日講恒作如此說制又問僧辯法師復作若爲開導僧辯奉答僧辯從來所解大意亦不異法超但教有深淺階級引物若論噉三種淨肉理當是過但教既未極所以許其如此制又問寶度法師復若爲開導寶度奉答愚短所解只是漸教所以律文許噉三種淨肉若涅槃究竟明於正理不許食肉若利根者於三種淨肉教即得悉不食解若鈍根之人方待後教制又問法超法師向答是文外意若依律文作若爲判奉答常日解義只作向者所說制問僧辯法師意復云何同超法師不奉答同法超所解制問法超法師從來作此解律諸律師並皆噉肉爲不噉肉法超奉答不知餘人並若爲法超從來自不食肉制問僧辯法師復食肉不僧辯奉答昔恆不食肉中年疾病有時暫開制問寶度法師復云何奉答本住定林末移光宅二處不得進肉若在餘處爲疾病亦不免開問講律時噉肉不奉答講時必有徒衆於徒衆中不敢問不敢有兩義爲不敢食爲不敢不食制又問僧辯法師常日講律時爲當許徒衆食肉爲當不許若不許噉肉有食肉者應驅遣去若許者作若爲說奉答若約教解不全言不許若論其意未嘗開許問今正問約教時爲許爲不許答約教不遮問不遮是許爲是不許答引其向理許其得食三種淨肉問見殺亦可不見聞殺亦可不聞疑作若爲得免答若見因緣不假疑聞因緣亦不假疑唯遇得者疑問以錢買魚肉是疑不答若理中理自是疑問不得以理中見答若理中爲論衆僧不應市魚肉今所問事中是疑不答若約教非疑問市中人爲誰殺答乃爲買者殺但買者不作此想問買肉者此人既不昏亂豈得不知是爲買者殺而不作此想答于時作現死肉心問爲自死諸作死爲殺諸作死答此旨是理中言約教辯只得如此問法師既爲人講說爲人明導爲人法城云何言只得如此但問作意使人買時作若爲意答買自死者意問若自死者處處應有寺中亦應有自死者何假往屠肉家買答理中居然是疑問若理中居然是疑者云何得不疑肉食僧辯無復對制又問此肉爲當作肉味爲當作菜味僧辯奉答猶作肉味問爲是慈心故食肉無慈心故食肉答此非慈心問若非慈心豈得非殺耶答理中常應不得約事故如此問律教欲使人出離不答令人出離問食肉得出離不答不得問若爾云何令食肉答爲淺行者說引其令深問爲具足戒者說爲不具者說答爲具足者說問既爲具足者說不爲童蒙云何今答食肉而是引其令深答初教如此非是極教問云何初教教具足戒人答僧辯所解正自齊此制又問律教起何時僧辯奉答起八年已後至涅槃問若如此涅槃經有斷肉楞伽經有斷肉央掘摩羅經亦斷肉大雲經縛象經並斷肉律若至涅槃云何無斷肉事答律接續初教所以如此問律既云接續初教至於涅槃既至涅槃則應言斷肉答若制教邊此是接續

初教通於五時不言一切皆同僧辯解正齊此問法師既是大律師爲衆開導今日大衆取判法師不得言齊此齊此亦不得住不齊此亦不得住只問此是優波離律不答是問佛般泥洹時優波離既親在座云何律文不斷食肉答此是接續前近教問若言接近教近教亦不明食肉且涅槃前迦葉已持修行不食肉法律若異此則非優波離律是異部家律云何用此講說以化羣僧僧辯不復奉答制問寶度法師說既同德同行云何解此語寶度奉答若律中事是優波離所出經事悉是阿難所出問若爾律中事便當皆不出經答若經中事牽律律中事牽經問佛說經時有所制約便集以爲律何處方復牽律若經皆牽律是則說經應在律後答只言經中有明戒處愚謂應相關涉問若論相涉三藏義何嘗不相涉修多羅中亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有修多羅與毗曇毗曇中亦有修多羅與毗尼不言無此義但問法師今所講律是優波離律義不違經不答今所講是優波離律與經不違問若是優波離律不違經者則斷肉義不應異涅槃答涅槃經顯斷肉律文雖不明而優波離意未嘗開肉問律既是具教優波離既不開肉律何得無文法師此解殊爲進退只可爲寺中沙彌式叉摩尼說不得以此答弟子答寶度愚解止自極此制又問下座諸律師復云何解龍光寺道恩奉答律文不斷涅槃經方斷肉問法師所講是誰律答是佛律問所引乃極弘曠只未知此律是優波離律不答優波離仰述佛律問優波離悉集佛所說不答集前四時不集涅槃時問若爾迦葉那得語阿難道佛從何處說法至涅槃時集修多羅藏語優波離道佛從何處說法至涅槃時集毗尼藏云何得言唯取前四時不取涅槃答涅槃時不復制戒問涅槃云夫食肉者斷大慈種我從今日制諸弟子不得復食一切肉一切悉斷及自死者如此制斷是戒非戒道恩不復奉答制又問諸律師親自講律諸大法師盡講大涅槃經云何有時解素素是何義若不解是素解則非素素若使得不素戒既是淨亦可得使淨爲不淨不諸經律師親違此教外書所云自踰短垣竊簡書法正是此義宣武寺法寵奉答閉穢門稱爲素開穢門稱不素問若爾衆僧云何開穢門答實自不應得開但貪欲情深所以如此問云何懺悔答懇惻至心是爲懺悔若能懺悔是大丈夫問諸學人即時懺悔不故如弟子請諸法師動至千數導師唱導令懺悔者于時諸法師懺悔已不答那得不懺問若懺竟出寺更食肉不答居然不食但其中有無明多者或亦不免更食問出寺更食何如發初作者輕重答一種問云何一種初直爾而食後已經於諸佛前誓方復更噉云何一種答初人無慚愧後人有慚愧乃得有勝初人義問若爾但先道慚愧痛打前人而道我慚愧汝我打汝我慚愧汝我食汝答如大邪見人無慚愧其既知慚愧故知差不慚者問先道慚愧而猶噉食此是知而故犯非謂慚愧若使先時不知或是過誤後方起愧乃是慚愧豈非知而故犯其罪大於不知又復慚愧不得重犯如其重犯復是違破初心論此爲罪所以彌大答經有成文耆婆云汝有慚愧故罪可滅慚愧即是清白法問法師是得經言不得其意此明若作罪後方知慚愧此爲白法不言發初慚愧而故作罪以爲白法答經又道慚愧爲上服若爾便有非上服義問義亦如此若正作罪雖云慚愧終無所益若作罪後能生慚愧者乃是上服法寵無復答法寵奉答事畢三律師並下又勅始興寺景猷升高座讀楞伽央掘摩羅經所明斷肉經文今載如左

大般涅槃經四相品上第七日（此品今月二十三日會已唱此文法雲法師解說今二十九日不復重唱）

爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食

肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉爲美食耶善男子我亦不說魚肉之屬爲美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪酥油以爲美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣珂貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各有異意故聽食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若臥一切衆生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆人見之聞師子臭亦生恐怖善男子如人噉蒜臭穢所惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後無量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身其所被服麤陋醜惡形容憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠臥糞穢外現賢善內懷貪嫉如受瘂法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深祕密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀琉璃硨磲碼碯玻瓈真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種果蓏學諸伎藝畫師泥作造書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作倡伎樂香花治身摴蒱圍碁學諸工巧若有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子爾時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得離肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令與肉別然後乃食若其食器爲肉所汙但使無味聽用無罪若見食中多有肉者則不應受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是故略說是則名爲能隨問答

楞伽阿跋多羅寶經卷第四曰爾時大慧菩薩以偈問言

彼諸菩薩等志求佛道者酒肉及與葱飲食爲云何唯願無上尊哀愍爲演說愚夫所貪嗜臭穢無名稱虎狼所甘嗜云何而可食食者生諸過不食爲福善唯願爲我說食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言唯願世尊爲我等說食不食肉功德過惡我及諸菩薩於現在未來當爲種種希望肉食衆生分別說法令彼衆生慈心相向得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提聲聞緣覺自地止息已亦得速成無上菩提惡邪論法諸外道輩邪見斷常顚倒計著尚有遮法不聽食肉況復如來世間救護正法成就而食肉耶佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當爲汝略說謂一切衆生從本已來展轉因緣常爲六親以親想故不應食肉驢騾駱駝狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸呪術不成就故

不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至食人臣民不堪卽便謀反斷其俸祿以食肉者有如是過故不應食肉復次大慧凡諸殺者爲財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢爲網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不殺不求不想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種今於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉爾時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉爲親屬鄙穢不淨雜不淨所生長聞氣悉恐怖一切肉與葱及諸韭蒜等種種放逸酒修行常遠離亦常離麻油及離穿孔牀以彼諸細蟲於中極恐怖飲食生放逸放逸生諸覺從覺生貪欲是故不應食由食生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不解脫爲利殺衆生以財網諸肉二俱是惡業死墮叫呼獄若無殺想求則無三淨肉彼非無因有是故不應食彼諸修行者由是悉遠離十方佛世尊一切咸訶責展轉更相食死墮虎狼類臭穢可厭惡所生常愚癡多生旃陀羅獵師譚婆種或生陀夷尼及諸肉食性羅剎猫狸等遍於是中生縛象與大雲央掘利摩羅及此楞伽經我悉制斷肉諸佛及菩薩聲聞所訶責食已無慚愧生生常癡冥先說見聞疑已斷一切肉妄想不覺知故生食肉處如彼貪欲過障礙聖解脫酒肉葱韭蒜悉爲聖道障未來世衆生於肉愚癡說言此淨無罪佛聽我等食食如服藥想亦如食子肉知足生厭離修行行乞食安住慈心者我說常厭離虎狼諸惡獸恆可同遊止若食諸血肉衆生悉恐怖是故修行者慈心不食肉食肉無慈慧永背正解脫及違聖表相是故不應食得生梵志種及諸修行處智慧富貴家斯由不食肉

央掘摩羅經第一卷曰上座迦葉捨種種甘膳之食捨肉味食受持修行不食肉法第二卷云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復次文殊師利一切衆生界我界卽是一界所食之肉卽是一肉是故諸佛悉不食肉文殊師利白佛言世尊珂貝蠟蜜皮革繒綿非自界肉耶佛告文殊師利勿作是語如來遠離一切世間如來不食若言習近世間物者無有是處若習近者是方便法若物展轉來者則可習近若物所出處不可習近若展轉來離殺者手則可習近文殊師利白佛言今此域中有一皮師能作革屣有人買施是展轉來佛當受不復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅取皮持付皮師皮師用作革屣施持戒人此展轉來可習近不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不若不受者是比丘法若受者非慈悲然不破戒

唱經竟制又語諸僧道諸小僧輩看經未遍互言無斷肉語今日此經言何所道所以唱此革屣文者本意乃不在此正爲此二十三日法雲法師講涅槃斷肉事于時僧正慧超法寵法師難云若經文究竟斷一切肉乃至自死不得食者此則同尼乾斷皮革不得著革屣若開皮革得著革屣者亦應開食肉法雲法師乃已有通釋而二法師難意未了于時自仍通云若是聖人故自不著此物若中行人亦不著此著此皆是下行人所以不同尼乾者語有所含若無麻紵之鄉亦有開皮革義論有麻紵處大慈者乃實應不著但此事與食肉不得頓同凡著一革屣經久不壞若食噉衆生就一食中便害無量

身命況日日餐咀數若恆沙亦不可得用革屣以並斷肉于時諸僧乃無復往復恐諸小僧執以爲疑方成巨弊所以唱此不受革屣文正欲釋一日所疑非關前制凡噉肉者是大罪障經文道昔與衆生經爲父母親屬衆僧那不思此猶忍食噉衆生己不能投身餓虎割肉貿鷹云何反更噉他身分諸僧及領徒衆法師諸尼及領徒衆者各還本寺宣告諸小僧尼令知此意制說此語竟僧尼行道禮拜懺悔設會事畢出其晚又勅員外散騎常侍太子左衛率周捨曰法寵所言慚愧而食衆生此是經中所明羅刹婦女云我念汝我食汝法寵此心卽是經之羅刹又勅捨云僧辯所道自死肉若如此說鵄鴉鳩鴿觸處不死那不見有一自死者麞鹿雉兔充滿野澤亦不曾見有一自死者而覓死肉其就屠殺家覓死魚必就罾網處若非殺生豈有死肉經言買肉與自殺此罪一等我本不自爲正爲諸僧尼作離苦因緣又勅捨云衆生所以不可殺生凡一衆生具八萬戶蟲經亦說有八十億萬戶蟲若斷一衆生命卽是斷八萬戶蟲命自死衆生又不可食者前所附蟲雖已滅謝後所附蟲其數復衆若煑若炙此斷附蟲皆無復命利舌端少味害無量衆生其中小者非肉眼能觀其中大者灼然共見滅慈悲心增長惡毒此實非沙門釋子所可應行又勅捨云衆僧食肉罪劇白衣白衣食肉乃不免地獄而止是一罪至于衆僧食肉旣犯性罪又傷戒律以此爲言有兩重罪若是學問衆僧食肉者此爲惡業復倍於前所以如此旣親違經教爲人講說口稱慈悲心懷毒害非是不知知而故犯言行旣違卽成詭妄論學問人食肉則罪有三重所以貴於解義正爲如說修行反復噉食魚肉侵酷生類作惡知識起衆怨對墜墮地獄疾於獷矛善惡報應必也不亡凡出家人實宜深思又勅捨云聲聞受律儀戒本制身口七支一受之後乃至睡眠悶等律儀恆生念念得未曾有律儀所以爾者睡眠等非起惡心故不損不失乃至常生若起欲殺心於聲聞法雖不失身口戒而於戒有損非唯損不殺戒亦兼汙餘戒至於手挾齒齧動身口業則失身口戒爾時律儀無作卽斷不續旣失不殺戒亦損汙餘戒所以爾者旃陀羅人爲屠肉時爲何等人殺正爲食肉者若食肉者卽有殺分於不殺戒卽成有缺若謂於善律儀受殺生分於不殺戒無所缺者是不善律儀人持八戒齋是惡律儀猶應相續若惡律儀人持八戒齋惡律儀不復相續者是知善律儀人受諸殺分是不殺戒卽時便缺別解脫戒不復解脫惡律儀人無論持八戒齋但起一念善心惡律儀卽斷若一念不斷多念亦應不斷若多念斷是知一念時斷善律儀人其事亦爾無論受諸殺分有少殺分不殺律儀卽時亦斷菩薩人持心戒故自無有食衆生理若缺聲聞戒終不免地獄等苦

廣弘明集卷第二十一

音釋

紏吉酉切彈也　犍椎梵語也此云鐘或云磬隨有瓦木鐵石鳴者皆曰犍椎犍巨寒切椎音椎　刳空胡切剖也　嬈爾紹切苛擾也　詺彌正切辨別物名也　蓏魯果切蔓生曰蓏　蠱果五切蠱道左道惑人也　摴抽居切摴蒱戲也　屣所綺切　貿莫候切　攢祖管切鑽也

廣弘明集戒功篇序

唐終南山釋道宣撰

夫羣生所以久流轉生死海者良由無戒德之舟檝者也若乘戒舟鼓以慈棹而不能横截風濤遠登彼岸者無此理也故正教雖多一戒而爲行本其由出必由戶何莫由斯戒矣是以創起道意先識斯門於諸心境籌度懷行其狀如何故論云夫受戒者慈悲爲務於三千界内萬億日月上至非想下及無間所有生類並起慈心不行殺害或盡形命或至成佛長時類通統周法界此一念善功滿虛空其德難量惟佛知際不殺既爾餘業例然由斯戒德故能遠大所以上天下地幽顯聖賢莫不憑祖此緣用爲基趾經不云乎戒如大地生成住持出有心發是曰生也聖道良資是曰成也法延六萬是曰住也保住三業是曰持也諸餘善法蓋闕此功有入此門便稱聖種乖斯安立是謂凡流長沒苦海出濟無日自法移東夏千齡過半在魏嘉平方聞戒法自爾迄今道俗流布然大聖垂教知幾厥先故使俗士憲章則有具有缺道人律儀有小有大所以五戒八戒隨量制開對境無非戒科約分任其力用是謂接俗之化不可定其時緣出家據道異於俗流備足時緣無開階級雖復位分大小兩學就行齊均上下五衆約過品類乃殊結正同存一戒戒者警也常御在心清信所存聞諸視聽故撮舉數四知奉法之有人焉

廣弘明集卷第三十二

唐終南山釋道宣集

戒功篇第七之一

釋慧遠與隱士劉遺民等書彭城劉遺民以晉太元中除宜昌柴桑二縣令值廬山靈邃足以往而不反遇沙門慧遠可以服膺丁母憂去職入山遂有終焉之志於西林澗北別立禪坊養志閑處安貧不營貨利是時閑退之士輕舉而集者若宗炳張野周續之雷次宗之徒咸在會焉遺民與羣賢遊處研精玄理以此永日遠乃遺其書

每尋疇昔遊心世典以爲當年之華苑也及見老莊便悟名教是應變之虛談耳以今而觀則知沈冥之趣豈得不以佛理爲先苟會之有宗則百家同致君諸人並爲如來賢弟子也策名神府爲日已久徒積懷遠之興而乏因籍之資以此永年豈所以勵其宿心哉意謂六齋日宜簡絕常務專心空門然後津寄之情篤來生之計深矣若染翰綴文可託興於此雖言生於不足然非言無以暢一詣之感因驥之喻亦何必遠寄古人於是山居道俗日加策勵遺民精勤偏至具持禁戒宗張等所不及專念禪坐始涉半年定中見佛行路遇像佛於空見光照天地皆作金色又披袈裟在寶池浴出定已請僧讀經願速捨命在山一十五年自知亡日與衆別已都無疾苦至期西面端坐斂手氣絕年五十有七先作篤終誡曰皇甫謐遺論佩孝經示不忘孝道蓋似有意小兒之行事今即土爲墓勿用棺槨子雍從之周續之等築室相次各有芳績如別所云

與蕭諮議等書　梁元帝

蓋聞圓光七尺上映真珠之雲面門五色旁臨珊瑚之地化爲金案奪麗水之珍變同珂雪高玄霜之彩豈不有機則感感而遂通有神則智智而必斷故碧玉之樓升堂未易紫紺之殿入室爲難必須五根之信以信爲首六度之檀以檀爲上故能捨財從信去有即空率斯而談良可知矣竊以瑞像放光倏將旬日蹈舞之深形於寤寐抃躍之誠結於興寢稍覺十字之蒸嗤何曾之饌五鼎之味笑主偃之辭鼊羹麟脯空聞其說羊酪猩脣曷足云也困于酒食未若過中不餐螺蚳登俎豈及春蔬爲淨欲吾子三日潔齋自寅至戌一中而已自有米如玉銳鹽類虎形雲夢之芹遼東之藻十斤之梨千樹之橘

青筍紫薑固栗霜棗適口充腸無索弗獲八功德水並入法流四王俱至偕讓弘道同志爲友豈不感歟蕭繹疏

答湘東王書

十八日晚於華林閣外省中得第九月一日書甚慰懸想秋節淒清比如常也州事多少無足疲勞濠梁之氣不異恆日差盡怡悅時有樂事遊士文賓比得談賞終宴追隨何如近日注漢功夫轉有次第思見此書有甚飢愍吾蒙受菩薩禁戒進預大士此十二日便於東城私懺十七日旦早入寶雲壁門照日銅龍吐霧紅泉含影青蓮吐芳法侶成羣金山滿座身心快樂得未曾有昨旦平等寺法會中後無礙受持天儀臨席晬容親證拜伏雖多疲勞頓遺剃頂之時此心特至心口自謀併欲剪落無疑馬援遺蝨之談不辭應氏赤壺之諷僧璡典議不異昔日竟日問璡殊均子路探鉤取名名曰因理皇情印可今便奉行昨晡後方還所住徐摛庾吾羌恆日夕鏡遠在直時來左右但不得倜儻殊異盤下之時稍習節文欲避酒泉之職尹王相去既爾彌伸款對臨汝侯比多屬疾來宮小稀其間信使差得其簡曄兼詹事晡爲洗馬時伸話言數語論辯句之侯東撫復成離闊衡山九嶷尋應引邁臨岐有歎望水興嗟但吾自至都已來意志忽怳雖開口而笑不得真樂不復飲酒垂二十旬次公醒狂自成無理知者艾數信述吾經過適憶途遵江夏路出西浮日月易來已涉秋暮而韋述有長沮之弊必笑之災術異葛仙形均荀序弟復資其糧餼特爲經營轉禍爲福事均北叟分別已來每增慨憶歎因月積想逐時旋每有西郵事同撫髀相見之期未知何日瞻言玉嶺靜對金關懷勞之深未常弭歇善自保惜及此不多綱疏

與梁朝士書　釋曇瑗

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨各赴機權故外設約事三千內陳律儀八萬誠復楷訓異門無非懲惡孔定刑辟以詰姦宄釋敷羯磨用擯違法二聖分教別有司存頃見僧尼有事每越訟公府且內外殊揆科例不同或內律爲輕外制成重或內法爲重外網更輕凡情僶俛肆其阿便若苟欲利己則捨內重而附外輕若在陷他則棄內輕而依外重非唯穢黷時宰便爲頓乖理制幸屬明令公匡弼社稷和爕陰陽舟檝大乘柱石三寶遐邇向風白黑兼慶貧道忝居僧例頗曾採習毗尼累獲僧曹送事訪律詳決尋佛具切戒國有憲章緇僧家諍執未審依何折斷謹致往牒佇奉還旨庶成約法永用遵模釋曇瑗呈

與瑗律師書并答　釋惠津

慧津和南竊聞尋師萬日以禮見知而津伏奉未淹過蒙優接昔鄒陽上書乃可引爲上客宋玉陳賦則一賜以良田且復康會來吳才堪師表摩騰入漢行合律儀者哉故知道寄人弘德不孤立儔今訪古並非其例豈可虛佩寵靈坐安隆渥便是名踰分外譽超身表但法輪初啓請業者如雲非直四海同風天下慕義遂令負笈之徒排肩自遠歸仁之士繼踵來儀華陰成市曾何足云舉袂如帷豈得獨高前代況乃闡禪定之初門開智慧之燈炬信實傾河倒海宣說不窮先進者陷於金城後生者摧其利齒可號熏修戒善能令十地瓔珞守持身行則使八正莊嚴允穆聖凡叶和幽顯加有懷鉛握錐之好聚螢流麥之勤或剖蚌求珠開河出寶而慧津一介無取內外靡聞學謝懸鐘言慚散粉同斯曲木空厠直蘭類此蒹葭謬參玉樹乃知滄溟汪濊不待毫滴之珠華嶽穹崇寧俟遊塵之壤譬茲秋鳳如彼春林墜獨葉不預百枝落一毛何關六翮正言身名仰委觸途憑累區區寸誠喻如皎日不意三邊有務四郊多壘致使虧贊講筵請益成廢及言悲鯁寧可具披所冀難靜障除更敦諮受不任戀結行遺祗承慧津和南

答淨律師書　釋曇瑗

信來枉告良用撫然余學慚技癢人非准的中間雖曾講授不異管內闚天豈足作範後昆踵武前哲蓋身疾弗瘳門人引去一師威業廢而莫傳五十之年忽焉將至長夜永懷惆悵何已每有好事者日相請逼遂以罷老復成自勵如法師數子本出名家洛下奇才當今利齒必欲探覈論部任持律藏方爲美器日見絕塵復有海表奇僧聚中開士皆學無常師不遠而至訪道質疑足稱一時之樂不意胡兵犯蹕虜馬飲江塔廟焚如義徒道殣卽日京華故老倚席不談乃復爰訪幽阿令其訓導久廢無次何以誨人故乃荆棘生乎口中雌黃謬於舌杪矣煎水求冰未足爲喻佇能近顧方陳寸款瑗白

天台山顗禪師所受菩薩戒文　隋煬帝

弟子基承積善生長皇家庭訓早趨胎教夙漸福履攸臻妙機須悟耻崎嶇於小徑希優游於大乘笑息止於化城誓舟航於彼岸開士萬行戒善爲先菩薩十受專持最上喻造宮室先必基址徒架虛空終不能成孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀孰將安仰誠復能仁奉爲和尚文殊冥作闍黎而必藉人師顯傳聖授自近之遠感而遂通波崙罄髓於無竭善財亡身於法界經有明文非徒臆說深信佛語幸遵時導禪師佛法龍象戒珠圓淨定水清澄因靜發慧安無礙辯先物後己謙挹成風名稱遠聞衆所知識弟子所以虔誠遙注命檝遠迎每慮緣差値諸留難亦既至止心路豁然及披雲霧卽銷煩惱以年月日於揚州金城設千僧會敬受菩薩戒戒名爲孝亦名制止方便智度歸宗奉極作大莊嚴同如來慈普諸佛愛等視四生猶如一子云云既受戒已便舉法名諮帝爲總持菩薩也帝頂受已白曰大師禪慧內融導之以法澤可奉名爲智者斯同梁高舉約法師之徽號矣

統略淨住子淨行法門序　釋道宣

夫淨住之來其流尚矣祖述法王開化導達之方統引羣生履信成濟之務也是以正法存沒畢乘信毀之功神用昏明終藉惰勤之力竊聞輪王興運肇於有劫之初法主膺期開於濁惑之始其故何耶良有以也諒由淳薄結於夙心故使機感隆於視聽自教流震土六百餘年道俗崇仰其蹤可悉至於知機明略弘贊被時垂清範於遺黎導成規於得信者斯文在斯可宗鏡矣昔南齊司徒竟陵王文宣公蕭子良者崇仰釋宗深達至教注釋經論鈔略詞理掩邪道而闢正津弘一乘而揚士衆世稱筆海時號智山或通夢於獨尊諡天王之嘉稱或冥授於經唄傳神度之英規其德難詳輒從蓋闕以齊永明八年感夢東方普光世界天王如來樹立淨住淨行法門因其開衍言淨住者卽布薩之翻名布薩天言淨住人語或云增進亦稱長養通道及俗俱稟修行所謂淨身口意如戒而住故曰淨住也子者紹繼爲義以三歸七衆制御情塵善根增長紹續佛種故曰淨住子也言淨行法門者以諸業淨所以化行於世了諸法門故有性相差別始於懷鉛終於絕筆凡經七旬兩袠都了遂開筵廣第咸集英髦躬處元座談敘宗致十衆雲合若赴華陰之墟四部激揚同謁靈山之會咸曰聞所未聞清心傾耳故江表通德體道乘權綜而習之用開靈府陳平隋統被及關河傳度不虧備於藏部後進學寡識昧前修曾不披尋任情抑斷號曰僞經相從捐擲斯徒衆矣可爲悲夫余以暇景試括檢之文實菁華理存信本矣故知今所學教全是師心心何可師一至如此是以智度論云佛滅度後凡所製述弘贊佛經者並號阿毗達磨卽十二部經之所攝也聖教明訣理絕凡謀但以初學惑昧未能瞻及輒又隱括略成一卷撮梗概之貞明摘扶疎之茂美足以啓初心之跬步標後銳之前蹤又圖而讚之廣于寺壁庶使愚智齊曉識信牢強萬載之道遐開七衆之基成立敬而信者是稱淨行之人宗而行之不亡淨住之目貽厥諸友知其意焉

淨住子淨行法門（三十一條并王融頌）　蕭子良

皇覺辨德門一

九十六種道而佛道爲最上勝者非無其義夫立名所以表德非德無以顯名有名未必具德有德名非虛唱是知名有真假德有虛實豈可道俗混同竊名假實而不辨析者乎今覩殊教異軌分衛舛迹未嘗不有其名而闕其德不無其稱而求其用是知有名無德者外道也有德有名者佛道也譬若濟海託舟踐途寄足故經云直心是道場無虛假故發行是道場能辦事故如是四弘六度俱稱道場藉如此之勝因獲若斯之妙果所以解脫去其累般若窮其照相好表其容法身顯其德語其至仁則三念齊想言其自在則無畏獨步談其累功則十力爲用仰其妙極則不共之法神通方便無量法門洞達三世了照萬有卓然明顯英聖超羣故號如來十號具足既自覺於生死昏夜又復起於未覺悟者斯可謂有其名德無不包具其美德無不備故知形端則影直聲調則響和未見貌醜鑒鏡有悅目之華體媸照水發溢羣之觀書云不登山無以知天之高不測水無以知地之厚也凡如斯之異學皆漏於佛之大道矣故經云世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間者有名無義出世者有名有義故六師結誓經問佛名德佛答云最正覺自得不染一切法一切智無畏自然無師保至獨無等倫自獲於正道如來天人尊一切智無畏今各既知至德有歸邪正異趣善惡分徑凡聖路隔幸得信因果悟非常順智流入正道諸聖並能悼川上之不追悟交臂之潛往病生滅之無窮慕我淨之恆樂凡我咸已仰風餐化割愛辭榮豈得不懍然增到形命相競者乎故當清和其性哀愍有形等心存濟以法惠施不犯不取有求不逆常志大乘內外相副是名具足清淨度門

頌曰紫實昧朱狂斯濫哲舛徑揚鑣分源競楫麗景或幽澄舒每缺水激波生煙深火滅情端徒總理向空徹不有明心誰驅聖轍

開物歸信門二

如來愍念衆生愛同一子何嘗不以善權方便弘濟益之津乎所以垂形丈六表現靈儀隨方應感法身匪一及其金容託體相好莊嚴顯發衆生欣樂瞻睹行則大千震動衆魔慴伏住則洞達諸定外道歸化坐則演示方等釋梵諮仰臥則開一實道三乘稟德言則三塗之苦笑則四生受樂聞聲者證道見形者解脫當此之時豈不盛哉今者雖稟精靈昏惑障重進不覩分衛國城退不聞八音辯說將由罪業深厚煩惱牢固非唯恐不見前佛後佛來聖近賢深憂惡道無由可絕發如此意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦豈容順默馱流晏安苦海沉淪沸火而不自拔者乎當須慷慨凜厲挫情折意生增上心懺悔滅罪去諸塵累乃可歸信自不堅強其志亡身捨命捍勞忍苦銜悲惻愴者將恐煩惱熾火無由而滅無明重闇開了未期譬如牢獄重囚具嬰衆苦抱長枷牢大械帶金鉗負鐵鎖捶撲其軀膿瘡穢爛周遍形骸臭惡纏帀而欲以此狀求見國主貴臣雖復一心無怠懇誠嘉到恐升高殿踐王筵亦無由而果假令愍念欲覩爲難何以故以其具諸罪惡不離苦具故若去枷脫鎖洗垢嚴服王不我礙自然而現今欲歸信亦復如斯將見如來相好光明者先當淨身口意洗除心垢六塵愛染永滅不起十惡重障淨盡無餘業累既除表裏俱淨方可運明想於迦維標清心於寶剎去諸塵勞入歸信門必然仰覩法身無礙如囚脫枷鎖自然見於王我今除煩惱亦必覩諸佛若不如是雖復慇懃倍切直恐障礙難通豈可不五體投地如太山崩一心歸信無復疑想奉爲至尊皇太子七廟聖靈龍神八部一切劇苦衆生敬禮十方一切三世諸佛求哀懺悔既悔已後常行柔輭調和心堪受心不放逸心寂滅心真正心不雜心無貪悋心勝心大心慈悲安樂心善歡喜心度一切心守護衆生心無我所心如來心發如是等廣勝妙心專求多聞修離欲定奉戒清淨念報恩德常懷悅豫不捨衆生

頌曰生浮命舛識罔情違業雲結影慧日潛暉逶迤修道極夜無歸登山小魯況海難沂參珉見璧辯礫知璣迷其未遠匪正何依

滌除三業門三

身口意三禍患之首故經云有身則苦生無身則苦滅既知其患苦則應挫而滅之滅苦之要莫過懺悔懺悔之法先當潔其心靜其慮端其形整其貌恭其身肅其容內懷慚愧鄙恥外發書云禮無不敬傲不可長又曰過而能改是謂無過經云於一切衆生敬之如親想各自省其過然後懺悔衆等從無始世界已來至於此生由於身意造諸苦業並緣愚癡多違至教遂乃憍慢懈怠形用不恭眠坐放逸行動輕傲或入出僧坊登上堂殿禮拜旋遶形不卑恭或於父母師長上中下座善友知識前服用不端動止乖法非禮而觀用違體製或盜三寶財及親屬物一切他有抄掠強奪欺誑增減非分相陵或淫佚恣縱非時非處罔隔禽獸不避親族或造五逆水火焚澆攻略坑陷加毒無罪或刻劓刖刵考掠斫射傷毀斬截殘害剝裂屠割炮燒煮炙燖瀹諸如此罪或為婬欲或為財利或為慳貪或為癡我無慚賢愚不愧聖達今思此過若影隨形怖懼慚愧悲惻懺悔痛苦懺悔己有相加害者從今已去為真善友生生相向以法示誨願十方佛特加攝念悔身業障永更不造次懺口業此是患苦之門禍累之始書曰一言可以興邦一言可以喪國又曰言行君子之樞機樞機一發榮辱之主經云不得離間惡口妄言綺語諂曲華詞構扇狡亂故知有言之患招報實重廣如自愛經彰斯業相又如經云失命因緣尚不妄語何況戲笑構扇是非常以直心懺悔口業次懺意業意為身口之本罪福之門書云檢七情務九思思無邪動必正七情者喜怒憂懼憎愛惡欲者也九思者視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見利思義此皆所以洗除胸懷去邪務正經云不得貪欲瞋恚愚癡邪見故知萬惡川流事由心造何以知其然若曾緣心起故口發惡言言由意顯便行重罪今欲緘其言而正其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辦既心會於道身過不遏而止意順於理口失不防而滅然身口業麤易可抑絕意造細微難可盡廣如諸經說其相狀

頌曰樂由生滅患以身全業資意造事假言筌利衰畢倚榮辱茲纏燕驥匪躡周鐕徒鑴惑端夙緒愛境旋懸不勤一至何階四禪

修理六根門四

經云罪無定相隨因緣造既是因緣而生今亦隨因緣而滅前已懺其重惡則三業俱明又欲莊嚴容體則須六根清淨同知心之驅役諸識亦猶君之總策諸臣故書云君人者懍乎如朽索之御六馬言其畏敬御物不及於亡驗之此事曉然俱了但以萬境森然感發內外更相因倚構接心識故經云心王若正則六臣不邪須各慚愧制馭根識如法句經心意品說昔有道人河邊學道但念六塵曾無寧息龜從河出水狗將噉龜龜縮頭尾四腳藏於甲中不能得便狗去還出便得入水道人因悟我不及龜放恣六情不知死至輪轉五道皆由意根故須總明六根罪業我從無始已來眼根因緣隨逐諸色見勝美之事不能修學見不善之業隨順履行獲此雙眼其淨甚少惟見無慚無恥之色不見賢聖神通方便作用之色雖有雙目與盲不異是大可恥一也我從無始已來耳根因緣隨逐外聲聞說正善信忠勸美不能修學反生憤結聞邪惡事歡然順行緣此因故唯聞一切不善音聲不聞清淨正法之聲十方諸佛常說妙法我今不聞生聾不異是大可恥二也我從無始已來鼻根因緣若聞正教戒德妙香初不樂聞反生妨礙聞諸惡欲邪媚之香深心耽著由此業故墮大地獄生在邊地不聞賢聖五分之香不聞三乘四攝等香使我輪迴常與善隔是大可恥三也我從無始已來舌根因緣造過特多貪著厚味不淨說法致此罪緣常淪生死是大可恥四也我從無始

已來身根因緣多造衆罪自重輕他增長癡愛由此業故得下賤報於佛勝緣無由攀附是大可恥五也我從無始已來意根因緣備造衆惡至人經教拔苦出要心不希行更生違拒乃學異論規圖罪種致無正信求名求利增長我見乖僻尤重臨死之時方悔虛過此大可恥六也

頌曰傾都麗佳繞梁之曲肥馬輕裘蕙肴芳醁晦黑滋生昏囂競欲貌蕩魂浮身甘意觸靈龜攝根情葵衞足蟲草或虞人如不勗

生老病死門五

尋夫遠劫已來三業所纏六根所惑染愛潤業沈沒迄今生老病死實爲大苦故經云一身死壞復受一身生死無數盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣所以達人興厭高升界繫之表愚夫貪生恆淪死生之獄故須識過可得長辭如胞胎經云衆生受胎冥冥漠漠狀若浮塵在胎十月四十二變識微苦毒楚痛難忍臭處迫迮劇於牢獄飢渴寒熱過於餓鬼母飽急塞母飢悶絕食冷如冰食熱如火飲多如漂大海行急如墮險谷坐久如土鎮笮立久如懸廁屋下熏上壓無時不苦及將欲生倍復艱難如赤身赴刃叫聲震烈雖具此苦復多不全若一日百日一月十月或在胞胎墮落或出生母子喪命當思此生實是大苦次思老苦經云年者相熟形變色衰坐起苦極餘命無幾涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡光炷非久人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住又如折軸無所復用如遭霜花人不欲視又經云是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂當思此老復爲大苦次思病苦皆由風寒冷熱食飲不節四時變改則水石乖扶況此假合之體危脆之形望免四大不虧百一無惱豈可得也及至苦患切身心煩愁塞求生不差求死不絕痛楚百端窮憂自結屎尿臭處妻子爲之改容形骸不攝傍人爲之變色況單身寄病誰肯提攜故經云慈父孝子至病死時不能相救此至言也實爲大苦次思死苦經云死者盡也氣絕神逝形體蕭索人物一統無生不終又經云去處懸遠而無伴侶無所破壞見者愁毒等經又云獨生獨死生自當之幽冥幽冥會見無期是以聖人以身爲患豈復以死更受生乎往來五道勞我精神誓斷貪源絕其生本是故死苦實由此身如來出家立言此意

頌曰穠華易遷繁蕉不實星髮鮐肌隣光愒日二豎潛言十巫空術生之往矣高松蕭瑟卽化翻靈從緣墜質噬臍有譏嗟然何汨

剋責身心門六

身爲苦本自所造集於生死中復增惡業不能改悔隨順佛語是故特須深自剋責經云見人之過口不得言己身有惡則應發露書云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不得言又云君子顯其過經云讚人之善不言己美書云君子揚人之美不伐其善經云恕己可爲譬勿殺勿行杖書云己所不欲勿施於人今以經書交映內外之教其本均同正是音殊名異若使理乖義越者則不容有此同致所以稱內外者本非形分但以心表爲言也經云佛爲衆生說法斷除闇惑猶如良醫隨疾授藥書云天道無親唯仁是與若出家之人觀空無常厭離生死行出世法是則爲內乖此爲外在家之人歸崇三寶持戒修善奉行禮義是則爲內乖此爲外今內外道俗共知內美之稱由心外惡之名在行豈得不捨外惡勤修內善若欲修行先自剋責當知求進是假名退檢是實法欲涉千里者必裹糧衞足而致也欲升彼岸者必聚智糧具戒足而登也所以能果者實由退檢覺察校試輕重故能却斷無明退截老死愚闇滅則慧光發四相遷則戒德顯故知廉退者進之兆也貪進者退之萌也夫求而獲者虛則實愛情深故有傾危墮墜之苦此外道之法也退而獲者實則意無深戀故得常安涅槃之樂斯佛道之法也今者但應退檢不及以自責躬若志求進必損我傷物退察檢失則彼我兼利當知剋責心口

是八正之路。檢察身行。是解脫之蹤。是故如上善自剋責。則無善而不歸也。

頌曰。瞻彼進德。莫敢遑顧。咎小智徒。以太康豈無通術。跋此榛荒。雖有重離。迹照螢光。循情內負。撫事外傷。層羅一舉。空念高翔。

檢覆三業門七

剋責之情猶昧。審的之旨未彰。故以事檢心。校所修習。既知不及。彌增悚恧。何謂檢校。檢我此身。從旦至中。從中至暮。從暮至夜。從夜至曉。乃至一時一刻一念一頃。有幾心幾行。幾善幾惡。幾心欲摧滅煩惱。幾心欲降伏魔怨。幾心念三寶四諦。幾心念苦空無常。幾心念報父母恩慈。幾心願代衆生受苦。幾心發念菩薩道業。幾心欲布施持戒。幾心欲忍辱精進。幾心欲禪寂顯慧。幾心欲慈濟五道。幾心欲勸勵行所難行。幾心欲超求辨所難辨。幾心欲忍苦建立佛法。幾心欲作佛化度羣生。上已檢心。次復檢口。如上時刻。從旦已來。已得演說幾句深義。已得披讀幾卷經典。已得理誦幾許文字。已得幾過歎佛功德。已得幾過稱菩薩行。已得幾過稱讚隨喜。已得幾過迴向發願。次復檢身。如上時刻。已得幾過屈身禮佛幾拜。已得幾過屈身禮法禮僧。已得幾過執勞掃塔塗地。已得幾過懸幡表刹。合掌供養。已得幾過燒香散華然燈。已得幾過遶佛拂除塵垢。正列供具。已得幾過恭敬幾十百帀。如是檢察。會理甚少。違道極多。白淨之業。裁不足言。煩惱重障。森然滿目。闇礙轉積。解脫何由。如上檢察。自救無功。何有時閑議人善惡。故須三業自相訓責。知我所作幾善幾惡。

頌曰。渾風緬沒。旅俗膠加。競文內疾。誰覿心瑕。再惟情反。三省身華。貴危窮濫。貧懾豪奢。邅迴六蔽。紛綸七邪。不圖厥始。逸馬難罝。

訶詰四大門八（四大謂地水火風也）

上已檢校所行。多諸廢惰。由此四大招致懈怠。是故訶詰。令其覺悟。夫三界遐曠。六道繁滋。莫不依因四大相資成體。聚則爲身。散則歸空。然風火性殊。地水質異。各稱其分。皆欲求適。求適非一。所以乖忤易動。故一大不調。四大俱疾。乍增乍損。痾疹續生。風輕而地重。水冷而火熱。互相煎惱。無時得安。經喻四蛇。信哉可患。又此四大無慚無恥。無恩無義。我今恐其不安。所以資給所須。然彼四大初無愧感。何以知之。至如悲風霜殞。嚴冬雪零。便須綿纊衣裘臥褥溫室。若季夏鬱蒸。熇赫炎烈。復須輕絺廣室風扇牙簟。春秋改節。氣候清爽。復須輕輭服御。乃至食則甘肥珍饍充滿。飲則瓜果溫漿冷水。隨時資給。安苦求樂。此皆四大所須。而我供贍未曾拒逆。而此四大求索無慚。不知有無。有則充給不厭。無則恐迫令得。如飢須食。不可暫闕。脫致乖違。內愁外戰。增發火大。不知我艱辛。不恕我空乏。唯欲貪求。無有休息。是名無慚。云何無恥。汝之所須無窮。我隨給汝不少。雖然當受。初無愧容。我既役智盡謀。以相資贍。而汝初無矜念於我。於少日中不須衣食。云何無恩。今既得我如此供給。未嘗爲我造作善事。獲我衣食。飽煖怡懌。反更思念作一切惡。少時禪誦禮拜。即生懈怠。云何無義。此四大身不可期懷。不可委信。我今爲汝種種供須。反復橫起種種愛著。驅逼於我行殺盜婬。我既愚癡不能制革。還相隨順。生諸疾病。或遭王法牢獄鞭杖。爲汝所招。我既嬰苦。汝亦無利。猶復不知。更求更索。從今日去。不復隨汝流轉老病生死大海。汝當隨我行道。作諸善業。方可給汝隨病衣食。趣得支身。以除飢渴。汝當善自驅策。令我早得五分法身。常化遊行。自在無礙。

頌曰。迅矣百齡。綿茲六入。出沒昏疑。興居愛習。矻矻子求。營營爾給。匪德日歸。惟殃斯集。貪人敗類。無厭自及。昭回不希。玄墟何泣。

出家順善門九

上已檢校所行。知乖道實遠。剋責自咎。則進趣有途。前雖道俗總論。混知其過。然在家罪重。出家罪輕。但出家之人行業階差。生熟難辨。然阡陌而觀。亦粗見其迹。今出家者未登聖境。而期望之人恆引聖

責凡亘由大教勝遠尊之者責重法律精微信之者望深何以知然今欲見雅形妙相之體當覩儀容端麗之人欲觀仁義盛德之風當尋有禮有義之行何常見衆多之口競譏棄諸外道正以不足及言所以息議在於衆僧動爲論端實由我法清勝嫉之者多我法高遠毀之者衆書云城高則衝生道尊則魔盛今乍聞詰誚之言乃足驚怪就理而尋非無義而發試爲檢其所修比其所習福之深濃罪之厚薄可加意察之夫父母是孝戀難遣而能辭親妻子恩染難奪而能割愛勢位物情所競而能棄榮飢苦是人所難忍而能節食滋味是人所貪嗜而甘厭蔬澀翹勤是人所厭怠而能精苦七珍是人所悋惜而能捨離錢帛是人所蓄聚而能棄散奴僮是人所資侍而自給不使五色是人所欣覩而棄之不顧八音是人所競聞而絕之不聽飾玩細滑人所保著而能精麤無礙安身養體人所共同而能忘形捨命眠臥是人所不免而晝夜不寢爲業恣口朋遊人所恆習而處靜自檢白衣飲饌不知紀極而進食如毒白衣日夜無所不甘而己限以晷刻虛腹白衣則華屋娩偶而己塚間離著又行住坐臥如是法禮拜圍繞如是法讀誦講說如是法食飲便利如是法受供行施如是法修道習行如是法略說如上無非有法數則三千威儀廣則說不可盡餘如出家功德經說

頌曰澡身浴德晦迹埋名將安寶地誰留化城道場曠謐禪逕閑清風飄弗響震轍途驚嘯傲焉處脫落何營長捐有結永寘無生

在家從惡門十

俗士每言談之次或問白衣歸向何法無不答云釋氏純臣縱復實心錯背亦羞言其乖各所以爾者實由大法精勝不欲與善相違故也既言其信當事與言同若言事相反者便是矯僞諛諂側佞邪媚天下所驚嗟四海所駭歎若欲真實期於三世者見沙門之過當知凡劣形服雖異喜怒何殊便思其理可崇本不在人何得以鄙悋之行用廢大道乎且其積習勝業已積熙連沙喻可不深思今諸士女試自檢察實自多過瞋恚不避尊貴惡罵無復高卑貪求不計毀辱慳悋不知禮節婬欲不擇禽獸黜退不避親族加以憍慢放逸貢高懟恨諍訟邪命詐現異相以利求利惡求多求無有恭敬不隨教誨身見有見及以無見未嘗省退以禮自制一何苦哉唯恐我不勝人人莫及我經說起慢此業熾盛燒滅宿世所種善根又云爲惡雖少後苦無邊如毒在身終爲重患諸俗人等唯欲營生不知顧死然生不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃之間兇變無常如佛爲愚癡富老公說偈汲汲憂子財非我何所有愚人多預慮莫知當來變廣文如彼何得不思貪求積聚終必散失身死名滅唯業相隨又觀女人所起患毒倍於男子經云女人甚深惡難與爲因緣恩愛一縛著牽人入罪門女人有何好但是諸不淨何不審諦觀爲此發狂亂郁伽長者經云在家修道當觀女人生厭離想非常久想不淨潔想臭穢惡想羅剎惡鬼恆噉人想貪色難飽無止足想惡知識妨淨行想三惡道增憂苦不斷目面脣口惑人之具人爲所惑破家滅國殺親害子衆禍之本皆由女色

頌曰石磨則磷玉生雖堅維居必徙豈曰能賢冰開春日蘭敗秋年教隨類反習乃情遷命符三漏生偕十纏茲焉遂往憂畏方延

廣弘明集卷第二十二

音釋

艥卽涉切舟櫂也　謐莫橘切　抃毗面切拊手也　嗤抽知切笑也　猩師庚切猩猩能言獸也　蚳丈飢切蛤屬　惄乃歷切飢餓也　睟雖遂切潤澤貌　進子隣切　摛抽知切　倜他歷切倜儻卓異也　嶷疑其切九嶷山名　餼於既切客餉米也　饋　郵疑求切境上行書舍也　䏶部禮切股也　懲持陵切戒也　宄古委切姦在內爲宄　饋音閔　俛悅謂切心力所不堪勉强爲之也　黷徒谷切垢濁也　燮悉協切和也　絓胡卧切　枌符分切偷也　濊烏廢切汪

緘深廣貌覈下革切謂考之使實也殣渠吝切餓殍也謚神至切誄行之號以易名也袠直質切書卷編次也髦
謨袍切俊也菁子盈切菁華精英也跬犬蘂切半步也鑣悲嬌切馬銜也懾質涉切懼也逶迤委邕危切迤音
移逶迤委曲貌剠渠京切墨刑也劓疑器切刑劓也刖魚厥切斷足也刵而志切斷耳也燖徐廉切湯中瀹肉也瀹
弋約切肉菜湯薄熱出之也瞥匹蔑切過目也鍇口駭切九江謂好鐵爲鍇鐫遵全切刻也笮陟格切壓也愒
許葛切又去例切巫微夫切巫祝也靦他典切靦慚也邅張連切行不進貌罝咨邪切兎網也疹丑刃切熇
虛驕切炎氣也矻古骨切矻矻勞也晷矩鮪切日影也媲匹詣切配也

廣弘明集卷第三十三

唐終南山釋道宣集

戒功篇第七之二

沈冥地獄門十一　蕭子良

萬法雖差功用不一至於明昧相形唯善惡二途而已語善則人天勝果差別於目驗述惡則三途劇苦皎然而非虛而愚惑之夫好起疑異多言人天是妄造地獄非實說以不覩故便不知推因以測果由不了故復不知驗果以尋因既因果未分空扇是非疑途亂起明在何日無論未來其事難了但以即今善惡是驗冥漠非妄夫有形則影現有聲則響應未見形存而影滅聲續而響乖故知善惡相資亦復如是幸各明信無屑疑心何謂地獄經中廣說此洲地下八大地獄最下阿鼻四萬由旬鐵城四周表裏火徹銅狗黑蚍哮吼嚼咋甚可怖畏諸小獄者散在鐵圍山間海渚空野衆處備受寒熱難可具說獄各有主牛頭阿傍其性殘虐無一慈忍見受苦者唯憂不苦唯憂不毒或問獄卒衆生受苦甚可憐愍而汝無慈常懷毒害獄卒答曰諸受苦者由是不孝父母謗佛法僧罵辱親疏毀陷一切破壞和合瞋恚殺害貪婬欺詐邪命邪求及以邪見憍慢懈怠放逸怨恨迷沒聲色耽著酒食犯所受戒不知慚愧具足惡業來此受苦受苦既畢恆加諫喻此是惡處今已得脫勿復重來然此衆生初無改悔今日得出俄頃復來勞我形力加毒於彼今觀此輩既不修善往趣泥洹則是無知不識避苦所以倍痛害之何由得生慈忍又經云有十惡業殺生偷盜能令衆生墮於地獄畜生餓鬼無量劫數乃得爲人還受短命貧窮等報又感外報棘刺沙礫水草少味不如意等且身口意此三發業之始自作教人見作隨喜此三成業之由現報生報後報此三感業之所故論云三三合九種從三煩惱生然前九位業通善惡受三塗報唯在三毒是故行人先須觀彼於此人身可有出理

頌曰冥津殊復曉高聽亦能卑陰牆雖兩竇幽夜有四知炎山翻烈火冰澗帀寒澌羅城振雲幕鋒樹鬱霜枝茹荼非云苦集木豈稱危求仁會已得長歎欲何爲

出家懷道門十二

自大聖已還性體未圓三相所遷四山作固所以如來智周域外尚假苦切之言令諸有生得入律行今居在凡愚善惡雜糅何能免點累之愆愛染之失若聞所說當深歎悼何時免離若斯之過不得內懷驚疑增其忿憾也然則起忿之來誠由著我如經所說執我見者生死大患第一破戒且舉一我無人不患自非正聚誰不斃之出家本意爲滅此惑故諸行者常須遮制積功不已漸得出有迷此不修還同無始徒在僧倫更招苦業今聞出家之美不得便言無惡又聞俗人之惡不可便言無善故通述之宜各警策夫出家者猶信故入道也當去愛著順佛語則出世之行成也若於行有虧則非謂之信也內既無信則翦落納衣瓶鉢等於身無用略引數條不得自怠已去憒鬧得空閑已離俗愛無攀緣已出馳動入寂定已離染著得無礙已捨苦境得無惱已離妻子無纏縛已棄飾好厭華侈已絕聲色滅貪求已斷榮辱去我見已向八正趣道門已披弘誓忍辱鎧已服解脫涅槃衣已望畢竟空寂舍已登慈悲喜捨堂已見迴向之大利已聽多聞自覺音佛見出家之利樂如此所以勸獎誡勵修學故經云蓋聞沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨一心者則萬邪滅矣一心之道者聲色不能汙榮位不能動免離憂苦存亡自在塊然獨立捨五慳除兩穢二堅縛二障法二種垢二兩罨二癰瘡二燒法二種病四破戒者一謂三業不淨二謂聞空怖畏三謂不爲泥洹四謂貪著我見又如經說菩薩修行先除四失謂捨欺誑重報恩決嫌疑滅諂心如是備行諸度妙行清淨廣大安

住寂靜

頌曰韞石諒非真飾瓶信爲假竊服皐門上濫吹溜軒下鳳祀徒驚心驪文終好野實相豈或照浮榮未能捨迹殊冠冕客事虆驅馳者已矣歇鄭聲無然亂周雅

在家懷善門十三

前已聞其惡深自鄙悼今顯其善悅以進道何以知之自非貪欲情厚染愛性深富貴意重勢利心濃者則不容安處累縛黑闇所纏故知在家者衆患之本矣故使室家妻子宗親眷屬周旋來往朋友遊處奉上接下皆須將意意不獨往其應筐篚筐之用非求不至既馳求事廣財念無窮惟念多蓄不顧無常擁積腐壞靡知分散是爲欲不慳貪便不能得既眷屬纏繞百心不同不加鞭罰則爲惡者衆雖曰止惡要由意瞋起是爲欲不瞋恚亦不能得爲此資生校計馳求萬方以利縈心不知患害水火盜賊艱苦備經或夭身命殘殺無辜宴集歡樂非此不濟起貪癡心謂我加爾飲噉之後暢快莫思是爲欲不起癡而不能得當知白衣與善相違故曰所作之事與地獄對門又云居處如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔親戚如怨家而今在窮苦之地繫縛憂厄艱辛纏累備諸苦惱不親三寶不近正法窮迷闇障劇苦之內而能一日一夜守持清禁六時行道兼修六齋年三長齋或持一戒二戒三戒乃至五戒八戒十戒菜蔬節味捨身口意又率妻子內外眷屬迴向崇善建菩提因或撤父母之供妻子之分財貨衣服甘珍餚果窮其所有敬供精潔合室營奉晨昏翹注或爲疾病患危急縣官牢獄或親族崩亡祈福魂路或生善滅罪始發信心崇仰沙門在聖無別由其隨順佛正教故所以順佛語故出離生死若違佛語必墮惡道是故常應堅發正願願受化生自在飛行一切佛剎隨所感見應接羣生學佛威儀入如來室著如來衣坐如來座巧便大慧開悟解脫於諸法中究竟無障盡虛空際大誓莊嚴

頌曰處塵貴不染被褐重懷珠美玉曜幽石會蘭挺叢芻四氏不爲侶三界豈能渝諒茲親愛染寧以財利拘煩流捨智寶榛路坦夷途萬物竟何匹烈火樹紅芙

三界內苦門十四

夫三界牢獄四圍輪轉在家出家未斷我倒無得免者既爲生死所纏身心勞累遷變無窮無非是苦故經云三界皆苦何可樂者而衆生常惑謂言世間是常是樂出世樂因無常是苦何其沈迷頓此顛倒纔驗刺身即覺苦受何得云樂略引數條證知唯苦若謂飲食爲樂者則應多所餐進身和心悅何意小乖分度便成疹患若謂衣服爲樂者則應春夏一服愛心無厭何意寒暑異服明不甘樂所以苦本若謂室宇爲樂者何意不常一處既致馳動明知避苦若謂妻子眷屬爲樂者則應長相歌笑何意俄爾無常悲號哽噎當知眷屬實是苦本若謂妙色以爲樂者則應長悅心目永慰形骸何意須臾顏貌變改髮白面黑傷痛少年華美之豔故知此色本自是苦不是外來若謂好聲以爲樂者則應絲竹繁會觀聽無厭何意小久便致昏倦耳不樂聞當知是苦若謂酣酒以爲樂者則應適意遣憂長無惱患何故神昏心悶骨節慘痛或因此事鞭杖鎖繫喪身夭命破家亡國受苦無量若謂朋遊爲樂者則應終日遊散不知厭極何意每一登臨少時便倦後更相攜無復行意若謂婬佚爲樂者則應血氣剛強眼明神爽少而不老壯而不變何意恣情逞欲輒有疲困抽腦徹髓頭眩眼亂心驚氣迫筋骨緩縱口燥脣焦四肢振掉抽拔五藏由此夭命當知婬佚實是苦本若謂榮位爲樂者則應始終不變無恥無辱何意黜陟之間憔悴立至已上諸條大舉而言然此大塵五情遊心此處無非是苦所以大聖覺察三界牢獄知苦不迷解脫生死

頌曰心怨動紛遶情怡輒還互歡愛一離遠傷憂坐衰暮連幌結清陰高臺起風露腐毒緣芳旨夭伐實修嫭慾網必虧生繁罝或全兎

眇眇夜何期悠悠終肯悟

出三界外樂門十五

佛世尊說三界世間總是苦聚非唯一苦而已又是無常無我不淨終歸於空出世之外則有常樂我淨具八自在而衆生長迷妄謂爲樂一何可悲且說一苦隨相有八何謂八苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦於一苦中更有諸苦故諸行人策勵行道節身口意翹勤匪懈羣小無知謂之爲苦大聖圓照三達洞了知此小苦大樂正因雖有勞頓所期者大非謂爲苦故引諸行相用簡有心若捨身命憐愍衆生得佛金色身光明洞徹行住坐卧震動大千相若禮拜父母師長賢聖得佛頂相高明若不誑衆生讚揚其德得佛眉間毫相若行慈愛仁救衆生得佛紺青螺髮相若以光燈供養施人得佛頂出日光相若以慈意視衆生者得佛淨目上下眴相若絕滋味十善化人得佛四十齒齊密相若說慈善志意堅強得佛四牙白淨相若絕口四過得佛方頰車廣長舌相若行施平等得佛果時七處合滿相若忍苦行決定無亂得佛師子臆相若行正淨醫藥救人得佛身方正相若行慈仁不杖衆生得佛修臂指長相若視地行不踐蟲命得佛行不蹈地相若手扶接有苦衆生得佛手內外握相若行四攝攝取衆生得佛手足網相若以淨心供養善人得佛手足輪千輻理相若施衣服隱過蔽惡得佛陰馬藏相若說除患死法得佛鹿腨腸相若善莊嚴不解衆生肢節得佛鉤鎖骨相若柔和順塔右遶從人得佛右旋毛相若平治道去棘刺得佛一孔一毛相若不服華綺沐浴於人得佛皮膚細輭相若掃塔除穢得佛身不受塵相若修萬行常願具足得佛胸卍字相若捨國城妻子得佛淨土眷屬賢聖相若自節食上味施人得佛上味相若常讀誦不惡口加人得佛總持口香氣相若說法引接衆生得佛面無飢渴滿口光辯才相若持戒無缺得佛法身圓備相若在山間頭陀苦行得佛塵累都盡相若捨華堂幽林禪思衆生謂苦不能行之菩薩志意堅強所期者大不以爲苦故得自然宮殿七寶房舍早得成佛衆生猶自流轉生死海中豈非爲顛倒惑纏之所致也故當勤加精進修行此行便出三界

頌曰端襟測煩海矯步寫埃氛三受猶絕雨八苦若浮雲翰心仰圓極馨質委方墳朝遊淨國侶暮集靈山羣燈祇開遠照香宇薦嘉薰俛首睇人俗信矣靜爲君

斷絕疑惑門十六

夫因果感應影響相生必然之道理無差舛而衆生業行不純善惡迭用以不純故報有精麤或貴或賤或美或惡其事迹匪一不了本行故致疑惑何者如精進奉戒應得長生子孫熾盛親族榮顯而返見身命夭促門族衰殄屠害之人應嬰促壽眷屬殘滅而反延年壽考宗強援廣清廉之行應招富足而見貧苦貪盜之人應見困窘而覩豐饒此乃緣其福故現世輕受如金剛般若云由持經故爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今輕賤故先世罪滅所以致有此疑者由其無明惑故妄起顛倒不能解了三世業相今略出數條世人惑事用以懲誡庶有識者識以除疑智人以生爲苦所以不忍愚夫貪生以生爲樂是一惑也智人以不生則不死故云涅槃寂滅之樂而愚夫惡死不知遠死之方是二惑也智人以居家爲苦譬之牢獄書云割情在於驕奢而愚夫染著以爲榮樂是三惑也智人知妻子之累故比之枷鎖書云割情在於所愛而愚夫以恩愛爲懽欣是四惑也智人以眷屬是繫縛之本放之如讎而愚夫繫戀以爲甚適是五惑也智人以榮利是自滅之筌書云割情在於速達而愚夫不計讒害取貴是六惑也智人以色聲香味爲苦本書云割情在於嗜欲而愚夫爲之沈溺迷醉且列如前不容致惑是以智人當勤自勉自生老病死不離其身勿生疑惑一生空過今更出之以顯疑相見布

施者疾患早亡便起疑心慳悋見持戒人過中不食致患懷疑自養見忍辱人檢心攝形致患懊惱勸令開意見誦經人旦夕緣理致患勸息見菜蔬人致患瘦弱勸噉肥美見坐禪者致患勸臥閑語引進便稱本情懈怠自恣隨順流俗曾不思量朝聞夕死如救頭然何有情賴更習常俗以死自誓方曰有志

頌曰生塗非一理識緒固饒津徒駭東陵富空嗟北郭貧國生曾已戾顏氏信爲仁逢尤昭往業習善會茲身勤憂永夷泰晏安終苦辛令名且云重豈若樹良因

十種慚愧門十七

既已同知在家男女之惡又見出家僧尼瑕累又聞疑惑顛倒之門退自思省實可慚愧經云慚愧得具足能滅闇障故又云慚如鐵鉤能制人非法若無慚愧與諸禽獸無相異也涅槃經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他作慚者內自羞恥愧者發露向人有慚愧故則能恭敬父母師長懷慚愧故罪則除滅顯相如此各須慚愧順清白法事乃無量略舉十條以爲綱要第一慚愧諸佛如來往昔欲令我等離苦獲安所以發心行菩提道忍苦受辱令成法身常以正法爲我解說而我不能如說修行第二慚愧父母哀哀父母生我劬勞長養教詔常懷憂惕既爲人子不順誨約反學凶強陵蔑貴賤既乖諍子上失令名深爲可愧第三慚愧諸子然彼實能晨昏定省色養無虧而終貧煎無物賑給故使諸子無由得立又闕教導使子愚昏實爲可愧第四慚愧師僧然我父母生育訓誨不能使我出生死海今此師僧教我出家受增上戒懷羅漢胎得羅漢果而我違犯深爲可愧第五慚愧弟子既能晨夕依教策修而反固遮有違聖說致使道業寸尺無功一生空過無法制奉顧斯負累亦可深愧第六慚愧帝王恆以十善化導天下故國土安寧五穀豐熟所以百姓安家復業出家之人泰然安樂任其禪誦而今懈惰深是可愧第七慚愧檀越出家所懷解脫爲本形骸資待衣食爲先所以諸俗爲道興福供給資緣故隆正業而或不全失於敬重亦可深愧第八慚愧良友知識化導見佛因緣令具梵行大經唱示而我聞諫反以爲讎背逆三歸禮向神俗迷著善導故違正誨深可爲愧第九慚愧所化諸人由我無德久不種緣致使開悟莫能津濟故令聽者徒枉功夫縱聞雜善不獲純淨內心自疚深可慚愧第十慚愧天龍神鬼護法冥祇我本發心誓度一切故諸天龍擁護無惱而我愆缺情志不恆唯知負恩但增慚愧

頌曰神膏施唯重玄酒恩未隆明璣隋水上潤玉藍田中稟天性所極資敬道攸崇羽毛共以勢輪軌相爲通報德愴前雅酬言愛餘風遵途每多舛顧省能無忡

極大慚愧門十八

慚愧之義以不及爲本若於正行悉能遵奉則無假慚愧書云內省不疚何憂何懼又曰心苟無瑕何恤無家今既理妙難精觸向乖背一念之間造過無量過無量故慚愧亦應無量前已略舉大致其中枝派不可縷悉更立此門使尋文求旨知理無不攝也夫衆生以我見故不能推美於物引惡在己而於萬善不能修習見人勝行意欲陵之無慚之甚何得不見今列位顯之庶可斂迹若見直心行慚愧人我不能行願彼不作見行布施持戒人開解脫門願其早止見行忍辱精進人自不能行願早退沒見多聞修定者自不能行不欲使作見行慈悲喜捨者不能讚勉欲其不行見菜蔬一食者自不行故勸令退敗見行伏心人應慚愧法乃勸不行乖八正道見學問誦經人自無此行不使彼作見圍繞禮拜者自懶惰故嫉令不行見有唱導梵音者自不及彼願不爲之見經行頭陀者既不能行反謗毀滅今據叔世設法開化以此爲高義當生信滅罪祈福弘道而今登無畏座開廣笑謔之端飾詞自麗之美高言興色誹謗往還儀容傲佷

初無謙遜。永不退省。我解未深。唯詰諮者。尋經有謬。故經云。若爲利養名譽。我心愛黨。而說法者。是名非說。若利於彼。增信心故。滅煩惱故。起淨業故。知慚知愧。開八正路。是名善說。如過去世有苦岸比丘。說有衆生我人壽命。違於佛語。命終入阿鼻地獄。仰臥伏臥左右脅臥。各九百萬億歲。爾後更歷諸餘地獄。自外徒黨受苦難言。故知不依佛教。毀謗正法。其罪實重。當知法師實亦爲難。其善則致福無量。其惡則獲罪亦重。是故法師應須極大慚愧。然居在世間。養生之急。在於衣食。由此衣食。勞亂極深。所須繒纊。皮革無不損生殘命。著他皮肉。還養肉生。乃至食噉一粒之食。非用功夫無由入口。推度前功。商量我腹。上入下出。常流不止。而於其中選擇精肥。進納軟滑。貪嗜美味。無羞無恥。須臾變改。臭不可近。將行將坐。如廁不殊。何有智者於食生貪。若生貪者。大須慚愧。與彼畜獸。復何取別。

頌曰。冬狐理豐毳。春蠶緒輕絲。形骸翻爲阻。心識還自欺。華容羈丱日。生平少年時。驅車追俠客。酌酒弄妖姬。但念目前好。安知身後悲。惕然一以愧。永與情愛辭。

善友勸獎門十九

夫能了除疑惑。內發慚愧。勸獎之功。善知識也。今欲修習萬行。非善知識無由進道。經云。如栴檀葉在伊羅林。其葉則臭。伊羅臭葉在栴檀林。其葉則香。書云。與善人居。如入蘭芷之室。久而偕芳。與惡人居。如在鮑魚之肆。與之俱臭。又云。近墨必緇。近朱必赤。故知善友能作佛事。是大因緣。是同梵行。善知識者。今能將我得升淨土。惡知識者。今能陷我墜於地獄。當知善恩不可酬報。夫善惡之理。皎然明白。但以任情適道。則進趣之理遲。善友勸獎。便勇猛之心疾。經有獎課之文。書有勸學之說。當知要行。實由勸成。故經云。菩薩自身布施。亦勸他人令行布施。自行持戒忍辱精進一心智慧。亦勸他人令行此事。然則勝美之事。欣樂羨仰。物之恆情。今若徒有願樂之心。不行願樂之事。未見其果。猶若絕糧思味。其於飢渴。終無濟益。故略引數條。感行要事。以相警誡。今有財富室溫。家給人足。不勞營覓。自然而至。復有貧苦飢弊。形骸勞悴。終日願於富饒。而富饒未嘗暫有。以此苦故。勸其布施。力厲修福。若有衣裘服翫。鮮華充備。又有尺布不全。垢膩臭雜。是以勸獎令施衣服。及以室宇。若見甘味珍羞。連几重案。又有梨藿不充。困於水菜。所以勸獎令施飲食。若見榮位通顯。乘肥衣輕。適意自在。復有卑陋猥賤。人不齒錄。塗炭溝渠。坐臥糞穢。此苦可厭。勸令修福。除滅憍慢。奉行謙敬。豈可他人常貴。我常在賤。若見形貌端正。吐言廣利。又有面狀醜陋。所言險暴。此苦可捨。勸令忍辱。若見意力彊幹。少病登勞。行道無礙。有人多患不安。所行莫濟。見有此苦。勸施醫藥。令其進趣。故法句經云。四時行道。得度衆苦。一者少年有力勢時。二者有財物時。三者遇三寶福田時。四者當計萬物必離散時。常行此四。必得道跡。應自督課。不待他勸。

頌曰。蘭室改蓬心。栴崖變伊草。丹青有必渝。絲纅豈常皓。曲轅且繩直。詭木遂彫藻。一簣或成山。百里倦中道。隆漢乃王臣。失楚信亢保。勉矣德不孤。至言匪虛造。

戒法攝生門二十

前已勸獎於他。我今自加課勵。凡論課勵。要必託境。行因若心志浮蕩。則進趣無寄。然託境行因。戒爲其始。可謂入聖之初門。出俗之正路。如乖此訓。永處三塗。人天長絕。是以經云。譬如大地長生萬物。戒亦如是。能生衆生人天華果。故經云。若無此戒。諸善功德皆不得生。良以三塗苦報。罪障所纏。人天勝果。堪爲道器。欲感勝果。非戒不生。是以聖人先明此教。然三歸五品。戒法兩科。七衆小學。要以三歸爲宗。一乘大教。必崇三聚爲本。並如經律具顯。規猷卓爾。憲章行業。明逾鑒鏡。今粗舉其大致。用光恆俗。所以發戒之原。須依三寶者。蓋由佛法僧寶。天人所尊。歸依生信。必能出有。若歸邪神。反增苦趣。故經

說云歸佛清信士不歸諸天神故須先定邪正方識逆順經云信爲道元功德之母智是解脫出有之因誠至言也若無此信心志浮虛歸戒不得是以發足立信爲先何謂三歸謂佛法僧此三可重故名爲寶何謂爲佛自覺覺彼無師大智五分法身也何謂爲法能軌能正滅諦涅槃清淨無相也何謂爲僧能和和衆無學功德自他滅處也何謂爲歸可憑可向也何謂爲寶能招利樂正心依仗近獲人天遠登無學此則三寶區別之門若論極教理唯一統照無不周照周等覺謂之佛寶體無非法謂之法寶至德常和謂之僧寶此乃體一義三同性三寶衆生解悟信知佛性離此生死招與利樂是故一切無不歸憑第一翻邪三歸第二五戒三歸第三八戒三歸第四十戒第五具戒第六十善戒第七大菩薩戒此之七戒所防過境近約大千世界之內一切六根六大並是戒境廣如常說

頌曰金山嚴寶仞瓊畹烈瑤蕙牆狐議不窟檜鶵豈能栖淨花莊思序慧沼盟身倪六羣儻末一七衆固恆齊端儀有直景正道無傾蹊維宮超以悟襄野竟何迷

廣弘明集卷第二十二

音釋

懟徒對切怨也　磷良刃切薄石也　厝倉故切置也　咋陟格切齧也　澌相支切流冰也　荼同都切苦草也　哽噎哽古杏切噎一結切聲塞也　嫭胡故切美好貌　腨市兗切腓腸也　窘巨隕切窮迫也　謔迄却切戲也　佷下懇切不聽從也　詰契吉切問也　繒慈陵切帛也　纊苦謗切絮也　毳此芮切細毛也　丱古患切束髮也

廣弘明集卷第三十四

唐終南山釋道宣集

戒功篇第七之三

自慶畢故止新門二十一　蕭子良

從前發心已來知至德可歸檢校剋責滅諸惡門疑惑既遣慚愧續修勸奬兼行戒德又顯得捨如是之罪障餐聽若斯之勝法豈得不踊躍歡喜嗟抃自慶者乎經云八難難度一地獄難二餓鬼難三畜生難四邊地難五長壽天難六雖得人身盲聾瘖瘂不能聽受難七雖得人身六情完具而世智辯聰信邪倒見不信三寶肆意輕侮此身死已便在三途隨業沈沒久乃得出時在人道還不正信家生第八前後佛間不覩正法徒生一世增長邪見具造衆罪尋爾徒死是故經云徒生徒死甚可憐愍奉法行人先崇此意生死大事不可自寬今略出自慶數條繫在心首佛言地獄難免而今同得免離此苦一自慶也佛言餓鬼難脫而今同得遠於此苦二自慶也佛言畜生難捨而今同得不樹此因三自慶也佛言生在邊地不知仁義今在中國修習禮智四自慶也佛言生長壽天不知植福福盡命終還墮惡道而今不以世樂自娛迴以供養五自慶也佛言人身難得一失不返有過盲龜浮木之譬今得人身六自慶也佛言六根難具今無缺損七自慶也佛言丈夫男身難得我已得也佛言女人身者須知佛性則是丈夫我已知也佛言邪辯難捨我今歸正法也佛言佛前佛後是爲大難我今相與慷慨立志既見色像又聞正法則同鹿野滅惑不殊也佛言見佛爲難我今頂禮佛所記像功用等倫也佛言聞法爲難我今備得聞也佛言出家爲難我今具隨衆也佛言出家專信倍復爲難我今一心無敢二見敬法愛法以法爲師經中偈言惟念過去世供養爲輕微蒙報歷遐劫餘福值天師淨慧斷生死癡愛銷無遺佛恩流無窮是故重自歸

頌曰春非我春秋非秋一經長夜每悠悠陶形練氣住元造啓蒙夷阻出重幽榮公三樂非爲曠箕生五福豈能求靈姿妙境往難集微言至道此云修年逢生幸會以慶盈愆貳過儻知憂畢故斷新別苦海希賢庶善憑智流

大忍惡對門二十二

夫道從苦生不由樂果德憑功建非情所集故經云忍辱第一道於諸衆生心無礙故以其在苦則多礙多惱起不善業今所以得無礙者良由在礙而修無礙故礙而不爲礙既於礙而無所礙豈非忍力之所致乎經云娑婆世界五濁之剎五痛五燒具諸惡報是故發大乘者多來此土以救苦爲資糧以拔惱爲要行此土一日修善勝於他方淨國百千萬劫所以爾者良由極苦之地心不及善而能於劇苦之中卓然發意忍苦受辱豈不奇哉所謂火中生蓮華此實爲希有他方淨土無修福地所以不及此土何者淨國七財豐溢不假布施攝貧窮也淨國律儀圓淨不假持戒攝毀禁也淨國則無辱無忍穢土無事非辱在辱能忍勝他方也淨國精進如救頭然不假翹勤攝懈怠也淨國之人入法流水念念修順無出入觀不假寂定攝亂意也淨國智慧明滿不假才巧說攝愚癡也又淨國之人非無弘誓但弘誓之功不及淨土四攝四等例同無用淨國樂故則救苦之心薄惡土苦故則進善之心猛故經云行於非道通達佛道也夫欲發廣大心行菩薩行自非履危涉險備受艱難蹈熾火歷冰霜嬰苦切甘楚毒於萬苦中而能忍受者則道場可踐若無此惱忍何從生藉此煩惱起我諸善所謂塵勞之儔爲如來種當知忍者有力大人功德之本所謂忍痛癢忍思想忍疾病忍飢苦忍疲勞忍寒暑忍憂悲忍熱惱忍惡罵無恥辱忍撾打無恚礙忍貪欲無愛著忍憍慢無背道忍所難忍忍所難行忍所難作忍所難辦能行此者真可謂大忍辱矣

頌曰崑山之下玉抵禽漢水之陽璧千金清業神居德非重潔己愚侶道已深愛憎喜怒生而習榮華芳旨世所欽鴻才巨力萬夫敵誰肯制此方寸心逸驥狂兕獷不御繫羈容柙儻能禁遺情遺事復何想寂然無待恣幽尋

緣境無礙門二十三

經云在俗則謂之爲縛在道則謂之爲解解即無礙所致縛即資待所招今若欲有待於無待則有待更煩無待於無待則有待自遣有待既遣則無礙之門可入若志在於資養便覩縛纏更重但衆生凡類觸向多阻不資於物則自濟無方資於物者累之重也生累纏繞解脫何由今既深知其累累實爲苦何以知之今欲陸行非車轝人馬不動一累礙也今欲水遊非舟航不移二累礙也今欲養身非衣裘屋宅則無所憑託三累礙也今欲養命非粳糧黍粟五味柔軟則無所資待四累礙也今欲修習一慧髣像無向五累礙也今欲求見一佛及一淨土發奇特心冥漠不見六累礙也今欲徹視十方障礙滿目七累礙也今欲求佛聖智以除障惑近是衆生心行而我不覩八累礙也今欲披文尋義雖課心力近在淺言不達意旨九累礙也今欲誦習經典受已忘漏十累礙也凡此累礙其事無量聖人所無礙自在者何由而致實由遠諸塵勞自策爲本是所資待莫不勤役自辦不假於他而他爲我用所謂讓而得者則其理通求而獲者則其理滯菩薩不求自利但欲利益衆生是以其利在己而得無礙衆生常利我忘彼所以恆縛而無解聖是可求而得非是永隔無津今若欲學聖捨凡者當遵聖人所習雖其途無量然津濟要趣唯一解脫耳故經云若自無縛欲解彼縛斯有是處今欲學菩薩道必須棄凡夫縛凡夫縛者唯願得五欲縱意自在實大縛也菩薩行人棄之不顧經云不得畜養奴婢畜生當自翹勤出離生死若假於他他還縛我無解脫期今云無奴不立無婢不辦此乃氣力強梁之時一旦臥牀百事同棄自救不暇何憂及人宜自勉勵則解脫之門易可登耳

頌曰怳象惚物終不名龍舉鸞集竟誰辯絕智亡身孰爲礙韜名戢曜故能顯匪日匪月灼以懸安飛安翔虛而踐壁石無間恣出沒水火有性任舒卷敷教應俗驚泉流現迹依方迅風轉大哉超世莫與羣希轅慕舜宜自勉

一志努力門二十四

從初辨德極於無礙善惡二途凡聖苦樂明了審諦斯言備矣唯應努力勤而行之經云感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲反其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲勞經云我與阿難空王佛所共發菩提心我常勤精進所以速成正覺又云得正法智已以無疲厭心爲衆生說斯可謂努力矣夫衆生流轉三有觸苦相纏所以情識闇弱慮淺多迷每一修善怯退遑擾念念之間百變乖舛自非勸之以努力獎之以剛幹則勇銳驍果之心不發經云衆生與無明怨賊鬬戰亦不異世間剋敵相禦世間則須金鉦壯其氣鼓鐘激其忿鬱佛增其怒決烈成其力不資此發勇不假此振威何能摧鳴條之戰拉牧野之師乎今與煩惱共戰當集無漏之智命無畏之師控道品之衆禦六度之侶建道場之幡擊甘露之鼓著弘誓鎧胄被忍辱袍甲握智慧弓刀執堅固箭盾精進督怠惰翹勤課不及發行登懺喜稅駕頓法雲種智斷其勇方便運其略於是無明老死之賊協附四魔之軍影響波旬因倚天女憑帶鬼神億千萬衆擔山吐火雷電四繞欲入闇惑之旅退金剛之師由乎菩薩忍調無想積德久善魔怨稽伏一念努力豁然大明非法王壞正法王勝此並經中之盛事若不努力何由辦也如人營家晨起夜寐劬勞督課便自室內盈實飢寒不切但能努力無所不濟出世妙行事不殊俗若小努力微復加意三明六通不足爲難更運方便重課心形信順之忍漸深

自至豈得空捨一生虛過三塗切己力無所施方復生悔何嗟及矣所以努力一門貫通前後位心極行唯此而已願幽明聖鑒照覽窮途故敢發言託文現意

頌曰像北二山尚有移河中一洲亦可爲精誠必至霜塵下意氣所感金石離有子刺掌修名立王生擢髮美譽垂自來勤心少蹇墜何不努力出憂危勝幡法鼓縈且擊智師道衆紛以馳有常無我儼既列無明有縛孰能窺

禮舍利寶塔門二十五

大聖詮化隨機感益譬若一音說法各得其解是故應以現生蒙利者所以降神母胎誕聖王宮應以出家蒙利者所以捨金輪位剃除鬚髮應以相好蒙利者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以三轉法輪十二部經應以滅度蒙利者所以雙樹潛輝現於涅槃良由衆生障業煩多是故聖化隨應不一然則現於涅槃者復是增發悲戀之心以悲慕故善心濃到凡禮拜像塔皆宜感發悲心潸然思慕慘切其情追想正法我不餐仰泣想如來不親音旨如入祖禰之廟覩靈若在歔欷無顏如來慇懃令我等具諸苦行而我違背自墮惡道在於像末未蒙解脫以苦報故憶如來恩是以今各歸心於此像塔嗚咽涕零慚顏哽慟至心奉爲至尊皇后皇太子七廟聖靈今日信施龍神八部廣及一切劇苦衆生敬禮十方三世一切諸刹土中所有如來形像靈廟敬禮釋迦如來一切現在靈骨舍利敬禮如來現在頂骨舍利敬禮如來現在髑蓋舍利敬禮如來現在眼睛舍利敬禮如來現在一切紺髮紅爪舍利敬禮如來現在一切指骨舍利敬禮如來現在一切牙齒舍利敬禮如來現在衣鉢水瓶錫杖衆具敬禮過去四佛生地并行坐遺迹敬禮如來得道樹寶塔敬禮如來轉法輪處寶塔敬禮如來般涅槃處寶塔敬禮如來滅後阿育王造八萬四千塔敬禮阿育王所造無量諸佛像敬禮天上人間海中龍宮一切像塔敬禮此國諸州諸瑞聖像敬禮此國諸寺諸山無量靈像敬禮天上人間海中無量形像願一切衆生不在佛前佛後常見佛生常見佛出家常見佛得道常見佛涅槃能建立是無量像塔盡於來際佛事不絕

頌曰越人鑄金誠有思魏后粧木亦云悲中賢小節猶可戀去聖彌遠情彌滋祇樹蕭條多宿楚王宮寂寞尠遺基設像居室若有望開儀駐景曖如之連卿共日獨先後道悠命舛將無時傾懷結想惻以慕垂靈寫照拂塵疑

敬重正法門二十六

諸法本空寂滅無說以因緣故現有文字當知文字經典本在破病滅惑爲先惑既八萬四千故使教門亦有八萬四千法藏至於病銷惑遣藥亦隨亡如栰喻者可以情悉然羣生沈罔隨言封滯由此見故教藥常陳所以金簡盈於寶殿玉軸煥於神宮辯析空有於假實表發權智於無方故如來一代四十九年隨緣示教種種說法及於涅槃但有聲教訃隨言說必致淪亡然以義理談玄正宗無昧言雖得喪金旨難乖故立法依用永刊定天魔外道莫敢侵陵自慧日已沈法雲退布非夫簡冊無由獻功尊大迦葉法門英儁擊鐘聲告召集無學千僧一夏撰結遺言十二義求三藏文攝多羅葉典其量莫思蘊積西夏將及千載時運漸染東翻漢朝沿彼至今年垂六百雜錄正經七千餘卷詞義明敏談味無遺近則安國利人遠則超凡證聖備如卷部智者尋之至心奉爲至尊皇后皇太子七廟聖靈天龍八部乃至十方一切劇苦衆生敬禮一切真如正法藏敬禮十方一切諸佛所說法藏敬禮過去一切諸佛法藏敬禮賢劫初佛拘樓孫如來天龍宮法藏敬禮拘那含牟尼佛天龍宮中法藏敬禮迦葉佛天龍宮中一切法藏敬禮釋迦如來天龍宮一切法藏敬禮西印度黑蜂山寺一切法藏敬禮沮渠國大乘十二部法藏敬禮北印度石

壁八字捨身法藏敬禮神州大國一切衆藏經典敬禮易州石經朔州恆安石窟經像敬禮一切受持三藏諸法師等敬禮一切禪師律師讀誦經典諸行人等願一切含靈入如是法門常能總持廣說教化通達無礙

頌曰出不自戶將何由行不以法欲焉修之燕入楚待駿足陵河越海寄輕舟仁言為利壯已博聖道弘濟邈難求通明洞燭煥會景深凝廣潤湛淵流翼善開賢敷教義照蒙啓惑滌煩憂功成弗有名弗居淡然無執與化遊

奉養僧田門二十七

僧稱福田羣道宗尚斯何故耶良由發蒙俗之幽心啓正道之遐趣拯沈淪而將濟於三有御法網而弘護於萬齡由是道被天下德光四俗能生善種號曰福田德響犍槌又稱應供心乖理義行越法科則顯乖剃落之容幽受空樹之譬及與施主為雠隙與骨肉為瘡疣熱血之相可尋石女之倫不遠僧護佛藏明言不迷智論大經清範攸屬固當日須三省事必九思念念策心無時寧舍方可入三乘之一位預三寶之一員威德可觀六道歸依而出有高行難擬七衆相從為福田豈非形寄域中情超域外者也流俗纏糾封附昏迷處處生著何能遠出是以樹立僧寶為俗良田令興福力得出生死不徙設也然佛超累表作範區中為物受供而實不受法在除惑清淨非情供養感果自隨生業僧含凡聖形繫往因縱成無學猶嬰善報身謝無餘方出諸有今以形累有緣多須資待故凡施者教多在僧然供養於僧備有三寶故佛有言隨順我語供養佛也為解脫故供養法也衆僧受用供養僧也有斯理義故名衆僧良福田矣奉為至尊皇后皇太子七廟聖靈天龍八部乃至十方一切劇苦衆生敬禮十方一切僧寶敬禮當來下生佛兜率天彌勒菩薩僧敬禮遊方大士文殊師利菩薩僧敬禮救苦大士觀世音菩薩僧敬禮護法大士普賢菩薩僧敬禮滅罪大士虛空藏菩薩僧敬禮十方一切行大道心菩薩僧敬禮十方一切行緣覺心辟支佛僧敬禮十方一切行下乘者諸聲聞僧敬禮賓頭盧闍住法萬載諸聲聞僧敬禮佛子羅睺羅住法萬載諸聲聞僧敬禮剡州山海九億萬住法萬載諸聲聞僧敬禮三千界內見在一切諸凡聖僧願一切含靈常與賢聖同乘正道開智生福不墜惡趣生生遭遇為善知識拔除煩惱得出諸有

頌曰五玉已潤談而信八桂雖芳風乃攝妙理至言唯聖寶不自伊人孰弘道照空觀法識遷流撫俗瞻光厭生老絕滅情嗜斷懽怡縱落豪榮棄彫藻親愛倏忽信風烟財利悠悠若塵草測以龍雲豈曰高濯足江漢更慚皓

勸請增進門二十八

勸請者慇懃之至意也由發慇懃之意則願善之情深矣是故於一切纖微之善咸須慇懃勸請增進令生慧行不容中廢然勸請有二勸請衆生修行戒善具諸德本勸請諸佛救護衆生說法久住十方四惡趣我今悉勸請修持諸戒行獲得於人身十方一切人我今悉勸請令修十善業得生於天上十方諸天人我今悉勸請登立正定聚得離於惡道十方諸學人我今悉勸請覺察諸煩惱速證無學地十方阿羅漢我今悉勸請知非究竟位唯有一佛乘十方辟支佛我今悉勸請成就大悲智教化諸衆生人天二乘衆我今悉勸請體覺如來藏修習菩薩行一切諸菩薩我今悉勸請修行十度行速登於十地兜率天菩薩我今悉勸請常轉不退輪速下度羣生菩薩智未明我今悉勸請金剛滅塵累顯發真實相十方一切佛初成正覺者我請轉法輪安樂諸衆生十方一切佛若欲捨壽命我今歸命請願久住於世如是佛菩薩我今皆勸請發此慇懃心是故稽首禮

頌曰俟河之清逢聖朝靈智俯接一其遙白日馳光不流照葵藿微志徒傾翹遍盈空有盡三界綿塞宇宙罄八遼德光業遂升至覺寂

寘常住獨能超煎灼欲火思雲露沈汩使水望舟橋弘慈廣度昔有誓法輪道御且徐驅

隨喜萬善門二十九

衆生以愚惑故多懷嫉妬增上之心是以見人行善則與惡想摧毀破壞不令成就然彼前人未必損行而此嫉者妄增惱熱增長惑業生死不絕是以聖人調心制意行此隨喜亦復勸請衆生如說奉行十方一切衆所有微細善仁義及禮智孝養謙恭敬慈和及愛敬廉貞清潔行若有如是善我今悉隨喜離欲在家人奉修如來戒三歸五八戒十善菩薩戒清淨諸律儀離惡名聞者如是諸功德我今悉隨喜飯僧施法衣浴除煩惱垢救攝諸貧窮飢寒窮塞者疾病艱危苦施藥悲憐業如是等功德我今悉隨喜曠路作好井橋船度人物園林池花果施佛幷供僧渴乏除熱惱其福實無量如是等功德我今悉隨喜造經流法教然燈發慧明習誦及轉讀決了諸義趣若復爲人說倍增歡喜心如是諸功德我今悉隨喜建立諸塔廟堂殿及寶刹彩畫及木像金銀銅石等傳寫諸相好顯示於法身如是諸功德我今悉隨喜若有造僧坊牀帳及臥具令彼息心者安意於禪林出入苦空門次第寂滅觀如是諸功德我今悉隨喜如來大慈悲善說諸法門發生隨喜行令我等修學隨喜諸聲聞忍苦度生死隨喜諸菩薩不捨惡道受隨喜十方佛無畏天人尊能於三界獄引出諸衆生願令衆生類悉得於佛道是故我隨喜稽首禮諸佛

頌曰聞善若己燭艮書見賢思齊美通誥感幽動地孝有誠殞首流腸忠爲操振禮摛文弘憲則機謀颷勇靜姦暴明白入素志沖閑高論窮微契神奧捐軀濟物不邀名輕財貴義豈期報百行萬善紛塗軌求誠罄想畢歡蹈

迴向佛道門三十

言迴向者以不著爲義原一切衆生備修萬行捨身命財所以不得解脫生死者皆緣耽著果報不能捨離若能不執其心修行攝度隨有微福迴施羣生向於佛道者則於果報不復生著便於生死蕭然解脫故經云如所說修行迴向爲大利是以一切所作善業皆應迴向兼勸衆生不著果報何者卽此身形果報之本終日養飼莊嚴彫飾要必當死徒爲保著自非愚闇所以貪受此身少有慧明何得無時不厭以是智者撫臆論心不容貪著迴流生死十方諸衆生所行微善業仁孝及謙敬慈愛柔和等忠正修禮智矜逮賑孤窮如是世俗善悉迴向佛道一切諸外道種種勤苦行五熱炙其身投巖赴水火反縛塗灰等無量諸邪見今皆爲迴向同歸正覺道一切清信士歸戒行十善乃至諸女人亦能修福德又能善說法開化衆妙福迴向施羣生共成無上道一切弟子衆聞聲卽解悟善來成比丘乃至四道果方便及初觀苦空非常想亦迴施羣生共向無上道十方諸辟支自然成緣覺深悟在別世曉了因緣法隱顯化衆生獨處樂善寂如是兼一切盡迴向佛道十方諸菩薩讀誦於經法入禪出禪者勸總行衆善如是等三善一切衆德本亦迴施衆生歸向無上道一切諸善等乃至賢聖果解空未能窮有無不雙盡悉令與一切同入真妙境著迴有相心皆向解脫道如是諸菩薩我今勸迴向發此無著心是故稽首禮

頌曰悠悠九土各異形擾擾四俗非一情驅車秣馬徇世業市交鬻義衒虛名三墨紛紜殊不會七儒委鬱曾未幷吉凶拘忌迺數術取與離合實縱橫朝日夕月竟何取投巖赴火空捐生咄嗟失道爾迴駕洹彼流水趣東瀛

發願莊嚴門三十一

原衆惡所起皆緣意地貪瞋癡也自害害他勿過於此故經號爲根本三毒能煩能惱勞擾身心於緣起惡三三九種然此九種義通善惡三善根生名善業道三不善根生名惡業道是故行人常一其心

不令動亂微起相見卽自覺察守護六根不令塵染常發弘願以自莊嚴願一切衆生皆從今日乃至菩提眼常不看貪婬邪豔惑人之色不看瞋恚醜狀脣裂愚癡疑闇倨慢邪衆之色願見一切十方常住法身之色菩薩下生八相之色如來相好聖衆和會善集之色願一切衆生耳常不聞悲啼愁歎聲地獄苦楚聲餓鬼畜生受苦聲八苦交對聲四百四病起發聲八萬四千塵勞聲願耳常聞諸佛說法八音聲八萬四千波羅蜜聲三乘聖果十地功德如是等聲願一切衆生鼻常不聞殺生滋味飲食之氣三十六物革囊之氣發欲羅綺脂澤之氣五辛能薰九相尸氣願鼻常聞十方世界諸樹草木之香五戒八戒十善六念諸德香學無學人十地五分十力八萬四千諸度無漏之香十方諸佛說法之香願一切衆生舌恆不嘗衆生有命身肉雜味能生煩惱滋味願舌恆嘗甘露不死之味天自然食在其舌根變成上味諸佛所食之味法喜禪悅之味解脫泥洹最上勝味願一切衆生身常不覺邪婬細滑生欲樂觸不覺鑊湯寒冰之觸餓鬼畜生諸苦惱觸四百四病寒熱風霜蚉䖟蚤虱飢渴困苦等觸願身常覺清涼強健心悟安隱證道飛行八自在觸願一切衆生皆從今日乃至菩提意常覺知九十八使八萬四千塵勞之法十惡五逆九十六種邪師之法三塗可厭生死大苦願意常知一切衆生皆有佛性佛爲醫王法爲良藥僧爲看病者爲諸衆生治生死患令得解脫心常無礙空有不染

頌曰心所期兮彼之岸何事浮俗久淹逭照慧日兮駕法雲騰危城兮出塵館芳珠𤊞兮聞歲時寶樹飀兮警昏旦清露溥甘永以挹喜園流采常爲玩無待殷鼎方丈羞安用秦箏纖指彈勤誠款願長不渝習苦塵勞從此捍

廣弘明集卷第二十四

音釋

兕序姊切野牛也柙轄夾切檻也鶩亡遇切亂馳也驍堅堯切健也鉦諸盈切拉落合切摧也潸師姦切涕流貌歔欷歔休居切欷香依切悲泣氣咽而抽息也剡時染切州名驃悲嬌切正作鑣驃馬銜也鬻余六切賣也衒黃絹切自矜也沔彌兗切滾滿貌逭胡玩切逃也飀力求切高風也

廣弘明集啓福篇序

唐終南山釋道宣撰

福者何耶所謂感樂受以安形取歡娛以悅性也然則法王立法周統識心三界牢獄三科檢定一罪二福三曰道也罪則三毒所結繫業屬於鬼王論其相狀後篇備列福則四弘所成我固屬於天主道則虛通無滯據行不無明昧昧則乘分小大智涉信法明則特達理性高超有空斯道昌明如別所顯今論福者悲敬爲初悲則哀苦趣之艱辛思拔濟而出離敬則識佛法之難遇弘信仰而澄神緣境乃涉事情據理惟心爲本故虛懷不繫則其福不回於自他倒想未移則作業有乖於事用故綿古歷今相從不息王者識形有之非我與住持於塔寺餘則因於不足多行施以周給是知爲有造業未曰超昇多由起過重增生死故云爲有造罪一向須捨爲有起福雖行不著由斯意致位行兩分滯則增生捨則增道道據逆流出凡入聖福則順生與倒結業故啓福本擬歷賢明

廣弘明集卷第二十五

唐終南山釋道宣集

啓福篇第八

與朗法師書

北魏主拓跋珪

皇帝敬問太山朗和尚承妙聖靈要須經略已命元戎上人德同海嶽神算遐長翼助威謀克寧荒服今遣使者送素二十端白氈五十領銀鉢二枚到願納受

與朗法師書

晉司馬昌明

皇帝敬問太山朗和尚承叡德光時飛聲東嶽靈海廣淹有生蒙潤大人起世善翼匡時輒伸經略懸稟妙算昔劉曜創荒戎狄繼業元皇龍飛遂息江表舊京淪沒神州傾蕩蒼生荼蓼寄在左衽每一念至嗟悼朕心長驅魏趙掃平燕代今龍旗方興剋復伊洛思與和尚同養群生至人通微想明朕意今遣使者送五色珠像一軀明光錦五十疋象牙簟五領金鉢五枚到願納受

答晉主昌明書

釋僧朗

僧朗頓首頓首夫至人無隱德生爲聖非德非聖何敢有喻忝曰出家栖息塵表慕靜山林心希玄寂靈迹難逮形累而已奉被詔命慰及應否大晉重基先承孝治惠同天地覆養無邊願開大乘申揚道味僧朗頓首頓首

與朗法師書

秦主苻堅

皇帝敬問太山朗和尚大聖膺期靈權超逸蔭蓋十方化融無外若山海之養群生等天地之育萬物養存生死澄神寂妙朕以虛薄生與聖會而隔萬機不獲輦駕今遣使人安車相請庶冀靈光迴蓋京邑今并送紫金數斤供鍍形像絹綾三十疋奴子三人可備灑掃至人無違幸望納受想必玄鑒見朕意

答秦主苻堅書

釋僧朗

僧朗頓首頓首如來永世道風潛淪忝在出家栖心山嶺精誠微薄未能弘匠不悟陛下遠問山川詔命慇懃實感恩旨氣力虛微未堪跋涉願廣開法輪顯保天祚蒙重惠賜卽爲施設福力之功無不蒙賴貧道才劣不勝所重僧朗頓首頓首

與朗法師書　燕主慕容垂

皇帝敬問太山朗和尚澄神靈緒慈陰百國凡在含生孰不蒙潤朕承藉纂統方夏是膺昔蜀不恭魏武含慨今二賊不平朕豈獲安又元戎剋興征掃暴亂至人通靈隨權指化願兵不血刃四海混伏委心歸誠久敬何已今遣使者送官絹百疋袈裟三領綿五十斤幸爲呪願

答燕主慕容垂　釋僧朗

僧朗頓首頓首能仁御世英規遐邈光敷道化融濟四道貧道忝服道味習教山林豈惟詔旨諮及國難王者膺期統有六合大能弁小自是常倫若葵藿之傾太陽飛步之宗麟鳳皇澤載融羣生繫仰陛下高明何思不服貧道窮林蒙賜過分僧朗頓首

與朗法師書　南燕主慕容德

皇帝敬問太山朗和尚遭家多難災禍屢臻昔在建熙王室西越賴武王中興神武御世大啓東夏拯拔區域遐邇蒙蘇天下幸甚天未忘災武王卽宴永康之始西傾東蕩京華主上播越每思靈闕屏營飲淚朕以無德生在亂兵遺民未幾繼承天祿幸和尚大恩神祇蓋護使者送絹百疋幷假東齊王奉高山茌二縣封給書不盡意稱朕心焉

答南燕主慕容德書　釋僧朗

僧朗頓首陛下龍飛統御百國天地融溢皇澤載賴善逢高鑒惠濟黔首蕩平之期何憂不一陛下信向三寶恩旨殊隆貧道味靜深山豈臨此位且領民戶興造靈刹所崇像福冥報有所歸僧朗頓首頓首

與朗法師書　秦主姚興

皇帝敬問太山朗和尚勲神履道飛聲映世休聞遠振常無已已朕京西夏思濟大猷今關未平事唯左右已命元戎剋寧伊洛冀因斯會東封巡省憑靈伏威須見指授今遣使者送金浮圖三級經一部寶臺一區庶望玄鑒照朕意焉

與林法師書　晉王洽

洽稽首和南夫教之所由必暢物之所未悟物之所以通亦得之於師資雖玄宗冲緬妙旨幽深然所以會之者固亦簡而易矣是以致雖遠必假近言以明之理雖昧必借朗喻以徵之故夫殆墜之旨可得之於千載將絶之趣可悟之於一朝今本無之談旨略例坦然每經明之可謂衆矣然造精之言誠難爲允理詣其極通之未易豈可以通之不易因廣異同之說遂令空有之談紛然大殊後學遲疑莫知所擬今道行指歸通敘色空甚有清致然未詳經文爲有明旨耶或得之於象外觸類而長之乎今衆經甚多或取譬不遠豈無一言昭然易喻古人有云聖人之言可能使人信之不可能是以徵之於文未知所釋今故諮其數事思聞嘉誨以啓其疑洽稽首和南

南齊皇太子禮佛願疏　沈約

維年月朔日皇太子某稽首和南十方諸佛一切賢聖夫至理可祈必憑誠於正覺極妙有感乃歸仰於真如然後取證現前獲驗茲日去歲皇帝暫虧御膳小廢乾行四海震惶百司戰悚諱歷劫多幸夙世善緣忝生王家叨守儲嗣臣子心地倍用焦迫禁門旦啓欣閭豎之安寢屏早闢訪饍夫之宰祇樹獨園伏膺下拜伽藍精舍遶足頂禮百神警衛萬福具臻曾不信宿聖躬和愈豈非三寶之弘慈十號之法力既而天從心欲誠願克果今於崇正殿奉還法會千僧仍留百僧八關行道又度二十同日出家惟願藉此功德奉資皇帝陛下

壽與南山共久年將北極俱長道懋農軒德高堯舜上界八萬之劫可期下方七百之祚未擬元良之位長守膝下之懽上嗣之所永保懷袖之愛以茲法田奉中宮皇后殿下福履攸善無思不居天母之德厚載不能加任姒之盛坤儀寧足匹末及諸王妃主宮掖嬪房未來因緣過去眷屬並同茲辰預此慈善又普爲積苦餓鬼受罪畜生三途八難六道十惡水陸蠢動山藪翾飛濕生化生有想無想皆藉今日慈悲咸蓬浣濯人天攝受幽顯證明庶憑衆力共相津濟謹疏

捨身願疏

優婆塞沈君敬白十方三世諸佛本師釋迦如來安養阿彌陀世尊云云一切衆聖今日道俗諸大賢德夫形非定質衆緣所聚四微不同風火亦異析而離之本非一物燕肝越膽未足爲譬靜念求我無時可得而積此淪昏生生不已一念儻值曾未移時障習相蕩旋迷厥路橫指空呼名之爲有豐己傷物日夜靡休蓄身外之財以充其慾攘非己之分用成其後豈直温肌啗腹若此而已哉至於積篋盈藏未嘗登體溢俎充庖既飫斯棄曾不知粟帛所從事非因己悠悠黔首同有其分離多共寡猶或未均我若有餘物何由足仁者之懷不應若此侵他之財世稱爲盜盜之甚者孰過於斯幽顯推求無一或可君仰藉時來久乘休運玉粒晨炊華燭夜炳自此迄今歷年三十遂乃服冕榮國裂土承家潤盈身已慶流僕妾室非懸罄俸有兼金救寒止於重裘而笥委餘襲冬夜既蒙累璽而櫝有羸衾自斯已上侈長非一雖等彼豪家其陋已甚方諸窶室所邁實多悟此非常事由諸佛有懷捨散宜光道場飢寒困苦爲患乃切布滿州縣難悉經緣其當稱力因事一旦隨年頭目髓腦誠難輕慕虧己贍物未易頓行誓欲廣念深恩積微成著施路檀門冀或能踐以大梁天監之八年年次玄枵日殷鳥度夾鍾紀月十八在於新所創蔣陵皇宅請佛及僧髣髴祇樹息心上士凡一百人雖果謝菴園飰非香國而野粒山蔬可同屬饜兼捨身資服用百有一十七種微自損撤以奉現前衆僧夫室家患苦刀俎非切制除蕭散形質超然蠢彼羣生咸有佛性不因翦削此路莫由緣業舛互世諦煩記變形改飾卽事爲難故闕以八支導彼清信一日一夜同佛出家本弘外教事非僧法而世情乖舛同迷斯路招屈名僧實之虛室主人高臥取逸閑堂呼爲八關去之實遠雖有供施之緣而非斷漏之業約今謹自卽朝至于明旦排遣俗累一同善來分留上德最成微志藉此輕因庶證來果功德之言非所敢及

南齊南郡王捨身疏

弟子蕭王上白諸佛世尊道德僧衆夫色固無象觸必歸空三世若假八微終散雖復迴天震地之威窮於寂滅齊冠楚組之麗靡救埃壤而嗜慾易繁每疚心術捨施難弘用迷假照弟子樹因曠劫嚮報茲生託景中璇聯華日彩玉組夙紆蕃麾早建蘭池紫燕之乘擾於外閑黼帳翠帷之飾光於中寢徒以心源尚滯情路未昭識謝兼忘理慚獨悟不能叶調五氣綏御六神霜暑或褰風露時舛是以敷襟上寶栖誠妙覺敬捨肌膚之外凡百一十八種當令經衞夙理府給時順萬祉雲翔百妖窮滌望北極而有恆瞻南山而同永又願宸居納祐則天均慶少陽介福儷日承休儲妃闈膺祥之符皇枝廣惟祺之祚敬飾崇甍嚴置寶幄仰延息心旁旅清信最茲弘誓證其幽疑庶可以感降禎和招對靈應玄塗匪昧要之無爽

千僧會願文

弟子沈約上白十方諸佛十方諸大聖今日見前衆僧三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮萬劫於俄頃丘井易淪終漂沈於苦岸迷塗遼遠弱喪忘歸區區七尺莫知其假耳目之外謂爲空談靡依靡歸不信不受生靈一謝再得無期約所以撫心自恫臨踐非譬者也至聖凝寂無迹可尋緣應所感事惟拯物持鉢安行

出彼祇樹不踰停午以福衆生芳塵餘法義然未改約以往夏遘罹痾疾帝上哀矜深垂愍慮以月次徂暑日在丙寅仰會千僧於其私宅隆茲重施弗知所限既已奉祇洪德又思自罄家財一舉盈千力難私辦稍而後滿事或易充草堂約法師於所住山寺爲營八集其一仰憑上定林寺祐法主今月二十九日第十會集百僧於所創田廬福不唐捐聞之經訓心路皎然又過於此凡有涓毫應證來業無巨無細咸歸聖主仰願十方共明此誓豈足少酬天眷蓋以微寄誠心云爾

四月八日度人出家願文　梁簡文帝

弟子蕭綱以今日建齋設會功德因緣歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧竊聞涅槃經言身如畫水隨畫隨合是身不淨九孔常流凡夫愚人常行味著愚癡羅剎止住其中又如瑞應經言沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢聲色不能染榮位不能屈難動如地以免憂苦故知出恩愛獄薄俗爲難善來比丘其福深重弟子以此因緣今日度人出家願一切六道四生常離愛欲永拔無明根削遣闇惑心修習般若慧足踐輕輪之光口說懸珠之辯被忍辱鎧秉智慧刀乘菩薩車坐如來座結纏披解頂相光明戒因清白後報尊重所有果業皆悉勝出受持法藏爲佛真子一切道行皆悉能行一切大誓不休不息仰願十方盡虛空界一切諸佛仰願十方盡虛空界一切尊法仰願十方盡虛空界一切聖僧咸加證明又仰願十方盡虛空界一切諸天仰願十方盡虛空界一切諸仙仰願十方盡虛空界一切聰明正直守護一切善神又願今日見前幽顯大衆咸加證明今日誓願使弟子蕭綱得如所願滿菩提願一切衆生皆悉隨從得如所願

八關齋制序

夫五宅易昏四流不泊業動心風情漂愛燄自非識達真空照靈珠於難曉神緣妙境蓄慈根於未化無以却此四魔登茲十善今列筵肅靜高宇閑邃香吐六銖煙浮五色目對金容耳餐玉韻無容使情緣異染形不肅恭類倚於鷲宮同力於羊角宜制此心虵祛斯醉象立制如左咸勉聽思謹條八關齋制如左睡眠籌至不覺罰禮二十拜擎香鑪聽經三契一出不請刺罰禮十拜二出過三契經不還罰禮十拜三鄰座睡眠維那至而不語者罰禮十拜四鄰座睡眠私相容隱不語維那者罰禮十拜五維那不勤聽察有犯制者不即糺舉爲衆座所發覺者維那罰禮二十拜擎香鑪聽經三契六白黑維那更相糺察若有阿隱罰禮二十拜七聽經契終有不唱讚者罰禮十拜八請刺無次第罰禮十拜九請刺白黑刺有誤者罰禮十拜十

爲人作造寺疏

郢州某甲敬白竊以布金須達表精舍於給園影石仙人造伽藍於離越莫不事表區中心憑真外但四纏惑惱去善源而無滌五濁重疊非慧刃而安揮故以愍彼濕薪傷茲滴器今於郢州某山爲十方僧建立招提寺縈負郊原面帶城雉枕倚巖壑吐納烟雲重門洞啓未創飛行之殿步櫚中霤猶寡密石之功嚴飾之理難階瓶鉢之資已罄道俗儻能微留善念薄獎勝緣則事等觀香義同錫乘昔人修檀手雨七寶前賢薄施掌出雙金福有冥移言無多遜謹疏

謝敕賚納袈裟啓二首

臣綱啓殿師吳苗奉宣敕旨垂賚鬱泥細納袈裟一緣分同妙葉界寫長縢拂石慚華裁金非重是日新染厥惟田服方使幽貞芳杜恥緝芙蓉仙客排雲羞裳飛羽穢食凡軀無明闇識叨恩每重荷澤難勝不任銘戴之至謹奉啓事謝謹啓

又

臣綱啓蒙賚鬱泥納袈裟一緣荀鍼秦縷因製緝而成文魯縞齊紈

藉馨欒而受彩初開篋笥便覩舍衛四疇不出戶庭坐視南山塍陌竊以三銖輕輭稱美服於淨居千金巨麗得受用於迦葉而湛恩特被萃此愚躬霜降授衣曲澤便及喜溢心崖如從空中所墜忽不自知更謂寶支所出采襮四色事非離世鉤蘭兩葉殊澤實隆不任荷戴之至謹啓事謝聞謹啓

又

臣綱啓宣傳左右俞景茂奉宣勅旨垂賚鬱泥真納九條袈裟一緣精同織縷巧均結毳邁彼艮疇成斯妙服雖復貴比千金輕踰二兩無以匹此洪恩方斯殊賚臣臥疾累旬未堪行踐不獲即被新染陪侍寶坊塵緣穢體愧荷相集不任慚悚之至謹啓事謝聞謹啓

爲諸寺檀越願疏

菩薩戒弟子蕭綱歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧積習長夜輪轉覆灰末劫易危煩流難拯不樹兩門豈修二翼常恐虛蕉染惑永結駛河愛藤懸網長垂苦岸敢承三寶覺悟之力於幽顯前發弘誓願今願爲武當山太平寺幷此鎮望楚白塔同安習善延明頭陀上鳳林下鳳林廣嚴等寺皆盡形壽永爲檀越雖七寶四事多謝往賢一念片言庶符般若方類不滅之燈終非起煙之蜜以此功德仰福皇帝春宮家國內外咸同此善乃至天龍八部六道四生普皆蒙福

設無礙福會教　梁蕭綸

僚紀大士廣濟義非爲己導弘羣生種種方便所以虛己樂靜表之內經確乎難拔著自外典又加獨往斯意足論隱不隔真乃爲菩薩廬山東林寺禪房智表法師德稱僧傑實號人龍懷道守素多歷年所不爲事屈不爲時伸上下無常一相無相遂能捨彼耆闍來遊坵濁與言一面定交杵臼余以薄德謬臨大邦教義未聞貴賢總至昔綺季之出漢年樊許之與唐日茲迺聖主流慈天澤滂被異人間出復在此辰不勝舞蹈帝之恩普也剋今月十日於栖賢寺設無礙會幷致敬開士躬詣勝福下筵餐道凡厥民隸爰及庶士罔不率從咸皆請業上答乾慈永同彼岸外依事宜行

答湘東王書　梁簡文帝

暮春美景風雲韶麗蘭葉堪把沂川可浴弟召南賽訟時綴甘棠之陰冀州爲政暫止褰襜之務唐景薦大言之賦安太述連環之辯盡遊玩之美致足樂耶吾春初臥疾極成委弊雖西山白鹿懼不能瘉子豫赤丸尚憂未振高臥六安每思扁鵲之問靜然四屋念絕修都之香豈望文殊之來獨思吳容之辯屬以皇上慈被率土甘露聿宣鳴銀鼓於寶坊轉金輪於香地法雷驚夢慧日暉朝道俗輻湊遠邇畢集聽衆白黑日可兩三萬獨以疾障致隔聞道豈止楊僕有關外之傷周南起留滯之恨第十三日始侍法筵所以君長近還未堪執筆敬祖前邁裁欲勝衣每自念此慜然失慮江之永矣寤寐相思每得弟書輕痾遺疾尋別有信此無所伸

與琰法師書二首

五翳消空韶光表節百華異色結綵成春道體何如恆清宜也對玩清虛既在風雲之表遊心入理差多定慧之樂弟子俗務紛糺勞倦特深睠然北嶺欽賢已積會遇之期庶必可僝有緣之儔事等飢渴佇望來儀一日三歲想思弘利益理當無爽指遣此信無述寸衿綱和南

又

旦來兩氣殊有初寒攝衛已久轉得其力雖他方法界略息化緣祇桓之裏恆有語對眷佇之深無時不積久因倩師頻述方寸不知巧笑之僧頗爲律及不耳前昨已來微事義聚龍象畢同應供皆集慧炬開心甘露入頂聞之善謔特盡懽怡想味之懷轉復無極昔幼年經聞制旨受道日淺北面未深雖異禪那事同花水今改西下特蓄

本心訪理質疑屬在明德不謂般若留難現疾未瘳問津無地歎恨何已伏承輿駕尋幸伽藍冀於此時得一覲止辯論青豆之房遺惑赤花之舍追往年之宿眷述卽日之寸心此事必期冀非爽指遺茲承問佇有還書綱白和南

與劉智藏書　梁元帝

菩薩蕭法車置鄅大士劉智藏侍者自林宗謚反玄度言歸以結元禮之心彌益眞長之歎故以臨風望美對月懷賢有勞寤寐無忘興寢方今玄冥在節歲聿云遒日似靑緹雲浮紅蘂淸臺炭重北宮井溢想禪悅爲娛稍符九次成誦之功轉探三密山間芳杜自有松竹之娛巖穴鳴琴非無薜蘿之致修德之暇差足樂也昔韓梅兩福求羊二仲鄭林騰名於馮翊周黨傳芳於太原或有百鎰可捐千金非貴松子爲餐蒲根是服未有高蹈眞如歸宗法海梵王四鶴集林鑿而相鳴帝釋千馬經丘園而踊步有一於此猶或稱奇兼而總之何其盛也故知南臨之水已類呂梁之川北眺之山彌同武安之嶺豈復還思激浦尙想彊臺睠彼漢池載懷荒谷以此相求心可知矣僕久厭塵邦本懷人外加以服膺常住諷味了因彌用思齊每增求友常欲登却月之嶺蔭偃蓋之松挹璇玉之源解蓮華之劍藩維有限脫屣無由每坐向詡之牀恆思管寧之榻夢匡山而太息想桓亭而延佇白雲間之蒼江不極未因抵掌我勞如何想無金玉數在鄅示弱水難航猶致書於靑鳥流川弗遠佇芳音於赤玉鶴望還信以代萱蘇得志忘言此寧多述法車叩頭叩頭

與約法師書　沈約

周中書風趣高奇志託夷遠眞情素韻水桂齊質自接彩同栖年逾一紀朝夕聯事靡日暫違每受沐言休逍遙寡務何嘗不北茨遊覽南居宴宿春朝聽鳥秋夜臨風匪設空言皆爲實事音容滿目言笑在耳宿草旣陳楸檟將合眷往懷人情不勝慟此生篤信精深甘此藿食至於歲時包篚每見請求凡厥菜品必令以薦弟子輒斷而後與用爲歡謔其事未遠其人已謝昔之諧調倏成悲緒去冬今歲人鬼見分石耳紫菜愴焉興想淚下不禁指遣恭送以充蔬僧一飯法師與周情期契闊非止恆交覽物存舊彌當楚切痛矣如何往矣奈何弟子沈約和南

與印闍黎書　劉之遴

大喜稽首和南大喜精誠無感奄丁禍罰攀號永往五內屠膾自咎自悼萬歿何補慈母臨終正念不亂繫想諸佛及本師至乎壽盡凡夫戀著母子恩深嬰此長別肝心破潰不能自任遺旨以三十兩上金奉別充道場功德九月二十八日奉營安厝終始永畢不可復希長號懊惱無心苟存伏度聞問理垂哀愍所希運心救拔必使亡靈遊於淨土不圖此啓臨紙崩絕大喜和南

與雲僧正書

弟子孤子鈞頓首稽首和南弟子釁結幽明備嬰荼蓼攀援崩踊肌髓糜潰尋繹煩冤肝腸寸斷號天叩地永隔精誠捨命捐軀終無補益思欲仰福廣爲法事以伸罔極之痛少寄追慕之誠鑄像度僧仰遵法教建齋設會務依經典敷說大乘誘度羣生其福不淺仰惟大正法師道心純淑至德凝深智包空有照通眞俗多聞不窮機辯無硋一代師匠四海推崇弟子宿植善因早蒙親眷情同骨肉義等金蘭外書所謂冥契神交內典則爲善友知識敬藉微緣敢陳大願來歲夏中欲仰請講說弘法之情旣無彼此眷愛之深特希降屈公私道俗要請旣多故預諮聞必願允遂豈圖一旦忽有斯白臨紙崩衂厝言無次弟子孤子王鈞頓首頓首稽首和南

與長沙王別書

鈞頓首頓首高秋凄爽體中何如願比勝納承入東禮拜用深傾仰昔藩后遨遊不無是事或龍舟水嬉或臨川送遠摐金飛旆汎此安

流猶復見重艮書以爲感德未有選日簡辰歸誠繫念尋法城之遊逗祇園之聚翹心讚歎無以譬說僕風疾增瘵蹇廢蓬門不獲執離彌深傾灪願敬勗白書不次王筠頓首頓首

答雲法師書　劉孝綽

孝綽和南辱誨垂示勅旨所答劉太僕思効啓義窮深遠語兼巧便伏聞希有身心踊躍昔戈盾夾車備不虞於周后兵旗引駕防未然於漢君斯皆執心黄屋瑞無紺馬事極寰宇之中理隔天人之外皇上自茲善覺降迹閻浮以住地之心行則天之化故能慈導三有仁濟萬物猶以法藥未周寶船不倦解劍却蓋躬詣道場瑞花承足人觀雕輦之盛金輪啓路物覩重英之飾顯實開權事均祇鷲本無四畏寧慮五怨思効遂膚引梁丘隨劍之說日磾觸瑟之辭何異迴龍象於兔徑注江海於牛跡聖旨慇懃曲相誘喻豈直淨一人垢衣將以破羣生之暗室弟子世傳正見幼覩真言但惑網所縈塵勞自結微因宿植仰逢法教親陪寶座預餐香鉢復得俱聽一音共聞八解庶因小葉受潤大雲猥蒙開示深自慶幸不勝歡喜略附陳誠劉孝綽和南

遼陽山寺願文　北齊盧思道

齊興二十有二載區宇乂安列聖重光百神受職天平地成禮諧樂暢劍戟亡鑄江海無波皇帝體膺上哲運鍾下武以至德字黔首大明臨赤縣深仁俯漏惠化潛通榮鏡六幽照蘇八表唐旌已立芻輿不遠而至殷網既開肖翹咸遂其所壇凝休氣渚纂榮光玄扈告符〇翠嬀啓籙阿閣朝諠棘林夜靜西琯協律南巹迎神衣氣操龜之俗懷音請吏反踵儵股之渠膜拜空首四海懾然中外褆福尉候無警書軌大同猶以爲負扆垂旒人世微業功成治定域中小道投心覺海東意玄門手執明珠頂受甘露調御天人不徇巖廊之重明行具足寧屑袞冕之尊十力四心東漸西被日月出矣風雨潤之層門鮑肆化成嚴淨之所蜉蝣蟪蛄網於仁壽之域參墟奧壤王迹所基密都是宅別館攸在襟帶遐長原陸爽秀高巖鬱起作鎮東偏峯羅羣玉鷲頭之狀非美樹列三珠雞足之形可陋洞穴條風生和雅之曲圓珠積水流清妙之音于時玉燭調年金商在律職方具禮効駕西巡六龍齊轡七萃按部雷動雲移凝鑾佇蹕乃建仁祠于彼勝地成之不日既麗且康昔周夜初明漢池云鑿事隔荒裔道若存亡哲王馭曆弘濟區有前聖後聖旦暮爲期以此勝因仰爲武成皇帝及清廟聖靈願西遇彌陀上征兜率雄視三界高臨四衢百年之神俯輕羣后一音所導遠同佛日皇太后福踰姜水祉邁塗山壽比太陰業均厚載聖主齊明兩曜合德二儀受籙錯於靈河開金簡於仙嶽龍宮鳥紀未可匹其光大像天任地焉能喻其長久皇太子德茂元良道高上嗣年籠啓誦孕育莊丕六宮眷屬諸王昆弟皆智慧莊嚴玉華松茂永侍披香長固磐石以茲博利被於萬品當使法界虛空生靈動植俱沐定水同蔭法雲斯誓或差無取正覺

北齊武成帝以三臺宮爲大興聖寺詔　魏收

門下皇居帝邑揆日瞻星仍雉有常几席斯在雖今古推移文質代變而成世作範義貴適時朕奄家四海作孚萬國當陽負扆深存庇甿濟下利物無忘懷抱昭仁訓俗不遺造次今臨嚮聽朝咸極崇廣宴息之所不足溫華每謂爲之者勞居之者逸至於離宮別館有時遊幸耳目所及聊可忘懷而乃千門洞啓萬柱周架上迫雲漢下臨雷雨巧極金銅麗殫珠璧眷然長想良非宿心三臺並列蕪穢自久天保之末經構甫興仍創棟宇規摹宏博有司過實匠人逞功氓庶勞止靡費難量既非殿寢正所便爲虛衞之地凝華生白經歷歲年不翦茅茨事頗逼下卑其宮室有可庶幾顧茲侈麗豈伊寧處自魏朝失政九域崩離人神無主實求明聖我太祖獻武皇帝握茲乾紀執斯地綱懸持日月嘯吒風雲紀忠貞以成務感靈徵而大造爰以

克定之初躬圖道場之業神迹冥果理燭幽明朕嗣膺寶祚永惟家祉仰祇先志尙崠玄門忍展聿修之重念歸喜捨之大肌膚匪悋國城何寶期濟率土至於圓極可以三臺宮爲大興聖寺此處極土木之壯窮丹素之妍奇怪備於刻削光華畢於圖彩顧使靈心肹蠁神物奔會真覺唯寂有感必通化爲淨土廣延德衆心若瑠璃法輪常轉灑甘露於大千照慈燈於曠劫

修起寺詔　　後周明帝

制詔孝感通神瞻天罔極莫不布金而構祇桓流銀而成寶殿方知鹿苑可期鶴林無遠敢緣雅頌仰藉莊嚴欲使功侔天地輿歌不日可令太師晉國公總監大陟岵大陟屺二寺營造

隋文帝爲太祖武元皇帝行幸四處立寺建碑詔

李德林

門下風樹弗靜隙影如流空切欲報之心徒有終身之慕伏惟太祖武元皇帝窮神盡性感穹昊之靈膺錄合圖開炎德之紀魏氏將謝躬事經綸周室勃興同心匡贊間關二代造我帝基猶夏禹之事唐虞晉宣之輔漢魏往者梁氏將滅親尋構禍蕭詧稱兵擁衆據有襄陽將入魏朝狐疑未決先帝出師樊鄧飲馬漢濱彼感威懷連城頓顙隋郡安陸未即從風敵人騁輔車之援重城固金湯之守乃復練卒簡徒一舉而剋始於是日遂啓漢東蕭繹往在江陵後梁稱制外通表奏陰有異圖心迹之間未盡臣節王師薄伐帝旅推鋒誅厥方命繼其絕祀有齊未亡凶徒孔熾連山巨防艱危萬重晉水之陽是其心腹於是鳴鑾執鉞假道比隣皮服欽風烟隨霧集懸兵萬里直指參墟左縈右拂麻積草靡雖事未既功而英威大振齊人因以挫衂周武賴以成功尙想王業之勤遠惟風化之始率夷狄而制東夏用偏師而取南國豈徒湯征葛伯周伐崇侯而已哉積德累功福流後嗣俾朕虛薄君臨區有追仰神猷事冥真寂降生下土權變不常用輪王之兵伸至人之意百戰百勝爲行十善故以干戈之器已類香華玄黃之野久同淨國思欲崇樹寶剎經始伽藍增長福因微副幽旨昔夏因導水尙且銘山周曰巡遊有聞勒石帝王紀事由來尙矣其襄陽隋州江陵晉陽並宜立寺一所建碑頌德庶使莊嚴寶坊比虛空而不壞導揚茂實同天地而長久

於相州戰場立寺詔　　隋高祖

門下昔歲周道既衰羣凶鼎沸鄴城之地實爲禍始或驅逼良善或同惡相濟四海之內過半豺狼兆庶之廣咸憂吞噬朕出車練卒蕩滌妖醜誠有倒戈不無困戰將士奮發肆其威武如火燎毛殆無遺燼于時朕在廊廟任當朝宰德慚動物民陷網羅空切罪己之誠唯增見辜之泣然兵者凶器戰實危機節義之徒輕生忘死干戈之下又聞殂落興言震悼日久逾深永念羣生蹈兵刃之苦有懷至道興度脫之業物我同遇觀智俱愍思建福田神功祐助庶望死事之臣菩提增長悖逆之侶從闇入明並究苦空咸拔生死鯨鯢之觀化爲微妙之臺龍虵之野永作玻璃之鏡無邊有性盡入法門可於相州戰地建伽藍一所立碑紀事其營構制度置僧多少寺之名目有司詳議以聞

行道度人天下敕　　隋煬帝

大業三年正月二十八日菩薩戒弟子皇帝總持稽首和南十方一切諸佛十方一切尊法十方一切賢聖僧竊以妙靈不測感報之理遂通因果相資機應之徒無爽是以初心爰發震動波旬之宮一念所臻咫尺道場之地雖則聚沙蓋鮮實覆賓於耆山水滴已微乃溢觴於法海弟子階緣宿殖嗣應寶命臨御區宇寧濟蒼生而德化弗弘刑罰未止萬方有罪實當憂責百姓不足用增屢累夙夜戰兢如臨淵谷是以歸心種覺必冀慈愍謹於率土之內建立勝緣州別請僧七日行道仍總度一千人出家以此功德並爲一切上及有頂下

至無間蜎飛蠕動預稟識性無始惡業今生罪垢藉此善緣皆得清淨三塗地獄六趣怨親同至菩提一時作佛

於行陣所立七寺詔　唐太宗

門下至人虛己忘彼我於胸襟釋教慈心均異同於平等是知上聖惻隱無隔萬方大悲弘濟義猶一子有隋失道九服沸騰朕親總元戎致茲明罰誓牧登陑曾無寧歲其有桀犬愚惑嬰此湯羅銜鬚義憤終于握節各徇所奉咸有可嘉日往月來逝川斯遠雖復項籍方命封樹紀於丘墳紀信捐生丹青著於圖象猶恐九泉之下尚淪鼎鑊八難之間永纏冰炭愀然疚懷用忘興寢思所以樹立福田濟其營魄可於建義已來交兵之處爲義士凶徒隕身戎陣者各建寺剎招延勝侶望法鼓所震變炎火於青蓮清梵所聞易苦海於甘露所司宜量定處所幷立寺名支配僧徒及修造院宇具爲事條以聞稱朕矜愍之意破薛舉於豳州立昭仁寺破霍老生於台州立普濟寺破宋金剛於晉州立慈雲寺破劉武周於汾州立弘濟寺破王世充於芒山立昭覺寺破竇建德於鄭州立等慈寺破劉黑闥於洺州立昭福寺右七寺並官造又給家人車牛田莊幷立碑頌德

爲戰亡人設齋行道詔　唐太宗

門下刑期無刑皇王之令典以戰止戰列聖之通規是以湯武干戈濟時靜亂豈其不愛黔首肆行誅戮禁暴戢兵蓋不獲已朕自隋末創義志存拯溺北征東伐所向平殄然黃鉞之下金鏃之端凡所傷殪難用勝紀雖復逆命亂常自貽殞絕惻隱之心追以愴恨生靈之重能不哀矜悄然疚懷無忘興寢且釋氏之教深尚慈仁禁戒之科殺害爲重承言此理彌增悔懼今宜爲自征討已來手所誅翦前後之數將近一千皆爲建齋行道竭誠禮懺朕之所服衣物並充檀捨冀三途之難因斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅怨障之心趣菩提之道

度僧於天下詔

門下三乘結轍濟度爲先八正歸依慈悲爲主流智慧之海膏潤羣生翦煩惱之林津梁品物任真體道理叶至仁妙果勝因事符積善朕欽若金輪恭膺寶命至德之訓無遠不思大聖之規無幽不察欲使人免蓋纏家登仁壽冥緣顯應大庇含靈五福著於洪範三災終於世界比因喪亂僧徒減少華臺寶塔窺戶無人紺髮青蓮櫛風沐雨眷言凋毀良用憮然其天下諸州有寺之處宜令度人爲僧尼總數以三千爲限其州有大小地有華夷當處所度少多委有司量定務取精誠德業無問年之幼長其往因減省還俗及私度白首之徒若行業可稱通在取限必無人可取亦任其闕數若官人簡練不精宜錄附殿失但戒行之本唯尚無爲多有僧徒溺於流俗或假託神通妄傳妖怪或謬稱醫筮左道求財或造詣官曹囑致贓賄或鑽膚焚指駭俗驚愚並自貽伊戚動推刑網有一於此大虧聖教朕情深護持必無寬捨已令依附內律參以金科具爲條制務使法門清整所在官司宜加檢察其部內有違法僧不舉發者所司錄狀聞奏庶善者必採惡者必斥伽藍淨土咸知法味菩提覺路絕諸意垢

斷賣佛像敕

敕旨佛道形像事極尊嚴伎巧之家多有造鑄供養之人競來買贖品藻工拙揣量輕重買者不計因果止求賤得賣者本希利潤唯在價高罪累特深福報俱盡違犯經教並宜禁約自今已後工匠皆不得預造佛道形像賣鬻其見成之像亦不得銷除各令分送寺觀令寺觀徒衆酬其價直仍仰所在州縣官司檢校敕到後十日內使盡

與暹律師等書　唐褚亮

竊伏下風久揖高義有懷靡託於邑良深春暮清和道體休納弟子植生多幸早預法緣近於華嶽創立僧宇此山蘊蓄奇祕控接烟霞削鋒累仞靈泉百丈神仙以爲勝地賢哲之所同歸結構雖淹禪誦猶寡厥道興廢弘之在人且棟梁三寶必資龍象之力羽儀四衆尤

待鶖鷺之羣。法師等學洞經典。譽宣眞俗。實宜共化蒼生。升於彼岸。且遠人屈己。存乎應物。大德忘名。唯在伸教。理必弘濟。無隔遐邇。仰願俯從微請。降迹來儀。則釋遠禪居。遙蹤可擬。王珣精舍。淸塵不沫。是所願也。是所願也。

捨舊宅造興聖寺詔　唐太宗

丹陵啓聖。華緒降祥。叶德神居。克隆鴻業。朕丕承大寶。奄宅域中。遠藉郊禋之慶。仰惟樞電之祉。思園之禮旣弘。撫鏡之情徒切。而永懷慈訓。欲報無從。靖言因果。思憑冥福。通義宮皇家舊宅。制度弘敞。以崇仁祠。敬僧靈祐。宜捨爲尼寺。仍以興聖爲名。庶神道無方。微伸凱風之思。主者施行。

爲太穆皇后追福手䟽

貞觀十六年五月。御製願文。致弘福寺曰。聖哲之所尚者孝也。仁人之所愛者親也。朕幼荷鞠育之恩。長蒙撫養之訓。蓼莪之念。何日云忘。罔極之情。昊天匪報。昔子路歎千鍾之無養。虞丘嗟二親之不待。方寸亂矣。信可悲夫。每痛一月之中再罹難疚。興言永慕。哀切深衷。欲報靡因。唯憑冥助。敬以絹二百疋奉慈悲大道。儻至誠有感。冀銷過往之愆。爲善有因。庶獲後緣之慶。

二教鍾銘并序　周武帝

天和五年。歲次攝提。五月丙寅。造鐘一口。冶昆吾之石。鍊若溪之銅。郢匠鴻鑪。化茲神器。雖時屬蕤賓。而調諧夷則。故春秋外傳曰。所以詠歌九則。平民無二。弘宣兩教。同歸一揆。金石冥符。天人咸契。九宮九地。遙徹洞玄。三千大千。遠聞邊際。銀閣應供。延法侶而尋聲。金闕降眞。候仙冠而聽響。式傳萬古。迺勒銘云。

實際遐曠。通玄洞微。化緣得業。造理因機。靈圖降彩。慧日垂暉。金河霧集。銀澗雲飛。其一九霄仙籙。五嶽眞文。智煙遐照。禪林遠薰。金鼓入夢。瓊鐘徹雲。音調冬立。響召秋分。其二二教並興。雙鑾同振。遠赴天霜。遙虧地鎭。陜河浮影。漢溪傳韻。聽響弘法。聞聲起信。其三般若無底。重玄有門。長開久暗。永拔沈昏。不求正覺。莫會天尊。唯仝智海。先度黎元。其四

大興善寺鐘銘序作者未詳

皇帝道叶金輪。示居黃屋。覆燾萬方。舟航三界。欲使雲和之樂。共法鼓而同宣。雅頌之聲。隨梵音而俱遠。乃命鳧氏。範茲金錫。響合風雷。功侔造化。騰驤猛虎。負簨業而將飛。宛轉盤龍。繞乘風而如動。希聲旦發。犍槌夕震。莫不傾耳以證無生。入神而登正覺。圓海有竭。福祚無窮。方石易銷。願力無盡。

唐西明寺鐘銘并序未詳作者

維大唐麟德二年。歲躔星紀。月次降婁。二月癸酉朔八日庚辰。皇太子奉爲二聖。於西明寺造銅鐘一口。可一萬斤。發漢水之奇珍。採蜀山之祕寶。虞倕練火。晉曠飛鑪。帶龍虡而騰規。應鯨桴而寫製。聲流九地。遐宣厚載之恩。韻徹三天。遠播曾旻之德。寤羣生於覺路。警庶類於迷塗。業擅香垣。功齊塵劫。式旌高躅。敢勒貞金。頌其銘曰。

青祇薦祉。黃離降精。渦川毓德。瑤嶺飛英。吹銅表性。問寢登情。興言淨業。載啓香城。七珍交鑄。九乳圖形。翔龍若動。偃獸疑驚。制陵周室。規踰漢庭。風飄旦響。霜傳夜鳴。仰延皇祚。俯導蒼生。聲騰億劫。慶溢千齡。

廣弘明集卷第二十五

音釋

賚洛代切賜也　屺岵屺去倚切岵後五切　暹思廉切　蓼郎鳥切荼蓼辛苦之菜　衽如鴆切衣衿也　儆舉影切戒也　翾隳緣切小飛也　造初救切倅也　贏怡成切餘利也　窶郡羽切貧窶也　寘支義切置也　黼匪父切白黑相次文也　塍神陵切畦埒也　襮逋沃切黼領也　確克角切靳固也　襜蚩占切正作幨車幃也　瘉勇主切病瘳也

僝仕限切見也覯居候切遇見也遄淳沿切疾也遒慈秋切迫也緹田黎切帛丹黃色也詡火羽切靳居焮切吝也衄女六切與衂同敗北也摐初江切瘵側界切病也懣莫困切煩悶也磾都黎切日磾人名琯古緩切律管也鬯丑亮切鬱鬯也膜蒙晡切膜拜胡人拜也禔常支切安福也扆隱豈切畫斧屏風也甿眉甍切民也肸蠁肸黑乙切蠁許兩切盛作也陑如支切地名愀七小切愀然容色變也疚居又切病也豳悲申切地名殪於計切死也櫛側瑟切梳比也憮罔甫切憮然失意貌禋伊真切潔祀也蕤儒追切蕤賓五月律也簨音筍懸鐘者

廣弘明集悔罪篇序

唐終南山釋道宣撰

夫福曰富饒罪稱摧折富則近生四趣厚報榮祿滿於目前遠則三聖勝相資用豐於羣有至於罪也返此殊途亘由沈重貪瞋能獲果登苦楚所以罪業綿亘勞歷聖凡凡惟罪聚不足討論綸網正行事該小學致使須斯二果尚弊於怒癡羅漢漏盡猶遭於碎體是知無始故業逐分段而追徵有爲積障望變易而迴首自古正聖開喻滋彰時張四惑乃三三九品欲使隨念翦樸豈得縱以燎原然以煩惱增繁難爲禁制勃起忽忘早樹根基過結已成追悔無已但以諸佛大慈善權方便啓疎往咎導引精靈因立悔罪之儀布以自新之道既往難復覆水之喻可知來過易收捕浣之方須列遂有普賢藥上之侶分衢而廣斯塵道安慧遠之儔命駕而行茲術至於侯王宰伯咸仰宗科清信士女無虧誡約昔南齊司徒竟陵王制布薩法淨行儀其類備詳如別所顯今以紙墨易繁略列數四開明悔過之宗轄焉

廣弘明集卷第三十六　唐終南山釋道宣集

悔罪篇第九

謝勑爲建涅槃懺啓　梁簡文帝

臣綱啓伏聞勑旨垂爲臣於同泰寺瑞應殿建涅槃懺臣障雜多災身纖饒疾鍼艾湯液每黷天覽重蒙曲慈降斯大福冀慧雨微垂卽滅身火梵風纔起私得清涼無事非恩伏枕何答不任下情謹奉啓謝聞謹啓此無所謝也越勑

六根懺文

今日此衆誠心懺悔六根障業眼識無明易傾朱紫一隨浮染則千紀莫歸雖復天肉異根法慧殊美故因見前境隨事起惡今願捨此肉眸俱瞬佛眼如抉目王見淨名方丈之室多寶踊塔之瑞牟尼鷲嶽之光彌勒龍華之始常遊淨土永步天宮耳根闇鈍多種衆惡悅染絲歌聞勝法善音昏然欲睡聽鄭衛淫靡聳身側耳知勝善之事樂之者希淫靡之聲欣之者衆願捨此穢耳得彼天聰聞開塔關鑰之聲彈指謦欬之響諸佛所說悉皆總持香風淨土之聲寶樹鏗鏘之響於一念中怳然入悟鼻根過患彌復頑嚚耽染六蘭流連百和鬱金易著瞻蔔難排雖復一薰一蕕叶性難遣空中海上彌不自覺至如雕爐在彼翠霧飛煙識染相牽彌生織累所以蝍蛆甘帶自謂馨香烏鵄嗜鼠不疑穢惡今願捨此鼻根得彼天受振裳躡步躋栴檀之迥林提囊拭鉢棒香積之寶飯長離穢濁永保清升舌根障重染惡尤深毒刺爭興惡蚍競起既貪五黃六禽之旨又甘九鼎八珍之味所以焚山破卵涸水枯鱗黿臛不斟有染指之過羊羹不及致入陣之苦雖復鶬臇鹿胃猶不稱甘鳳肺龍胎更云不美雖羅鼎俎未必皆嘗在彼衆生於命已酷或復間朋亂友破俗傷真變紫奪朱反白爲黑所以讒言三至曾母投杼端木一說越霸吳亡故知三寸

之舌未易可掉駟馬既出於事難追願斷煩惑入清淨境既同阿難乞乳之譏又等淨名寂默之致餐禪悅之六味服法喜之三德形恭心到永趣菩提身根頑觸唯貪細軟質體塵礙不重戈矛莫不愛我輕他陵人傲物縱此裸蟲不羈醉象六塵四倒自此而生五蓋十纏因斯而致所以象簟清潤遨遊於夏室重衾狐白溫煦於冬房結駟廣廈動靜必安蠲首翠樓去來有託所以三業之過出自機關四大假成豈有真我願捨此畫瓶得彼金色淨寶珠之法飾照瑠璃之慧體長歸五分永等十身意識攀緣其罪山積險同夢幻譬若猴猨懸鏡高堂一念難靜走丸索上百慮先馳至如二十五有紛繞不息九十八使驚騖無已所以灰心滅智行拔於三乘風禪露飲道高於六度今願斷此意根袪累斯盡心當恬怕洞照無生一切衆罪悉滅俗門三界異途歸之真域懺悔已竟誠心作禮

悔高慢文

弟子蕭綱又重至心歸依三寶竊聞禮稱弗傲表洙泗之遺文經云不慢驗踰闍之妙典故一遇恆神陵伽尚生餘習上賓天帝淮南猶有誤辭亦有才曰隱淪調唯高俗猶足坐癖晉君立前齊主況復道隆三學法兼五衆如過前殿似出北門而不密室致恭遺弓接足敢藉勝緣願起弘誓從今日始乃至菩提於諸出家悉表虔敬方欲削除七慢折制六根賓頭下步庶無厥咎者達棄車方思景慕幽顯大衆咸爲證明

懺悔文　沈約

弟子沈約稽首上白諸佛衆聖約自今生已前至於無始罪業參差固非詞象所算識昧往緣莫由證舉爰始成童有心嗜慾不識慈悲莫辨罪報以爲毛羣魪品事允庖廚無對之緣非惻隱所及晨剉暮爚亘月隨年嗛腹塡虛非斯莫可兼曩昔蒙稚精靈靡達遨戲之間恣行夭暴蠢動飛沈罔非登俎儻想逢值橫加剿撲却數追念種彙

實蕃遠憶想閭難或詳盡又暑月寢臥蚊䖟嗜膚忿之於心應之於手歲所殲殞略盈萬計手因怒運命因手傾爲殺之道事無不足迄至於今猶未頓免又嘗竭水而漁躬事網罟牽驅士卒歡娛賞會若斯等輩衆夥非一黨隸賓遊恣旨交互或盜人園實或偷人芻豢弱性蒙心隨喜讚悅受分吞贓皎然不昧性愛墳典苟得忘廉取非其有卷將二百又綺語者衆源條繁廣假妄之愆雖免大過微觸細犯亦難備陳又追尋少年血氣方壯習累所纏事難排豁淇水上宮誠無云幾分桃斷袖亦足稱多此實生死牢穽未易洗拔灌志慘舒性所同稟遷怒過嗔有時或然厲色嚴聲無日可免又言謔行止曾不尋研觸過斯發動淪無紀終朝紛擾薄暮不休來果昏頑將由此作前念甫謝後念復興尺波不息寸陰驟往愧悔攢心罔知云厝今於十方三世諸佛前見在衆僧大衆前誓心刻己追自悔責收遜前愆洗濯今慮校身諸失歸命天尊又尋七尺所本八微是構析而離之莫知其主雖造業者身身隨念滅而念念相生離續無已往所行惡造既由心行惡之時其心既染既染之心雖與念滅往之所染即成後緣若不本諸真諦以空滅有則染心之累不卒可磨今者興此愧悔磨昔所染所染得除即空成性其性既空庶罪無所託布髮頂禮幽顯證成此念一成相續不斷日磨歲瑩生生不休迄至道場無復退轉又彼惡加我皆由我昔加人若不滅此重緣則來惡彌遘當今斷絕永息來緣道無不在有來斯應庶達今誠要之咸達

羣臣請陳武帝懺文　陳江總

某位某甲稽首和南十方三世一切諸佛十方三世一切尊法十方三世一切賢聖見前大德僧皇帝某菩薩睿哲聰明廣淵齊聖心若虛空照窮般若發弘大誓荷負衆生神道會昌膺茲景業百王既季運屬艱難五嶽維塵六軍日動劬勞在念有切皇心既而深悟苦空極信無我寶臺華柱本非實錄賊城樓櫓苦具茲多遂坐道場靜居

禪室堅固善本具足檀那石壁山河珍車象馬頭目髓腦妻子國城鑾輅龍章翠帳玉機福德所感威惠所及莫不肅然大捨供養三尊便欲拂衣崆峒高步六合到林間而晏坐與釋種而同遊紫微虛宮黃屋曠位上靈聳動厚土怔惶弟子等身纏愛惑業構煩惱天生烝民樹以司牧惵惵黔首非后罔戴豈容至尊居萬乘而伸獨往之情應在帝王而為布衣之事且蠻夷猾夏寇賊姦宄燧人警職日照甘泉之火四郊多壘未肆樓船之威若使七聖遂迷窅然汾水之上八駿沃若方在瑤池之濱則天下何依羣臣莫奉宗社廟堂有廢彝則弟子不勝狠狽之切謹捨如干錢如干物仰贖三寶大衆奉贖皇帝及諸王所捨悉還本位伏願十方三寶見前大德僧以慈悲力用無礙心坐道放光顯揚宣說歡喜和合超然降許當使皇帝望雲望日之姿與南山等固乃神乃聖之德與北極同尊中宮后妃之星金禎玉幹之戚窮積善之慶盡萬歲之歡玉鑾迴鑣金門洞啓百辟翹首搢紳並列願塵勞與雲沴俱銷億兆與天地同泰慊慊丹愚敢以死請弟子某和南

摩訶般若懺文　梁武帝

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛及無量尊法一切賢聖觀夫常樂我淨蓋真常之妙本無常苦空乃世相之累法而苦樂殊見分別之路與真俗異名計著之情反顛倒我人之所彌見愚癡取捨有無之間轉成專附豈知妙道無相至理絕言實法唯一真如不二諸佛以慈悲之力開方便之門教之以遣蕩示之以冥滅百非俱棄四句皆亡然後無復塵勞解脫清淨但般若之說唯有五時而智慧之旨終歸一趣莫非第一義諦悉是無上法門弟子頗學空無深知虛假王領四海不以萬乘為尊攝受兆民彌覺萬幾成累每時不顯嗟三有之洞然終日乾乾歎四生之俱溺常願以智慧燈照朗世間般若舟航濟渡凡識今謹於某處建如干僧如干日大品懺現前大衆至心敬禮慧命須菩提願諸衆生離染著相迴向法喜安住禪悅同到香城共見寶臺般若識諸法之無相見自性之恆空無生法忍自然具足稽首敬禮常住三寶

金剛般若懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖如來以四十年中所說般若本末次第略有五時大品小品枝條分散仁王天王宗源派別金剛道行隨義制名須真法才以人標題雖復前說後說應現不同至理至言其歸一揆莫非無相妙法悉是智慧深經以有取之既為殊失就無求也彌見深乖義異去來道非內外遣之又遣之不能得其真空之以空之未足明其妙真俗同棄本迹俱冥得之於心然後為法是以無言童子妙得不言之妙不說菩薩深見無說之深弟子習學空無修行智慧早窮尊道克己行法方欲以家刑國自近及遠一念之善千里斯應一心之力萬國皆歡恆沙衆生皆為法侶微塵世界悉是道場今謹於某處建如干僧如干日金剛般若懺見前大衆至心敬禮釋迦牟尼佛金剛般若禮長老須菩提願諸佛菩薩以般若因緣同時集會哀憐萬品護念羣生引入慧流同歸佛海得金剛之妙寶見金牒之深經頂戴奉持終不捨離逮得己利盡諸有結心行自在無復塵勞稽首敬禮常住三寶

勝天王般若懺文　陳宣帝

菩薩戒弟子皇帝稽首十方諸佛無量尊法一切賢聖自鶴林滅迹鷲嶺凝神瓶寫總持遺文不墜傳燈流布法輪踰廣方軌弘宣既昭著於西域分鑣顯說亦漸移於東土而周朝徵應止見夜明漢帝感通不過宵夢香象所載虎觀寂而未聞龍宮所藏麟閣闃其無取山海為隔傳授蓋微華夷不同翻譯何幾天王所問止得經名金剛之經纔見一品歷魏晉而未備經宋齊而恆闕我皇帝承家建國光前絕後道格天地通被幽微大啓慈悲廣開智慧施造化以仁壽濟蒼

生於解脫異世界而承風殊刹土而響應真人間出法寶傳通粵以天嘉六年外國王子月婆首那來遊匡嶺慧解深妙靡測聖凡奉持勝天王般若經一部於彼翻譯表獻京師某校彼前名冥合符契總三乘之通教貫六度之淵海如開暗室以照優曇十方衆生若貧人之獲寶四部弟子等力士之得珠金牒寶印始茲辰而一啓智慧實法洎爾時而方具故知如來付囑必俟仁王般若興隆期於聖運弟子纂承洪緒思弘大業願此法門遍諸幽顯今謹於某處建如干僧如干日勝天王般若懺見前大衆至心敬禮本師釋迦如來禮般若波羅蜜禮勝天王願一切衆生勤求般若不避寒暑如薩陀波崙不愛身命如精進力菩薩得般若之性相與般若而相應攝諸萬有住安隱地含靈有識悉獲歸依稽首敬禮常住三寶

妙法蓮華經懺文　陳文帝

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖竊以前佛後佛種種因緣已說當說各各方便莫非真語悉爲妙法理無二極起必同歸但因業因心稟萬類之識隨見隨著異羣生之相品位分淺深覺悟有遲速法雨一味得之者參差法雷一音聞之者差別是以小乘頓教由此各名聲聞菩薩因斯分路至如鹿苑初說羊車小乘灰斷涅槃分段解脫以諸佛之善巧會衆庶之根機是曰半字未稱三點及夫會三歸一反本還源說大乘經名無量義滅化城於中路駕寶車於四衢衣裏明珠隱而還見髻中真寶於焉始得出寶塔於虛空踊菩薩於大地見希有事證微妙法最勝最尊難逢難值弟子以因地凡夫屬符負荷方欲憲章古昔用拯黎元竊以羲皇結網深失大慈成湯解羅猶非妙善揚旌丹水異道樹而降魔執玉塗山非寶坊之大集所以憑心七覺繫念四勤住菩薩乘顯無三之教學如來行開不二之門汲引羣迷導示衆惑今謹於某處建如干僧如干日法華懺見前大衆至心敬禮釋迦如來多寶世尊禮妙法華大乘經典禮普賢菩薩妙光法師願多寶如來從地涌出普賢菩薩乘象空來並入道場證明功德擊大法鼓轉妙法輪震動世間覺悟凡品令使盡空法界無量聲聞無邊衆生皆爲菩薩總持性相同到無生稽首敬禮常住三寶

金光明懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖尋夫靈鷲山間自有常住之相白鶴林處本無變易之法故知真解脫者誰辨去來實智慧者非有生滅而顛倒迷愚不曉三點之理無明覆蔽空有八十之疑於是四佛世尊百千菩薩俱會信相之室顯說釋迦之壽明稱歎之妙偈出懺悔之法音是曰經王微妙第一以種智爲根本以功德爲莊嚴能照諸天宮殿能與衆生快樂能銷變異惡星能除穀貴饑饉能遣怖畏能滅憂惱能却怨敵能愈疾病如法修行功德已甚弟子以玆寡昧纂承洪業常恐王領之宜不符正論御世之道有乖天律庶績未康黎民弗乂方願歸依三寶憑藉冥空護念衆生扶助國土今謹於某處建如干僧如干日金光明懺見前大衆至心敬禮釋迦如來四佛世尊金光明經信相菩薩願諸菩薩久住世間諸天善神不離土境方便利益增廣福田映慈悲雲開智慧日作眼目導爲依止所成就菩提之道場安住不動之境國稽首敬禮常住三寶

大通方廣懺文

菩薩戒弟子稽首和南十方三寶竊以諸佛刹土不可言說如來稱號無有限量或過去見在共取頗羅之姓或同時異世俱有釋迦之名或明王十億或燃燈三萬去來三界遍滿十方聞名者離塵受持者得道其爲功德難用思議釋迦如來以無礙力遊娑羅之淨道止吉祥之福地寶池化生金花自踊說大通方廣出三寶名號譬如六天總歸一乘弟子用慈悲之心修平等之業常以萬邦有罪責自一

人四生未安理爲重任所以薰修在己日夜忘勞精進爲心夜分未息菩薩行處皆願受持諸佛法門悉令如說欲使普天率土無復怖畏之塵蠕動蜎飛永得歸依之地今謹依經教於某處建如干僧如干日行方廣懺悔讀誦百遍右遶七帀塗香末香盡莊嚴之相正念正觀罄精懇之心見前大衆至心敬禮本師釋迦如來禮方廣經中所說三寶名字願諸佛菩薩尋聲赴響放淨光明照諸暗濁施清涼水滅茲渴愛登六度舟入三昧海總萬有而會真如齊三界而登寶法稽首敬禮常住三寶

虛空藏菩薩懺文

竊以菩薩之於衆生是大依止觀察性相隨機濟拔一人未度不證道果往古今來行願如一而虛空藏菩薩最爲勝上爲衆中之幢王爲大明之尊主具諸佛之智慧得如來之祕密至因夢見形隨緣示相一聞稱號水火不能焚溺一心稱名刀杖不能傷害壽命財產之願念而必諧色聲味觸之須求而皆遂身心疾惱憐愍療治牢獄怖畏方便解釋此蓋隨從世法安樂衆生及夫動神變相去香集之境放淨光明來閻浮之界入三昧定除煩惱熱說陀羅尼破惡業障五濁惡世一時清涼五根本罪並皆解脫此則開世間之眼示涅槃之路弟子承如來之教稟諸佛之慈國被菩薩之功家行大士之業方願十方剎土悉有一乘十方衆生皆修十地今謹於某處建如干僧如干日虛空藏菩薩懺見前大衆至心敬禮本師釋迦文佛禮勝花敷藏如來禮陀羅尼神呪禮虛空藏菩薩願虛空藏菩薩尋聲應赴現神通力開智慧光以種種身遊諸國土度脫衆生不乖誓願稽首敬禮常住三寶

方等陀羅尼齋懺文

竊以三世諸佛以誓願因緣十方如來以智慧方便縱無礙之辯開無盡之門法流派別宗源無限法本分散枝條不極非直摩訶般若獨有八萬四千至於陀羅尼門亦有九十二億處處宣說種種名稱功德無量威神不測至如婆藪之拔地獄波旬之發菩提花聚之獲神通雷音之脫掩蔽莫不因斯章句承茲業力亦有四部弟子十方衆生聞一句而發心聽一說而悟道故知一切諸法無非真妙弟子側身修行所學者菩提旰食夙興所行者濟度一心之力攝取衆生一念之頃遍諸法相如來種智皆願總持諸佛功德悉欲流布今謹於法典本之經教見前大衆至心敬禮釋迦牟尼佛禮陀羅尼章句禮雷音比丘禮華聚菩薩願承此功德調伏衆生滅三毒心破十惡業四百之煩惱自然清淨八萬四千塵勞一時解脫得神呪之力具法印之善入陀羅尼門觀諸佛境界頓銷獄火永盡無餘稽首敬禮常住三寶

藥師齋懺文

竊以諸行無常悉爲累法萬有顛倒皆成苦本熱燄鏡像知變易之不停漂草爨茅見生滅之奔迅隨業風而入苦海逐報障而趣幽途去來三界未見可安之所輪迴五道終無暫息之期藥師如來有大誓願接引萬物救護衆生導諸有之百川歸法海之一味亦能施與花林隨從世俗使得安樂令無怖畏至如八難九橫五濁三災水火盜賊疾疫飢饉怨家債主王法縣官憑陵之勢萬端虔劉之法千變悉能轉禍爲福改危成安復有求富貴須祿位延壽命多子息生民之大欲世間之切要莫不隨心應念自然滿足故知諸佛方便事絕思量弟子司牧寡方庶績未乂方憑藥師本願成就衆生今謹依經教於某處建如干僧如干日藥師齋懺現前大衆至心敬禮本師釋迦如來禮藥師如來慈悲廣覆不乖本願不棄世間與四等雲降六度雨滅生死火除煩惱箭十方世界若輪燈而明朗七百鬼神尋結縷而應赴障逐香燃災無復有命隨幡續漸登常住遊甚深之法性入無等之正覺行願圓滿如藥師如來

婆羅齋懺文

尋夫真解脱者本自不生實智慧者今亦無滅故知鶴林變色非變易之文鷲山常在實常住之法但世界不一應赴所以不窮衆生無邊方便所以無際隨念隨著種種法門因業因心各各示見或八十小劫端坐之相未移方八十年無餘之機已及熙連河側晨朝之色忽明婆羅樹間中夜之聲便寂最後功德是曰茲辰弟子有緣閻浮屬當重任愍羣生之顛倒嗟庶類之愚迷常願造六度之舟濟之於彼岸駕一乘之御驅之於中道今謹於太極殿設無礙大會首僧一夕婆羅大齋願法雨法雲清涼三界之火慧燈慧炬照朗百年之室常住二字人天共聞伊字三點凡聖並悟無勞迦葉之問不待須跋之疑一切種智而爲根本無量功德以自莊嚴意樹開解脱之花身田含定慧之水居處吉祥之地枕藉福德之場與二氣而俱貞隨四時而納祐日月天子照合璧於大千星辰宮殿散連珠於百億慈悲輕雨與祥風而並飛菩提寶雲共飛煙而合彩六合四海無復塵勞六道四生俱蒙清淨

無礙會捨身懺文

竊觀雅誥奧義皇王興在予之言禮經令典聖人揚罪己之說故亡身濟物仁者之恆心克己利人君子之常德況復菩薩大士法本行處應赴三界攝受四生運無量之四心修平等之六度國城妻子俛哀荒承祖宗之大業扶曳喘息當天下之重任黎民弗乂庶績未熙御朽履冰無忘兢業又以世相泡影有爲露電愛河奔迅欲海飛騰稟識同焚含靈共溺垂瑱憑玉還覺萬乘非尊當宁負扆翻以萬機成累夕惕若厲思弘汲引每旦丕顯奉爲七廟聖靈奉爲皇太后聖御奉爲天龍鬼神幽冥空有三界四生五道六趣若色若想若怨若親若非怨親遍虛空滿法界窮過去盡未來無量名識一切種類平等大捨弟子自身及乘輿法服五服鑾輅六冕龍章玉几玄裘金輪紺馬珠交纓絡寶飾莊嚴給用之所資待生平之所玩好並而檀那咸施三寶今謹於前殿設無礙大會奉行所願并諸功德具列於前願諸菩薩冥空幽顯俱到證明開智慧日映慈悲雲樹寶幢於大千擊法鼓於百億震動世界覺悟羣生放三昧之淨光流一味之法雨引愚癡於火宅拔煩惱於棘林出輪轉河到無生岸

廣弘明集卷第二十六

音釋

謦欬 謦棄挺切欬口漑切逆氣也小曰謦大曰欬　躧 所綺切曳履行也　臛 黑各切肉羹也　鴇 補抱切鳥也　膜 於告切鳥胃也　煦 吁句切氣以溫之也　爚 弋約切爇也　嗛 苦簟切銜也　剿 子小切絕也　噆 作答切　殲 將廉切盡也　恇 之成切懼也　惵 徒頰切恐懼也　沴 郎計切陰陽氣亂也　慊 苦簟切不滿也　闃 苦臭切靜也　瑱 陟刃切玉充耳也　宁 直呂切門屏之間也

廣弘明集統歸篇序

唐終南山釋道宣撰

廣弘明者言其弘護法網開明於有識也自上九篇隨時布現籌度理路其緣頗悉然於志之所之未備詳覩如不陳列頌聲何寄故次編之殷鑒遐邇且法王御㝢歌頌厥初梵王天王聲聞菩薩咸資偈讚用暢幽誠無經不有彰於視聽東夏王臣斯途不惑擬倫帝德國美無不稱焉所以寫送性情統歸總亂在於斯矣然晉宋已來諸集數百餘家信重佛門俱陳聲略至於搪拾百無一存且列數條用塵博觀

廣弘明集卷第二十七

唐終南山釋道宣集

統歸篇第十之一

淨業賦并序

梁武帝

少愛山水有懷丘壑身羈俗羅不獲遂志舛獨往之行乖任縱之心因爾登庸以從王事屬時多故世路屯蹇有事戎旅略無寧歲上政昏虐下豎姦亂君子道消小人道長御刀應勑梅蟲兒茹法珍俞靈韻豐勇之如是等多輩誌公所謂亂戴頭者也誌公者是沙門寶誌形服不定示見無方於時羣小疑其神異乃羈之華林外閣公亦怒而言曰亂戴頭亂戴頭各執權軸人出號令威福自由生殺在口忠良被屠馘之害功臣受無辜之誅服色齊同分頭各驅皆稱帝主人云尊極用其詭詐疑亂衆心出入盤遊無忘昏曉屏除京邑不脫日夜屬纊者絕氣道傍子不遑哭臨月者行產路側母不及抱百姓懍懍如崩厥角長沙宣武王有大功於國禮報無報酷害奄及至於弟姪亦罹其禍遂復遣桓神與杜伯符等六七輕使以至雍州就諸軍帥欲見謀害衆心不與故事無成後遣劉山陽灼然見取壯士貔虎器甲精銳君親無校便欲束身待戮此之橫暴出自羣小畏壓溺三不弔況復姦豎乎若默然就死為天下笑俄而山陽至荊州為蕭穎冑所執即遣馬驛傳道至雍州乃赫然大號建牙豎旗四方同心如響應聲以齊永元二年正月發自襄陽義勇如雲舳艫翳漢竟陵太守曹宗馬軍主殷昌等各領騎步夾岸迎候波浪逆流亦四十里至朕所乘舫乃止有雙白魚跳入艑前義等孟津事符冥應雲動天行雷震風馳郢城尅定江州降款姑熟甲冑望風退散新亭李居士稽首歸降獨夫既除蒼生甦息便欲歸志園林任情草澤下逼民心上畏天命事不獲已遂膺大寶如臨深淵如履薄冰猶欲避位以俟能者若其遜讓必復魚潰非直身死名辱亦負累幽顯乃作賦曰日夜

常思惟循環亦已窮終之或得離離之必不終負扆臨朝冕旒四海昧旦乾乾夕惕若厲朽索御六馬方此非譬世論者以朕方之湯武然朕不得以比湯武湯武亦不得以比朕湯武是聖人朕是凡人此不得以比湯武但湯武君臣義亦絕而有南巢白旗之事朕君臣義已絕然後掃定獨夫為天下除患以是二途故不得相比朕布衣之時唯知禮義不知信向烹宰眾生以接賓客隨物肉食不識菜味及至南面富有天下遠方珍羞貢獻相繼海內異食莫不必至方丈滿前百味盈俎乃方食輟筯對案流泣恨不得以及溫凊朝夕供養何心獨甘此膳因爾蔬食不噉魚肉雖自內行不使外知至於禮宴羣臣餚膳按常菜食味習體過黃羸朝中班班始有知者謝朏孔彥穎等屢勸解素乃是忠至未達朕心朕又自念有天下本非宿志杜恕有云刳心擲地數片肉耳所賴明達君子亮其本心誰知我不貪天下唯當行人所不能行者令天下有以知我心復斷房室不與嬪侍同屋而處四十餘年矣於時四體小惡問上省師劉澄之姚菩提疾候所以劉澄之云澄之知是飲食過所致答劉澄之云我是布衣甘肥恣口劉澄之云官昔日食那得及今日食姚菩提含笑搖頭云唯菩提知官房室過多所以致爾於時久不食魚肉亦斷房室以其智非和緩術無扁華默然不言不復詰問猶令為治劉澄之處酒姚菩提處丸服之病逾增甚以其無所知故不復服因爾有疾常自為方不服醫藥亦四十餘年矣本非精進既不食眾生無復殺害障既不御內無復欲惡障除此二障意識稍明內外經書讀便解悟從是已來始知歸向禮云人生而靜天之性也感物而動性之欲也有動則心垢有靜則心淨外動既止內心亦明始自覺悟患累無所由生也乃作淨業賦云爾

觀人生之天性抱妙氣而清靜感外物以動欲心攀緣而成眚過恆發於外塵累必由於前境若空谷之應聲似游形之有影懷貪心而不厭縱內意而自騁目隨色而變易眼逐貌而轉移觀五色之玄黃翫七寶之陸離著華麗之窈窕耽冶容之逶迤在寢興而不捨亦日夜而忘疲如英媒之在摘若駿馬之帶羈類白日之麗天乃歷年之不虧觀耳識之愛聲亦如飛鳥之歸林既流連於絲竹亦繁會於五音經昏明而不絕歷四時而相尋或亂情而惑慮亦惱耳而堙心至如香氣馞起觸鼻發識婉娩追隨氤氳無極蘭麝夾飛如鳥二翼若渴飲毒如寒披棘舌之嗜味眾塵無有大苦鹹酸莫不甘口噉食眾生虐及飛走唯日不足長夜飲酒悖亂明行罔慮幽咎身之受觸以自安怡美目清揚巧笑蛾眉細腰纖手弱骨豐肌附身芳潔觸體如脂狂心迷惑倒想自欺至如意識攀緣亂念無邊靡懷善想皆起惡筌如是六塵同障善道方紫奪朱如風靡草抱惑而生與之偕老隨逐無明莫非煩惱輪迴火宅沈溺苦海長夜執固終不能改逆否相隨災異互起內懷邪信外縱淫祀排虛枉命蹠實橫死妄生神祐以招福祉前輪折軸後車覆軌殃國禍家亡身絕祀初不內訟責躬反己皇天無親唯與善人外清眼境內淨心塵不與不取不愛不嗔如玉有潤如竹有筠如芙蓉之在池若芳蘭之生春淤泥不能汙其體重昏不能覆其真霧露集而珠流光風動而生芬為善多而歲積明行動而日新常與德而相隨恆與道而為鄰見淨業之愛果以不殺而為因離欲惡而自修故無障於精神患累已除障礙亦淨如久澄水如新磨鏡外照多像內見眾病既除客塵反還自性三途長乖八難永滅止善既修行善無缺清淨一道無有異轍唯有哲人乃能披襟如石投水莫逆於心心清冷其若冰志皎潔其如雪在欲結其既除懷憂畏其亦滅與恩愛而長違顧生死而永別覽當今之逸少想後來之英童懷荊玉而未剖藏神器而存躬修聖行其不已信善積而無窮永劫揚其美名萬代流於清風豈伏強而稱勇乃道勝而為雄

孝思賦并序〇太常卿劉之遴注文多不載

想緣情生情緣想起物類相感故其然也每讀孝子傳未嘗不終軸輟書悲恨拊心嗚咽年未髫齓內失所恃餘喘姈㛣嬭媼相長齒過弱冠外失所怙限職荆蠻致闕晨昏江途遼敻家無指信髣髴行路先君體有不安晝則輟食夜則廢寢方寸煩亂容身無所便投刺解職以遵歸路於時齊隋郡王子隆鎮撫陝西頻煩信命令停一夕明當早出江津送別心慮追切不獲承命止得小船望星就路夜冒風浪不遑寧處途次定陵船又損壞於時門賓周仲連爲鵲頭戍主借得一舸奔波兼行屢經危險僅而獲濟及至戾止已無逮及五內屠裂肝心破碎便欲歸身山下畢志墳陵長兄哀愍未許獨行續有北閒狡虜寇邊朝廷以先君遺愛結民咸思在昔故舊部曲猶有數千武慶宗將領留防彼鎮時便有旨使抒壽春王事靡盬辭不獲免刺史崔慧景志懷翻覆遠招逋逃多聚姦俠大猾凶醜莫不雲集至如彭盆韓元孫等不可稱數倍道電邁奄至淮泗凶徒疑駭相引離散臺軍主徐玄慶房伯玉等欲襲取慧景乃固禁之方得止息是歲齊明作相疑論未決密馳表疏勸徵慧景折簡而召必不違拒即遣還以安其心姦渠既出緣邊無虞旬朔之間慧景反鎮即便解甲以歸京師因爾驅馳不獲停息數鍾百六時會雲雷撥亂反正遂膺四海念子路見於孔丘曰由事二親之時常食藜藿之食爲親負米百里之外親沒之後南遊於楚從車百乘積粟萬鍾累茵而坐列鼎而食願食藜藿之食爲親負米不可復得每感斯言雖存若亡父母之恩云何可報慈如河海孝若涓塵今日爲天下主而不及供養譬猶荒年而有七寶飢不可食寒不可衣永慕長號何解悲思乃於鍾山下建大愛敬寺於青溪側造大智度寺以表罔極之情達追遠之心不能遺蓼莪之哀復於宮內起至敬殿竭工匠之巧盡世俗之奇水石周流芳樹雜沓限以國事亦復不能得朝夕侍食唯有朔望親奉饋奠雖復得薦珍羞而無所瞻仰內心崩潰如焚如灼情切於衷事形於言乃作孝思賦云爾

感四氣之變易見萬物之化成受天和而異命稟地德而齊榮察蟭螟於蚊睫觀鯤鵬於北溟彼含識而異見同有色而殊形雖萬類之衆多獨在人而最靈禮義別於飛走言語異於鸚猩念過隙之倏忽悲逝川之不停踐霜露而悽愴懷燧穀而涕零撫此哀而不去亦靡日而弗思仲由念枯魚而永慕丘吾感風樹而長悲雖一至而捨生奉二親而何期思因情生情因思起導情源以流澍引思心而無已既懷憂以終身亦銜恤而沒齒常閑居以永念獨拊膺而自傷徒升岵而靡瞻空陟屺其何望涕縱橫以交流血沸涌而沾裳覽地義以自咎懼滅性之乖方仰太極以長懷乃告哀於昊蒼冀皇天之有感何報施之茫茫曉百碎於魏闕夜萬斷於中腸心與心而相續思與思而未央晨孤立而縈結夕獨處而徊徨氣塞哀其似噎念積心其若狂至如獻歲發暉春日載陽木散百華草列衆芳對樂時而無歡乃觸目而感傷朱明啓節白日朝臨木低甘果樹接清陰不娛悅於懷抱但罔極而纏心蒹葭蒼蒼白露爲霜涼氣入衣淒風動裳心無追而自切情不觸而獨傷若乃寒冰已結寒條已折林飛黃落山積白雪旅鴈鳴而哀哀朔風鼓而飂飂目觸事而破碎心隨感而斷絕無一息而緩念與四時而長切年揮忽而莫反時瞬睒其如電想慈顏之在昔哀不可而重見痛生育之靡答顧報復而無片悲與恨其俱興涕雜血其如霰鵷青春而差池鴻素秋而翱翔去來候於節物飛鳴應於陰陽何在我而不爾與二氣而乖張常茹酷而輪迴歷日夜而不忘既視丹而成綠亦見白而爲黃擾性情以翻覆汩神慮而迷荒想鳴鶴而魂斷聽孤雛而心死慟終天而無怙號畢世而靡恃觀休屠之日磾豈教義之所及見甘泉之畫像每下拜而垂泣忽心動而不安遽入侍於帝室值何羅之作難乃捨之以投瑟超王臣之

稱首冠誠勇而無匹士行己之多方見石他之有權身雖死而名揚乃忠孝而兩全顧丁蘭其何人家河內之野王時舞象而方及始成童而親亡刻木母以供事常朝夕而在傍劉鎮就養而不暇常遠汲而力寡苦節感於幽靈醴泉生於竈下顧長沙之臨湘有古初之道始時父沒而未葬遇鄰火之卒起乃伏棺而長號雨暴至而火死又何琦其亦然獨柩屋而全止至如王祥黃雀入帳隗通橫石特起感彥之開毋目邢渠之生父齒覽斯事而衆多亦難得而具紀靈蛇銜珠以酬德慈烏反哺以報親在蟲鳥其尚爾況三才之令人治本歸於三大生民窮於五孝置天地而德盈橫四海而不撓履斯道而不行吁孔門其何教

遊七山寺賦　梁宣帝

此山川之寥廓時天高而氣靜路閑曠而清華地幽栖而特挺窮浙右之標絕極宇中之勝境承輿序而陟涉聊盤桓而騰騁盡登臨之雅致悅諠囂之暫屏因玆連鑣結駟並幔方舟萬騎齊列千櫳爭浮皆東南之俊異並禹穴之琳球差池集侶容與攜儔巷無服馬路寡遺軿窮周章而歷覽盡娛翫而遨遊爾乃傍林橫出輕舠上泝歷秦王之舊陌緣越地之昔路望塗山而斜繞逕南湖而迴渡連天台之華嶺引若耶之長注乍汎瀁而瞻望或陵峯而一顧於是歷樂林而南上升法華而望西有磕磕之奔瀾復疊疊之長溪既皎潔而如鏡且見底而無泥途嶮峭而巉絕路登陟而如梯既攀藤而挽葛亦資伴而相提窮羊腸之詰屈極馬嶺之高低霧昏昏而漫漫風颸颸而淒淒瞻洪川其如帶望巨海其如珪執玉帛於玆地會諸侯而赴稽想疏柯之茂葉憶大骨之昏迷傳盛美於斯岳播遺範於烝黎既迺瞰往賢之舊跡美高尚之餘風踐逵草之蕪沒撥蓁莠之彌蒙名岳峨而峙立峻谷杳而虛冲春林漂而皆碧秋沼淨其如空既連綿而相接兼隱軫而無窮信英奇之攸止實翔集之所崇傍高巒而建刹亦帶壠而成宮神靈更其肹蠁仙聖互其交通巖寥霏而起霧樹布濩而抽叢嘉卉生其前後善草植其西東瞻朱扉之赫奕望寶殿之玲瓏擬大林之精舍等重閣之講堂既爽塏之禪宇亦顯敞之華房跨曲澗而為室繞紆岠而修牆夕雲生於牕牖朝日照於簷梁諒隙曲而成麗蓋照景而生光流清梵之宛轉響梓磬之鏘鏘構造精密華麗無方清流四繞吐溜悠長邐迤闌閣峻絕堦隍水碓侔於金谷飛樓似於建章其徒衆則乍遊乍處或賢或聖並有志於頭陀俱勤心於苦行競假寐而誦習咸夙興而虔敬識苦空之迅流惜朝陰之奔競潛深窟而學六通隱閑蕪而修八正或燒體而為功或灰身而入定熏名香之氛氳或飛錫而相映或振塵而高談或閑居而坐聽禪衆疑於漆木智士同於懸鏡既釋教之興華乃法輪之宣盛寺既憑山而構造山亦因寺而有七蓋靈瑞之所臻亦奇士之所出產龍劍之遺溪遊鹿機之餘術謝鳳來而容與鄭風反而蕭颾既清澗之漣漪亦飛流之涌溢奇樹蓊而成林珍果榮而非一植山海之雙榴種丹盧之兩橘梅花皎而似霜黃柑壯其如日或曄曄而夏開也離離而冬實山多寶玩地出瓊珍金玉生其陽琰石出其陰神篁岳岳而獨立仙的皎皎而孤臨孰知歲之豐儉覩玄白而皆諶刻石記於嬴德披圖悟於禹心懸崖百仞擢幹千尋岧嶢兮闊達嶁峗兮嶔崟樹修聳而巖峻衆流激而水深仰瞻增其隱隱側眺覩其沈沈眇然兮無際邈爾兮無邊遠山崔嵬而間出近樹蘢蓯而相牽巖將頹而未墮峯入漢而猶懸望蟬聯而蔽日視惝恍而連天有石帆之異狀擬瀑布之飛泉實逢巖而聚霧乃觸石而成煙既嵯峨而蔭映亦嶢岏而阡綿既遠控於江海兼近接於村田反瞰城邑傍眺市鄽稱神州之鎮嶺實天下之名川至若蓬萊遊於聖迹巫岫表於神仙衡陽聞於夏貢嵩岳重於周篇曾何比麗詎此同姸復有標奇神井萬載澄渟汲之不竭添之不盈雖頻撓而不濁徒屢攪而終清涉隆冬而

温燠經歊暑而泠泠異成都之飛火寧疎勤之表誠匹醴泉之蠲疾同淄水之鑒形亦有孤潭道士焦里夫人獨居味道寂絶朋賓餐霞永日靜坐千春衢無行跡路產荆榛既勤劬而向道亦蕭灑而忘塵或逍遙而諷詠或擁膝而長吟同董生之垂鐵學梁子之明箴將松喬而共侶與嚴衛而相親其林藪彌密羽族爭歸猨連臂而下飲鳥比翼而羣飛鵁鶄集而相映白鷴鼻而生輝拂霜毛之奕奕皷素翮之霏霏兼有奇禽猛獸偃息溪圻虎懷仁而不害熊隱木而生肥巨象數仞雄虵十圍麞鹿易附狎兎俱依同彭鏗之仙室異海鳥之知機藥卉叢生消痾駐老地出長齡墟多壽考似南山之溪谷匹井中之埋寶送劉五者何殊四皓復有牛膝雞腸雀頭燕草甘菊辛夷苦參酸棗紫菀赤箭黃菁白蕈天門地骨肉芝石腦神農是嘗仙經是造白兎服而通靈鹿皮餌而得道其果則有木瓜木棗楊桃楊梅朱橘冬茂黃藟秋開楂梨並牡柹柰爭瓌枳椇列植而為藪懸鉤觸草而徘徊林檎倖於萍實甘棠擬於帝臺紅梅蘡薁車李胡頹綠棎冬獻紫芋秋來半夏成圃春就羣栽枇杷梨豆椎栗兼該或炫炫之丹實或靡靡之青荄禦疾風而彌豔中嚴霜而不摧既蓊鬱之梧桐亦檀欒之脩竹篠箭亂其形類筋桂異其品族映檐牖而交加繞房廊而郁毓抽葉蔭於清泉結根攢於幽谷靈木之所自生瑞鳥之所栖宿實散賞之佳地信開心而醒目至如涼秋九月百卉飄零氣淒淒而恆勁風颯颯而常生秋蟬吲於南壠寒鳥吟於北庭蟋蟀哀嘶而遠聞孤猿叫嘯以騰聲鴻雁嗈嗈而夜響鵾雞啁哳而悲鳴增逸民之放曠動遊士之滯情咸有志於獨往俱栖心於濯纓信達人之良會蓋可伸其遊矚故孝先往而成真慶緒經而離俗憑怪石而為枕因滄浪而洗足蓋往賢之所同亦先儒之高學余宿昔之心期常有懷於遐邈屢徘徊於閬圃頻留連於名嶽念家國之隆恩緩獨往之遺躅欲抽簪而未從聊寄美於斯曲

宿山寺賦　梁王錫

脂車秣駟薄暮來遊入界道而遼朗息祇樹而淹留惟基構之所處實顯敞而高居延層軒之迢遞屬廣廡之踟躕差繡栭而反宇列緹柱而承隅爾乃陟飛陛於峻岐登步櫚於絶頂既中天而升降亦攀雲而遊騁宇陰陰而怡曠階肅肅而虛靜朗華鍾之妙音曜光燈之清影其房則開牕木末浮柱山叢引含光之澄月納自遠之輕風因明兮目極憑迴兮望通平原兮無際連山兮不窮識生煙於岫裏眄列樹於巖中樹陵危而秀色煙出遠而浮空情迢遙於原野心放曠於簾櫳夜悠悠而何期露瀼瀼而漸落翫一葉之流螢聆九野之鳴鶴盥泉兮藉芳杜入谷兮佩茲蘭靜嘯兮疏煩想獨往兮恣遊盤信一致之易息豈萬物之能干就薄帷而安夜寢迺高枕而極星闌

鹿苑賦　魏高允

啓重基於朔土系軒轅之洪裔武承天以作主熙大明以御世灑靈液以滂沱扇仁風以遐被踵姬文而築苑包山澤以開制植羣物以充霧蠲四民之常稅暨我皇之繼統誕天縱之明叡追鹿野之在昔興三轉之高義振幽宗於已永曠千載而可寄於是命匠選工刊茲西嶺注誠端思仰模神影庶真容之髣髴耀金暉之煥炳即靈崖以構宇竦百尋而直正絙飛梁於浮柱列荷華於綺井圖之以萬行綴之以清永若祇洹之瞪對孰道場之塗迥嗟神功之所建超終古而秀出實靈祇之協贊故存貞而保吉鑿仙窟以居禪闢重階以通術澄清氣於高軒佇流芳於王室茂花樹以芬敷涌醴泉之洋溢祈龍宮以降雨佯膏液於星畢若乃研道之倫行業貞簡慕德懷風杖策來踐守應真之重禁味三藏之淵典或步林以經行或寂坐而端宴會衆善以並臻排五難而俱遣道欲隱而彌彰名欲毀而逾顯伊皇輿之所幸每垂心於華囿樂在茲之閑敞作離宮以營築固爽塏以崇居枕平原之高陸恬仁智之所懷眷山水以肆目玩藻林以遊思

絕鷹犬之馳逐眷耆年以廣德縱生生以延福慧愛內隆金聲外發
功濟普天善不自伐尙諮賢以問道詢芻蕘以補闕盡敬恭於靈寺
遵晦望而致謁奉請戒以畢日兼六時而宵月何精誠之至到艮九
劫之可越資聖王之遠圖豈循常以明教希縉雲之上升羨頂生之
高蹈思離塵以邁俗涉玄門之幽奧禪儲宮以正位受太上之尊號
既存亡而御有亦執靜以鎮躁覩天規於今日尋先哲之遺誥悟二
乾之重蔭審明离之並照下寧濟於兆民上尅光於七廟一萬國以
從風總羣生而爲導正南面以無爲永措心於冲妙夫道化之難期
幸微躬之遭遇逢扶桑之初開遘長夜之始曙顧衰年以懷傷惟負
忝以危懼敢布心以陳誠効鄙言以自著

大乘賦并序　魏李顒

大乘者蓋如來之道場也故緣覺聲聞謂之小乘言法駕之通馳如
舟車之致遠也夫合抱興於毫末九層作於累土從淺以高大理妙
在於不有迹麤由乎不無舉有以希無則無無以暢忘無以統有則
有有以通無無以暢則乘斯小矣有有以通則乘斯大矣夫總福祐
之會者莫尙於法身宣一切之知者莫貴乎如來故神稟靈照以覩
三達之權思周深妙以入四持之門知色之空任而不敗起滅無崖
終始無際形寄於宇宙之中而心包乎二象之外目察於芥子之細
而識鑒乎須彌之大美哉淵乎其源固不量也嗟歎不足遂作賦曰
建大乘之靈駕兮震法鼓之雷音除行蓋之欲疑兮餐微妙以悅心
滿覺意之如海兮演般若之淵深平八道之坦蕩兮遊總持之苑林
定禪思於三昧兮滅色想於五陰執抵羅之引弓兮操如意之喻琴
破衆網之將裂兮剗貪垢而絕淫危泡沫之暫結兮焉巧風之足欽
或明行而善逝兮積功勳以迄今收薩云之空義兮運十萬而魔擒
開止觀之光燄兮消邪見之沈吟閉必固之垣牆兮同影響之難尋

詳玄賦　梁仙城山釋慧命

惟一實之淵曠嗟萬相之繁雜眞俗異而體同凡聖分而道合承師
友之遺訓藉經論之垂芳磬塵庸之小識請與言於大方何羣類之
蠢蠢處法界之茫茫性窮幽而彌曉理至寂而逾彰既非空而非有
又若存而若亡談秘密於慈氏歎杳冥於伯陽湛一虛而致極總萬
有以爲綱雖卽事而易迷亦至近而難識非名言之所顯豈情智而
能測口欲辯而詞喪心將緣而慮息故雖一音隨類之能三轉任機
之力莫不停八正於寂泊之門輟四辯於恬惔之域尋其體也豁乎
無際眇乎無窮源乎無始極乎無終解惑以茲齊貫染淨於此俱融
該空有而闃寂括宇宙以通同論其用也一而能多靜而能亂挺萬
類之殊形吐羣情之別觀結五住之盤根起十纏之羈絆隨迷悟而
通塞逐昏明而集散四流因之漂蕩六道以之悠漫三賢十聖曖以
聯綿二智五眼曄而輝煥渾升沉而共轍派違順以分岐體無非而
不是用無相而不爲若純金不隔於環釧等積水不憚於漣漪故令
名用誼雜集起紛馳事若萬軫殊轍理則千輪共規觀無礙於緣起
信難思於物性猶寶殿之垂珠若瑤臺之懸鏡彼此異而相入紅紫
分而交映法無定於心境人靡隔於凡聖物不滯於自他事莫擁於
邪正何巨細之殊越遂參互而容持隣虛含大千之界刹那總三際
之時懼斯言之少信借帝網以除疑盡普眼而能矚豈惑識以知之
覩九會之玄文覽萬聖之遺則睠常啼於東市慕善財於南國歷多
城而進解訪衆師而遣惑始承命於文殊終歸宗於妙德雖遊形於
法界未動足於祇園歎一王之似虛嗟五熱之非喧握手入和修之
舍彈指開阿逸之門聞一音之常韻覩極聖之恆存三九於茲絕聽
二七自此亡魂斯甚深之境界亦何易而詳論悼稟識之多迷慨羣
生之少慧保一異之四邪執斷常之雙計怖夢虎於常眠翫空花於
久翳縈結纏而未解任漂流而莫濟背七覺而逾昏染六欲而方滯
何理通而志隔既法是而情非忽妗娉而獨往久逃逝而亡歸埋寶

藏於窮舍匿明珠於弊衣抱一真而不識縈萬惱以歔欷嗟余既已傷於悟晚且又悲乎命局藉五部之流耀蒙四依之睠錄涉講肆以開愚託禪林而遣慾猴著鎖而停躁虵入筒而改曲涉曠海以戒舟曉重幽以慧燭絶諍論於封想息是非於妄情創斂緣於有覺終寂慮於無生顯真宗之實相達世用之虛名道莫遺於始行暗弗拒於初明擬六賊其方潰冀十軍之可平昏雲聚而還散心河濁而更清性海無增減行月有虧盈疑兔足之致淺懼鴻毛之見輕爲山託於始簣庶崑崙之可成

玄圃園講賦　梁蕭子雲

曰天監之十七屬儲德之方宣惟玉帛之光感信昌符之在焉於是上照天下漏泉輪囷之氣吐烟日月之景揚員乃聖武之龍飛載爲家於天下思承規於景數遂長發而明社若重光於有周似二英於皇夏方前星而列曜播洪鍾於胤雅去茲永福來即東朝文物是紀聲明是昭發玄章於粉繢靡青緌於翠翿鑾納那而垂藻笳和鳴以承簫載錫其光令聞令望察情幄帳護齒虞庠性與天道言爲珪璋詩史遙集禮易翱翔義華洛水文麗清漳昔七覺之吐華高人天而爲長道西被乎日用法東流而未朗故授神䓮於文昌寄寶船於明兩異昔談而同世亦千年而影響闐填填之法雷見慧雲之初爽真如之軌既接發揮之功已躡開金泥剖玉牒削蒸栗之簡採蘿樹之葉石室靈篇南宮神篋所以一音不已而待規重矩疊者矣惟至人之講道必山林之閑曠彼柰園與杏壇深淨名與素王楧清游之浩瀁擬樂賢之隆壯睿情杳然是焉供帳乃高談玄圃之苑張樂宣猷之上觀夫靈圃要妙總禁林之叫窱稟輦道之三星躔离宮之六曜寫溟浚沼方華作峭其山則剡巃犍豸硱磳謳詭坂堀巀嶭夏含霜雪下則谿壑泓澄虹螮降升上則青霄丹氣雲霞鬱蒸金華琳碧燭銀碝石藻玉擒白丹瑕流赤周以玉樹灌叢紫桂香楓貧簹含人桃枝育蟲妙草的皪靈果垂葼長卿寒翠簡子秋紅崖戴雲而吐雨木鳴條而起風中有蘭渚華池淥流潫瀠激水推移彌望杳溟倒飛閣之嵯峨漾釣臺而浮迥張翠帷於鴻船泛羽旒於雀艇鳥則杉雞繡質木容錦章戴勝吐綬鶬鶊鷗香壁龜紫鷩鸊鷉鴛鶩風鳴日思高廣浮長內則錢荇菱華菡萏散葩碑砌巨石瀨瀸碧砂離簁比目累綺紅蝦漂青綸之藪折蕩碧組之鬖髿銅龜受水而獨涌石鯨吐浪而戴華所以藉園籞之壯觀將髣像於毗耶於是清宮廣闢宿設宵張華燈熠燿火樹散芒斂閃六尺籠叢九光頼若流金之出沙嶼粲若列宿之動天潢朝躔朗而戒旦雲依霏而卷簇輕輦西園齊宮北囿文衛濟濟僧徒肅肅法鼓朗而震音衆香馥而流馥亦有百獸敀攴瞭瞭雲車九層芝駕四鹿吳姬楚豔胡笳燕筑常從名倡戲馬蹋鞠巡少陽渡紫複繞崇賢瞰承祿揚散華之飄颻響清梵於林木燈王歸而贈筵香積來而獻熟似衆聖之乘空若能仁之在目既而俄軒有晬肆筵授几高殿肅而神嚴微言欣而奏理煥嘉語於丹青得親承於音旨智周物而爲心情研幾而盡諦言超超而出象理亹亹而踰繫類炙兩娛心之談未足云晉儲真假之理豈能逮史臣乃載筆撰功請事其職賦金相玉式世既聞甘露之言民已登仁壽之域矣將奉瑤宮之軑陪雲樓之軾福穰穰委如山長莫長永無極

夢賦　釋真觀

昨夜眠中意識潛通類莊生之覩蝴蝶如孔氏之見周公雖夢想之虛僞亦心事而冥同爾乃見一奇賓傲岸驚人無名無姓如鬼如神姿容閑雅服翫光新入門高揖詣席誇陳余乃問曰夫邪不干正惡無亂善清濁異流升沉各踐吾身披法鎧心遊妙典六賊稍降四虵方遣大乘已駕小魔宜翦君是何人欲來何辯客乃對曰久承名行未遑修敬常深注仰每軫翹詠忽覩光儀良有嘉慶欲伸諮請願垂高命夫人生假借一期如擲倏虹電之驚天迅白駒之過隙豈不及

年時之壯美取生平之歡適或走名驥於長阡或駕飛輪於廣陌坐西園而召友敞南齋而對客出野外而操琴入閨中而撫石或復合罇促坐傳觴舉白重之以笑歌伸之以燔炙至如學富門昌德重名揚江東獨步日下無雙心爲義窟身是智囊貂金仕漢佩玉遊梁高車駟馬桂戸蘭房列燕姬而滿側湊秦女而盈堂聞弦管之寥亮聽絲竹之鏗鏘何則一生之快樂亦千載而流芳豈能棲棲獨處傍無笑語剃髮除鬚違親背主形容憔悴衣裳藍縷旣闕田蠶復無商估等碎繒之百結似破襖之千補至如玉露朝團金風夜寒老冉冉而行至歲忽忽而將闌牀空帳冷覆薄眠單絶子孫於後胤罷賓從之來歡欲以斯而爲道亦得道之量難余乃聽然含笑略陳心要徐而答曰省來說之矯張遂引誘於邪方欲以井蛙共海鯤而論大爝火與日月而爭光無異鷃鷄之比鵬翼培塿之匹崐崗爾旣昏憒於生死亦耽染於玄黃唯知酣酒嗜慾峻宇彫牆豈識多財之被害寧信懷璧而爲殃佳味爽口美食爛腸貪淫致患渴愛成狂人生易盡物理無常朝歌暮哭向在今亡欣歡暫有憂畏延長且世閒紛擾竟無閑賞五苦競來百憂爭往妻子翻爲桎梏親愛更如羅網私里恆弊嶒岏公事徒勞鞅掌榮華有同水沫富貴寶如山響然自沈淪倒惑恆懷殄毒不孝不慈無道無德胸襟懺惈心腑讒賊自大憍奢志能苛尅詎識仁義誰論典則無趣損傷非理貪慝見利爭往臨財苟得失位失名亡家亡國命繩溘斷身城倒蔔業繫其頭鬼穿其肋冰池向踐火山方冒忍痛自知銜悲誰告爾乃刀林擁聳劍樹嵯峨鑪飛猛燄鑊涌驚波稜層鐵網碌磩灰河頭逢鋸解骨被磨摩舉身星散合體滂沱凡諸苦難次第經過一朝鍾此萬恨如何若夫正法弘深妙理難尋非生非滅非色非心浩如滄海鬱似鄧林隨機卽赴逐感便臨内宣萬德外啓八音威降醉象影攝驚禽形如滿月色似融金遂令尼揵脫屣梵志抽簪然而出家之爲道也則蕭散優游無欲無求不臣天子不事王侯似無瑕之璧如不繫之舟聲樂不能動軒冕不能留無爲無欲何懼何憂戒忍雙習禪慧兼修天人師範豪庶依投若夫爲學日益爲道日損損之則道業踰高益之則學功踰遠故形將俗人而永隔心與世情而懸反所服唯是三衣所餐未曾載飯從師則千里命駕慕法則六時精懇濯慮於八解之池怡神於七淨之苑至如道安道昱慧遠慧持赤鬚法主青眼律師弘經辯論講易談詩開神悅耳析滯祛疑並皆揚名後代擅步當時或與秦王而共輦乍將晉帝而同輿遂使桓玄再拜而弗暇郗超千斛而無辭爾乃行因已正方享餘慶四梵爭邀六天俱聘封畿顯敞國土華淨寶樹瓊枝金蓮玉柄風含梵響泉流雅詠池皎若銀地平如鏡妙香粉馥名花交映近感樂身遠招常命若夫六度修成十地圓明靈智旣湛種覺斯盈寂寥虛豁皎潔澄清非起非作無造無營法眼不闚其色天耳不聽其聲惡言不能加毀美譽無以爲榮質非質礙之質名非名相之名水火衝天而不懼雷霆震地而不驚雙林現滅而不滅王宮示生而不生旣窮天下之至妙誰敢與之抗衡於是前來君子聞斯語已合掌曲躬斂眉彈指魂飛氣懾神萎志否跼蹐無顏逡巡驚起自陳孤陋未知臧否追用感傷實懷慚恥今日奉教謹從命矣

廣弘明集卷第二十七

音釋

馘古獲切斷耳也　貙春俱切似狸能捕獸者　舳艫舳仲六切船尾也艫龍都切船頭也　艒音楊大舟也　朏妃尾切　慆他刀切　堙伊真切塞也　馞蒲沒切香也　瓿部鄙切閉塞也　蹠之石切足踐履也　嬭媪嬭女蟹切○媪烏皓切嬭媪乳母　敻虛政切遠也　臩果五切堅固也　睫卽涉切目傍毛也　休屠休音朽屠陳如切休屠匈奴王號　泝蘇故切逆流也　磕克合切石聲也　颵以律切大風也　蓁音臻草盛貌　芿而證切草新出也　岊子結切山之阪隅高處也　贑古紅切　嵒魚咸切山也　諶時任切誠諦也　㠑峗㠑力每切峗五罪切㠑峗山高貌

嶔崟欽音欽崟音吟嶔崟峻也巃嵸巃盧東切嵸祖叢切巃嵸山高貌皛胡了切明也圻疑巾切岸也麈
於求切牝鹿也藴孚陸切菜也子可食椇俱禹切椇木名蘡薁蘡於盈切薁於六切蘡薁草名棎時占切果名似
柰而酸者栭如支切屋栟上標也緌儒追切冠纓也窱他弔切深遠也峛崺峛立紙切崺爾切山卑長貌貏豸
貏蒲買切豸宅買切舊音獸名今取山勢高低之貌硱磳硱丘與切磳助陵切硱磳石貌切椶子公切木細枝直幹也
濎濘濎的領切濘奴定切鸀鳿鸀株玉切鳿玉鳥名鷛鳥式容切鳥名鷿鷉鷿步覓切鷉天兮切鷿鷉水鳥也硉
兀硉郎兀切兀五忽切硉兀危石也潰滙潰徒罪切滙徒可切潰滙水往來貌筑張六切似筝十三絃絙居鄧切張
也瞪澄應切直視也巑岏巑徂丸切岏吾官切巑岏山貌㦬悷㦬力董切悷郎計切㦬悷多惡不調也苛寒歌
切煩慝惕德切惡也溘渴合切奄忽也

唐終南山釋道宣集

統歸篇第十之二

傷愛子賦幷序

江淹

江艽字胤卿僕之第二子也生而神俊必爲美器惜哉遘閔涉歲而卒悲至躑躅乃爲此文

惟秋色之顥顥心結縎兮悲起曾憫憐之慘悽痛掌珠之愛子形惸惸而外施心切切而內圮日月可銷兮悼不滅金石可鑠兮念何已緬吾祖之赫羲帝高陽之玄胄惜褒宗之淪沒恐余人之弗構覬三靈之降福蚄弱子之擢秀酷奈何兮胤卿那逢天兮不祐爾誕質於青春攝提貞乎孟陬謂比芳於右列望齊英於前修遵高行之美迹弘盛業之清猷白露奄被此百草爾同凋於梧楸憶朱明之在節顧岐嶷之可貴睨鑪帳而多怊瞻戶牖而有慰奚在今之寂寞失音容之髣髴姊目中而下泣兄嗟季而飲淚感木石而變哀激左右而隕欷奪懷袖之深愛爾母氏之麗人屑丹泣於下壤傺愍憂於上旻視往端而擗慄踐遺緒而苦辛就深悼而誰弭歸末命兮何陳我過幸於時私爰守官於江潯悲薄暮而增甚思纁黃而不禁月接日而爲光霞合雲而成陰霧籠籠而帶樹月蒼蒼而架林嗟奈何兮弱子我百艱兮是尋驗纖帶之夜緩察蓊鬢之朝侵惟人生之在世恆歡寡而感饒雖十紀之空名豈百齡之能要迅朱光之映夜湛白露之凝朝指茲譬而取免排此理以自銷然則生之樂兮親與愛內與外兮長與稚傷弱子之冥冥獨幽泉兮而永閟余無愆於蒼祇亦何怨於厚地信釋氏之靈果歸三世之遠致願同升於淨刹與塵習兮永棄

無爲論幷序

吾曾迴向正覺歸依福田友人勸吾仕吾志不改故註無爲論焉

有奕葉公子者聯蟬七代冠冕組望多素紈黼衣繡裳負長劍而耿佩鳴玉而鏘鏘時遊稷下或客於梁間英雄而豹變聽利害以龍驤乃動朱履而馳寶馬振玉勒而曜金羈之無爲先生之門問曰先生智德光融嵩華無得以方其峻道義淸遠溟海不足以喻其深無學不窺無事不達容儀閑靜言笑溫雅至如釋迦三藏之典李君道德之書宣尼六藝之文百氏兼該之術靡不詳其津要而採摭沖玄煥乎若覩於鏡中炳乎若明於掌內余聞天地之大德曰生何以聚人曰財是故老聃以爲柱史莊周以爲園吏東方持戟而不倦尼父執鞭而不恥實萬古之師範一時之高士先生嘉遁卷迹養德不仕乃列子之所待非通天下之至理雖江海以爲榮實縉紳之所鄙先生倏爾笑而應之曰富之與貴誰不欲哉乃運而不通也夫忠孝者國家之急務也申生伍員不得志也懷道抱德玄風之所尚楊雄東方其職未高也其大學者不過儒墨亦栖栖遑遑多有不遂也子所引之士者情雖欲之志不行也憂喜不移其情故可爲道者也過此已往焉足言哉吾聞大人降迹廣樹慈悲破生死之樊籠登涅槃之彼岸闡三乘以誘物去一相以歸眞有智者不見其去來有心者莫知其終始使得湛然常住永絕殊塗無變無遷長袪百慮恬然養神以安志爲業欲使自天祐之吉無不利舒卷隨取進退自然遁逸無悶幽居永貞亦何榮乎亦何鄙乎子其得之吾何失之塵內方外於是乎著公子恧然而有慚德逡巡而退

伐魔詔幷序

元魏釋懿

夫生在三界恆爲四魔所嬈沈淪生死遍在六趣若一得人身及聞經法譬見優曇喻值浮孔尋惟聖教實開心目懿身處下流元希彼岸直因生有惡此漏身心去志恭徒然無補略因愚管除剿四魔昔在年幼嘗作破魔露布文雖鄙拙頗爲好事者所傳自還都之後寓在洛陽忽於故塔之中得此本文時值今國都法師尚在金剛般若寺講勝鬘經輒以呈示法師學涉內外甚好文彩乃更披經卷賜示

魔事兼得擬符氏時釋道安檄魔文共尋翫之復竭愚淺修改舊文更作平魔赦重薦法師更無嫌也但安公檄文直推天魔凡爲世患經列有四且天魔權變非浮情所測煩惱陰死爲患實深輒更起伐魔詔慰勞文冠之於初是以前後不同文頗繁重冀信心君子兩得行之輒并編安法師檄文爲次合爲一卷

門下僞魔逋誅於茲曠劫屢跱四山狠顧五道心頑縱毒常懷返噬固守一隅擁隔聲教自大通已降爰暨賢劫雖百王繼踵千聖相尋威懷百途獎導千計猶不能遏彼邪心息此異見得使貪競相緣瞋癡互舉常結四生終歸六趣眷言斯瘼實用傷懷今原燎方邇浸潤有漸無宜自寬以致顛覆可簡將練卒隨機殄撲勿使蒼生懷子復之歎主者告下時速施行

奉伐魔啓

臣信相等言奉被詔書如右臣聞見機者則承風以先附守迷者必威加而後降是以舜舞干戚有苗自縛於王庭目連援弓則金地相園之日故能斬伏心王塞靜樓觀身被忍鎧手挈浮囊棄所保之貨賄設禪悅之名餚宴彼奇將集此雄勇志有所規則無往不摧心之所向則無思不服四魔區區焉足以規慮哉但今聚結未散事須平蕩輒依分處星言宿駕謹重申聞請可付外施行謹啓

慰勞魔書

告三界五道有識羣生等夫曦和迭駕盲者尚迷其光雷霆震響聾者猶惑其聽雖照屬理均而稟受道異致令法音擁於殊聞慈光蔽於異見昏痼相仍長迷永夜劫石有磷此緣無竭故我高祖愍此橫流心存拯溺體韞殊光口含異響開宏基於未前廓玄覺於有始故一闡洪猷則巨犢競馳再擇道教則羊鹿服御證無生於胸襟戢寂滅於懷抱但年德推移心存靜定爰命皇儲紹隆大業先帝藉此洪資纂我前緒積德三大累功塵劫心變冥機遊神赴會身固舟囊凌波拯接出沒任情權旨自在故能超彼九劫降此四天跨據一方威攝萬國八十年中刑措不用但時不我與聖上遷化教迹道殊人懷異念卿等或是日種輪王世跨四域或是月性高良忠貞不貳享三界之名官保一時之榮祿但爵命難恆時有否泰或因憍慢而喪家或由貪殘而失國故令後胤波流奄然忘返遵彼邪源汎此慾海而使天魔承釁作患於上方煩惱因茲侵淫於下國或縈中陰於未生或馳五衰以告老終疲升降長勤往沒幕府因機傑起英略超羣緯文經武體真練俗承百王之洪規稟萬代之遺則履道居彼龍象扣此津門方當馳光上下候騎八維總括羣邪羅絡萬有籠三界於一身抗百綱於無外摧拔須彌翻波巨海顛倒宇宙迴易日月使人天倒懸水陸燋沸然復塞其必我之心開其子來之路扇清風於塗炭布同愛於無間平蕩三途攝茲四有威以動之福以綏之蕞爾小醜焉足以語哉卿等既爲所誤沈淪日久宜藉此時機早建良圖夫時難得而易失機尚速而後悔若得時也則福祿競臻如失機也則敗捷爭及故竇融享爵事歸於先覺公孫嬰戮取敗於後機此皆往事之高鑒當今之軌轍且智者處危以謀安愚者臨成以致敗成敗安危在於時機非降自天抑亦人謀今三車竚駕寶藏初開懸重爵以俟功設天官以命哲正是大士縱橫之秋智勇獻功之日與卿等同發遐原枝流異土追惟在昔猶或依依言念四魔不覺撫劍故先遣白書略陳成敗會改迷徒尋光赴命相與齊轡道場比肩輪下諮稟未聞受教君子友朋好合不亦善乎無宜大安斯趣盤桓遊逸恐此生滅相尋有無繼作若三毒一馳則義無怨親四凶互出則夭壽俱翦雖欲保全其可得哉今善牙已建六軍啓途出彼火宅尋討未服梟斬之期非旦卽夕幸體往意時作出計勿懷猶豫濫嬰斯禍臨路遣書忽忽無盡

檄魔文　　晉釋道安

彌天釋道安頓首魔將軍輪下相與雖復玄徒殊津人天一統宗師雖異三界大同每規良集伸其曩積然標榜未宣所以致隔今法王御世九服思順靈網方伸宏綱彌布大通有期高會在近不任翹想並伸預意釋道安頓首夫時有通塞亢終則泰千聖相尋萬師迭襲昔我高祖本元天王體化應符龍飛初域仗權刑以部萬邦奮慧柯以伏六合咸蕩四邪掃清三有方當抗宏綱於八區亘靈網於宇宙夷靜七荒寧一九土但冥宗不弔真容凝靜重明寢輝虛舟覆淚故令蚍蟻煩興梟獍競起翳染真徒塵惑清衆虐被蒼生毒流萬劫怪道有情異心同忿我法王體運應期理物上藉高貴下託羣心秉玄機以籠三千握聖徒而隆大業雲起四宮鸞翔天竺降神迦夷爲法城塹撫育黎元善安卿士匠導羣賢慰喻有疾嚴慧柯於胸中被神鉀於身外愍十八之無辜哀三空之路絕志匡大業情必平難百域千邦高伏風化承君久抱惑心重迷自覆深執愚懷固守僞見狠據欲天梟鳴神闕畔換羅場抗拒靈節謂天位可登洪規可改覽茲二三遠爲歎息何者大通統世則羣方影從而僞癡天魔不遵正節忤忤聖聽塵撓神心領卒塞虛奇形萬變精甲曜曦霜戈拂日靈鼓競鼙響衝方外高步陸亮自謂強威而王師一奮羣邪殄喪衆迷革心望風內附況君單將僥然一介士無方尋衆不成旅而欲背理違常陵墟華邑篡奪靈權勝常取信以僞忝真可不謬乎今釋迦統世道隆初劫妙化堂堂神羅遠御智士邕邕玄算蓋世武夫龍超捉鞁千隊協略應真奇謀超拔故命使持節前鋒大將軍闍浮都督歸義侯薩陀波崙獨稟天姿義陳玄覺神高須彌猛志籠世善武經文忠著皇闕領衆四十萬億揚鑣路首故命使持節威遠大將軍四天都督忉利公導師曇無竭武勝羣標文超隨夏宏謀絕塵心栖夢表每憂時忘身志必匡世領衆百億虎眄須彌故命使持節征魔大將軍六天都督兜率王解脫月妙思虛玄高步塵表略並童真功侔九地悼愍三塗忿君縱害援劍慷慨龍迴思奮領衆五百萬億鸞鳴天衢故命使持節通徹將軍七天都督四禪王金剛藏朗志虛玄金顏遐曜恩殊九錫力傾山海左顧則濛汜飛波右眄乃扶桑落曜德無不施威無不伏領衆七百萬億雲迴天門故命使持節鎮城將軍九天都督十地大王維摩詰奇算不思法柯遠震體合神姿權像萬變呼吸則九服雲崩叱吒則十方風靡威被下愚愍辜酸楚領衆九百億歛馬靈津故命使持節鑒復大將軍十九天都督十住大士文殊師利承冑遐元形暉三耀身自金剛神高體大應適千途玄算萬計羣動感於一身衆慮靜於一念深抱慈悲情兼四攝領衆塵沙翱翔斯土故命使持節匡教大將軍十九天都督錄魔諸軍事羣邪校尉中千王觀世音智略淵深慧綱遐網明達六通朗鑒三固或託跡羣邪耀奇鋒起或權形二九息彼塗炭揮手則鐵圍摧嚴噓吸則浮雲頹崿能爲十方作不請之益領衆不思風吟虎嘯故命使持節撫化大將軍十方三界大都督補處王大慈氏妙質從容天姿標朗體踰金剛心籠塵表猛志衝天慧柯遠奮無生轉於胸中權智應於事外志有所規無往不就威恩雙行真俗並說領衆八百萬億嚴駕待命勇士之徒充盈大千金剛之士彌塞八極咸思助征席卷六合乘諸度之寶軒守八正之脩路跨六通之良馬捉虛宗之神轡彎四禪之良弓放權慧之利箭鳴鑣浩浩輕步矯矯撫劍飛戈長吟命敵而將軍累世重光匡濟帝業歷奉聖庭曾無有闕貴卽導師身子五百幽鑒天命秉受王化聖上開襟皆授名爵封賞列土功侔舊臣聲蓋萬域而君何心橫生異見偃蹇邊荒頑顧帝位毒害勃於蒼生災禍流於永劫可不哀哉可不謬哉君昔因時荒爲物所惑狂迷君心投僞外竄百行一愆賢達尙失久謂君覽智返愚歸罪象魏束身抽簪同遊羣儁以道自娛榮名終始仍執愚守惑偷安邪位託癡山以自高恃見林以遊思耽六欲之穢塵翫邪迷以娛性建憍慢之高幢列無明之

凶陣闊步長途輕弄神器盜篡天宮抗拒日月恐不異舉手欲障三光抱土而填四海打鼓與雷爭音把火共電競耀雖擬心虛標事難就矣然將軍植德玄津原承彌遠暉華昞然羣下矚目望貴之基易登由來之功可惜可改往修來翻然俠順誅過朱門與道齊好家國並存君臣俱顯取名獲安曉目達觀眷屬晏然可不美歟大師尅舉萬方矯轡手提法蠡齊撫慧劍道柯煇燿於前驅靈鼓震音於後隊神鐘一扣則十方遍覆海浪飛波則原陸湯沸當爾之時須彌爲微塵天地迴爲一粟無動安於左襟妙樂握於右掌神力若斯豈可當哉然我法王體大仁慈未欲便襲權停諸軍暫頓靈轡臨路遣書庶迴迷駕君可蚤定良圖面縛歸闕委命王庭逍遙閑境上方宰任非君而誰夫聖人上智識機明哲免禍窮而知返君子所美此乃轉福之高秋取功之良節昔夏桀無道殷王致伐商紂首亂周武建師此則古今之常軌將軍之明誡相與雖復形乖於當年風流於道味人天崎嶇何足致隔想便霍然隨書投命所以切痛其辭委曲往久者不欲令芳蘭夏凋翠柯摧穎深思至言善從良計勿使君身傾匡三槊勿使六天深生禾莠迅目仰眺助情暢然臨紙多懷文不表意

釋道安頓首頓首

魔主報檄

大夢國長夜郡未覺縣寐語里六自在主他化皇帝報檄於高座大將軍南閻浮提道綏撫大使佛尚書安法師節下音耗自遠喜同暫接尋覽句味良用欣然方見大國之臣禮義高矣承將軍虛心豁達窈行淵玄襟帶山河牢籠宇宙慮深宗廟憂及生民秀氣千尋真心萬仞諒疾風之勁草也亂世之忠臣也冀道遇則隣彼我非隔俯從人事聊此報章昔周室既衰六國鼎沸漢朝運滅三分天下或外夷侵叛毒被中原或內禍潛作殃及良善應期鵲起達時豹變有之自古豈止今日惟蒼生釁積上天降禍釋迦皇帝奄然登遐哀纏臣妾

悲淚率土皇太子彌勒養德心宮滿月停山深叢隱藥數鍾百六之世將虧九五之君諸侯姦猾猜忌相處一十八部教軌參差九十六道罇俎迴互狠噬海濱梟鳴山曲左不記言右不記事國憲朝典與霜露而凋零天璽帝璧同冰銷而葉散臣怨民怒衆叛親離逃逝無歸蛉蛢長往竊謂數屬太平沐浴朝化時逢亂世濟難干戈蓋乃通人之權變也謹率義兵發憤忘食並登山拉虎臨河斬龍緯武經文輕身重義社稷是所不圖也天位非所傾望也直以心城無主邪戲塵勞沓潍慾流將心源而共遠惚怳大夢與永夜而俱長還因假寐弔民伐罪先遣聚沫大將軍黃玄侯率空華之卒策陽炎之馬即乾城之隅結浮雲之陣戈甲昱爍弓戟參差鋒刃未交服兵先敗次命接響大將軍絲竹公領宮商之衆據傳聲之谷隨聞隨翦次命百和大將軍蘭麝伯領馨香之旅乘風抒陣千里無雲次命六味大將軍領肥美之卒爲面門都督安滄溟之口吞噬無遺次命七觸大將軍領細滑之衆戰鼓纔擊身城瓦解五軍前討百戰恆捷自天是祐嚮無不宜朕慮未窮巢穴躬行問罪戎衣既整出自空窟發淵泉之智動山嶽之威承妄想之兵數盈兆載並潛神識海隱影心山命將元帥案劍城旅徵兵士卒擎刀結陣排空塞迴煙飛霧集莫不雄氣衝天吐妄雲於真際高風駭地驚塵浪於性海擊道品官軍霜夜抒鋒一心既沒還源彌遠六愛已然宅火逾盛縱橫薦掠腹背羅討六奇三略先蘊胸襟百步千策本無橫陣遂雲消霧卷吾道興焉於是分官置職行我風化勅無廉驃騎虎踞貪山性澀將軍龍蟠慳海瞋恚之士水陸無寄勅緊地郎將置陰陽之府情塵駙馬觀伉儷之兵愛水暫流身城被潰欲火纔發天廟遺燒繕性將軍已從焚溺勅咆哮校尉弓劍隨身熇毒鷹揚戈戟在手嚴毅士卒警固賄城使平忿將軍銷聲剗跡勅正勤御史且停監察隨眼武侯安撫朝猷放蕩無明縱恣有待使精進一馬罷行四勤之路迦留二箭不射三空之門勇

猛將軍風煙歇滅勅覺觀大司馬置府初禪邪思惟都尉列陣三有以心原未靜頻被風波禪枝欲茂再遭霜雪安靜將軍埋身亂境勅我見行高鎮陀那之嶺惑山萬仞疑戍百重討返還迷問津天路使觀身實相伸如羊角緣寂妄業密若魚鱗故毒動狂子酒醒醉客覆真金藏隱肥膩草博通將軍兀焉如醉斯則率土之濱皆吾民也今十軍意氣五將英雄乘機廢立成國宗廟朕俛仰卽位臨軒御宇纂承王業握圖受命因弱之輪無際足擬金輪心與駿駃有餘聊充紺馬衣冠統二車書已一方扇長風於火宅奮高車於門外解釋甲冑與民更始將軍士卒並亡智力俱喪路窮箭盡棄馬焚舟螗蜋舉臂良可愍也良可恥也豈盜跖率卒侵暴諸侯孔丘冒陳流汗反府卽將軍之明誡也皇太子彌勒代邸龍飛朕汗馬歸朝銜罪庭闕將軍見徵未敢聞命也情深筆短不能多白冀歸高君子相期於言外焉波旬頓首死罪

破魔露布文

廣緣將軍流蕩校尉都督六根諸軍事新除惡建善王臣心賑惠將軍善散子都督廣濟諸軍事監軍臣施繕性將軍尅欲界都督攝志諸軍事司馬臣戒平忿將軍蕩恚侯都督洪裕諸軍事司空公臣忍勇猛將軍勤習伯都督六度諸軍事行臺臣進安靜將軍志念都尉都督觀累諸軍事攝散侯臣禪博通將軍周物大夫都督洞達諸軍事監照王臣智行宮謹案臣等聞治靜泰平兇徒有時以興化清去殺逆黨因之而作是以文命引狩於九圍遏死魔於塗山頂生騰輪於六合值貪賊於忉利故使身滅知威魂散閻越淪蕩他鄉退失尊位良由內挾姦邪外樹塵軌賞差信功罰乖臣惡故也自世宗釋迦文皇帝晏駕固林倏餘千載太子慈氏阿逸多有事兜率未遑紹襲法城暫空梵輪無主塵域外叛沙州弗貢遂使三界風驚六天烽起邪徒詭說翻成異俗僞自在天主賊王波旬稟質昏精體襲邪氣我慢在心愛結盈懷矯奪慧命竊弄神器放縱欲界闚覦皇境且其正教陵替內外相違姊妹同姦千子貳志三女邪蕩激我上宮姿態未施自貽伊耋又波旬既習小道頗有才辯愎諫飾非好是惡怒不用順子之言專從佞臣之計伺國間隙乘釁來侵僞結使大將諸煩惱等因聖道消運鍾八百光音無間十纏斯作遂陳欲兵於愛海策疑馬於高原控轡於二見之域馳騁於無明之境值聖則卷跡高栖遇惡則馳據中區負險重關觀時而設或志求榮利假寐權門或含忿威衆專行毒害意氣稜層固守方寸憍慢邊隅未識正朔方復假遣七使傳車三障詭宣六條以致殊俗愚者承教而濯纓智人棄之而淵飲畜卒候前儲烽候進僞四天大都督五陰魔等置宅於無始之原卜居於有形之裏浮游於苦海之中放逸於火宅之畔竊號躬身假署六腑偷榮瞬息耽樂時頹元首未幾徒役無算飢兵始卒流川遍野怖士愁人亘山滿谷同惡相求輯結一方異類羣聚阻兵三界僞署行臺有生賊王死觀兵五道置卒三塗在生逆命處老作寇五衰告期四生應世壅塞泉源杜絕飄炎業力咆勃丁危脆以先馳三毒趁趄策羣有而長逝安忍無親禍連九族威怒互行戮及忠孝方乃忽聖誣賢欺真枉正陷穽黎元羅絡凡庶妄計苦空以爲己有驟驚之勢謂固同金石者也以正月三十日黃昏時有一人姓善字知識從道場來告云賊去此不遠宜急翦撲不爾當爲大患臣聞此語未迷敬信單駕羊車轉軍化城深修壍柵自備而已賊方於後夜遣一使來多貢珍異求結和好臣知此賊勢若泡燄智計莫出意性狂勃難可親近弗與之言抱恨而去方多設詭計欲來侵逼卽以月七日向晨出方便門頓解脫處馳信郵以深入徵羣迷以出海纂集三昧以致一壍翦蕩除五陰戒濟諸有賊方恃固一川拒抗皇威其水彌漫廣深難際又值旋嵐傾勃雹霰瀉注擊浪揚波海神競涌七等雜類或飛或沈夜叉守途羅剎決津沵礱流壟覆沒善財其欲溯泳

鮮不沈溺又臨折阻渙大築城壘壁立隍峻險閣唯有一門四垂幽
谷一人執戈萬夫懾思四果怯憚辟支戰慄遂集衆唱識規望進擊
驟度能僉曰或可即勒軍士爲渡水故備取諸草木編以爲栰附令
抱蹹橫波直進臣等手案浮囊泝流而往固護無非遂登彼岸部分
將士修備兵車齊心戮力驅馳往撲即遣安靖將軍領觀累之卒據
散亂之原又使平忿將軍率洪裕之兵塞怒谷之口復令賑惠將軍
引廣濟之衆截慳貪之路更勒博通將軍整洞達之士守狂癡之徑
督師羅張四面交侵積戰告捷不月而三行臺恐衆懈怠不得競進
乃催厲六軍置阿惟越地而餘燼遊魂偷安他化驅率犬羊欲來拒
戰乃假虎兕以爲威招熊羆而自衞異首別面之徒吐風火而待發
擔山戴樹之類方蟻聚以齊衡希進皇家膺符受命啓士塵劫疊聖
重光享祚無窮先帝鼎湖之日顧命慇懃專令文德已來不許戰爭
而致幕府受詔之初依勅而行略設六奇斷截而已但狂豎鞅張散
亡逆節雖遣逸多曉喻都無悛心乃更命將大權徵兵十萬嘗未浹
辰大淨邦土資無畏以嚴身兼衆好而獨拔龍蟠道樹虎視娑婆十
號一宣則四八應期言教暫設則二九雲集遂擊法鼓而出三空建
慈幢以臨八難講武大千曜威萬域神戈暫指則魔徒失膽慧劍一
揮則羣邪俱斃現道身而斬死魔因般若以戮煩惱摧波旬於不動
之林滅五陰於討性之境然後覆巢守穴於不到處巡伏隱身者唯
一人而已遠處膏肓非勇力攻及也遂乃竄生死於寂滅之原流老
病於常樂之境排三障於六通之衢投十使於薩婆之域元兇旣梟
首徒黨伏誅自餘從者並不追問諸有誠心先款者悉令解甲去鋒
編戶民例授以遠號移之樂土爲拔五箭幷以善醫療除垢病施慧
湯藥於時業風息吹六塵弗起祥雲四舒靈禽翥翼引八部而自娛
嚴四七以守衞垂拱閑堂無爲而已大覺天王等好尙風軌志存拔
擢援昔舊謨慇懃諫誥辭不獲免默許數奏爾乃開甘露門出入正
道千輻雲迴來儀鹿苑四天獻器於高掌二商薦肴於兩謂故緣行
錄勳則陳如先封真諦開賞則耶舍繼襲或朋類蒙榮或兄弟感澤
揖不肖於初果表有德於十地依準古禮巡省方嶽振旅六城治兵
八國理怨於三天之上問罪於九地之下徵英傑於十中會萬國於
鷲嶽華蓑尅臻異士勇出於是啓寶藏以賑貧窮出三車以給諸子
撫納黔黎寧堵復業乃身安一乘心固盤石據林眄水宣揚皇澤依
恆說逸召集未賓仁風帀宇道光遐照四面交通化流無外聽訟於
中路之域決判於寶山之所無量之威遠震成嶽無礙之智洞徹山
河故土無二統車書一軌日月重光天地清朗六萬之衆解長圍以
從正十仙之徒棄大河以就秩不動之賢不遠千里意樂之哲應感
而至工人率簞食於戶城捷戰奉壺漿於長源內外尅清表裏咸泰
寶由道音四敷餘波東訓主上至心羣僚深敬稟承神規殄茲兇醜
豈臣智力所能尅感也冀憑此一勳漸望更進方事前計凱旋未曰
並露布以聞臣等死罪死罪

平魔赦文

門下首區同源因派異緒淫隆代興信背千途故智勝標宗歷塵劫
而尚三燈明啓教經九中而未一況乃邪徒僞見駕刺犢於自然之
原結賊妄根御形色於顛倒之境以茲偏師抗衡中道眷言二三亘
用憮然自先帝升遐寶曆無主淳風漸虧靈教異設僞魔乘間充斥
神邑假變真容妄談空有驅役四生周還六趣畔渙欲天狠戾愛地
毒被邊荒虐流華夏雖獫狁之侵宗周凶奴之陵炎漢未爲喻也朕
以神昧主自塵劫幼齒參玄弱冠從政班名於大通之年驅驟於賢
劫之下荷百億之重任忝三界之特尊人天樂推無所與讓遂陟靈
壇受茲封禪顧唯多闕有慚庶政明發孜孜不遑啓處常恨邪境未
清正教無一致使羣生沈淪魔境每一撫念用廢寢食遂命將徵兵
以清時難上藉三昧之士下憑六度之師控清方夏大戡荒服故六

軍雷動則三有雲消慈施電馳則四凶面縛降附若塵生擒萬計唯波旬一人單馬奔迸百道截羅組繼不久且令五道告清宇外咸一思與天下同茲福慶可大赦天下與同更始改像教之號爲卽眞之歲自二月八日昧爽已前繼組見徒悉皆原放若爲四魔所誤浮游三界犯十惡五逆毀經壞像三世所作一切衆罪能改過自新者不問往愆若亡命愆山挾藏姦器百劫不自首者伏罪如初其殺父害君傷兄烝母隨時投竄以息後犯其闡提一人不在赦書擯罪遙責神速可乘意驛遍告十方主者施行

奉平魔赦文啓

卽眞元年二月八日中書令補處王臣逸多宣臣文殊等言奉被詔書如右臣聞毀忠謗善經千葉而不無邪臣逆子歷百代而常有是以三監流言伏罪於明時五世背道甘誅於聖世故王威必震慶當於周邦正教暫加福歸於露鼓伏惟陛下慈兼百王智齊千聖秉瑞靈津握圖玄化出沒動於大千馳騁應於羣有服微形以引愚迷吼法音以警聾俗至乃刎身志道釘體求經析骸貿禽委命降獸捨塵劫之危體收一生之妙質龍潛四天利見閻浮輕彼七寶重此一乘撤翫深宮滅膳河側去寶冠於苦林貿法衣於獵士故能駕御四禪時乘六度殄服羣邪易於返掌三界無熾然之警四生絕深溺之憂方復情存解網志尙宥愆十八來蘇萬國幸甚謹重申聞詣可付外施行謹啓

平心露布文

卽眞元年二月八日侍中臣文殊師利侍中臣薩陀波崙黃門臣師子吼黃門臣舍利弗黃門臣須菩提擬唯識道行軍府謹奏平心露布事擬使持節儀同三司領十二住本將軍唯識道行軍元帥上柱國晉國公臣般若等言臣聞四魔放命歷代以之爲鯁五住遊魂含識因其致患是以三明聖智十力雄尊莫不屢動偏師頻行薄伐伏惟陛下乘大慈而啓運應冥感而赴期奄宅神區光臨法海述前王之令典演衆妙於圓音考列聖之玄謀會羣生於淨國三千剎土共稟威靈百億類洲同遵聲教唯有僞心主阿黎耶識擅假名器叨竊生民跨有乾城綿歷年祀逐窮迷於夢境長夜不歸縱極亂於空花終年如醉權攀緣爲藩屏之任引戲論爲帷幄之臣陷溺黎元干擾鋒鏑陛下應眞理物調俗御民念此鯨鯢愍斯塗炭遂詔臣揚旌色野問罪心庭臣敢効庸虛稟承奇略去四月十六日軍次心境卽以其夜初更與賊相見臣於是潛機密會玄契冥馳集戈船於六度之津命戎車於一乘之轍屯營三月揚清梵以伸威列陣九旬擊鳴鐘而作氣阿黎耶識固重昏而莫曉執窮計而不移譬螗螂之拒輪等蜂蠆之含毒乃遣僞恆行大將軍阿陀那識率無明之子弟恃無賴之胸襟據守乾城與臣抗敵又遣僞自性大都督迦毗羅仙僞執此大將軍迦旃延子招引烏合聚結蟻徒搖蕩邊陲激揚聲勢臣遂分布諸將指麾籌策遣擬使持節拔塵大將軍領四念處諸軍事率道品縣開國公臣求知擬使持節寧境大將軍領八正道諸軍事通眞縣開國公臣如實知部勒驍雄星流電轉從方便諸道靜緣邊之界臣求知等尋名討義躡影追蹤乍橫行於密室之閒或轉戰於隣虛之際事窮理絕域盡途殫冥宗所以冰消數論於斯瓦解迦毗羅等知大乘之有在識玄統之所歸各將羸卒數千咸來請命臣哀其晚悟許以自新卽令慈悲觀道士畢無緣隨便安養僞諫議大夫郅諦懷逸羣之思負出世之奇將全國以効忠反危身而被縶臣以此月十五日夜挾中軍之勇氣乘外敵之離心手抗干戈躬先士卒爰命擬使持節兜率大將軍娑婆道招慰大使上柱國翅頭末開國公臣阿逸多擬使持節閻浮大將軍天竺大都督天竺諸軍事上柱國富婁沙開國公臣婆藪槃豆並以道邁三空神遊四辯使其招揭勝負曉喻是非又遣擬使持節平等大將軍兼行軍長史上柱國清涼縣

開國公臣正念擬使持節遍滿大將軍兼行軍司馬上柱國常樂縣開國公真如與臣表裏玄同更相應接於斯時也邊秋氣爽塞月光寒旌旗共雲漢齊高鋒鍔與霜天比淨披弘誓鴛圓通超兩觀而爭前排千門而並入雖生死無際一念覩其濱涯塵勞有傳須臾見其崩潰僞丞相陳顒爲僕射慮思無計求生闔門自縊僞司空師子鎧僞司隸達磨多羅各擁餘師自嬰深壘狐疑競起猜詐萌生忍顛危而不見扶遂淪亡而莫能濟阿陀那與其僞主外無強援內寡深謀師旅困窮城池陷露君臣失色進退無依銜璧叩頭輿櫬待罪臣郎梟陀那之首釋郅諦之囚廢彼昏王立其賢嗣方使宗禋不絕永爲茅土之君世德相承恆修職貢之禮於世氛祲開蕩若和氣之泮春冰醜穢殲夷似涼風之卷秋籜六根超絕不開亭障之虞三界寂寥無復風塵之警斯乃威光遠被士衆齊心豈臣微劣所能致此不勝慶快之至謹遣厚德府別將臣隰重知奉露布馳驛以聞

廣弘明集卷第二十八

音釋

芄 胡官切 縎 古忽切結不解也 惸 葵榮切惸憂也 陬 將侯切孟陬正月艮東北隅也 遰 大計切 怊 敕橋切悵恨也 聃 他甘切老子名 恧 女六切慚也 剿 子小切絕也 殛 訖力切誅也 犉 儒純切黃牛黑脣也 蕞 在會切蕞爾小貌 獍 居慶切獸名食父者 鞙 玄戶犬切刀鞙也 濛汜 濛謨蓬切汜序姊切濛汜日入處也 倈 郎才切至也 莠 以九切草似苗者 駃 余資切馬行疾也 闚覦 闚缺規切覦容朱切闚覦私視也 耋 徒結切八十日耋 愎 弼力切戾也 奰 披義切怒也 趦趄 趦七私切趄七余切趦趄行不進也 壍 七豔切坑也 泝 力求切水行也 泝 蘇故切逆流而上也 艄 音舟艄張詐也 悛 七緣切改也 翥 章恕切飛舉也 秩 直質切 洿 烏瓜切汙下也 獫狁 獫虛檢切狁余準切獫狁匈奴別號也 戡 枯含切克也 鏑 丁歷切矢鋒也 蠆 楚懈切毒蟲也 郅 職日切至也 縊 於計切經也 祲 子鴆切氛祲妖氣也 籜 闔各切木葉也 隰 席入切

廣弘明集卷第三十九

唐終南山釋道宣集

統歸篇第十之三

四月八日讚佛詩四首　釋支遁

三春迭云謝，首夏含朱明。祥祥令（今一作）日泰，朗朗玄夕清。菩薩彩靈和，眇然因化生。四王應期來，矯掌承玉形。飛天鼓弱羅，騰擢散芝英。綠瀾頹龍首，縹蘂翳流泠。芙蕖育神葩，傾柯獻朝榮。芳（芬一作）津霧四境，甘露凝玉瓶。珍祥盈四八，玄黄曜紫庭。感降非情想，恬怕無所營。玄根泯靈府，神條秀形名。圓光朗東旦，金姿豔春精。含和總八音，吐納流芬馨。跡隨因溜浪，心與太虛冥。六度啓窮俗，八解濯世纓。慧澤融無外，空同忘化情。

詠八日詩三首

大塊揮冥樞，昭昭兩儀映。萬品誕遊華，澄清凝玄聖。釋迦乘虛會，圓神秀機正。交養衞恬和，靈知溜性命。動爲務下尸，寂爲無中鏡。

真人播神化，流渟良有因。龍潛兜術邑，漂景閻浮濱。佇駕三春謝，飛轡朱明旬。八維披重藹，九霄落芳津。玄祇獻萬舞，般遮奏伶倫。淳白凝神宇，蘭泉渙色身。投步三才泰，揚聲五道泯。不爲故爲貴，忘奇故奇神。

緬哉玄古思，想託因事生。相與圖靈器，像也像彼形。黄裳羅帕質，玄服拖緋青。神爲恭者惠，跡爲動者行。虛堂陳樂餌，蔚然起奇榮。疑似垂巇微，我諒作者情。於焉遺所尚，肅心擬太清。

五月長齋詩

炎精育仲氣，朱離吐凝陽。廣漢潛涼變，凱風乘和翔。令月肇清齋，德澤潤無疆。四部欽嘉期，潔己升雲堂。靜晏和春暉，夕惕厲秋霜。蕭條詠林澤，恬愉味城傍。逸容研沖賾，綵綵運宮商。匠者握神標，乘風吹玄芳。淵汪道行深，婉婉化理長。亹亹維摩虛，德音暢遊方。罩牢妙傾玄，絕致由近濊。略略微容簡，八言振道綱。掇煩練陳句，臨危折婉章。浩若驚飈散，冏若揮夜光。寓言豈所託，意得筌自喪。霑濡妙習融，靡靡輕塵亡。蕭索情牖頹，寥朗神軒張。誰謂冥津遐，一悟可以航。願爲海遊師，擢柂入滄浪。騰波濟漂客，玄歸會道場。

八關齋詩三首并序

間與何驃騎期，當爲合八關齋。以十月二十二日集同意者，在吳縣土山墓下。三日清晨爲齋始，道士白衣凡二十四人。清和肅穆，莫不靜暢。至四月朝，衆賢各去。余既樂野室之寂，又有掘藥之懷，遂便獨住。於是乃揮手送歸，有望路之想。靜拱虛房，悟外身之真。登山採藥，集巖水之娛。遂援筆染翰，以慰二三之情。

建意營法齋，里仁契朋儔。相與期良晨，沐浴造閑丘。穆穆升堂賢，皎皎清心修。窈窕八關客，無楗自綢繆。寂默五習真，亹亹勵心柔。法鼓進三勸，激切清訓流。悽愴願弘濟，闔堂皆同舟。明明玄表聖，應此童蒙求。存誠夾室裏，三界讚清休。嘉祥歸宰相，藹若慶雲浮。

三悔啓前朝，雙懺暨中夕。鳴禽戒朗旦，備禮寢玄役。蕭索庭賓離，飄颻隨風適。踟躕歧路嵎，揮手謝内析。輕軒馳中田，習習陵電擊。息心投佯步，零零振金策。引領望征人，悵恨孤思積。咄矣形非我，外物固已寂。吟詠歸虛房，守真玩幽賾。雖非一往遊，且以閑自繹。

靖一潛蓬廬，愔愔詠初九。廣漠排林篠，流飈灑隙牖。從容遐想逸，採藥登崇阜。崎嶇升千尋，蕭條臨萬畝。望山樂榮松，瞻澤哀素柳。解帶長陵岐，婆娑清川右。泠風解煩懷，寒泉濯温手。寥寥神氣暢，欽若磐春藪。達度冥三才，怳惚喪神偶。遊觀同隱丘，愧無連化肘。

詠懷詩五首

傲兀乘尸素，日往復月旋。弱喪困風波，流浪逐物遷。中路高韻溢，窈窕欽重玄。重玄在何許，採真遊理間。苟簡爲我養，逍遙使我閑。寥亮心神瑩，含虛映自然。亹亹沈情去，彩彩沖懷鮮。踟躕觀象物，未始見

牛全毛鱗有所貴所貴在忘筌
端坐鄰孤影眇罔玄思劬偃蹇收神轡領略綜名書涉老咍一作怡雙玄披莊玩太初詠發清風集觸思皆恬愉俯欣質文蔚仰悲二匠徂蕭蕭柱下迴寂寂蒙邑虛廓矣千載事消液歸空無無矣復何傷萬殊歸一塗道會貴冥想罔象掇玄珠悵怏濁水際幾忘映清渠反鑒歸澄漠容與含道符心與理理密形與物物疎蕭索人事去獨與神明居
晞陽熙春圃悠緬歎時往感物思所託蕭條逸韻上尚想天台峻髣髴巖階仰冷風灑蘭林管瀨奏清響霄崖育靈藹神疎含潤長丹沙映翠瀨芳芝曜五爽苕苕重岫深寥寥石室朗中有尋化士外身解世網抱朴鎮有心揮玄拂無想隗隗形崖頹冏冏神宇敞宛轉元造化縹瞥隣大象願投若人蹤高步振策杖
閑邪託靜室寂寥虛且真逸想流巖阿朦朧望幽人慨矣玄風濟一作滋皎皎離染純時無悶道睡行歌將何因靈溪無驚浪四嶽無埃塵余將遊其嵎解駕輟飛輪芳泉代甘醴山果兼時珍修林暢輕跡石宇庇微身崇虛習本照損無歸昔神曖曖煩情故零零沖氣新近非域中客遠非世外臣惔怕一作澹泊為無德孤哉自有鄰
坤基葩簡秀乾光流易頹神理速不疾道會無陵騁超超分一作介石人握玄攬機領余生一何散分不諮天挺沈無冥到韻變不揚蔚炳冉冉年往逡悠悠化期永翹首希玄津想登故未正生途雖十三日已造死境願得無身道一作理高栖沖默靖

述懷詩二首

翔鸞鳴崑崿逸志騰冥虛惚怳迴靈翰息肩棲南嵎濯足戲流瀾採練銜神蔬高吟漱芳醴頡頏登神梧蕭蕭猗一作椅明翩眇眇育清軀長想玄運夷傾首俟靈符河清誠可期戢翼令人劬
鬆角敦大道弱冠弄雙玄逡巡釋長羅高步尋帝先妙損階玄老忘懷浪濠川達觀無不可吹累皆自然窮理增靈薪昭昭神火傳熙怡安沖漠優游樂靜閑膏腴無爽味婉變非雅絃恢心委形度亹亹隨化遷

詠大德詩

遐想存玄哉沖風一何敞品物緝榮熙生塗連惚怳既喪大澄真物誘則智蕩昔聞庖丁子揮戈在一作任神往苟能嗣沖音攝生猶指掌乘彼來物間投此默照朗邁度推卷舒忘懷附罔象交一作大樂盈胸襟神會流俯仰大同羅萬殊蔚若充甸網寄旅海漚鄉委化同天壤

詠禪思道人并序

孫長樂作道士坐禪之像并而讚之可謂因俯對以寄誠心求參焉於衡軛圖巖林之絶勢想伊人之在茲余精其制作美其嘉文不能默已聊著詩一首以繼於左其辭曰
雲岑竦太荒落落英岊布迴壑佇蘭泉秀嶺攢嘉樹蔚薈微遊禽崢嶸絶蹊路中有沖希子端坐摹一作摩太素自強敏天行弱志慾無欲音喻玉質陵風霜凄凄厲清趣指心契寒松綢繆諒歲暮會衷兩息間綿綿進禪務投一滅官知攝二由神遇承蜩纍危丸纍十亦凝注懸想元氣地研幾革麤慮冥懷夷震驚怕然肆幽度曾筌攀六淨空同浪七住逝虛乘有來永為有待馭

詠利城山居

五嶽盤神基四瀆涌蕩津動求自方智默守標靜仁苟不宴出處託好有常因尋元存終古洞往想逸民玉潔其巖下金聲瀨沂濱捲華藏紛霧振褐拂埃塵跡從尺蠖屈道與騰龍伸峻無單豹伐分非首陽真長嘯歸林嶺蕭灑任陶鈞

念佛三昧詩集序　釋慧遠

序曰夫稱三昧者何專思寂想之謂也思專則志一不分想寂則氣虛神朗氣虛則智恬其照神朗則無幽不徹斯二者是自然之玄符

會一而致用也。是故靖恭閑宇。而感物通靈。御心惟正。動必入微。假修以凝神。積習以移性。猶或若茲。況夫尸居坐忘。冥懷至極。智落宇宙。而闇蹈大方者哉。請言其始。菩薩初登道位。甫闚玄門。體寂無爲。而無弗爲。及其神變也。則令修短革常。度巨細互相違。三光迴景。以移照天地。卷而入懷矣。又諸三昧。其名甚衆。功高易進。念佛爲先。何者。窮玄極寂。尊號如來。體神合變。應不以方。故令入斯定者。昧然忘知。即所緣以成鑒。鑒明則內照交映。而萬像生焉。非耳目之所曁。而聞見行焉。於是覩夫淵凝虛鏡之體。則悟靈相湛一。清明自然。察夫玄音之叩心聽。則塵累每消。滯情融朗。非天下之至妙。孰能與於此哉。以茲而觀。一覿之感。乃發久習之流覆。豁昏俗之重迷。若以定夫衆定之所緣。固不得語其優劣。居可知也。是以奉法諸賢。咸思一揆之契。感寸陰之頹影。懼來儲之未積。於是洗心法堂。整襟清向。夜分忘寢。夙宵惟勤。庶夫貞詰之功。以通三乘之志。臨津濟物。與九流而同往。仰援超步拔茅之興。俯引弱進垂策其後。以此覽衆篇之揮翰。豈徒文詠而已哉。

念佛三昧詩四首　晉王齊之

妙用在茲（一作幽）。涉有覽無。神由昧徹。識以照麤。積微自引。因功本虛。泯彼三觀。忘此毫餘。

寂漠何始。理玄通微。融然忘適。乃廓靈暉。心悠（一作游）緬域。得不踐機。用之以沖。會之以希。

神姿天凝。圓映朝雲。與化而感。與物斯羣。應不以方。受者自分。寂爾淵鏡。金水塵紛。

慨自一生。夙乏惠識。託崇淵人。庶藉冥力。思轉毫功。在深不測。至哉之念。注心西極。

薩陀波崙讚（因畫般若臺隨變立讚等）

密哉達人。功玄曩葉。龍潛九澤。文明未接。運通其會。神疎其轍。感夢魂交。啓茲聖哲。

薩陀波崙入山求法讚

激響窮山。憤發幽誠。流音在耳。欣躍晨征。奉命宵遊。百慮同冥。叩心在誓。化乃降靈。

薩陀波崙始悟欲供養大師讚

歸塗將啓。靈關再闢。神功難圖。待損而益。信道忘形。歡不期適。非伊哲人。孰探玄策。

曇無竭菩薩讚

亹亹淵匠。道玄數盡。譬彼大壑。百川俱引。涯不俟津。塗無旋軫。三流開源。於焉同泯。

諸佛讚（因常啼念佛為現像靈）

妙哉正覺。體神以無。動不際有。靜不隣虛。化而非變。象而非摹。映彼眞性。鏡此羣麤。

法樂辭十二章　齊王融

天長命自短。世促道悠悠。禪衢闊遠駕。愛海亂輕舟。累塵會未極。心樹豈能籌。情埃何用洗。正水有清流。

右歌本起

百神肅以虔。三靈震且越。恆（一作常）曜掩芳宵。薫風動蘭月。丹縈藻玉墀。翠羽文珠闕。皓毳非虛來。交輪豈徒發。

右歌靈瑞

韶年春已仲。明星夜未央。千祀鍾休曆。萬國會嘉祥。金容涵夕景。翠鬢佩晨光。表塵維淨覺。汎俗乃輪皇。

右歌下生

龔氣變離宮。重栫警層殿。曼響感心神。脩容展驩宴。生老終以縈。病死行當薦。方爲淨國遊。豈結危城戀。

右歌在宮

春枝多病夭秋葉少欣榮心骸終委滅親愛暫時生長風吹北隴迅
瀑急東瀛知三既情暢得一乃身貞

右歌四遊

飛策辭國門端儀偃郊樹慈愛徒相思閨中空戀慕夙隸乖往塗駿
足獨歸路舉袂謝時人得道且還去(一作顧)

右歌出國

明心弘十力寂慮通四禪青禽承逸軌文驪(一作鑣)鏡重川鷲巖標遠
勝鹿野究清玄不有希世寶何以導濛泉

右歌得道

亭亭宵月流朏朏晨霜結川上不徘徊條間函渝滅靈智湛常然符
(一作俯)應有盈缺感運復來儀且厭人間世(音泄)

右歌雙樹(一作寶樹)

春山玉所府檀林芳(一作鸞)所棲引火歸炎燧挹水自清隄菴園無異
轍祇管有同蹤比肩非今古接武豈燕齊

右歌賢衆

昔余輕歲月茲也重光陰閨中屏鉛黛闕下挂纓簪禪悅兼芳旨法
言(一作喜)忘(一作戀)清琴一異非能辨寵辱誰爲心

右歌學徒

峻宇臨層穹迢迢疎遠風騰芳清漢裏響梵高雲中金華紛苒惹瓊
樹鬱青蔥貞心延淨境邃業嗣天宮

右歌供具

影響未嘗隔晦明殊復親弘慈迫已遠睿后扇高塵區中禔景福宇
(一作寓)外沐深仁萬祀留(一作流)國祚億兆慶唐民

右歌福應

栖玄寺聽講畢遊邸國應司徒教

道勝業茲遠心閑地能隙桂橑鬱初裁蘭墀坦將闢虛檐對長嶼高
軒臨廣液芳草列成行嘉樹紛如積流風轉還(一作旋)逕清煙汎喬石
日汩山照紅松映水華碧暢哉人外賞遲遲春將夕

述(一作會)三教詩　梁武帝

少時學周孔弱冠窮六經孝義連方冊仁恕滿丹青踐言貴去伐爲
善在好生中復觀道書有名與無名妙術鏤金版真言隱上清密行
遺陰德顯證在長齡晚年開釋卷猶月映衆星苦集始覺知因果方
昭明示教唯平等至理歸無生分別根難一執著性易驚窮源無二
聖測善非三英大椿徑億尺小草裁云萌大雲降大雨隨分各受榮
心想起異解報應有殊形差別豈作意深淺固物情

開善寺法會詩　梁昭明太子

栖烏猶未翔命駕出山莊詰屈登馬嶺迴互入羊腸稍看原藹藹漸
見岫蒼蒼落星埋遠樹新霧起朝陽陰池宿早鴈寒風催夜霜茲地
信閑寂清曠唯道場玉樹瑠璃水羽帳鬱金牀紫柱珊瑚地神幢明
月璫牽蘿下石磴攀桂陟松梁澗斜日欲隱煙生樓半藏千祀終何
邁百代歸我皇神功照不極叡鏡湛無方法輪明暗室(藝文作智日)慧海
渡慈航塵根久未洗希霑垂露光

望同泰寺浮圖詩(并和三首)　梁簡文帝

遙看官佛圖帶壁復垂珠燭銀踰漢女寶鐸邁昆吾日起光芒散風
吟宮徵殊露落盤恆滿桐生鳳不雛飛幡雜晚虹(音絳)畫鳥狎晨鳧梵
世陵空下應真蔽景趨帝馬咸千轡天衣盡六銖意樂開長表多寶
現金軀能令苦海渡復使慢山踰願能同四忍長當出九居(穆天子傳天子
之寶璿珠燭銀郭璞日銀有精光如燭也)

奉和　王訓

副君坐飛觀城傍屬大林王門雖八達露塔復千尋重櫨出漢表層
栱冒雲心崑山雕潤玉麗水瑩明金懸盤同露掌垂鳳似飛禽月落
簷西暗日去柱東侵反流開睿屬捎翰動神襟願託牢舟友長免愛

河深

奉和　王臺卿

朝光正晃朗踊塔標千丈儀鳳異靈烏金盤代仙掌積栱承成一作彫桷高簷挂珠網寶地若池沙風鈴如積響刻削生千變丹青圖萬象煙霞時出沒神仙乍來往晨霧半層生飛幡接雲上遊蜺不敢息翔鵾詎能仰讚善資哲人流詠歸明兩願假舟航末彼岸誰云廣

奉和　庾信

迢迢陵太清照殿比東京長影臨雙闕高層出九城栱積行雲礙幡搖度鳥驚鳳飛如始泊蓮合似初生輪重對月滿鐸韻擬鸞聲畫水流全注圖雲色半輕露晚盤猶滴珠朝火更明雖連博望苑還接銀沙城天香下桂殿仙梵入伊笙庶聞八解樂方遣六塵情

夜望浮圖上相輪　梁簡文帝

光中辨垂鳳霧裏見飛鸞定用方諸水持添承露盤

賦詠五陰識支詩

澆淳混神因心形復依色欲浪逐情飄愛網隨心織鑄金雖改狀斷籌方未極鴿觀既無辯猿攀此焉息

賦詠百論捨罪福詩　劉孝綽

尋因途乃異及捨趣猶弁苦極降歸樂樂極苦還生豈非輪轉愛皆緣封著情一知心相濁樂染法流清

蒙華林園誡詩　梁簡文帝

庸夫耽世樂俗士重虛名三空既難了八風恆易傾伊余久齊物本自一枯榮弱齡愛箕潁由來重伯成非為樂肥遯特是厭逢迎執珪守藩國主氣作元貞昔日書銀字久自恧宗英斯焉佩金璽何由廣德馨馨一作居高常慮缺持滿每憂盈茲言信非矯丹心良可明舟航奉睿訓接引降皇情心燈朗暗室牢舟出愛瀛是節高秋晚泬寥天氣清郊門光景麗祈年雲霧生紅蕖間青瑣紫露濕丹楹葉疎行徑

出泉溜遠山鳴綠衿依浦戍絳纈拂林征庶蒙八解益方使六塵輕脫聞時可去非恡捨重城

蒙預懺直疏詩藝文作蒙預懺悔詩

皇情矜幻俗聖德愍重昏制書開攝受絲綸廣慧門時英滿君國一作圖法侶盛天園俱銷五道縛共蕩四生怨一作冤三修一作循祛愛馬六念靜心猿庭深林一作仗彩豔地寂鳥一作仗聲喧上風吹法鼓垂鈴鳴畫軒新梅含未發落桂聚還翻早煙藏石隥寒潮浸水門一朝蒙善誘方願遺籠樊

和太子懺悔詩太子即簡文原本二句今依詩紀補全　梁武帝

玉泉漏向盡金門光未成繚繞聞天樂周流揚梵聲蘭湯沐身垢懺悔淨心靈萎草獲再解落葉蒙重榮闕

奉和皇太子懺悔應詔并序　王筠

奉和皇太子懺悔詩仍上皇宸極聖旨即疏降同所用十韻私心慶躍得未曾有据採餘韻更題鄙拙

一聖智比明帝德光四海荷負誠攸屬度脫實斯在懺說濟蒙愚推心屏欺詒名僧引定慧朝纓列元凱還迷依善導反心由真宰和鈴混吹音勝幡榮雪彩早蒲欲抽葉新篁向舒總翹懃諒懇到歸誠信兼倍睿豔似煙霞欄干若珠琲善誘雖欲繼含毫愧文彩

講席將訖賦三十韻詩依次用　梁昭明太子

法苑稱嘉柰慈園羨脩竹靈覺相招影神仙共栖宿慧義比瑤瓊薰染等一作猶蘭菊理玄方十算功深似九築華水驚銀舟方衢列金軸微言絕已久煩勞多累蓄因茲闡慧雲欲使心塵伏八水潤焦芽三明啟羣目寶鐸旦參差名香晚芬郁暫捨六龍駕微祛二鼠蹙意樹發空花心蓮吐輕馥喻斯滄海變譬彼菴羅熟妙智方縟錦深辭同霧縠善學同梵爪真言異銅腹逶迤合蓋城葳蕤布金郁珠華蔭八溪玉流通九谷青禽乍下上雲鴈飛翻覆高談屬時聽寡聞終自恧

日麗鴛鴦瓦風度蜘蟵屋落蘤散遠香霏雲卷遙族曠濟同象園中乘如佇獨後啖難堅明初心易驚縮應當離華水無令乖漆木投巖不足貴棘林安可宿器月希留影心灰庶方撲視愛同採蜂遊善如原菽八邑仙人山四寶神龍澳藥樹永繁稠禪枝詎凋摵以茲悅聞道庶此優馳逐願追露寶車脫屣親推轂

旦出興業寺講詩　　梁簡文帝

沐芳肅朝帶駕言抵淨宮羽旗承去影繞吹雜還風吳戈夏服箭驥馬綠沈弓水照柳初碧煙含桃半紅由來六塵縛宿昔五纏矇見鶴徒知謬察象理難同方知惡四辯奚用語三空

和劉尚書侍五明集詩（藝文作和劉尚書侍講）　　梁元帝

帝德洽區宇垂衣彰太平黃唐慚楙實子姒惡嘉聲治家陳五禮功成奏六英汲引留宸鑒舟航動睿情諸王唯一法無生信不生因因從此見果果自斯明元良仰副后含一震鴻名龜藏踰啓筮魯史冠春卿日宮佳氣滿月殿善風清綺錢蔽西觀緹幔卷南榮金門練朝鼓玉壺休夜更宮槐留曉合城烏侵曙鳴露光枝上動霞影水中輕虛薄今何事徒知戀法城

奉和昭明太子鍾山解講（并各和三首）　　陸倕

終南躡漢闕高掌跨周京復此虧天嶺穹隆距帝城當衢啓珠館臨下構山楹南望窮淮潊北眺盡滄溟步簷時中宿飛階或上征網戶圖雲氣龕室畫仙靈副君憐世網廣命萃人英道筵終後說鑾轡出郊坰雲峯響流吹松野映風旌睿心嘉杜若神藻茂琳瓊多謝先成敏空頒後乘榮

奉和　　蕭子顯

嵩嶽基舊宇盤嶺跨南京崷心重禪室遊駕陟層城金軫徐既動龍驂躍且鳴塗方後塵合地迥前笳清邐迤因臺樹參差憩羽旗高隨閶風極勢與元天并氣歇連松遠雲升秋野平徘徊臨井邑表裏見淮瀛祈（折一作）果尊常住渴慧在無生暫留石山軌欲知芳杜情鞠躬荷嘉慶瞻道聞頌聲

奉和　　劉孝綽

御鶴翔伊水策馬出王田我后遊祇鷲比事實光前翠蓋承朝景珠旗曳曉煙樓帳縈巖谷緹組曜林阡況在登臨地復及秋風年喬柯變夏葉幽澗潔涼泉停鑾對寶座辯論悅人天淹塵資海滴昭暗仰燈然法朋一已散笳劍儼將旋邂逅逢優渥託乘侶才賢摛辭雖並命遺恨獨終篇

奉和　　劉孝儀

韶（詔一作）樂臨東序時駕出西園雖窮禮遊盛終爲塵俗喧豈如弘七覺揚鑾啓四門夜氣清簫管曉陣爍郊原山風亂彩毦初景麗文轅林開俞騎騁逕曲羽旄屯煙壁浮青翠石瀨響飛奔迴情下重閣降道訪真源談空匹泉涌綴藻邁絃繁輕生逢過誤並作輩龍鷁顧已同偏爵何用挹衢樽

廣弘明集卷第二十九

音釋

亹（武斐切亹亹不倦意也）窂（音勞與牢同）驃（毗召切驃騎官名）頡（奚結切頡頏鳥飛貌）頏（寒剛）椅（於宜切）蔚（紆胃切蔚薈草木盛也）薈（烏外切）崢（仕耕切崢嶸山高峻貌）嶸（胡盲切）蠖（屋廓切尺蠖屈伸蟲也）欜（他各切擊欜以宿衞之也）儕（鉏佳切等輩也）禔（常支切安福也）橑（魯皓切）搦（昵角切按也）箈（徒改切竹萌也）蘤（爲詭切華榮也）摵（色責切隕落也）毦（而志切羽飾也）

廣弘明集卷第四十

唐終南山釋道宣集

統歸篇第十之四

八關齋夜賦四城門詩（殿下即簡文時為皇太子中庶府君謂肩吾為太子中庶子）

第一賦韻東城門病　梁庾肩吾等

伏枕愛危光痾纏生易折無因雪岸草虛反砣山穴（徐防）消渴腠腸腑
疼蹇嬰肢節如何促齡內憂苦無暫缺（孔燾）

南城門老

虛蕉誠易犯危藤復將齧一隨柯已微當年信長訣（諸葛璯）已同白駒
去復類紅花熱妍容一旦罷孤燈行自設（君）

西城門死

緩心雖殊用滅景寧優劣一隨業風盡終歸虛妄設（王臺卿）五陰誠為
假六趣寧有截零落竟同歸憂思空相結（李鏡遠）

北城門沙門

俗幻生影空憂繞心塵曀於茲排四纏去矣求三涅（殿下）學輩流心
方從窈冥別已悲境相空復作泡雲滅（中庶府君）

第二賦韻東城門病

空痾誠易愈有病故難痊徒知餌五色終當悲九泉（王臺卿）已無雲山
草沈痾竟誰憐復悲淪苦海何由果淨天（諸葛璯）

南城門老

昔類紅蓮草自玩淥池邊今如白花樹還悲明鏡前（殿下）壯心欲何在
餘日乃西遷清罇不復樂蓬鬢豈還妍（徐防）

西城門死

高堂信逆旅懷業理常牽玉匣方委櫬金臺不復延（中庶府君）挽聲隨逕
遠蘿影帶松懸詎能留十念唯應逐四緣（君）

北城門沙門

經行林樹下求道志能堅既有神通力振錫遠乘煙（李鏡遠）一登四弘
誓至道莫能先不貪曠劫壽無論延促年（孔燾）

第三東城門病

纏痾緬百年自傷無五福長縈畫篋蛇不值仙人鹿（殿下）習染迷畫瓶
臥起求栖宿羅襦豈再歡臨岐方土木（中庶府君）

南城門老

少年愛紈綺衰暮慙羅縠徒傷歲冉冉陳詩非郁郁（王臺卿）鶴髮辭軒
冕鮐背烹葵菽松柏稍相依歡愛時睦睦（李鏡遠）

西城門死

追念平生時遨遊土苑囿一沒松柏下春光徒倏昱（孔燾）結根素因假
枝葉緣骨肉自應螻蟻驅值此風刀逐（諸葛璯）

北城門沙門

俗繭厭纏絲因田抽善穀長披忍辱鎧去此纖羅服（徐防）願引三塗衆
俱令十使伏珠月猶沈首金錍未挑目（君）

第四東城門病

紫紈未可得漳濱徒再離一逢犬馬病膏肓罷驅馳（李鏡遠）已無九轉
術復闕萬金奇不看授疆掌唯夢蓮花池（君）

南城門老

盛年歌吹日顧步惜容儀一朝衰朽至星星白髮垂（孔燾）已傷萬事盡
復念九門枝垂軒意何在獨坐鏡如斯（中庶府君）

西城門死

一息於今罷平生詎可規天長曉露促千齡誰復知（殿下）華堂一相捨
松帳杳難窺萬祀藏珠應千年罷玉羈（徐防）

北城門沙門

深心不可染正道亦難欹方除五欲累長辭三雅卮（王少卿）依空慮難
靜習善路猶彌沒身竟靡託單盂詎待貲（諸葛璯）

正月八日然燈詩應令 梁簡文帝

藕樹交無極華雲衣數重織竹能為象縛荻巧成龍落灰然蘂盛垂油濕畫峯天宮儻若見燈王願可逢

遊光宅寺詩應令

陪遊入舊豐雲氣鬱青葱紫陌垂青柳輕槐拂慧風八泉光綺樹四柱曖臨空翠網隨煙碧丹華共日紅方欣大雲溥慈波流淨宮

被幽述志詩并連珠二首○梁簡文於幽縶中援筆自序云有梁正士蘭陵蕭綱立身行己終始若一風雨如晦雞鳴不已非欺暗室豈況三光數至於此命也如何

恍忽煙霞散颼飂松柏陰幽山白楊古野路黃塵深終無千月命安用九丹金闕里長蕪沒蒼天空照心十月紙於永福省年四十九崩崩時太清五年也

連珠二首

一曰吾聞有古富而今貧可稱多而賑寡是以度索數下獨有衰神松柏橋南空餘白社

二曰吾聞言可覆也仁能育物是以欲輕其死有德必昌兵踐於義無思不服

三曰吾聞道行則五福俱泰運閉則六極所鍾是以麟出而悲豈唯孔子途窮則慟寧止嗣宗

臨終詩 宋謝靈運

龔勝無遺生李業有窮盡嵇叟理既迫霍子命亦殞悽悽後一作淩霜柏納納衝風菌邂逅竟無時一作幾何脩短非所愍恨我君子志不得巖上泯送心正覺前斯痛久已忍唯願乘來生怨親同心朕

臨終遺表 梁沈約

臣約言臣抱疾彌留迄今即化形神欲離月已十數窮楚極毒無言以喻平日健時不言若此舉刀坐劍比此為輕仰惟深入法門屬茲苦節內矜外恕實本人情伏願聖心重加推屬微臣臨途無復遺恨雖慚也善庶等鳴哀謹啓

臨終詩禪藻集作法泰詩題之遺疾並誤 陳釋智愷

千月一作秋本難滿三時理易傾石火無恆焰電光非久明遺文空滿笥徒然昧後生泉路方幽噎寒隴向淒清一隨朝露盡唯有夜松聲

入攝山棲霞寺并序○一作再 陳江總

壬寅年十月十八日入攝山棲霞寺登崖極峭頗暢懷抱至德元年癸卯十月二十六日又再遊此寺布法師施菩薩戒甲辰年十月二十五日奉送金像還山限以時務不得恣情淹留乙巳年十一月十六日更獲禮拜仍停山中宿永夜留連棲神竦聽但交臂不停薪指俄謝率製此篇以記即目俾後來賞者知余山志

靜心抱冰雪暮齒迫一作逼桑榆太息波川迅悲哉人世拘歲聿皆採穫冬晚具嚴枯濯流濟八水開襟入四衢茲山靈妙合當與天地俱石瀨乍淺深崖煙遞有無缺碑橫古隧盤木臥荒途行行備履歷步步鱗一作僯嵗紆高僧迹共遠勝地心相符樵隱各有得丹青獨不渝寺猶有明詮二師居士明僧紹給中蕭昉塑圖像遺風佇芳桂比德喻生芻寄言長往客悽然傷鄙夫

至德二年十一月十二日升德施山齋三宿決定罪福懺悔詩

四知無矯志二施啓幽心簡通避人物偃息還山林曲澗停驂響交枝落幔陰池臺聚凍雪欄牖噪歸禽石彩無新故峯形詎古今大車何杳杳奔馬遂駸駸何以修六念虔誠在一音未泛慈舟遠徒令願海深

五言攝山棲霞寺山房夜坐簡徐祭酒周尚書并同遊羣彥 江令公

澡身事珠戒非是學金丹月磴時橫枕雲崖宿解鞍梵宇調心易禪庭數息難石澗水流靜山牕葉去寒君思北闕駕我惜東都冠翻愁夜鐘盡同志不盤桓

仰同令君攝山栖霞寺山房夜坐六韻 徐孝克

戒壇青石路靈相紫金峯影進盡一作皈依鴿餐迎守護龍晨朝宣寶
偈寒夜斂疎鍾鷄蘭靜含握仁智獨從容五趣清慮表七覺蕩心封
願言於此處攜手屢相逢

同江僕射遊攝山棲霞寺　陳後主

時宰磻溪心非關狎竹林鷲嶽青松曉鷄峯白日沈天迥浮雲細山
空明月深摧殘枯樹影零落古藤陰霜村月一作夜烏去風路寒露一作
猨吟自悲堪出俗詎是欲顯一作抽簪

遊攝山棲霞寺并序　江總

禎明元年太歲丁未四月十九日癸亥入攝山展慧布法師憶謝靈
運集還故山入石壁中尋曇隆道人有詩一首十一韻今此拙作仍
學康樂之體

霢霂時雨霽清和孟夏肇棲宿綠野中登頓丹霞杪敬仰高人德抗
志塵物表三空豁已悟萬有一何小始終情所寄冥期諒不少荷衣
步林泉麥氣涼昏曉乘風面泠泠候月臨皎皎煙崖憩古石雲路排
征鳥披逕憐森沈攀條惜杳裊平生忘是非朽謝豈矜矯五淨自此
涉七塵庶無擾

靜臥棲霞寺房望徐祭酒

絕俗俗無侶修心心自齋連崖夕氣合虛宇宿雲霾臥藤新接戶欹
石久成階樹聲非有意禽戲似忘懷故人市朝狎心期林壑乖惟憐
對芳杜可以為吾儕

仰和江令君　徐孝克

上宰明四空迴車入道中洞涼容麥氣巖光對月宮香來詎經火花
散不隨風澗松無異聒禪桂兩分叢虛薄誠為累何因偶會同暫此
乖山北猶可向牆東

營涅槃懺并序

禎明二年仲冬攝山栖霞寺布法師只爾待終余以此月十七日宿
昔入山仰為師氏營涅槃懺還途有此作

可否同一貫生死亦一條況斯滅盡者豈是俗中要人道離羣愴冥
期出世遙留連入澗曲宿昔涉巖椒石溜冰便斷松霜日自銷向崖
雲靉靆出谷霧飄颻勿言無大隱歸來即市朝

庚寅年二月十二日遊虎丘山精舍　江總

縱棹憐迴曲尋山靜見聞每從芳杜性須與俗人分貝塔涵流動花
臺偏領芬蒙籠出簷桂散漫繞牕雲情幽豈循物志遠易驚羣何由
狎魚鳥不願屈玄纁江令公集云廬山遠法師未出家曾獵射鶴於鶴窟射得鶴雛後復伺鶴母見將射之鶴不動翔觀之已死於窠中疑其愛子致死破視心腸皆寸絕法師於是放弩發菩提心

紀事　釋道宣

宋初有法瓊尼南方人不知因緣所出辟穀食棗栗不著綿帛戒德
甚尊嚴禪定多所感通會稽恭子張使君莅廣州便供養之隨使君
還吳又隨出入尼自尅亡日捨命後勿棺殮但以乞烏鳥至破崗如
期而終使君依旨送林野間停再七日七夕鳥獸不敢侵乃收殯焉
亡祖親使君之第四女也就瓊尼受戒勅余記錄之

往虎窟山寺詩并和五首○詩紀考藝文此詩簡文帝作所載玉問諸臣和詩可證言此集作江令詩蓋有脫簡系誤爾

塵中喧慮積物外眾情捐茲地信爽塏墟壟曖阡綿藹藹車徒邁飄
飄旌旄懸細松斜繞逕峻嶺半藏天古樹無枝葉荒郊多野煙分花
出黃鳥挂石下新泉蓊鬱均雙樹清虛類八禪栖神紫臺上縱意白
雲邊徒然嗟小藥何由齊大年

奉和　王冏

美境多勝迹道場實茲地造化本靈奇人功兼製置房廊相映屬堦
閤並殊異高明留睿賞清淨穆神思豫遊窮領歷藉此芳春至野花
奪人眼山鶯紛可喜風景共鮮華水石相輝媚像法無塵染真僧絕
名利陪遊既伏心聞道方刻意

奉和　陸罩

鷄鳴動睟駕柰苑睠晨遊朱鑣陵九達青蓋出層樓歲華滿芳岫虹彩被春洲葆吹臨風遠旌羽映光浮喬枝隱脩徑曲澗聚輕流徘徊花草合瀏湸鳥聲遒金盤響清梵涌塔應鳴桴慧雲方靡靡法水正悠悠寶歸徒荷教信解愧難訓

奉和　孔燾

聖情想區外䏘駕出西南前驅聞鳳管後乘躍龍驂爰遊非逸豫幽谷有靈龕兼覿息心者宴坐臨清潭禪食寧須稼雲衣不待蠶蘋荇緣澗壑蘿葛蔓松楠鶯林響初囀春畦藥欲含惑心隨教遣法味與恩覃庶憑八解力永滅六塵貪

奉和　王臺卿

我王宗勝道駕言從所之輜軒轉朱轂驪馬躍青絲清渠影高蓋遊樹拂行旗賓徒紛雜沓景物共依遲飛梁通澗道架宇接山基叢華臨迴砌紛流繞曲墀誰言非勝境雲山獨在茲塵情良易著道性故難緇承恩奉教義方當弘受持

奉和　鮑至

神心睠物序訪道絕塵囂林疏蓋影出風去管聲遙息徒依勝境稅駕止山椒年還節已仲野綠氣方韶短葉生喬樹疏華發早條遠峯帶雲沒流煙雜雨飄復茲承乏者須名厠末僚願藉連阿澗庶影慧燈昭一知依內寶方慚悲一作茲地遼

春日從將軍遊山寺集原作陳從事何處士今從詩紀　陳從事

蘭庭厭俗賞柰苑矚年華始入香山路仍逢火宅車慈門數片葉道樹一林華雖悟危藤鼠終悲在篋蛇

別才法師於湘還郢北

乘杯事將遠捧袂忽無聊南楚長沙狹西浮郢路遙離亭華已散別戍馬新驕明日分千里相思非一條

敬詶解法師所贈

道林俗之長表一作慧遠廬之阿買山即高世乘杯且渡河法雨時時落香雲片片多若爲將羽化來濟在塵羅

通士人篇

龍宮既入道鳳闕且辭榮禪龕八想淨義窟四塵輕香蓋法雲起華燈慧火明自然忘有著非止悟無生

從遊天中天寺應令　陳沈炯

福界新開草名僧共下筵楊枝生拱樹錫杖呪飛泉石座應朝講山龕擬夜禪當非舍衛國賣地取金錢

同庾中庶肩吾周處士弘讓遊明慶寺

鷲嶺三層塔菴園一講堂馴烏逐飯磬狎獸繞禪牀摘菊山無酒然松夜有香幸得同高勝於此瑩心王

從駕經大慈照寺詩并序　北齊盧思道

皇帝以上叡統天大明御極彈壓九代驅駕百王至德上通深仁下漏威稜西被聲教東漸布政合宮考儀太室張樂洞野會計苗山天不愛寶神靡遺貺鱗羽郊異山澤薦祉華裔率從幽顯咸秩八政惟序六府告平猶且棲志窅冥凝神空寂俯陋區域顧遺形有救精民於苦器拯欲界於危城身心澄淨樂之境生靈仰調御之力中宮厚德載物正位儷天道冠邵陵業踰嫳姒慧雲朝起四生佇其寸合慈燈夜爇九服照其餘光乃睠參墟實唯唐舊山川周衛襟帶巖垌東郊勝地爰構寶坊儼若化城瞬如踊出既而景躔西陸氣中南呂商飈振野白露威寒聖主御辯巡方順時育物六龍進駕七聖齊軫翠旗揚旆雕玉徐輪閶百年而拜輦朝萬靈以按節能渠佽飛之輩入參中壘虎殿金門之侶迴望屬車將屆下都遘茲淨域兼悅鷲山之觀共喜龍宮之遊接足栖心俱展誠敬課虛引寂仍發詠歌雖事比鞶轅義同卬角亦以雍容盛烈述讚休美豈若皐朔文辭甫陳男祝

王谷蟲篆繡譬女工作者二十六人其詞云爾
玄風冠東戸內範軼西陵大川開寶匣福地下金繩繡桷高可映晝栱疊相承日馭非難假雲師本易憑陽室疑停燧陰軒類鑿冰迴題飛星沒長楣宿露凝旌門曙光轉輦道夕雲蒸山祇効靈物水若薦休徵薄命叨恩紀微軀竊自陵優游徒可恃周賁永難勝

五苦詩　周釋亡名

生苦

可患身為患生將憂共生心神恆獨苦寵辱橫相驚朝光非久照夜燭幾時明終成一聚土強覓千年名

老苦

少時欣日益老至苦年侵紅顏既罷豔白髮寧久吟階庭唯仰杖朝府不勝簪甘肥與妖麗徒有壯時心

病苦

拔劍平四海橫戈却萬夫一朝牀枕上迴轉仰人扶壯色隨肌減呻吟與痛俱綺羅雖滿目愁眉獨向隅

死苦

可惜淩雲氣忽隨朝露終長辭白日下獨入黃泉中池臺既已沒墳隴向應空唯當松柏裏千年恆勁風

愛離

誰忍心中愛分為別後思幾時相握手嗚噎不能辭雖言萬里隔猶有望還期如何九泉下更無相見時

五盛陰

先去非長別後來非久親新墳將舊冢相次似魚鱗茂陵誰辯漢驪山詎識秦千年與昨日一種併成塵定知今世土還是昔時人焉能取他骨復持埋我身

遊明慶寺詩（遇見蕭祭酒書明慶寺禪房詩覽之愴然憶此寺仍用蕭韻述懷）　陳姚察

地靈居五淨山幽寂四禪月宮臨鏡石華譜繞峯蓮震暉間檐影雲氣合鑪煙迴松高偃蓋水瀑細分泉含風萬籟響裛露百華鮮宿昔尋真趣結友亟留連山庭出蘿靡澗沚濯潺湲因斯事熏習便得息攀緣何言遂雲雨懷此悵悠然徒有南登望會逐東流旋

詠懷詩三首　陳張君祖

運形不標異澄懷恬無欲座可栖王侯門可迴金轂風來詠逾清鱗萃淵不濁斯乃玄中子所以矯逸足何必翫幽閑青衿表離俗百齡苟未遐昨辰亦非促曦騰望舒映曩今迭相燭一世皆逆旅安悼電往速區區雖非黨兼忘混礫玉恬神冏叢穢要在夷心曲

又

靈颷起回浪飛雲騰逆鱗苟擢南陽秀固集三造賓緬懷結寂夜味藻詠終晨延佇時無遘誰與拂流塵眇情寄極眄蕭條獨傲神相忘東溟裏何晞西朝津我崇道無廢長謠想義人

又

遙遯播荆衡杖策憩南郢遺動逶浪迹遇靖恬夷性撫卷從老話揮綸與莊詠遐眺獨緬想蕭神颷塵正時無喜惠偶絕韻將誰聽習（一作）君子茂芳標有欣徽音令穎顛陵霜倩葩熙三春盛拂翮期霄翔豈與桑榆競我混不材姿遺情忘彫映雖非嶧陽椅聊以翮泗磬

贈沙門竺法頵三首（并序）

沙門竺法頵遠還西山作詩以贈因亦嘲之省其二經聊為之讚頵（於倫切）

鬱鬱華陽岳絕雲抗飛峯峭壁溜靈泉秀嶺森青松懸巖廓崢嶸幽谷正寥籠丹崖栖奇逸碧室禪六通泊寂清神氣綿眇矯妙蹤止觀著無無還淨滯空空外物豈大悲獨往非玄同不見舍利弗（佛一作）受屈維摩公

又

至人如影響靈慧陶億劫應方恢權化兆類蒙慈悅冥冥積塵昧永在巖底閉廢聰無通照遺形不洞滅明哉如來降豁矣啓潛穴幽精淪朽壞孰若阿維察遙謝晞玄疇何爲自矜潔

又

邈邈慶城標峨峨浮雲嶺峻蓋十二嶽獨秀閻浮境丹流環方基瑤堂臨峭頂澗滋甘泉液崖蔚芳芝穎翹翹羨化倫眇眇陵崖正肅拱望妙覺呼吸晞齡永苟能夷沖心所慰靡不淨萬物可逍遙何必棲形影勉尋大乘軌練神超勇猛

道樹經讚

峨峨王舍國鬱鬱靈竹園中有神化長空觀體善權私呵晞光景豈識真迹端恢恢道明玄解發至神歡飄忽淩虛起無云受慧難

三昧經讚

迹超十二燒戒由三昧成賢行極妙住道志慧以明九本既殊動四禪不同冥淵哉不起滅始自無從生借問道氣倫安測泥洹靈

代答張君祖并序　陳庾僧淵

省贈法頵詩經通妙遠亹亹清綺雖云言不盡意殆亦幾矣夫詩者志之所之意迹之所寄也忘妙玄解神無不暢夫未能冥達玄通者惡得不有仰鑽之詠哉吾想茂德之形容雖棲守殊塗標寄玄同仰代答之未足盡美亦各言其志也其辭曰

真朴運既判萬象森已形精靈感冥會變化靡不經波浪生死徒彌綸始無名捨本而逐末悔吝生有情胡不絕可欲反宗歸無生達觀均有無蟬蛻豁朗明逍遙眾妙津棲凝於玄冥大慈順變通化育曷常停幽閑自有所豈與菩薩并摩詰風微指權道道一作多所成悠悠滿天下孰識秋露情

答庾僧淵　張君祖

茫茫混成始豁矣四天朗三辰環須彌百億同一像靈和陶氤氳會之有妙長常一作大慈濟群生冥感如影響蔚蔚沙彌眾粲粲萬心仰誰不欣大乘兆定於玄曩三法雖成林居士亦有黨不見虬與龍灑鱗淩霄上沖心超遠寄浪懷邈獨往眾妙常所晞維摩余所賞苟未體善權與子同羈鞅悠悠誠滿域所遺在廢想

又答張君祖　庾僧淵

遙望華陽嶺紫霄籠三辰瓊巖朗璧室玉潤灑靈津丹谷挺樛樹季穎奮暉新融飈衝天籟逸響互相因鸞鳳翔迴儀虬龍灑飛鱗中有沖漠士耽道玩妙均高尚凝玄寂萬物息自賓棲峙遊方外超世絕風塵翹想晞眇蹤矯步尋若人咏嘯舍之去榮麗何足珍濯志八解淵遼朗豁冥神研幾通微妙遺覺忽忘身居士成有黨顧眄非疇親借問守常徒何以知反真

遊方山靈巖寺詩　隋煬帝

梵宮既隱隱靈岫亦沈沈平郊送晚日高峯落遠陰迴旛飛曙嶺疎鐘響晝林蟬鳴秋氣近泉吐石谿深抗迹禪枝地發念菩提心

奉和方山靈巖寺應教　隋諸葛穎

名山鎮江海梵宇駕風煙晝栱臨松蓋鑿牖對峯蓮雷出階基下雲歸梁棟前靈光辨晝夜輕衣數劫年一陪香作食長用福爲田

正月十五日於通衢建燈夜升南樓　隋煬帝

法輪天上轉梵聲天上來燈樹千光照華燄七枝開月影凝流水春風含夜梅旛動黃金地鐘發瑠璃臺

奉和通衢建燈應教　諸葛穎

芳衢澄夜景法炬爛參差逐輪時徙燄桃華生落枝飛煙繞定室浮光映瑤池重閣登臨罷歌管乘空移

捨舟登陸示慧日道場玉清玄壇德眾　隋煬帝

天淨宿雲卷日舉長川旦颯灑林華落逶迤風柳散孤鶴近追群啼鶯遠相喚進舟水處盡晝輪途始半江漄各自遙東西並與歎已燕

禪慧力復籍金丹捍有異三川遊會非四門觀於焉履妙道超然登
彼岸

臥疾閩越述淨名意并序　隋王冑

余臥疾閩海彌留旬朔善友顒法師勸余以淨名妙典調伏身心力
疾粗陳其意敬簡法師云爾

客行萬餘里渺然滄海上五嶺常炎鬱百越多山瘴兼以勞形神遂
此嬰疲恙桐雷邈已遠砭石良難訪抱影私自憐霑襟獨惆悵毗城
有長者生平夙所尚復藉大因緣勉以深迴向心路資調伏於焉念
實相水沫本難摩乾城空有狀是生非至理是我皆虛妄求之不可
得誰其受業障信矣大醫王茲力誠難一作無量

展敬上鳳林寺　隋薛道衡

淨土連幽谷寶塔對危峯林栖丹穴鳳地邇白沙龍獨巖樓迴出複
道閣相重洞開朝霧斂石濕曉雲濃高篠低雲蓋風枝響和鐘詹陰
翻細柳澗影落長松珠桂浮明月蓮座吐芙蓉隱淪徒有意心迹未
相從

奉和武帝三教詩　梁釋智藏

心源本無二學理共歸真四執迷叢藥六味增苦辛資緣良雜品習
性不同循至覺隨物化一道開異津大士流權濟訓義乃星陳周孔
尚忠孝立行肇君親老氏貴裁欲存生由外身出言千里善芬爲窮
世珍但空非卽有二明似未臻近識封岐路分鑣疑異塵安知悟云
漸究極本同倫我皇體斯會妙鑒出機神眷言總歸轡迴照引生民
顧惟慚宿殖邂逅逢嘉辰願陪入明解歲暮有攸因

遊并州大興國寺詩　唐太宗

迴鑾遊福地極目翫芳晨梵鐘交二響法日轉雙輪寶刹遙承露天
華近足春未佩蘭猶小無絲柳尙新圓光低月殿碎影亂風筠對此
留餘想超然離俗塵

詠興國寺佛前旛

拂霞疑電落騰虛狀寫虹屈伸煙霧裏低舉白雲中紛披乍依迴蟄
曳或隨風念茲輕薄質無翅強搖空

遊大慈恩寺詩并和○一作太宗

日宮開萬百一作仞月殿聳千尋華蓋飛團圓一作影旛虹曳曲陰霞綺
遙籠帳叢珠細網林寥廓煙雲表超然物外心

和　慈恩寺沙門

皇風扇祇樹至德茂禪林仙華曜日彩神旛曳遠陰綺殿籠霞影飛
閣出雲心細草希慈澤恩光重更深

奉和竇使君同恭法師詠高僧二首

竺佛圖澄　唐釋僧宣

大誓憫塗炭乘機入生死中州法既弘葛陂暴亦止乳孔光一室掌
鏡徹千里道感呪蓮華災生吟棘子埋石緣雖謝流沙化方始

釋僧肇

般若唯絕鑿涅槃固無名先賢未始覺之子唱希聲秦王嗟理詣童
壽揖詞清徽音聞廬岳精難動中京適驗方袍裏奇才復挺生

秋日遊東山寺尋殊曇二法師

木落樹蕭椮水清流瀏寂屬此悲哉氣復茲羇旅感奚用寫煩憂山
泉恣遊歷萬丈窺深澗千尋仰絕壁傍嶺竹參差緣崖藤羇㠘行行
極幽邃去去逾空寂果值息心侶喬枝方挂錫團遶悉旃檀純良豈
沙礫妙法誠無比深經解怨敵心歡卽頂禮道存仍目擊慧刀幸已
逢疑網於焉析豈直祛煩惱方期拯沈溺

廣弘明集卷第四十

音釋

痗莫佩切病也　漳諸良切水名　縶陟力切羈也　颼飂颼疎鳩切飂力求切颼飂高風也　菌苦隕切地蕈也

隧徐醉切墓道也　騶淄尤切廐御也　駸千尋切駸駸馬疾行也　霢霂霢莫白切霂莫卜切霢霂小雨也　霾謨皆切晦也

瀏湸瀏力求切湸音亮瀏湸清徹聲也　[illegible]姒[illegible]蘇臻切國名姒序姊切太姒也　軼弋質切侵軼也　栱古甬切栱枓也　蘳息委切蘳蘼草木花敷貌　頵俱倫切　樛居尤切高木下曲也　羃歷羃莫狄切歷郎狄切羃歷煙覆貌